

उत्तर प्रदेश में गांधीजी

•

प्रधान सम्पादक एवं संकलनकर्त्ता
श्रीरामनाथ 'सुमन'

•

उत्तर प्रदेश गांधी-स्मारक-निधि
सेवापुरी : वाराणसी

•

सादर भेट:-

त्रिलोक चन्द . जैन

प्राप्ति-स्थान

गोकुल ७५ १ दुर्गापुरा, जयपुर

गांधी-साहित्य प्रकाशन

भवानी कुटीर, ५९ शिवचरणलाल रोड

इलाहाबाद

३० जनवरी, १९७०

मूल्य
पैंतीस रुपये

[१३२८ + ६६ + १६]

१४४० पृष्ठ

प्रधान सम्पादक
श्रीरामनाथ 'सुमन'

प्रारम्भकाल में सहायक
अविनाशचन्द्र श्रीवास्तव

नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद,
नेहरू संग्रहालय, गांधी स्मारक
संग्रहालय, श्रीमती इन्दिरा गांधी
इत्यादि के सौजन्य से

१०११ लेख

मुद्रक
सम्मेलन मुद्रणालय
प्रयाग

अनुक्रमणिका

पुस्तक के आरम्भ में :

१. सकेतायं
२. भूमिका : श्रीरामनाथ 'सुमन', प्रवान सम्पादक
३. उत्तर प्रदेश मे गाधीजी के आगमन की तिथि-तालिका
४. उत्तर प्रदेश मे गाधीजी : विषयानुसारिणी अनुक्रमणिका
५. उत्तरप्रदेश मे गाधीजी : कालक्रमानुसारिणी अनुक्रमणिका

ग्रन्थ--पाठ भाग :

१. उत्तर प्रदेश मे गाधीजी : एक सिंहावलोकन	१-४२
२. पूर्वा	४३-६०
३. निर्झर	६१-२५२
४. सम्बोध	२५३-६६८
५. निवेदन	६६६-८३०
६. सवेदन	८३१-६६६
७. गगोत्री	६६७-१०४२
८. मजूपा	१०४३-११८०
९. परिशिष्ट	११८१-१२८६
१०. अञ्जलि	१२८७-१३०७

अन्त में :

साकेतिका

सावर भेट-

१३०८-१३२८

त्रिलोक चन्द . जैन

गोकुल . दुर्गापुरा, जयपुर

उत्तर प्रदेश में गांधीजी

संकेतार्थ



यं० इं०	यंग इण्डिया : गांधीजी का अंग्रेजी साप्ताहिक विचारपत्र
हि० न० जी०	हिन्दी नवजीवन : गांधीजी का हिन्दी साप्ताहिक विचारपत्र
न० जी	नवजीवन : गांधीजी का गुजराती साप्ताहिक विचारपत्र
ह० ज०	हरिजन : गांधीजी का अंग्रेजी साप्ताहिक विचारपत्र
ह० ब०	हरिजनबन्धु : गांधीजी का गुजराती साप्ताहिक विचारपत्र
ह० से०	हरिजन-सेवक : गांधीजी का अंग्रेजी साप्ताहिक विचारपत्र
सं० गां० वा०	संयुक्त गांधी वाङ्मय : भारत-सरकार की ग्रन्थमाला
म० भा० डा०	महादेव भाई की डायरी : नवजीवन एवं सर्व-सेवा-संघ प्रकाशित
हि० स्व०	हिन्द स्वराज्य : गांधीजी के समाज-रचना सम्बन्धी विचारों की उन्ही द्वारा लिखित गुजराती पुस्तक।
इ० हो० रू०	इण्डियन होमरूल : हिन्दस्वराज्य का अंग्रेजी अनुवाद।
आत्मकथा	गांधीजी की आत्मकथा।
प्रा० प्र०	प्रार्थना-प्रवचन। सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
जी० एन०	गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली
एस० एन०	साबरमती संग्रहालय, अहमदाबाद
महात्मा गांधी	संकलन। गांधी-पुस्तक-भण्डार, बम्बई अब अप्राप्य।
महात्मा गांधी	स्पीचेज़ ऐण्ड राइटिंग्स आफ़ महात्मा गांधी, मद्रास प्रकाशन
स० से० सं०	सर्व-सेवा-संघ, प्रकाशन राजघाट, वाराणसी
न० जी०	नवजीवन प्रकाशक, अहमदाबाद
रा० अ०	राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काइव्स) नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में गांधीजी

भूमिका

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के साथ भारतीय-लोक-जीवन में जागरण की एक अंगड़ाई दिखाई पड़ी। शिक्षित भारतीय में कभी-कभी पराजय और पतन की अनुभूति होने लगी परन्तु सामूहिक रूप से वह समझ नहीं पाता था कि उसे क्या करना चाहिए। इस वेदना ने कई प्रान्तों में प्रतिहिंसा की भावना गहरी की जिससे कुछ युवक विद्रोही, क्रान्तिकारी हिंसक कृत्यों की ओर आकर्षित और अग्रसर हुए। बाद में उनका घटन भी हुआ। परन्तु सब मिलाकर उसका सामूहिक भारतीय लोक-जीवन पर कोई प्रभाव नहीं था।

दूसरी ओर निष्क्रिय बुद्धिवादियों का एक दल था जो वर्ष में एक बार, प्रायः बड़े दिन की छुट्टियों में, कहीं एकत्र होते थे और ब्रिटिश सरकार से तरह-तरह की याचनाएं, इस देश में स्वायत्तशासन-संस्थाओं की स्थापना के लिए, करते थे। स्पष्टतः इसका रूप एक वाद-विवाद सभा से अधिक कुछ न था।

भारतीय जनता, गुलामी की वेडियों में बंधी, गरीबी, परावलम्बन और अगणित कठिनाइयों के बीच, शिथिल, भाग्य के चरणों पर असहाय पड़ी किसी तरह दिन बिता रही थी।

कुछ ऐसी ही स्थिति में भारतीय लोकमंच पर गांधीजी का उदय हुआ। इस देश के राष्ट्रीय जीवन में गांधीजी का प्रवेश इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना है। उनके आते ही मुर्दे में हरकत हुई, फिर उसने आँखें खोलीं, कुतूहल से अपने चतुर्दिक निहारा और चन्द दिनों बाद, एक झटके के साथ उठ बैठा। फिर उसने हाँक सुनी और चल पड़ा।

पहिली बार जन-समूह एक साथ उठा, और चला। पहिली बार उसको अपनी शक्ति की अनुभूति हुई। गांधीजी हमारे जीवन पर छा गये। वह हमारे जीवन में शतवा ज्योतिवारा के रूप में आये और उन्होंने हमें अपने 'स्वरूप' का वह दर्शन दिया जिसे हम सदियों से भूले हुए थे। उन्होंने हमारे भीतर के सब रहस्यमय और उदात्त तत्वों को झकझोर दिया। हमने समझा कि मानव केवल शरीर-मात्र नहीं है। उन्होंने हमारी आत्मा को स्पर्श किया। जादू हुआ और मिट्टी के लोदों से

निर्जीव मानव अकस्मात् शेर बन गये। व्यक्ति और समाज पर चतुर्दिक छाई भय की तमिस्रा छँट गई और आत्मविश्वास तथा निर्भय सत्कर्म का अरणोदय हुआ। विश्व के इतिहास में ऐसी दूसरी घटना नहीं है जिसमें कोटि-कोटि मनुष्यों का असहाय समाज, इस प्रकार इतने थोड़े समय में, देखते-देखते अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ हो।

निश्चय ही भारत के किसी भी अधिवासी के लिए गांधीजी को विस्मृत करना सम्भव नहीं है। आप उनका विरोध कर सकते हैं। उनका तिरस्कार कर सकते हैं, उनके सिद्धान्तों का उपहास कर सकते हैं परन्तु किसी की शक्ति नहीं कि उनको अपने मानस की परिधि से निकाल सके या उनके प्रभाव से सर्वथा अछूता रह सके।

उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है। भारतीय संस्कारों की छाप इस प्रदेश पर बहुत गहरी पड़ी है। इसलिए भारतीय नवजागरण तथा सामूहिक लोकजीवन और राष्ट्रीयता के इतिहास में इस प्रदेश का एक प्रमुख अध्याय है। राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की लम्बी लड़ाई में हिन्दी भाषा-भाषी जन-समूह की सबसे प्रधान भूमिका रही है। इसमें भी उत्तर प्रदेश की एक विशेष स्थिति है। इस अध्याय के लिखने और इस विशेष स्थिति की रचना में गांधीजी की बहुत बड़ी देन है। गुजरात के अतिरिक्त कदाचित् ही दूसरे किसी प्रान्त के जन-जीवन को उन्होंने इतने दीर्घ-काल तक, और इतने घनिष्ठ रूप से प्रभावित किया हो। १८६६ से जो सम्पर्क आरम्भ हुआ, वह मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक, १९४७ तक, बना रहा। इस लम्बी अवधि में वह अनेकानेक बार इस प्रदेश में आये। १९१५ से तो उनका सम्बन्ध इस प्रान्त से बहुत प्रगाढ़ रहा। यह भी एक संयोग ही कहना चाहिए कि अपनी सत्याग्रह की प्रयोगशाला उन्होंने उत्तराखण्ड में न खोलकर गुजरात में खोली। असहयोग के जमादे में उन्होंने अपने पुत्र देवदास तथा पुत्र-तुल्य महादेव भाई को इस प्रदेश की सेवा के लिए भेजा।

इस प्रदेश का कोना-कोना उनकी पदध्वनि और उनकी ओजस्वी वाणी से ध्वनित और मुखरित हुआ है। उस वाणी में व्यथा है, ऊष्मा है, तेज है, ओज है, स्फूर्ति है। इस प्रदेश की जनता की व्यथा समझने और उसके निराकरण की चेष्टा उनके द्वारा लिखे लेखों एवं टिप्पणियों में दिखाई पड़ती है। हमारे हिमालय, तीर्थों, जनता तथा नेताओं, कार्यकर्त्ताओं, रैयत, कृषि, पशु-धन, जन-जीवन, दैन्य सभी पर उनकी दृष्टि पड़ी है। इस ग्रन्थ में उत्तरप्रदेश से गांधीजी के सम्बन्ध के प्रत्येक क्षेत्र की झाँकी देने की चेष्टा की गई है और उनके भाषणों, लेखों, टिप्पणियों, पत्रों के साथ ही यहां की भूमि पर लिखी उनकी रचनाओं और इस प्रदेश

के निवामियों-द्वारा उनको लिखे पत्रों का संकलन किया गया है। ग्रन्थ बहुत बड़ा हो गया है फिर भी वह अपूर्ण ही है और यदि समय मिलता एव सुविधा होती तो लगभग इतनी ही और सामग्री संकलित की जा सकती थी। इसमें उत्तरप्रदेश में उनके सतत जन-सम्पर्क के विविध रूपों का एक क्रमबद्ध विवरण मिलेगा तथा इससे यह भी मालूम होगा कि विविध रूपों में उन्होंने हमारे लोक-जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसमें पाठक को पीड़ित एव त्रस्त वर्गों के प्रति उनकी गहन वेदना के भी दर्शन होंगे तथा भारतीय महत् संस्कार, पवित्रता, आत्म-वलिदान, निःस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्म, अभय और अहिंसा इत्यादि जिन गुणों की वह हमसे अपेक्षा रखते थे तथा जिनका वह स्वयं मूर्तरूप थे, उनकी भी सहज अभिव्यक्ति दिखाई देगी।

गांधीजी उत्तरप्रदेश में आकर बसते-बसते रह गये। फिर भी उनके जीवन की अनेक घटनाएँ इस प्रदेश के साथ जुड़ी हुई हैं। यही उन्होंने सूर्यास्त के पूर्व आहार करने और उसमें केवल पाच ही तक वस्तुएँ लेने का व्रत लिया था। यही उन्होंने पहली बार हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपना पहिला क्रान्तिकारी भावनाओं एव विचारों से पूर्ण वह भाषण किया था, जिससे तहलका मच गया था। यही उन्होंने (लखनऊ में) पहली बार भारत के लिए एक-भाषा और एक-लिपि पर जोर देते हुए तत्सम्बन्धी सम्मेलन में अव्यक्षित भाषण किया था। यही उन्होंने हिमालय के विराट सौन्दर्य एव महत्ता के दर्शन किये थे और यही उन्होंने अपनी गीता की टीका अनासक्तियोग को पूर्ण किया था तथा उसकी प्रसिद्ध भूमिका लिखी थी। यही वह मालवीयजी महाराज, मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल जी के गहरे सम्पर्क में आये जिससे उनके जीवन की रचना और विचारधारा एक सीमा तक प्रभावित हुई और उनके, विशेषतः जवाहरलाल जी के घनिष्ठ सम्पर्क ने भारत की राजनीति को एक ऐसी दिशा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त किया जो बाद में उनके स्वप्नों से दूर चली गई। इस पुस्तक में संकलित सामग्री से इस बात पर बहुत प्रकाश पड़ता है कि कैसे वह नेहरू-परिवार से दिन-दिन अधिक सम्बद्ध होते गये और जवाहरलाल के प्रति क्यों उनका स्नेह लगभग हलकी आसक्ति में बदल गया था।

आज हम गांधीजी के मार्ग और आदर्श से भटक गये हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशृंखल, विजडित और विघटित होते जा रहे हैं और जिन मूल्यों ने हमें एक दिन विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य से आखिरी मिलाकर उसे निर्भय चुनौती देने की शक्ति प्रदान की थी, उसे भूलते जा रहे हैं। हमारे उनके पास पहुँचने और उनको समझकर उनसे प्रकाश लेने की शायद कभी इतनी आवश्यकता नहीं थी,

जितनी आज है। इस ग्रन्थ में हमारी चेतना के जागरण-काल की झांकी मिलेगी और यदि हम अपने अतीत के उन शक्तिमान क्षणों की याद कर लें, जब गांधीजी हमारे बीच में थे, तो शायद उससे हमें कुछ शक्ति और दिशा ही मिलेगी।

इस प्रदेश से गांधी जी के हर तरह के सम्पर्क की सामग्री ग्रन्थ में दी गई है। इस सामग्री के संकलन में हमें नेहरू संग्रहालय तथा गांधी स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली के अधिकारियों से सब प्रकार की सहायता प्राप्त हुई जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस ग्रन्थ में गांधीजी के लिखे जो पत्र दिये गये हैं उनके अध्ययन से अनेक तत्वों पर नूतन प्रकाश पड़ता है। जवाहरलाल जी के प्रति गांधी जी कैसे अधिकाधिक आकर्षित होते गये और अन्त में एक प्रकार से उनके पारिवारिक वजुर्ग हो गये, दोनों की विचार-धाराओं और कार्यप्रणालियों तथा दृष्टि में क्या अन्तर था, इस पर भी इन पत्रों से काफी रोशनी पड़ती है। इसी प्रकार अनेक पत्रों में गांधीजी की करुणा, ममता, प्रेरणा और पथ-दर्शन बिखरा पड़ा है। इनसे यह भी पता चलता है कि वह कितने विराट थे और कितने विविध जनों को अपनी छाती से चिपटा लेने की शक्ति उनमें थी।

सामग्री के संकलन में, प्रारम्भिक अवस्था में श्री अविनाशचन्द्र श्रीवास्तव ने पर्याप्त सहायता की जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम इन्दिराजी के बहुत आभारी हैं जिनकी कृपा से हम नेहरू संग्रहालय में उपलब्ध उस सारी सामग्री का उपयोग कर सके, जो जवाहरलाल जी और गांधी जी के पत्र-व्यवाहर के सम्बन्ध में वहां प्राप्त थी। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश शासन (सूचना विभाग), कुंवर सुरेश सिंह, श्री राजीवलोचन शाह, श्री शान्तिलाल त्रिवेदी, कल्याण-सम्पादक श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार तथा अन्य सब संस्थाओं एवं बन्धुओं का भी मैं आभार मानता हूँ जिन्होंने गांधीजी के पत्रों, सम्बन्धित चित्रों तथा अन्य सामग्री के रूप में हमारी सहायता की है।

अन्त में हम सम्मेलन मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभारी हैं जिन्होंने बड़े उत्साह एवं शीघ्रता से पुस्तक का मुद्रण-कार्य सम्पन्न किया है।

वापू निर्वाण-दिवस

३०-१-१९७०

श्रीरामनाथ 'सुमन'

उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) में गांधीजी के आगमन की मुख्य तिथियां

१८९६

जुलाई ५ : अकस्मात् प्रयाग आगमन । 'पायोनियर'-सम्पादक से भेंट ।
संगम-स्नान-दर्शन ।

१९०२

फरवरी २२ या २३ । काशी-आगमन । पण्डे के घर टिके । विधिवत्
गंगा-स्नान, श्री विश्वनाथ-दर्शन, श्रीमती एनी बेसेण्ट से भेंट ।

१९१५

अप्रैल ५ : कुम्भ मेले में हरद्वार पहुंचे ।
अप्रैल ६ : गुरुकुल कागडी में महात्मा मुशीराम से भेंट ।
अप्रैल ७ : ऋषिकेश, लक्ष्मण-झूला और स्वर्गाश्रम की यात्रा ।
अप्रैल ८ : गुरुकुल कागडी के ब्रह्मचारियों-द्वारा स्वागत ।
अप्रैल ९ : सूर्यास्त के पूर्व आहार और उसमें केवल ५ वस्तुएं लेने
लेने का व्रत ।
अप्रैल १४ : मथुरा-वृन्दावन की यात्रा ।

१९१६

फरवरी ३ : काशी-आगमन । श्री विश्वनाथ-दर्शन ।
फरवरी ४ : हिन्दू विश्वविद्यालय में भाषण ।
फरवरी ५ : काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में भाषण ।
फरवरी ६-७ : काशी में विविध कार्य ।
मार्च १८ : हरद्वार गुरुकुल के अछूतोंद्वारा सम्मेलन में भाषण ।
मार्च १९ : हरद्वार में स्फुट कार्य ।
मार्च २० : गुरुकुल के वार्षिकोत्सव में भाषण ।

मार्च २१-२२ : हरद्वार में स्फुटकार्य ।

मार्च २३ : आर्य-समाज भवन हरद्वार में भाषण ।

दिसम्बर २३ : म्योर कालेज इलाहाबाद में भाषण ।

दिसम्बर २३ : इलाहाबाद की सार्वजनिक सभा में भाषण ।

दिसम्बर २६-३० : लखनऊ कांग्रेस में शामिल हुए ।

दिसम्बर २८ : लखनऊ कांग्रेस में गिरमिटिया समस्या पर प्रस्ताव रक्ता ।

दिसम्बर २९ : लखनऊ । अखिल भारतीय एक-भाषा और एक-लिपि सम्मेलन की अध्यक्षता ।

दिसम्बर ३० : लखनऊ । विविध कार्य ।

दिसम्बर ३१ : लखनऊ । मुस्लिम-लीग अधिवेशन में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पर भाषण ।

१९१७

अक्तूबर ६ : इलाहाबाद । भारतीय कांग्रेस कमेटी और भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद् की संयुक्त बैठक में शामिल हुए ।

नवम्बर २८ : अलीगढ़ । लायल पुस्तकालय के मैदान और अलीगढ़ कालेज में छात्रों के समक्ष भाषण ।

१९१९

मार्च ११ : लखनऊ में सत्याग्रह पर भाषण ।

मार्च ११ : इलाहाबाद में सत्याग्रह पर भाषण ।

१९२०

जनवरी २० : इलाहाबाद । मोतीलाल नेहरू से भेंट ।

जनवरी २१ : कानपुर । स्वदेशी भण्डार का उद्घाटन ।

जनवरी २२ : मेरठ । जुलूस, आम जनता, नगर-पालिका तथा खिलाफत कमेटी की ओर से मानपत्र । सार्वजनिक सभा तथा स्त्रियों की सभा में भाषण ।

जनवरी २२ : मुजफ्फरनगर । रात को ११ बजे सभा ।

फरवरी २० : काशी : पंजाब के उपद्रवों पर कांग्रेस की रिपोर्ट का मस्विदा अध्यक्ष मोतीलाल को प्रेषित ।

फरवरी २१ : काशी। हिन्दू विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों की सभा में भाषण।

मई २० : काशी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लिया।

मई ३१ : काशी-इलाहाबाद।

जून १ : इलाहाबाद। संयुक्त हिन्दू-मुस्लिम सम्मेलन में भाग।

जून २ . इलाहाबाद।

जून ३ . इलाहाबाद। केन्द्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक में असहयोग पर भाषण।

अक्टूबर ११ . मुरादाबाद। संयुक्तप्रान्तीय सम्मेलन में भाषण।

अक्टूबर १२ : अलीगढ़। विद्यार्थियों से भेंट।

अक्टूबर १४ : कानपुर। भाषण।

अक्टूबर १५ : लखनऊ। भाषण।

अक्टूबर १७ : वरेली। नगर-पालिका में अभिनन्दन।

नवम्बर २०-२१ : झांसी। भाषण।

नवम्बर २३ . अलीगढ़। वहाँ होकर आगरा। सार्वजनिक सभा और विद्यार्थियों की सभा में भाषण।

नवम्बर २५, २६, २७ . काशी।

नवम्बर २६ . काशी। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सभा तथा सार्वजनिक सभा में भाषण।

नवम्बर २८ . इलाहाबाद सार्वजनिक सभा में भाषण।

नवम्बर २९ . इलाहाबाद। महिलाओं की सभा में भाषण।

नवम्बर ३० : इलाहाबाद। विद्यार्थियों की सभा में भाषण।

दिसम्बर १ : इलाहाबाद। तिलक विद्यालय का उद्घाटन और भाषण।

१९२१

फरवरी ६ : काशी। टाउन हाल के मैदान में सार्वजनिक सभा।

फरवरी १० . काशी। काशी विद्यापीठ के शिलान्यास पर भाषण। फैजाबाद में भाषण।

फरवरी २६ . लखनऊ। खिलाफत-सभा में भाषण।

मई ८ . इलाहाबाद। सरूपकुमारी नेहरू के विवाहोत्सव में शामिल हुए।

मई ६ : इलाहाबाद।

मई १० : इलाहाबाद। इलाहाबाद-जिला-सम्मेलन में भाषण।

अगस्त ५ : अलीगढ़।

अगस्त ६ : मुरादाबाद। सार्वजनिक सभा, महिला-मण्डल की तथा महाराजा बियेटर की सभाओं में भाषण।

अगस्त ७ : लखनऊ। अमीनुद्दौला पार्क की महती सार्वजनिक सभा में भाषण।

अगस्त ८ : लखनऊ। काठियावाड़ के राजा-महाराजाओं के नाम अपील।

अगस्त ६ : कानपुर। महिलाओं की तथा वस्त्र-व्यापारियों की सभा में भाषण। नागरिकों-द्वारा दिये गये अभिनन्दन पत्र के उत्तर में भाषण।

अगस्त १० : इलाहाबाद। महिलाओं की सभा में भाषण। शाम को स्वराज्य-सभा के मैदान में आयोजित सार्वजनिक सभा में भाषण।

१९२५

अक्तूबर १६ : बलियाँ। जिला परिषद् में भाषण।

अक्तूबर १७ : काशी। काशी विद्यापीठ की सभा में भाषण।

अक्तूबर १७ : लखनऊ। दो सभाओं में भाषण।

अक्तूबर १७ : सीतापुर। हिन्दू सभा और वैद्य-सभा-द्वारा अभिनन्दन। नगरपालिका द्वारा मानपत्र।

अक्तूबर १८ : सीतापुर। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन में भाषण।

अक्तूबर १८ : सीतापुर। संयुक्तप्रान्तीय, राजनीतिक सम्मेलन में चर्खा और खादी पर भाषण।

अक्तूबर १८ : सीतापुर। अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन में भाषण।

दिसम्बर २३ : कानपुर पहुंचे।

दिसम्बर २४ : कानपुर। स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन।

दिसम्बर २५ : कानपुर। कांग्रेस-अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्बन्ध रखनेवाला प्रस्ताव।

दिसम्बर २६ : कांग्रेस-अधिवेशन में भाषण। 'जमाना' को सन्देश।

दिसम्बर २७ : कानपुर।

दिसम्बर २८ : कानपुर। मौन-दिवस।

दिसम्बर २६ : कानपुर। एसोसियेटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्रतिनिधि से भेंट।

१९२७

जनवरी ७, ८ : काशी। गांधी आश्रम के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए।

जनवरी ६ : काशी। दशाश्वमेध घाट पर गंगास्नान तथा स्व० स्वामी श्रद्धानन्द को जलाञ्जलि।

जनवरी १० : काशी।

मार्च मध्य : गुरुकुल कागड़ी के रजत-जयन्ती महोत्सव में शामिल हुए।

१९२९

जून १३ : बरेली। नगर-पालिका द्वारा मानपत्र। सभा में भाषण।

जून १४ : हलद्वानी, काठगोदाम और ताकुला। भाषण। नैनीताल।

जून १५ : नैनीताल। महिलाओं की सभा में भाषण।

जून १५ : भवाली। स्त्रियों की सभा। शिल्पकारों-द्वारा मानपत्र।
सार्वजनिक सभा।

जून १६-१८ . गरमपानी। ताडीखेत। प्रेम विद्यालय के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए।

जून १८ : रानीखेत। रानीखेत में स्त्रियों और पुरुषों की एक-एक सभा।
अलमोड़ा। नगरपालिका का मानपत्र-ग्रहण।

जून १६ : अलमोड़ा। स्त्रियों की सभा।

जून २० : अलमोड़ा। सार्वजनिक सभा।

जून १८ से जुलाई २ . अलमोड़ा और कौसानी में विश्राम तथा लक्ष्म-
णेश्वर, वागेश्वर आदि।

जुलाई ३ . रामनगर।

जुलाई ४ . काशीपुर।

सितम्बर ११ से २० तक : आगरा, मथुरा, अलीगढ़ इत्यादि।

सितम्बर २० : मैनपुरी

सितम्बर २१ . फर्रुखाबाद

सितम्बर २२ कन्नौज

सितम्बर २२-२४ कानपुर

सितम्बर २५-२६ : बनारस
 सितम्बर २७-२८ : लखनऊ
 सितम्बर ३० से अक्टूबर १ : फैजाबाद
 अक्टूबर २ : बनारस
 अक्टूबर २-३ : गाजीपुर
 अक्टूबर ३ : आजमगढ़
 अक्टूबर ४-७ : गोरखपुर
 अक्टूबर ८-९ : वस्ती
 अक्टूबर ९-१० : गोडा
 अक्टूबर १० : वाराणसी
 अक्टूबर १०-११ : हरदोई
 अक्टूबर ११ : शाहजहांपुर
 अक्टूबर ११-१२ : मुरादाबाद
 अक्टूबर १३ : घासपुर
 अक्टूबर १३-१४ : नगीना
 अक्टूबर १५ : हरद्वार
 अक्टूबर १६-१७ : देहरादून
 अक्टूबर १८ : मसूरी। १५ दिन विश्राम।
 नवम्बर ४ : अलीगढ़
 नवम्बर ८ : वृन्दावन
 नवम्बर ११ : शाहजहांपुर
 नवम्बर १३ : रायबरेली
 नवम्बर १३-१४ : कालाकांकर
 नवम्बर १५-१८ : इलाहाबाद
 नवम्बर २४ : संयुक्तप्रान्त से प्रस्थान।

१९३१

फरवरी २-१६ : इलाहाबाद
 मई १६-२१ : नैनीताल (ताकुला के गांधी मन्दिर में निवास)।
 सर मालकम हेली से भेंट।

१९३४

जुलाई २२-२६ : कानपुर

- जुलाई २२ : कानपुर। नगर-पालिका और जिला-परिषद् के मानपत्र, सार्वजनिक सभा।
- जुलाई २३ : कानपुर। मौन-दिवस।
- जुलाई २४ : कानपुर। तिलक हाल का उद्घाटन, हरिजन-सेवक सघो के कार्यकर्त्ताओं से भेंट, विद्यार्थियों की सभा, सनातन धर्म कालेज के विद्यार्थियों का मानपत्र।
- जुलाई २५ : कानपुर। लखनऊ जाना-आना। लखनऊ में महिला-सभा, बाल-सभा तथा सार्वजनिक सभा। कानपुर : विविध जिलों की थैलियां, जिला हरिजन-सेवक सघो के प्रतिनिधियों से मुलाकात; प्रान्तीय आर्य-प्रतिनिधि सभा का मानपत्र, हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; गुजरातियों का मानपत्र।
- जुलाई २६ : कानपुर। कांग्रेस वालों जिले के हरिजन कार्यकर्त्ताओं तथा सयुक्त-प्रान्तीय खादी-विक्रेताओं से भेंट; महिला-सभा; हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण।
- जुलाई २७ : काशी। सार्वजनिक कार्य।
- जुलाई २८ : काशी। सार्वजनिक कार्य, काशी विद्यापीठ-द्वारा स्वागत।
- जुलाई २९ : काशी। जिले के प्रतिनिधि-मण्डलों से मुलाकात, हरिजन-सेवक-सघ के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक।
- जुलाई ३० : काशी। मौन-दिवस।
- जुलाई ३१ : काशी। हरिजन विद्यार्थियों का मानपत्र, सार्वजनिक सभा।
- अगस्त १ : काशी। हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मानपत्र, हरिजन कार्यकर्त्ताओं की बैठक, हरिजनों की सभा, कांग्रेसवालों की बैठक।
- अगस्त २ : काशी। हरिजन-वस्तियों तथा कवीर-मठ का निरीक्षण, काशी की पण्डित-मण्डली का मानपत्र, महिलाओं की सभा।

अप्रैल ५ : इलाहाबाद। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के संग्रहालय का उद्घाटन।

१२ अप्रैल तक : लखनऊ में विविध कार्य।

अक्तूबर मध्य भाग : काशी। भारतमाना के मन्दिर का उद्घाटन, कला-भवन का निरीक्षण।

१९३९

नवम्बर १७ से नवम्बर २३ तक : इलाहाबाद। भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक।

नवम्बर १६ : इलाहाबाद। कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास।

१९४१

फरवरी २८ : इलाहाबाद। कमला नेहरू अस्पताल का उद्घाटन।

१९४२

जनवरी २१ : काशी। हिन्दू विश्वविद्यालय के जयन्ती समारोह में।

जनवरी २२ : काशी। कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं से भेंट।

१९४६

मई २५-२६ : मसूरी-आगमन। ६ जून तक मसूरी में रहे। विविध-भाषण।

१९४७

जून २१ : हरद्वार। सरहद्दी सूवे और पंजाब से आये निराश्रितों की छावनियों का निरीक्षण।

उत्तर प्रदेश में गांधीजी

विषयानुसारिणी अनुक्रमणिका

सामान्य खण्ड	विषय	लेखन अथवा प्र० ति०	पृष्ठ
क्रम	क्रम		
१.१	उत्तर प्रदेश में गांधीजी : एक सिंहावलोकन	[१-४२]	
१.२	पूर्वा (तीर्थ-कथा)	[४३-६०]	
२	१ प्रथम सम्पर्क प्रयाग में आगमन	५।७।१८६६	४५
३	२ काशी की तीर्थ-यात्रा	२२ या २३।२।१६०२	४७
४	३ हरद्वार-वर्णन	५-१२।४।१६१५	५१
५	४ १६१५ की डायरी के कुछ पन्ने	१६१५	५६
३.	निर्क्षर (भाषण, भेंट एवं सन्देश)	[६१-२५२]	
६	१ हरद्वार में . गुरुकुल कागड़ी के मानपत्र का उत्तर	ले० ति० ८।४।१५	६३
		प्र० ति० १२।४।१५	
७	२ हरद्वार गुरुकुल	ले० ति० २।१।१६	६३
		प्र० ति० ६।१।१६	
८	३ भाषण . काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में	ले० ति० ४।२।१६	६४
		प्र० ति० ६।२।१६	
९	४ भाषण . काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में	ले० ति० ५।२।१६	७१
१०	५ भेंट बनारस की घटना के सम्बन्ध में ए० पी० आर्द्ध० को	ले० ति० ६।२।१६	७३
		प्र० ति० १०।२।१६	
११	६ भाषण . गुरुकुल के अछूतोद्धार-सम्मेलन में	ले० ति० १८।३।१६	७५
१२	७ भाषण गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में	ले० ति० २०।३।१६	७६
१३	८ भाषण : गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह में	ले० ति० २०।३।१६	८२

१४	६ भाषण : आर्य समाज-भवन, हरद्वार में	ले० ति० २३।३।१६	८२
१५	१० भाषण : म्योर कालेज, इलाहाबाद में	ले० ति० २२।१२।१६	८३
		प्र० ति० २५।१२।१६	
१६	११ भाषण : इलाहाबाद में प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा पर	ले० ति० २३।१२।१६	८३
		प्र० ति० २५।१२।१६	
१७	१२ भाषण : लखनऊ कांग्रेस में	ले० ति० २३।१२।१६	८५
१८	१३ भाषण : अखिल भारतीय एक-भाषा व एक-लिपि सम्मेलन, लखनऊ में	ले० ति० २६।१२।१६	८६
		प्र० ति० १।१।१७	
१९	१४ अध्यक्षीय भाषण : अ० भा० एक-भाषा व एक-लिपि सम्मेलन में	ले० ति० २६।१२।१६	८८
२०	१५ भेंट : लखनऊ में	ले० ति० २६ से २१-१२-१६	८९
२१	१६ भाषण : मुस्लिम लीग सम्मेलन, लखनऊ में	ले० ति० ३१।१२।१६	१०१
		प्र० ति० ३।१।१७	
२२	१७ भाषण : अलीगढ़ में	ले० ति० २८।११।१७	१०२
२३	१८ भाषण : इलाहाबाद में सत्याग्रह पर	ले० ति० ११।३।१६	१०३
		प्र० ति० १३।३।१६	
२४	१९ भाषण : लखनऊ में सत्याग्रह पर	ले० ति० ११।३।१६	१०५
		प्र० ति० १३।३।१६	
२५	२० मेरठ में एस० डबल्यू० क्लेम्प्ट को भेंट	ले० ति० २२।१।२०	१०५
		प्र० ति० १२।२।२०	
२६	२१ भाषण : मेरठ की सभा में	ले० ति० २२।१।२०	१०६
		प्र० ति० १२।२।२०	
२७	२२ भाषण : खिलाफत और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर	ले० ति० २०।२।२०	१०७
		प्र० ति० २३।२।२०	
२८	२३ भाषण : विद्यार्थियों की सभा, बनारस में	ले० ति० २१।२।२०	१०८
		प्र० ति० २३।२।२०	
२९	२४ भाषण : खिलाफत-समिति की इलाहाबाद की बैठक में	ले० ति० ३।६।२०	१०९
		प्र० ति० ७।६।२०	

३०	२५ भाषण : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में	ले० ति० २३।६।२० प्र० ति० २४।६।२०	११०
३१	२६ भाषण मयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन, मुरादाबाद में	ले० ति० ११।१०।२० प्र० ति० १७।१०।२०	१११
३२	२७ भाषण : कानपुर में असहयोग पर	ले० ति० १४।१०।२० प्र० ति० २१।१०।२०	११२
३३	२८ भाषण . लखनऊ में	ले० ति० १५।१०।२० प्र० ति० ३१।१०।२०	११३
३४	२९ भेंट : लखनऊ में समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों से	ले० ति० १५।१०।२० प्र० ति० १६।१०।२०	११५
३५	३० भाषण : वरेली में	ले० ति० १७।१०।२० प्र० ति० ३१।१०।२०	११५
३६	३१ भाषण . झांसी में	ले० ति० २०।११।२० प्र० ति० २४।११।२०	११६
३७	३२ भाषण : आगरा में असहयोग पर	ले० ति० २३।११।२० प्र० ति० २६।११।२०	११६
३८	३३ भाषण . विद्यार्थियों की सभा, आगरा में	ले० ति० २३।११।२० प्र० ति० ८।१२।२०	११८
३९	३४ भाषण . विद्यार्थियों की सभा, काशी में	ले० ति० २६।११।२० प्र० ति० ५।१२।२०	१२१
४०	३५ भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा में	ले० ति० २६।११।२० प्र० ति० २७।११।२०	१२६
४१	३६ भाषण : विद्यार्थियों की सभा, काशी में	ले० ति० २७।११।२० प्र० ति० ३०।११।२०	१३१
४२	३७ भाषण . काशी की सार्वजनिक सभा में	ले० ति० २७।११।२० प्र० ति० २६।११।२०	१३६
४३	३८ भाषण . इलाहाबाद में असहयोग पर	ले० ति० २८।११।२० प्र० ति० १।१२।२०	१३६

४४	३६ भाषण : इलाहाबाद में	ले० ति० २६।१।२०	१३६
		प्र० ति० १।१।२०	
४५	४० भाषण : महिलाओं की सभा, इलाहाबाद में	ले० ति० २६।१।२०	१४०
		प्र० ति० १।१।२०	
४६	४१ भाषण : विद्यार्थियों की सभा, इलाहाबाद में	ले० ति० ३०।१।२०	१४१
		प्र० ति० १६।१।२०	
४७	४२ भाषण : इलाहाबाद में तिलक विद्यालय के उद्घाटन पर	ले० ति० १।१।२०	१४६
		प्र० ति० ३।१।२०	
४८	४३ भाषण : काशी की सभा में	ले० ति० ६।२।२१	१४८
		प्र० ति० १०।२।२१	
४९	४४ भाषण : फैजाबाद में	ले० ति० १०।२।२१	१५१
		प्र० ति० १३।२।२१	
५०	४५ भाषण : काशी विद्यापीठ के शिलान्यास के अवसर पर	ले० ति० १०।२।२१	१५२
		प्र० ति० ११।२।२१	
५१	४६ भाषण : लखनऊ की खिलाफत-सभा में	ले० ति० २६।२।२१	१५७
		प्र० ति० २।३।२१	
५२	४७ भाषण : मानपत्र के उत्तर में, इलाहाबाद में	ले० ति० १०।५।२१	१५७
		प्र० ति० १२।५।२१	
५३	४८ अलीगढ़ की जनता को	ले० ति० १६।७।२१	१६१]
		प्र० ति० १७।७।२१	
५४	४९ भाषण : मुरादाबाद की सार्वजनिक सभा में	ले० ति० ६।८।२१	१६२
		प्र० ति० १५।८।२१	
५५	५० भाषण : लखनऊ में	ले० ति० ७।८।२१	१६३
		प्र० ति० १०।८।२१	
५६	५१ भाषण : कानपुर में	ले० ति० ६।८।२१	१६४
		प्र० ति० ११।८।२१	
५७	५२ स्वदेशी का सवाल (बाज के प्रतिनिधि से भेंट)	ले० ति० ६।८।२१	१६५
		प्र० ति० १०।८।२१	
५८	५३ भाषण : इलाहाबाद की सभा में	ले० ति० ११।८।२१	
		ले० ति० १०।८।२१	१६५
		प्र० ति० १२।८।२१	
५९	५४ भाषण : मयूरा में	ले० ति० ५।११।२१	१६८

		प्र० ति० ११।११।२१	
६०	५५ भेंट : संयुक्तप्रान्त के कांग्रेस नेताओं से	ले० ति० ३०।१२।२१	१६६
		प्र० ति० १।१।२२	
६१	५६ भाषण : बलिया की जिला-परिषद में	ले० ति० १६।१०।२५	१७०
		प्र० ति० २१।१०।२५	
६२	५७ भाषण काशी विद्यापीठ में	ले० ति० १७।१०।२५	१७२
		प्र० ति० १६।१०।२५	
६३	५८ भाषण : लखनऊ नगरपालिका की सभा में	ले० ति० १७।१०।२५	१७५
		प्र० ति० २४।१०।२५	
६४	५९ भाषण : लखनऊ की सार्वजनिक सभा में	ले० ति० १७।१०।२५	१७७
		प्र० ति० २०।१०।२५	
६५	६० भाषण : सीतापुर में	ले० ति० १७।१०।२५	१७८
		प्र० ति० २४।१०।२५	
६६	६१ भाषण. अभिनन्दनपत्रों के उत्तर में	ले० ति० १७।१०।२५	१७९
		प्र० ति० २४।१०।२५	
६७	६२ भाषण संयुक्तप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में	ले० ति० १८।१०।२५	१८१
		प्र० ति० २१।१०।२५	
६८	६३ भाषण उ० प्र० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में	ले० ति० १८।१०।२५	१८३
		प्र० ति० २१।१०।२५	
६९	६४ भाषण : सीतापुर के अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन में	ले० ति० १८।१०।२५	१८४
		प्र० ति० २१।१०।२५	
७०	६५ सन्देश . कानपुर के कांग्रेस-सदस्यों को	ले० ति० १६।१०।२५	१८४
७१	६६ भाषण . कानपुर की स्वदेशी प्रदर्शनी में	ले० ति० २४।१२।२५	१८४
		प्र० ति० २६।१२।२५	
७२	६७ भाषण : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में	ले० ति० २४।१२।२५	१८६
		प्र० ति० २७।१२।२५	
७३	६८ भाषण : कानपुर-कांग्रेस-अधिवेशन में	ले० ति० २४।१२।२५	१८७
		प्र० ति० ३।१।२६	
७४	६९ भाषण दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों से सम्बन्धित प्रस्ताव पर	ले० ति० २५।१२।२५	१८९
		प्र० ति० २८।१२।२५	
७५	७० सन्देश . 'जमाना' को	ले० ति० २६।१२।२५	१९१
		प्र० ति० २६।१२।२५	

७६	७१ भाषण : कांग्रेस के कानपुर- अधिवेशन में	ले० ति० २६।१२।२५ प्र० ति० ७।१।२६	१६१
७७	७२ भेंट : एनोसिएटेड प्रेस आफ़ इण्डिया के प्रतिनिधि से	ले० ति० २६।१२।२५ प्र० ति० ३१।१२।२५	१६८
७८	७३ फ्रीडम पत्र के लिए सन्देश	ले० ति० १।५।२६	१६६
७९	७४ भाषण : हिन्दू विग्वविद्यालय के विद्यार्थियों में	ले० ति० ८।१।१६२७	२००
८०	७५ भाषण : गुरुकुल कांगड़ी के रजत जयन्ती महोत्सव में	ले० ति० मध्य मार्च २७	२०२
८१	७६ भाषण : गुरुकुल महोत्सव में	प्र० ति० ३१।३।२७	२०३
८२	७७ भाषण : गुरुकुल की राष्ट्रीय शिक्षण- परिपद् में	प्र० ति० ३१।३।२७	२०५
८३	७८ भाषण : वरेली में	ले० ति० १३।६।२६	२०५
८४	७९ भाषण : भवाली में	ले० ति० १५।६।२६	२०६
८५	८० भाषण : प्रेम-विद्यालय, ताड़ीखेत में	ले० ति० १६।६।२६ प्र० ति० ४।७।२६	२०६
८६	८१ भाषण : अलमोड़ा में ईसाइयों की सभा में	ले० ति० २०।६।२६ प्र० ति० ४।७।२६	२०८
८७	८२ भाषण : आगरा की सार्वजनिक सभा में	ले० ति० ११।६।२६	२१०
८८	८३ भाषण : आगरा के विद्यार्थियों में	ले० ति० १२।६।२६	२१०
८९	८४ भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के छात्रों में	ले० ति० २५।६।२६	२११
९०	८५ भाषण : काशी विद्यापीठ में	ले० ति० २५।६।२६	२११
९१	८६ भाषण : मथुरा में	ले० ति० ८।१।२६	२१२
९२	८७ भाषण : गोवर्द्धन में	ले० ति० ८।१।२६	२१३
९३	८८ सन्देश : दण्डिनारायण को	ले० ति० ६।२।३२	२१४
९४	८९ सन्देश : जिवप्रसाद गुप्त को	ले० ति० ४।३।३३	२१४
९५	९० भाषण : कानपुर की सार्वजनिक सभा में	ले० ति० २२।७।३४ प्र० ति० ३।८।३४	२१५
९६	९१ भाषण : कानपुर के तिलक हाल में	ले० ति० २४।७।३४ प्र० ति० ३।८।३४	२१८
९७	९२ हरिजन-सेवकों को सलाह	ले० ति० २६।७।३४	२१६

		प्र० ति० १७।८।३४	
६८	६३ भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा मे ले० ति० ३१।७।३४	२२४	
		प्र० ति० १०।८।३४	
६९	६४ भाषण हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा मे ले० ति० १।८।३४	२२६	
		प्र० ति० १०।८।३४	
१००	६५ भाषण : काशी की महिलाओं की सभा मे ले० ति० २।८।३४	२२८	
		प्र० ति० १०।८।३४	
१०१	६६ भाषण : लखनऊ की ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मे	ले० ति० २८।३।३६ प्र० ति० ४।४।३६	२३०
१०२	६७ भाषण . भारत-माता मन्दिर, काशी के उद्घाटन मे	ले० ति० अक्टूबर ३६ प्र० ति० ३१।१०।३६	२३५
१०३	६८ भाषण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की रजतजयन्ती में	ले० ति० २१।१।४२ प्र० ति० १।२।४२	२३७
१०४	६९ काशी मे कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं से भेंट	ले० ति० २१।१।४२ प्र० ति० २२।२।४२	२४४
१०५	१०० मसूरी मे गांधी जी के हृदयोद्गार	ले० ति० २६।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	२५०
१०६	१०१ मसूरी मे गांधीजी के भाषण	ले० ति० २५, २६, २७।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	२५२

४. सम्बोध (गांधीजी के पत्र उत्तर प्रदेश-वासियों को) [२५३-६९८]

१०७	१ पत्र . महात्मा मुशीराम को	ले० ति० ८।२।१५	२५५
१०८	२ तार . हृदयनाथ कुजूरु को	ले० ति० २०।२।१५	२५६
१०९	३ पत्र . महात्मा मुशीराम को	ले० ति० १४।६।१५	२५६
११०	४ पत्र : माधुरीप्रसाद को	ले० ति० १०।६।१५	२५७
१११	५ बनारस की घटना पर महाराजा दर्भंगा को लिखे पत्र का अश	ले० ति० ७।२।१६	२५८
११२	६ पत्र . अजितप्रसाद को	ले० ति० २।११।१६	२५९
११३	७ पत्र . महात्मा मुशीराम को	ले० ति० २६।४।१७	२५९
११४	८ पत्र . हृदयनाथ कुजूरु को	ले० ति० १०।२।१८	२६०
११५	९ पत्र . महात्मा मुशीराम को	ले० ति० ३०।५।१८	२६१
११६	१० पत्र . गोविन्द मालवीय को	ले० ति० २२।७।१८	२६२

११७	११ पत्र : सैयद हुसैन को	ले० ति० २०।१।१६	२६३
११८	१२ पत्र : स्वामी सत्यदेव को	ले० ति० ६।२।१६	२६३
११९	१३ पत्र : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० ८।२।१६	२६४
१२०	१४ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० २५।२।१६	२६५
१२१	१५ तार : सैयद हुसैन को	ले० ति० २।३।१६	२६६
१२२	१६ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० ३।४।१६ के बाद	२६६
१२३	१७ पत्र : मौलाना अब्दुल बारी को ^१	ले० ति० ४।५।१६	२६८
१२४	१८ पत्र : सादिक अली खां को ^२	ले० ति० २३।६।१६	२६८
१२५	१९ तार : मदनमोहन मालवीय को ^३	ले० ति० २७।६।१६	२६७
१२६	२० पत्र : सुन्दरलाल को	ले० ति० १।२।७।१६	२६९
१२७	२१ पत्र : अब्दुल बारी को	ले० ति० १०।१०।१६ के बाद	२७०
१२८	२२ तार : सादिक अली को	ले० ति० १०।१०।१६ के बाद	२७०
१२९	२३ तार : श्यामलाल नेहरू को	ले० ति० २४।१।२०	२७१
१३०	२४ पत्र : आनन्दशंकर ध्रुव को	ले० ति० ३१।१।२०	२७१
१३१	२५ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २०।२।२०	२७२
१३२	२६ तार : शैकत अली को	ले० ति० ६।३।२०	२७५
१३३	२७ तार : गोकर्णनाथ को	ले० ति० १।२।३।२०	२७६
१३४	२८ तार : गोकर्णनाथ को	ले० ति० १।५।३।२०	२७६
१३५	२९ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १।८।४।२०	२७६
१३६	३० पत्र : अब्दुल बारी को	ले० ति० २०।४।२०	२७७
१३७	३१ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० १७।५।२०	२७८
१३८	३२ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० १।८।५।२०	२७९
१३९	३३ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० २०।५।२०	२८०
१४०	३४ तार : शैकत अली को	ले० ति० २०।५।२०	२८०
१४१	३५ तार : मुहम्मद अली को	प्र० ति० ७।७।२०	२८१
१४२	३६ तार : शैकत अली को	ले० ति० २१।६।२० या बाद	२८१
१४३	३७ तार : शैकत अली को	ले० ति० २३।६।२० या बाद	२८२
१४४	३८ तार : मुहम्मद अली को	ले० ति० १।११।२० या पूर्व	२८२

१. छपाई में गलती से इस पर १७ की जगह १८ क्रमांक छप गया है। २. छपाई में गलती से १८ की जगह १९ छप गया है। ३. छपाई की गलती से १९ की जगह १७ छप गया है।

१४५	३६ तार : सर अकबर हैदरी को	ले० ति० ११११२० या पूर्व २८३
१४६	४० पत्र : गुरुकुल के अध्यापको और विद्यार्थियों को	ले० ति० ५१११२० २८३
१४७	४१ तार मुहम्मद अली को	ले० ति० ८१११२० २८४ प्र० ति० ६१११२०
१४८	४२ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० २०१११२० २८४
१४९	४३ तार : शिवप्रसाद गुप्त को	ले० ति० २०१११२० २८६
१५०	४४ तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २०१११२० २८६
१५१	४५ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० २०१११२० २८७
१५२	४६ तार : चिरावुरी यज्ञेश्वर चिन्तामणि को	ले० ति० २५१११२० या बाद २८७
१५३	४७ पत्राग : देवदास गांधी को	ले० ति० २८१११२० २८८
१५४	४८ तार : शौकतअली को	ले० ति० ६१२१२१ २८८
१५५	४९ पत्र : वर्मा को	ले० ति० ५१३१२१ २८८
१५६	५० तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० २८६१२१ २८९
१५७	५१ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ६१७१२१ २९०
१५८	५२ तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ८१७१२१ या बाद २९२
१५९	५३ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ५१८१२१ २९२
१६०	५४ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ७१८१२१ २९३
१६१	५५ पत्र : ओकारनाथ पुरोहित को	ले० ति० १५१८१२१ २९४
१६२	५६ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० १७१८१२१ के पूर्व २९५
१६३	५७ पत्र : खाजा को	ले० ति० १७१८१२१ के बाद २९७
१६४	५८ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० २२१८१२१ २९८
१६५	५९ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० २७१८१२१ २९९
१६६	६० पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० १६१२१ २९९
१६७	६१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४१६१२१ ३०१
१६८	६२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०१६१२१ ३०२
१६९	६३ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० २३१६१२१ ३०३
१७०	६४ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० २५१६१२१ ३०३
१७१	६५ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २५१६१२१ ३०४
१७२	६६ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १८११०१२१ ३०५
१७३	६७ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० १६११०१२१ या बाद ३०६

१७४	६८ तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १६।१०।२१	३०६
		प्र० ति० २२।१०।२१	
१७५	६९ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २४।१०।२१	३०७
१७६	७० पत्र : भगीरथ मिश्र को	प्र० ति० २७।१०।२१	३०७
१७७	७१ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ३१।१०।२१	३०८
१७८	७२ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ७।११।२१	३०८
१७९	७३ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० १५।११।२१	३१०
१८०	७४ तार : श्रीमती मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ८।१२।२१	३११
१८१	७५ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ८।१२।२१	३११
१८२	७६ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ९।१२।२१	३१२
१८३	७७ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० १४।१२।२१ या बाद	३१३
१८४	७८ तार : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १५।१२।२१ या बाद	३१४
१८५	७९ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० १५।१२।२१	३१४
१८६	८० पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० १५।१२।२१	३१५
१८७	८१ तार : जियाराम सक्सेना को	ले० ति० १६।१२।२१ या बाद	३१६
१८८	८२ तार : मौलाना अब्दुल वारी को	ले० ति० १६।१२।२१ या बाद	३१७
१८९	८३ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० १८।१२।२१	३१७
१९०	८४ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० २२।१२।२१	३१८
१९१	८५ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० २३।१२।२१ या पूर्व	३१९
१९२	८६ तार : देवदास गांधी को	ले० ति० २४।१२।२१ या बाद	३२०
		प्र० ति० ३।१।२२	
१९३	८७ पत्र : देवदास-गांधी को	ले० ति० ३०।१।२२	३२१
१९४	८८ तार : मौलाना अब्दुल वारी को	ले० ति० १।१।२२	३२२
१९५	८९ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० ४।१।२२	३२२
१९६	९० तार : देवदास गांधी को	ले० ति० ६।१।२२	३२४
१९७	९१ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० २२।१।२२	३२४
[१९८	९२ पत्र : जोज़फ़ जे० घोष को	ले० ति० २४।१।२२	३२५
१९९	९३ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० २४।१।२२	३२६
२००	९४ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० ३।२।२२	३२६
२०१	९५ पत्र : परगुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० ६।२।२२	३२८
२०२	९६ तार : देवदास गांधी को	ले० ति० ९।२।२२	३२८
२०३	९७ पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० १।२।२२	३२९

२०४	६८ तार : देवदास गांधी को	ले० ति० १५।२।२२	३३०
२०५	६६ पत्र : महादेव देसाई को	ले० ति० १५।२।२२	३३१
२०६	१०० पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० १७।२।२२	३३२
२०७	१०१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।२।२२	३३३
२०८	१०२ तार : देवदास गांधी को	ले० ति० २०।२।२२	३३७
२०९	१०३ पत्र : मुहम्मद अली को	ले० ति० ७।२।२४	३३७
		प्र० ति० १४।२।२४	
२१०	१०४ तार : मुहम्मद अली को	ले० ति० २४।२।२४	३४१
२११	१०५ पत्र : मुहम्मद अली को	ले० ति० ५।३।२४	३४१
		प्र० ति० ११।३।२४	
२१२	१०६ पत्र : महेन्द्र प्रताप को	ले० ति० १५।३।२४	३४२
२१३	१०७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।३।२४	३४३
२१४	१०८ पत्र : शैकत अली को	ले० ति० १८।३।२४	३४६
२१५	१०९ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १८।३।२४	३४७
२१६	११० पत्र : राजवहादुर को	ले० ति० २०।३।२४	३४८
२१७	१११ पत्र : मुहम्मद अली को	ले० ति० २५।३।२४	३४९
२१८	११२ पत्र : ए० डबल्यू० मैकमिलन को	ले० ति० २८।३।२४	३५१
२१९	११३ पत्र : रामानन्द मंन्यासी को	ले० ति० २८।३।२४	३५१
२२०	११४ तार : कानपुर की अग्रवाल परिषद् को	ले० ति० १।४।२४	३५२
२२१	११५ तार : अलमोडा कांग्रेस कमेटी को	ले० ति० ५।४।२४ या बाद	३५३
२२२	११६ पत्र : परसराम को	ले० ति० ८।४।२४	३५३
२२३	११७ पत्र : मुहम्मद अली को	ले० ति० १०।४।२४	३५४
२२४	११८ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १३।४।२४	३५५
२२५	११९ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० १६।४।२४ या बाद	३५६
२२६	१२० पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० ३।६।२४	३५६
२२७	१२१ जवाहरलाल के लिए रुक्का	ले० ति० ६।६।२४	३५७
२२८	१२२ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ३।७।२४	३५८
२२९	१२३ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २६।७।२४	३५९
२३०	१२४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २७।७।२४	३६१
२३१	१२५ पत्र : बाबू भगवानदास को	ले० ति० २७।७।२४	३६२
२३२	१२६ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २७।७।२४	३६३
२३३	१२७ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ६।८।२४	३६४

२३४	१२८ पत्र : तीर्थराम जुनेजा को	ले० नि० ६।८।२४	३६५
२३५	१२९ पत्र : लाला बालकिरण को	ले० नि० १०।८।२४	३६६
२३६	१३० पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १५।८।२४	३६७
२३७	१३१ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० नि० ३०।८।२४	३६८
२३८	१३२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० नि० ६।९।२४	३७०
२३९	१३३ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ६।९।२४	३७१
२४०	१३४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० नि० १५।९।२४	३७२
२४१	१३५ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १७।९।२४	३७३
२४२	१३६ पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को	ले० नि० १७।९।२४	३७४
२४३	१३७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १९।९।२४	३७४
२४४	१३८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० नि० १२।११।२४	३७५
२४५	१३९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।११।२४	३७६
२४६	१४० तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।११।२४	३७७
२४७	१४१ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० ६।१।२५	३७७
२४८	१४२ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० १६।१।२५	३७८
२४९	१४३ तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २०।१।२५	३७८
२५०	१४४ तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २३।१।२५	३७९
२५१	१४५ पत्र : शीकत अली को	ले० ति० २३।१।२५	३७९
२५२	१४६ तार : अब्दुल मजीद को	ले० ति० २८।१।२५	३८१
२५३	१४७ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० २६।३।२५	३८१
२५४	१४८ पत्र : जवाहरलाल को	ले० ति० २५।४।२५	३८१
२५५	१४९ पत्र : राजा महेन्द्रप्रताप को	ले० ति० १५।६।२५ या पूर्व	३८३
२५६	१५० पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १५।६।२५	३८३
२५७	१५१ तार : मुहम्मदअली को	ले० ति० १७।६।२५	३८५
२५८	१५२ तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १८।६।२५	३८५
२५९	१५३ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १९।७।२५	३८६
२६०	१५४ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २७।७।२५	३८७
२६१	१५५ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १९।८।२५	३८७
२६२	१५६ तार : इलाहाबाद की रामलीला समिति के मन्त्री को	ले० ति० १७।९।२५ या पूर्व	३८८
२६३	१५७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।९।२५	३८८
२६४	१५८ पत्र : लखनऊ के एक कार्यकर्ता को	ले० ति० १२।१०।२५	३८९

२६५	१५६ पत्र . मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २४।१।२५	३६०
२६६	१६० तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।१।२५	३६२
२६७	१६१ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१।२६	३६३
२६८	१६२ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १७।२।२६	३६३
२६९	१६३ पत्र . मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २७।२।२६	३६५
		प्र० ति० १६।३।२६	
२७०	१६४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।३।२६	३६५
२७१	१६५ पत्र . सुन्दर स्वरूप को	ले० ति० ११।३।२६	३६६
२७२	१६६ पत्र . परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० २७।३।२६	३६७
२७३	१६७ पत्र . ज० प्र० नैयर को	ले० ति० २७।३।२६	३६७
२७४	१६८ पत्र . स० प० एण्ड्रूज ठुवे को	ले० ति० १।४।२६	३६८
२७५	१६९ पत्र ज० प्र० नैयर को	ले० ति० ३।४।२६	३६८
२७६	१७० पत्र . ग० ग० राय को	ले० ति० ७।४।२६	४००
२७७	१७१ पत्र जे० (जोगेश) चटर्जी को	ले० ति० १०।४।२६	४०१
२७८	१७२ पत्र . गांधी आश्रम, बनारस को	ले० ति० १६।४।२६	४०१
२७९	१७३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।४।२६	४०२
२८०	१७४ पत्र . जी० स्टेनली जोस को	ले० ति० २४।४।२६	४०३
२८१	१७५ पत्र श्रीप्रकाश को	ले० ति० १।५।२६	४०४
२८२	१७६ पत्र : शरदिन्दु बी० बनर्जी को	ले० ति० ११।५।२६	४०४
२८३	१७७ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १६।५।२६	४०५
२८४	१७८ पत्र . मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २४।५।२६	४०६
२८५	१७९ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ३।६।२६	४०७
२८६	१८० पत्र . परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० १८।६।२६	४०८
२८७	१८१ पत्र . ए० एस० डेविड को	ले० ति० १६।६।२६	४०८
२८८	१८२ पत्र : मोतीलाल को	ले० ति० २६।६।२६	४०९
२८९	१८३ पत्र जफरुलमुल्क अलवी को	ले० ति० १६।७।२६	४०९
२९०	१८४ पत्र . डाक्टर मुरारीलाल को	ले० ति० २८।७।२६	४१०
२९१	१८५ पत्र . आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० ३०।७।२६	४११
२९२	१८६ पत्र . गंगा वेन को	ले० ति० ६।८।२६	४१३
२९३	१८७ पत्र . आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० ६।८।२६	४१३
२९४	१८८ पत्र . आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० १२।८।२६	४१४
२९५	१८९ पत्र . डा० मुरारीलाल को	ले० ति० १७।८।२६	४१५

२६६	१६० तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २०।८।२६	४१६
२६७	१६१ पत्र : कृष्णकान्त मालवीय को	ले० ति० ८।६।२६	४१६
२६८	१६२ पत्र : आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० ६।६।२६	४१७
२६९	१६३ तार : बाबा राघवदास को	ले० ति० २४।६।२६ या बाद	४१७
३००	१६४ पत्र : डाक्टर मुरारीलाल को	ले० ति० ७।१०।२६	४१८
३०१	१६५ पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।३।२७	४१८
३०२	१६६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।५।२७	४१९
३०३	१६७ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० २६।५।२७	४२१
३०४	१६८ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १५।६।२७	४२२
३०५	१६९ पत्र : राजकिशोरी को	ले० ति० २६।७।२७	४२३
३०६	२०० तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।६।२७	४२३
३०७	२०१ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ७।११।२७	४२४
३०८	२०२ पत्र : रमेशचन्द्र को	ले० ति० १३।१२।२७	४२४
३०९	२०३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।१।२८	४२५
३१०	२०४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।१।२८	४२६
३११	२०५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।१।२८	४२७
३१२	२०६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।१।२८	४२८
३१३	२०७ तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१।२८	४३१
३१४	२०८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।२।२८	४३२
३१५	२०९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०।३।२८	४३३
३१६	२१० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।४।२८	४३४
३१७	२११ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।४।२८	४३५
३१८	२१२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।४।२८	४३५
३१९	२१३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।४।२८	४३७
३२०	२१४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।४।२८	४३८
३२१	२१५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।६।२८	४३९
३२२	२१६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।७।२८	४४०
३२३	२१७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।७।२८	४४०
३२४	२१८ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २।८।२८	४४१
३२५	२१९ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० २।१०।२८	४४१
३२६	२२० पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १६।१०।२८	४४२
३२७	२२१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।११।२८	४४३

३२८	२२२ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२८।१।२८	४४५
३२९	२२३ पत्र :	जवाहरलाल को	ले० ति०	३।१।२८	४४६
३३०	२२४ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१२।१।२८	४४६
३३१	२२५ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१७।१।२८	४४७
३३२	२२६ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२४।१।२८	४४८
३३३	२२७ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२६।१।२८	४५०
३३४	२२८ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१।२।२८	४५१
३३५	२२९ तार :	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	७।२।२८	४५२
३३६	२३० पत्र :	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२६।२।२८	४५३
३३७	२३१ पत्र :	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	३।४।२८	४५४
३३८	२३२ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२६।४।२८	४५५
३३९	२३३ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१०।५।२८	४५६
३४०	२३४ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	५।६।२८	४५७
३४१	२३५ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२०।७।२८	४५८
३४२	२३६ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२६।७।२८	४५९
३४३	२३७ पत्र	बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति०	५।८।२८	४६०
३४४	२३८ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	७।८।२८	४६०
३४५	२३९ पत्र .	मदनमोहन मालवीय को	ले० ति०	७।८।२८	४६१
३४६	२४० पत्र :	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	११।८।२८	४६१
३४७	२४१ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२८।८।२८	४६२
३४८	२४२ पत्र .	बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति०	१५।९।२८	४६२
३४९	३४३ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	४।११।२८	४६३
३५०	२४४ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	८।११।२८	४६४
३५१	२४५ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१८।११।२८	४६५
३५२	२४६ पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१६२८ का अन्तिम भाग	४६५
३५३	२४७ पत्र .	बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति०	१६।१।३०	४६६
३५४	२४८ पत्र .	बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति०	४।२।३०	४६७
३५५	२४९ पोस्टकार्ड .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	६।२।३०	४६७
३५६	२५० पत्र .	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२४।३।३०	४६८
३५७	२५१ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	७।३।३०	४६८
३५८	२५२ पत्र :	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	११।३।३०	४६९
३५९	२५३ पत्र :	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१३।३।३०	४७०

३६०	२५४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।३।३०	४७०
३६१	२५५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३१।३।३०	४७१
३६२	२५६ पत्र : शीतला सहाय को	ले० ति० ११।४।३०	४७२
३६३	२५७ तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।४।३०	४७२
३६४	२५८ पत्र : जीवनकृष्ण शर्मा को	ले० ति० १७।६।३०	४७३
३६५	२५९ पत्र : कमला नेहरू को	ले० ति० ३०।६।३०	४७३
३६६	२६० पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० ३।१०।३०	४७४
३६७	२६१ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १६।१०।३०	४७४
३६८	२६२ पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० ४।१२।३०	४७५
३६९	२६३ पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ५।१२।३०	४७५
३७०	२६४ पत्र : भवानीदत्त को	ले० ति० १८।१२।३०	४७६
३७१	२६५ पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ३।१।३१	४७६
३७२	२६६ पत्र : साहेबजी महाराज को	ले० ति० १६।४।३१	४७७
३७३	२६७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।५।३१	४७७
३७४	२६८ : पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।६।३१	४७८
३७५	२६९ पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० २०।६।३१	४८०
३७६	२७० पत्र : जवाहरलाल को	ले० ति० २८।६।३१	४८०
३७७	२७१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।७।३१	४८१
३७८	२७२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।६।३१	४८२
३७९	२७३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।१२।३१	४८३
३८०	२७४ पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० १७।१।३२	४८४
३८१	२७५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१।३२	४८४
३८२	२७६ पत्र : बाबा राघवदास को	ले० ति० ४।२।३२	४८५
३८३	२७७ पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ६।४।३२	४८५
३८४	२७८ पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० ८।४।३२	४८६
३८५	२७९ पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० २१।७।३२	४८७
३८६	२८० कार्ड : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० २।८।३२	४८८
३८७	२८१ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १२।८।३२	४८८
३८८	२८२ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।६।३२	४८९
३८९	२८३ तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।६।३२	४९०
३९०	२८४ पत्र : चिन्तामणि को	ले० ति० ३०।६।३२	४९०
३९१	२८५ पत्र : यज्ञेश्वर चिन्तामणि को	ले० ति० ८।१०।३२	४९०

३६२	२८६ पत्र : श्रीरामनाथ सुमन को	ले० ति० २६।१०।३२	४६१
३६३	२८७ पत्र . प्रो० हबीबुर्रहमान को	ले० ति० ५।११।३२	४६१
३६४	२८८ पत्र : राधाकान्त मालवीय को	ले० ति० ८।११।३२	४६२
३६५	२८९ पत्र . चिन्तामणि को	ले० ति० २६।११।३२	४६२
३६६	२९० पत्र गोविन्दलाल शाह को	ले० ति० २६।११।३२	४६३
३६७	२९१ पत्र हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १६।१२।३२	४६३
३६८	२९२ पत्र चिन्तामणि को	ले० ति० १६।१२।३२	४६४
३६९	२९३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३१।१२।३२	४६५
४००	२९४ पत्र चन्द्र त्यागी को	ले० ति० १।१।३३	४६५
४०१	२९५ पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २४।१।३३	४६६
४०२	२९६ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १४।२।३३	४६७
४०३	२९७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।२।३३	४६८
४०४	२९८ पत्र कालीचरण को	ले० ति० २६।२।३३	५००
४०५	२९९ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ३।३।३३	५०१
४०६	३०० पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १४।३।३३	५०२
४०७	३०१ पत्र श्रीप्रकाश को	ले० ति० १८।३।३३	५०३
४०८	३०२ पत्र . श्रीप्रकाश को	ले० ति० ८।४।३३	५०५
४०९	३०३ पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १६।४।३३	५०६
४१०	३०४ पत्र हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।५।३३	५०७
४११	३०५ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २।५।३३	५०८
४१२	३०६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।७।३३	५१०
४१३	३०७ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३१।८।३३	५११
४१४	३०८ पत्र . बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २।६।३३	५१२
४१५	३०९ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।६।३३	५१२
४१६	३१० तार . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।६।३३	५१३
४१७	३११ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।६।३३	५१४
४१८	३१२ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।६।३३	५१५
४१९	३१३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।६।३३	५१६
४२०	३१४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।१०।३३	५१७
४२१	३१५ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१०।३३	५१८
४२२	३१६ तार जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१०।३३	५१९
४२३	३१७ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।१०।३३	५१९

४२४	३१८ पत्र : मालवीयजी को	ले० ति० १५।१०।३३	५२०
४२५	३१९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।१०।३३	५२१
४२६	३२० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।१०।३३	५२२
४२७	३२१ पत्र : कमला नेहरू को	ले० ति० २३।१०।३३	५२३
४२८	३२२ पत्र : रानी विद्यावती को	ले० ति० २३।१०।३३	५२३
४२९	३२३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।१०।३३	५२४
४३०	३२४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१०।३३	५२५
४३१	३२५ तार : अद्वैतकुमार को	ले० ति० २८।१०।३३	५२६
४३२	३२६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।१०।३३	५२६
४३३	३२७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।११।३३	५२७
४३४	३२८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।११।३३	५२८
४३५	३२९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।११।३३	५२८
४३६	३३० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १३।११।३३	५३१
४३७	३३१ पत्रांश : रामनरेश त्रिपाठी को	ले० ति० २४।११।३३	५३३
४३८	३३२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २७।११।३३	५३३
४३९	३३३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१२।३३	५३४
४४०	३३४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१।३४	५३५
४४१	३३५ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० २२।१।३४	५३६
४४२	३३६ पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० ४।२।३४	५३७
४४३	३३७ पत्र : द्रौपदी देवी को	ले० ति० ६।४।३४	५३८
४४४	३३८ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १४।४।३४	५३८
४४५	३३९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।४।३४	५३९
४४६	३४० पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १६।४।३४	५४०
४४७	३४१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।४।३४	५४१
४४८	३४२ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० ६।५।३४	५४१
४४९	३४३ पत्र : द्रौपदी देवी को	ले० ति० ७।५।३४	५४२
४५०	३४४ पत्र : गोविन्दलाल शाह को	ले० ति० १५।५।३४	५४३
४५१	३४५ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २३।५।३४	५४३
४५२	३४६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १०।८।३४	५४४
४५३	३४७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।८।३४	५४४
४५४	३४८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।८।३४	५४५
४५५	३४९ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १७।८।३४	५४७

४५६	३५० पत्र	द्रौपदी देवी को	ले० ति० २।६।३४	५४८
४५७	३५१ पत्र	साहेबजी महाराज को	ले० ति० २।६।३४	५४९
४५८	३५२ पत्र	हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १३।६।३४	५५१
४५९	३५३ पत्र	वनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १८।६।३४	५५२
४६०	३५४ पत्र	हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २०।६।३४	५५२
४६१	३५५ पत्र	चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।६।३४	५५३
४६२	३५६ पत्र	सुरेशसिंह को	ले० ति० २६।६।३४	५५४
४६३	३५७ पत्र	हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २४।१०।३४	६५४
४६४	३५८ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।१०।३४	५५५
४६५	३५९ पत्र	हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।१।३४	५५५
४६६	३६० पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।११।३४	५५६
४६७	३६१ पत्र	हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ४।१२।३४	५५६
४६८	३६२ पत्र	साहेबजी महाराज को	ले० ति० १५।१२।३४	५५८
४६९	३६३ पत्र	साहेबजी महाराज को	ले० ति० २५।१२।३४	५५८
४७०	३६४ पत्र	चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ६।१।३५	५५९
४७१	३६५ पत्र	हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १२-१३।२।३५	५६०
४७२	३६६ पत्र	रमेशचन्द्र को	ले० ति० १६।२।३५	५६१
४७३	३६७ पत्र	सुरेशसिंह को	ले० ति० १६।२।३५	५६२
४७४	३६८ पत्र	चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ८।३।३५	५६२
४७५	३६९ पत्र	भगवानदीन मिश्र को	ले० ति० ३०।३।३५	५६२
४७६	३७० पत्र	अवधेशदत्त को	ले० ति० ३१।३।३५	५६३
४७७	३७१ पत्र	वनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ११।४।३५	५६३
४७८	३७२ पत्र	अवधेशदत्त को	ले० ति० १२।४।३५	५६४
४७९	३७३ पत्र	अवधेशदत्त को	ले० ति० २४।४।३५	५६४
४८०	३७४ पत्र	जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।४।३५	५६४
४८१	३७५ पत्र	: अयोध्याप्रसाद को	ले० ति० ६।५।३५	५६५
४८२	३७६ पत्र	अवधेशदत्त को	ले० ति० ७।५।३५	५६६
४८३	३७७ पत्र	ठाकुरप्रसाद शर्मा को	ले० ति० १२।५।३५	५६६
४८४	३७८ पत्र	हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १४।५।३५	५६७
४८५	३७९ पत्र	अवधेशदत्त को	ले० ति० १५।५।३५	५६८
४८६	३८० पत्र	हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १६।५।३५	५६८
४८७	३८१ पत्र	शालिग्राम वर्मा को	ले० ति० १६।५।३५	५६९

४८८	३८२	पत्र : राजकिशोरी को	ले० ति० २३।५।३५	५६६
४८९	३८३	पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० २४।५।३५	५६६
४९०	३८४	पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० २३।६।३५	५७०
४९१	३८५	पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १२।७।३५	५७०
४९२	३८६	पत्र : गोविन्दलाल शाह को	ले० ति० ३०।७।३५	५७१
४९३	३८७	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १०।८।३५	५७२
४९४	३८८	पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० २६।८।३५	५७२
४९५	३८९	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।९।३५	५७३
४९६	३९०	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।९।३५	५७३
४९७	३९१	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।९।३५	५७४
४९८	३९२	पत्र : जवाहरलाल नेह को	ले० ति० ३।१०।३५	५७५
४९९	३९३	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।१०।३५	५७६
५००	३९४	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।१०।३५	५७७
५०१	३९५	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।१०।३५	५७८
५०२	३९६	पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ७।११।३५	५८०
५०३	३९७	पत्र : रमेशचन्द्र को	ले० ति० २७।११।३५	५८१
५०४	३९८	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।१२।३६	५८२
५०५	३९९	पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १६।१२।३६	५८३
५०६	४००	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१३।३६	५८३
५०७	४०१	पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १४।१३।३६	५८४
५०८	४०२	पत्र : इन्दिरा को	ले० ति० ३०।१३।३६	५८५
५०९	४०३	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१४।३६	५८५
५१०	४०४	पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।१४।३६	५८६
५११	४०५	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।१५।३६	५८७
५१२	४०६	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।१५।३६	५८७
५१३	४०७	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१५।३६	५८८
५१४	४०८	पत्र : मुहम्मद अशरफ़ को	ले० ति० २७।१५।३६	५८९
५१५	४०९	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१५।३६	५८९
५१६	४१०	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।६।३६	५९१
५१७	४११	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।७।३६	५९२
५१८	४१२	पत्र : साहेबजी महाराज को	ले० ति० ११।७।३६	५९३
५१९	४१३	पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।७।३६	५९४

५२०	४१४ पत्र चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।७।३६	५६६
५२१	४१५ पत्र : राजकिशोरी को	ले० ति० २१।७।३६	५६७
५२२	४१६ पत्र साहेबजी महाराज को	ले० ति० २२।७।३६	५६७
५२३	४१७ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।७।३६	५६८
५२४	४१८ पत्र . हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० ४।८।३६	५६८
५२५	४१९ पत्र : साहेबजी महाराज को	ले० ति० ५।८।३६	५६८
५२६	४२० पत्र . हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० ११।८।३६	६००
५२७	४२१ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।८।३६	६००
५२८	४२२ पत्र चन्द्र त्यागी को	ले० ति० १४।९।३६	६०१
५२९	४२३ पत्र साहेबजी महाराज को	ले० ति० ७।१०।३६	६०२
५३०	४२४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।१२।३६	६०२
५३१	४२५ पत्र . हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १०।१२।३७	६०३
५३२	४२६ पत्र सुरेशसिंह को	ले० ति० १२।१२।३७	६०४
५३३	४२७ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।१।३७	६०४
५३४	४२८ पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ५।५।३७	६०५
५३५	४२९ तार . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।६।३७	६०६
५३६	४३० पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।६।३७	६०६
५३७	४३१ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।६।३७	६०७
५३८	४३२ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १०।७।३७	६०७
५३९	४३३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।७।३७	६०८
५४०	४३४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।७।३७	६०९
५४१	४३५ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।८।३७	६०९
५४२	४३६ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।८।३७	६११
५४३	४३७ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।८।३७	६१२
५४४	४३८ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।८।३७	६१३
५४५	४३९ पत्र सम्पूर्णानन्द को	ले० ति० १७।८।३७	६१४
५४६	४४० पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।१०।३७	६१५
५४७	४४१ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।१०।३७	६१६
५४८	४४२ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।११।३७	६१६
५४९	४४३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।१२।३८	६१८
५५०	४४४ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।१।३८	६१८
५५१	४४५ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।१।३८	६१८

५५२	४४६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।४।३८	६२०
५५३	४४७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।५।३८	६२१
५५४	४४८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।५।३८	६२१
५५५	४४९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३१।८।३८	६२२
५५६	४५० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।११।३८	६२३
५५७	४५१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।११।३८	६२३
५५८	४५२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।११।३८	६२४
५५९	४५३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।११।३८	६२४
५६०	४५४ पत्र : हरिहरण वर्मा को	ले० ति० ५।१२।३८	६२५
५६१	४५५ पत्र : हरिहरण वर्मा को	ले० ति० १२।१२।३८	६२५
५६२	४५६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१२।३८	६२६
५६३	४५७ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।२।३८	६२७
५६४	४५८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।२।३८	६२८
५६५	४५९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।२।३८	६२८
५६६	४६० तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।२।३८	६२९
५६७	४६१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।२।३८	६२९
५६८	४६२ पत्र : सुरेशसिंह को	ले० ति० १४।२।३८	६३०
५६९	४६३ पत्र : बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' को	ले० ति० २०।२।३८	६३०
५७०	४६४ तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।३।३८	६३०
५७१	४६५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०।३।३८	६३१
५७२	४६६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।३।३८	६३१
५७३	४६७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।४।३८	६३२
५७४	४६८ पत्र : दिनेश सिंह को	ले० ति० ७।४।३८	६३३
५७५	४६९ तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २७।७।३८	६३३
५७६	४७० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।७।३८	६३३
५७७	४७१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।८।३८	६३५
५७८	४७२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।६।३८	६३५
५७९	४७३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।६।३८	६३६
५८०	४७४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।१०।३८	६३६
५८१	४७५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१०।३८	६३७
५८२	४७६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१०।३८	६३८
५८३	४७७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।११।३८	६३८

५८४	४७८ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।१।३६	६३६
५८५	४७९ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।१।३६	६३६
५८६	४८० पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।१।४०	६४०
५८७	४८१ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।१।४०	६४०
५८८	४८२ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० जनवरी ४०	६४१
५८९	४८३ पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० ११।४।४०	६४२
५९०	४८४ पत्र . दिनेशसिंह को	ले० ति० ११।४।४०	६४२
५९१	४८५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।५।४०	६४३
५९२	४८६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।५।४०	६४३
५९३	४८७ पत्र . भगवानदीन मिश्र को	ले० ति० २२।६।४०	६४४
५९४	४८८ पोस्टकार्ड . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।७।४०	६४५
५९५	४८९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।८।४०	६४५
५९६	४९० पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१०।४०	६४६
५९७	४९१ पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ६।१०।४०	६४६
५९८	४९२ पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १६।१०।४०	६४७
५९९	४९३ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१०।४०	६४७
६००	४९४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१०।४०	६४८
६०१	४९५ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।१०।४०	६४८
६०२	४९६ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।१०।४०	६४९
६०३	४९७ पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २७।१०।४०	६४९
६०४	४९८ पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ४।११।४०	६४९
६०५	४९९ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०।१।४१	६५१
६०६	५०० पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१।४१	६५२
६०७	५०१ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।२।४१	६५३
६०८	५०२ पत्र . अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० १४।२।४१	६५४
६०९	५०३ पत्र . सुरेशसिंह को	ले० ति० फरवरी ४१	६५४
६१०	५०४ पत्र . शान्तिस्वरूप को	ले० ति० २।३।४१	६५५
६११	५०५ पत्र . रघुवश गौड़ को	ले० ति० ६।३।४१	६५५
६१२	५०६ पत्र . अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० २४।३।४१	६५५
६१३	५०७ पत्र . दिनेश सिंह को	ले० ति० ३।३।४१	६५६
६१४	५०८ पत्र . चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ५।४।४१	६५६
६१५	५०९ पत्र . रघुवश गौड़ को	ले० ति० १५।४।३१	६५७

६१६	५१० पत्र : रघुवंश गौड़ को	ले० ति० २४।५।४१	६५८
६१७	५११ पत्र : जीवनकृष्ण शर्मा को	ले० ति० २८।६।४१	६५८
६१८	५१२ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १२।८।४१	६५६
६१९	५१३ पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० २४।८।४१	६५६
६२०	५१४ पत्र : सुरेश सिंह को	ले० ति० १७।९।४१	६६०
६२१	५१५ पत्र : रघुवीर सहाय को	ले० ति० १०।१०।४१	६६०
६२२	५१६ पत्र : रघुवंश गौड़ को	ले० ति० २९।१०।४१	६६१
६२३	५१७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।१२।४१	६६१
६२४	५१८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१२।४१	६६२
६२५	५१९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ९।१२।४१	६६३
६२६	५२० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १३।१२।४१	६६३
६२७	५२१ पत्र : नरेन्द्रदेव को	ले० ति० १६।१२।४१	६६४
६२८	५२२ पत्र : मालवीय महाराज को	ले० ति० २६।१।४२	६६५
६२९	५२३ पत्र : श्यामलाल को	ले० ति० १४।२।४२	६६५
६३०	५२४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।२।४२	६६६
६३१	५२५ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।३।४२	६६७
६३२	५२६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।३।४२	६६७
६३३	५२७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।३।४२	६६८
६३४	५२८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।४।४२	६६८
६३५	५२९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १९।४।४२	६७०
६३६	५३० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।४।४२	६७१
६३७	५३१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ९।५।४२	६७२
६३८	५३२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।६।४२	६७२
६३९	५३३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १३।७।४२	६७३
६४०	५३४ पत्र : मिथ्रजी महाराज को	ले० ति० ७।९।४४	६७४
६४१	५३५ पत्र : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० १८।११।४४	६७४
६४२	५३६ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २७।१२।४४	६७५
६४३	५३७ पत्र : तेजबहादुर सप्रू को	ले० ति० ८।२।४५	६७५
६४४	५३८ पत्र : तेजबहादुर सप्रू को	ले० ति० ९।३।४५	६७६
६४५	५३९ पत्र : तेजबहादुर सप्रू को	ले० ति० १८।३।४५	६७६
६४६	५४० पत्र : रमेशचन्द्र को	ले० ति० १।५।४५	६७७
६४७	५४१ पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को	ले० ति० २८।५।४५	६७७

६४८	५४२ पत्र . बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ११।६।४५	६७८
६४९	५४३ पत्र : पुष्पपोतमदाम टण्डन को	ले० ति० १३।६।४५	६७८
६५०	५४४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।६।४५	६७९
६५१	५४५ पत्र : पुष्पपोतमदाम टण्डन को	ले० ति० १५।७।४५	६८०
६५२	५४६ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।६।४५	६८०
६५३	५४७ पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १।६।४५	६८१
६५४	५४८ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।१०।४५	६८१
६५५	५४९ पत्र : दिनेश सिंह को	ले० ति० ११।१०।४५	६८४
६५६	५५० पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २३।१०।४५	६८४
६५७	५५१ पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २७।१०।४५	६८५
६५८	५५२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १३।११।४५	६८६
६५९	५५३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।१२।४५	६८८
६६०	५५४ पत्र : अर्द्धतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० १०।८।४६	६८८
६६१	५५५ पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १६।१०।४६	६८९
६६२	५५६ पत्र : अर्द्धतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० १३।११।४६	६८९
६६३	५५७ पत्र : दिनेशसिंह को	ले० ति० २०।१२।४६	६९०
६६४	५५८ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।१।४८	६९०
६६५	५५९ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	तिथि : अज्ञात	६९१
६६६	५६० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	तिथि अज्ञात	६९१
६६७	५६१ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	"	६९२
६६८	५६२ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	"	६९३
६६९	५६३ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	"	६९३
६७०	५६४ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	"	६९४
६७१	५६५ पत्र . बनारसीदास चतुर्वेदी को	"	६९४
६७२	५६६ पत्र : मदनमोहन मालवीय को	"	६९५
६७३	५६७ पत्र : अवधेश दत्त को	"	६९६
६७४	५६८ पत्र . राजकिशोरी परशुराम को	"	६९६
६७५	५६९ पत्र राजकिशोरी परशुराम को	"	६९७
६७६	५७० पत्र . चन्द्र त्यागी को	"	६९७
६७७	५७१ पत्र . अम्बिकाप्रसाद को	"	६९८
६७८	५७२ पत्र : चन्द्र त्यागी को	"	६९८

५. निवेदन (उत्तर प्रदेश-वासियों के पत्र : गांधीजी के नाम)		[६९९-८३०]
६७६	१ रेवरेंड वेल्स ब्रांच का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २१/११/६ ७०१
६८०	२ मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ३१/१२/१ ७०२
६८१	३ रामानन्द संन्यासी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ११/१२/४ ७०५
६८२	४ मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २५/७/२४ ७०७
६८३	५ मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २८/७/२४ ७०६
६८४	६ मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २१/७/२५ ७११
६८५	७ मोतीलाल जी का तार : गांधीजी के नाम	ले० ति० १६/८/२६ ७१३
६८६	८ (बाबा) राघवदास का तार : गांधीजी के नाम	ले० ति० २३/६/२६ ७१३
६८७	९ चन्द्र त्यागी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २१/३/२७ ७१४
६८८	१० मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ११/७/२८ ७१४
६८९	११ मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १६/७/२८ ७१५
६९०	१२ राजा महेन्द्रप्रताप का पत्र : गांधीजी के नाम	प्र० ति० २५/७/२६ ७१६
६९१	१३ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ४/११/२६ ७१८
६९२	१४ मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २५/४/३० ७२१
६९३	१५ बनारसीदास चतुर्वेदी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २४/१२/३० ७२५
६९४	१६ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :	

	गांधीजी के नाम	ले० ति० २८।७।३१	७२६
६६५	१७ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १।६।३१	७२६
६६६	१८ जवाहरलाल नेहरू का पत्र .		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ११।६।३१	७२६
६६७	१९ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १७।६।३१	७३०
६६८	२० जवाहरलाल नेहरू का पत्र		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १६।६।३१	७३२
६६९	२१ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० २४।६।३१	७३४
७००	२२ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १।१०।३१	७३५
७०१	२३ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १६।१०।३१	७३६
७०२	२४ जवाहरलाल नेहरू का तार :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।६।३२	७४१
७०३	२५ चिन्तामणि का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० अक्तूबर ३२ का आरम्भ	७४१
७०४	२६ प्रो० हवीवर्हमान का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० अक्तूबर ३२	७४२
७०५	२७ राधाकान्त मालवीय का पत्राश :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० नवम्बर ३२ का आरम्भ	७४२
७०६	२८ राधाकान्त का पत्राश		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ६।१२।३२ के पूर्व	७४२
७०७	२९ शिवप्रसाद गुप्त का पत्राश :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १४।१२।३२ के पूर्व	७४३
७०८	३० जवाहरलाल नेहरू का पत्र .		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।१।३३	७४३
७०९	३१ जवाहरलाल नेहरू का पत्र .		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ७।३।३३	७४७
७१०	३२ हीरालाल शर्मा का पत्र .		

	गांधीजी के नाम	ले० ति० ७।४।३३	७५२
७११	३३ जवाहरलाल नेहरू का तार :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।५।३३	७५३
७१२	३४ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।५।३३	७५४
७१३	३५ जवाहरलाल नेहरू का तार :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ८।५।३३	७५६
७१४	३६ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।७।३३	७५६
७१५	३७ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० २७।१०।३३	७५८
७१६	३८ श्रीप्रकाश का पत्र :	ले० ति० १६३३ का अन्तिमांश	
	गांधीजी के नाम	या १६३४ का आरम्भ	७६०
७१७	३९ चन्द्र त्यागी का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १६।३।३४	७६४
७१८	४० जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १३।८।३४	७६५
७१९	४१ हीरालाल शर्मा का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १५।१२।३४	७७१
७२०	४२ अवधेशदत्त का पत्र :	गांधीजी के नाम ले० ति० १६।४।३५	७७२
७२१	४३ अवधेशदत्त का पत्र :	गांधीजी के नाम ले० ति० २५।७।३५	७७३
७२२	४४ अवधेशदत्त का पत्र :	गांधीजी के नाम ले० ति० १।८।३५	७७५
७२३	४५ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।७।३६	७७६
७२४	४६ हनुमानप्रसाद पोद्दार का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० जनवरी १६३७	७८०
७२५	४७ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० १४।११।३७	७८१
७२६	४८ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० २८।४।३८	७८३
७२७	४९ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :		
	गांधीजी के नाम	ले० ति० २२।३।३८	७८५

७२८	५० जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २४।३।३६	७८६
७२९	५१ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १।४।३६	७८७
७३०	५२ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० १७।४।३६	७८८
७३१	५३ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २३।६।३६	७८९
७३२	५४ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ८।११।३६	७९०
७३३	५५ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ६।११।३६	७९१
७३४	५६ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० २।१२।३६	७९२
७३५	५७ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।१२।३६	७९३
७३६	५८ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ३।१।४०	७९४
७३७	५९ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २४।१।४०	७९५
७३८	६० जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ४।२।४०	७९६
७३९	६१ अब्दुलहई अब्बासी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ८।४।४०	८०१
७४०	६२ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १७।७।४०	८०२
७४१	६३ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १०।८।४०	८०४
७४२	६४ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० २१।६।४०	८०७
७४३	६५ जवाहरलाल नेहरू का पत्र गांधीजी के नाम	ले० ति० २३।६।४०	८०८

७४४	६६ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :	ले० ति० २।१०।४०	८११
	गांधीजी के नाम		
७४५	६७ जवाहरलाल नेहरू का तार :	ले० ति० १८।१०।४०	८१४
	गांधीजी के नाम		
७४६	६८ जवाहरलाल नेहरू का तार :	ले० ति० २४।१०।४०	८१४
	गांधीजी के नाम		
७४७	६९ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :	ले० ति० २४।१०।४०	८१५
	गांधीजी के नाम		
७४८	७० जवाहरलाल नेहरू का तार :	ले० ति० ४।१२।४१	८१६
	गांधीजी के नाम		
७४९	७१ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :	ले० ति० १०।१२।४१	८१७
	गांधीजी के नाम		
७५०	७२ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :	ले० ति० ५।१।४२	८१७
	गांधीजी के नाम		
७५१	७३ पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र :	ले० ति० ८।६।४५	८१८
	गांधीजी के नाम		
७५२	७४ पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र :	ले० ति० ११।७।४५	८१९
	गांधीजी के नाम		
७५३	७५ पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र :	ले० ति० २।८।४५	८२३
	गांधीजी के नाम		
७५४	७६ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :	ले० ति० २७।८।४५	८२४
	गांधीजी के नाम		
७५५	७७ जवाहरलाल नेहरू का पत्र :	ले० ति० ६।१०।४५	८२५
	गांधीजी के नाम		
७५६	७८ विचित्रनारायण शर्मा का पत्र :	ले० ति० ४।१।४६	८२६
	गांधीजी के नाम		

६. संवेदन (गांधी जी की उत्तर प्रदेश-सम्बन्धी टिप्पणियां) [८३१-९९६]

७५७	१ श्रीमती वेसेण्ट को उत्तर	प्र० ति० १७।२।१६	८३३
७५८	२ पत्र 'न्यू इण्डिया' को बनारस की	ले० ति० १७।२।१६	८३७
	घटना के सम्बन्ध में	प्र० ति० १८।२।१६	
७५९	३ खिलाफत ('लीडर' को जवाब)	प्र० ति० १७।३।२०	८३७

७६०	४ पागलपन	प्र० ति० ३०।१।२०	८३६
७६१	५ मुसलमानों का निर्णय :		
	इलाहाबाद की खिलाफत-सभा में प्र० ति० ६।६।२०	८४१	
७६२	६ असहयोग-समिति	प्र० ति० २३।६।२०	८४३
७६३	७ हिन्दू-मुस्लिम एकता : आगरा की		
	घटना के सन्दर्भ में प्र० ति० ६।१०।२०	८४८	
७६४	८ अलीगढ़ के एक आलोचक को उत्तर ले० ति० १२।१०।२०	८५०	
	प्र० ति० २४।१०।२०		
७६५	९ पत्र . अलीगढ़ कालेज के ट्रस्टियों को ले० ति० २४।१०।२०	५१	
	प्र० ति० २७।१०।२०		
७६६	१० अलीगढ़	प्र० ति० २७।१०।२०	८५३
७६७	११ लखनऊ के भाषण	प्र० ति० ३।११।२०	८५५
७६८	१२ अलीगढ़ के छात्रों के माता-		
	पिताओं के नाम प्र० ति० ३।११।२०	८५६	
७६९	१३ सयुक्त प्रान्त में दमन	प्र० ति० ३।११।२०	८६१
७७०	१४ टिप्पणिया (१ चाय के प्याले में तूफान		
	२. कुरुचि) प्र० ति० १।१२।२०	८६२	
७७१	१५ दो टिप्पणिया (१ पत्रकारों का अज्ञान,		
	२. रघुपतिसहाय) प्र० ति० ६।३।२१	८६४	
७७२	१६ सयुक्त प्रान्त से सम्बन्धित कुछ		
	टिप्पणिया प्र० ति० १६।३।२१	८६५	
७७३	१७ खादी की महिमा	प्र० ति० ३।४।२१	८६७
७७४	१८ एक मजिस्ट्रेट की सनक	प्र० ति० २०।४।२१	८६७
७७५	१९ टिप्पणिया	ले० ति० ६।५।२१	८६८
	प्र० ति० १८।५।२१		
७७६	२० मार्ग की कठिनाइया	प्र० ति० १३।७।२१	८७१
७७७	२१ टिप्पणी (गस्त्र-अविनियम)	प्र० ति० १३।७।२१	८७२
७७८	२२ एक पीडित का पत्र	प्र० ति० १३।७।२१	८७२
७७९	२३ कितना सुन्दर	प्र० ति० २१।७।२१	८७३
७८०	२४ अहिंसा (सयुक्त प्रान्त की घटनाओं		
	पर गांधीजी की प्रतिक्रिया) प्र० ति० २८।७।२१	८७५	
७८१	२५ अनुशासनहीनता (सयुक्त प्रान्त के दोरे		
	पर गांधीजी की प्रतिक्रिया) प्र० ति० ११।८।२१	८७६	
७८२	२६ सयुक्तप्रान्त में दमन	प्र० ति० १८।८।२१	८८१-

७८३	२७	मुसलमानों में बेचैनी	प्र० ति०	१८।८।२१	८८१
७८४	२८	द्वेषपूर्ण अभियोग	प्र० ति०	१८।८।२१	८८४
७८५	२९	हिन्दू-मुस्लिम एकता	प्र० ति०	२५।८।२१	८८७
७८६	३०	टिप्पणी : हृषीकेश (ऋषिकेश)	प्र० ति०	६।१०।२१	८८८
७८७	३१	टिप्पणी : मजिस्ट्रेट-द्वारा			
		अमायाचना	प्र० ति०	२०।१०।२१	८८९
७८८	३२	संयुक्तप्रान्त में स्वदेशी-आन्दोलन	प्र० ति०	८।१२।२१	८९४
७८९	३३	घृणा नहीं, प्रेम	प्र० ति०	८।१२।२१	८९५
७९०	३४	कुछ प्रमाण	प्र० ति०	१५।१२।२१	८९७
७९१	३५	कृपालानी और उनके साथी	प्र० ति०	१५।१२।२१	८९८
७९२	३६	बन्ध है यह नारी !	प्र० ति०	१८।१२।२१	८९९
७९३	३७	योग्य पति की योग्य पत्नी	प्र० ति०	२२।१२।२१	९००
७९४	३८	वावू भगवानदास	प्र० ति०	२२।१२।२१	९०२
७९५	३९	'इण्डिपेण्डेण्ट' का दमन	प्र० ति०	२२।१२।२१	९०३
७९६	४०	'इण्डिपेण्डेण्ट' के साथ दुर्व्यवहार	प्र० ति०	५।१।२२	९०४
७९७	४१	'इण्डिपेण्डेण्ट' का नया रूप	प्र० ति०	५।१।२२	९०७
७९८	४२	एक वैरिस्टर को नोटिस	प्र० ति०	५।१।२२	९०८
७९९	४३	दूसरी मिसाल	प्र० ति०	८।१।२२	९१०
८००	४४	मालवीयजी का पुत्र	प्र० ति०	८।१।२२	९११
८०१	४५	मालवीय परिवार	प्र० ति०	१२।१।२२	९११
८०२	४६	अमा-याचना	प्र० ति०	१२।१।२२	९१३
८०३	४७	उलझन में डालनेवाली रिहाई	प्र० ति०	२६।१।२२	९१३
८०४	४८	मेरठ में आतंक	प्र० ति०	२।२।२२	९१४
८०५	४९	बनारस में वर्चस्व	प्र० ति०	२।२।२२	९१५
८०६	५०	और लिखे हुए समाचारपत्र	प्र० ति०	२।२।२२	९१६
८०७	५१	जेरवानी बकालत करने से वञ्चित	प्र० ति०	६।२।२२	९१७
८०८	५२	झूठे आरोप	प्र० ति०	६।२।२२	९१८
८०९	५३	बलिया में दमन	प्र० ति०	६।२।२२	९१९
८१०	५४	गोरखपुर का अपराध	प्र० ति०	१२।२।२२	९२०
८११	५५	चौरीचौरा का हत्याकाण्ड	प्र० ति०	१६।२।२२	९२२
८१२	५६	आदर्श पिता और आदर्श पुत्र	प्र० ति०	२३।२।२२	९२०
८१३	५७	सादी टोपी पर रोक	प्र० ति०	२३।२।२२	९२४

८१४	५८ हमारी ढील	प्र० ति० २३।२।२२	६३५
८१५	५९ सरकार-द्वारा प्रतिवाद : जेलो में कोढ़ो की मार	प्र० ति० २।३।२२	६३८
८१६	६० देहरादून की घटना	प्र० ति० २।३।२२	६३९
८१७	६१ भगवानदास के पत्र पर टिप्पणी	प्र० ति० ८।५।२४	६४१
८१८	६२ गुरुकुल कागड़ी में चर्खा	प्र० ति० १।६।२४	६४१
८१९	६३ फिर वाराणसी के बारे में	प्र० ति० १०।७।२४	६४२
८२०	६४ पाठ्य-पुस्तको की जल्ती	प्र० ति० ३।१।७।२४	६४३
८२१	६५ तुरन्त कार्रवाई	प्र० ति० १।४।८।२४	६४४
८२२	६६ काशी में कतार्ई	प्र० ति० ४।६।२४ तथा ७।६।२४	६४५
८२३	६७ दो टिप्पणिया (१. इलाहाबाद और २. गुरुकुल कागड़ी)	प्र० ति० १६।१०।२४ तथा १६।१०।२४	६४६
८२४	६८ किसे राजद्रोहात्मक कहें ?	प्र० ति० ४।१२।२४ तथा ७।१२।२४	६४७
८२५	६९ अवध के किसान	प्र० ति० १६।३।२५	६४८
८२६	७० मेरठ में कतार्ई	प्र० ति० २।१।५।२५	६५०
८२७	७१ कानपुर की महासभा	प्र० ति० २६।१०।२५	६५०
८२८	७२ गुरुकुल और खादी	प्र० ति० १।५।४।२६	६५१
८२९	७३ पण्डित नेहरू और खादी	प्र० ति० १।५।४।२६	६५१
८३०	७४ म्युनिस्पल स्कूलों में चर्खे	प्र० ति० २६।८।२६	६५४
८३१	७५ कागड़ी गुरुकुल	प्र० ति० २४।३।२७	६५५
८३२	७६ कागड़ी गुरुकुल से मदद	प्र० ति० २०।१०।२७	६५६
८३३	७७ प्रेम महाविद्यालय	प्र० ति० ८।३।२८	६५७
८३४	७८ कन्याओं का त्याग	प्र० ति० १६।८।२८	६५८
८३५	७९ मेरठ के कैदी	प्र० ति० २।५।२८	६५९
८३६	८० हरद्वार में खादी	प्र० ति० ६।५।२८	६६०
८३७	८१ काशी की पण्डित-सभा	प्र० ति० १।१।७।२८	६६१
८३८	८२ सयुक्तप्रान्त का आगामी दौरा	प्र० ति० ५।६।२८	६६३
८३९	८३ युक्तप्रान्त की कुप्रथाएँ	प्र० ति० १२।६।२८	६३७
८४०	८४ सयुक्तप्रान्त का घर्म	प्र० ति० ३।१०।२८	६६६
८४१	८५ जवाहरलाल नेहरू	प्र० ति० ६।१।३०	६७०
८४२	८६ गणेशशंकर विद्यार्थी	प्र० ति० ६।४।३१	६७१

८४३-	८७ इलाहाबाद का कांग्रेस-अस्पताल	प्र० ति० २१।५।३१	६७२
८४४	८८ संयुक्तप्रान्त के किसानों से	ले० ति० २३।५।३१	६७४
		प्र० ति० २८।५।३१	
८४५	८९ गांधी-आश्रम, मेरठ	प्र० ति० ११।६।३१	६७७
८४६	९० युक्तप्रान्त में किसान-संकट	प्र० ति० २।७।३१	६७८
८४७	९१ संयुक्तप्रान्त में दमन	प्र० ति० ६।७।३१	६८३
८४८	९२ गणेशशंकर-स्मारक	प्र० ति० ३०।८।३१	६८५
८४९	९३ युक्तप्रान्त में अत्याचार	प्र० ति० २७।८।३१	६८६
८५०	९४ हमारी असफलता (इलाहाबाद का दंगा)	प्र० ति० २६।३।३८	६८८
८५१	९५ कमला नेहरू-स्मारक	ले० ति० २०।११।३६	६९१
		प्र० ति० २५।११।३६	
८५२	९६ कुमारी इन्दिरा नेहरू की सगाई	ले० ति० २।३।४२	६९२
		प्र० ति० ८।३।४२	
८५३	९७ तिहरी वेहूदगी	ले० ति० ३१।५।४२	६९३
		प्र० ति० ७।६।४२	
८५४	९८ डोला-पालकी	ले० ति० ६।१०।४६	६९४
		प्र० ति० १३।१०।४६	
८५५	९९ डोला पालकी	ले० ति० ६।१०।४६	६९४
		प्र० ति० १०।११।४६	
८५६	१०० मालवीय जी महाराज	ले० ति० २३।११।४६	६९४
		प्र० ति० ८।१२।४६	
८५७	१०१ स्वर्गीय तोताराम सनाढ्य	ले० ति० १२।१।४८	६९६
		प्र० ति० १८।१।४८	
७. गंगोत्री (उत्तर प्रदेश में लिखी गांधीजी की रचनाएं)		[१९७-१०४२]	
८५८	१ तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को (लखनऊ-इलाहाबाद)	ले० ति० ११।३।१६	६९६
८५९	२ तार : वाइसराय के निजी सचिव को (लखनऊ-इलाहाबाद)	ले० ति० ११।३।१६	६९६
८६०	३ पत्र : जे० एल० मैफी को (लखनऊ-इलाहाबाद)	ले० ति० ११।३।१६	१०००

८६१	४ पत्र : मो० एक० एण्डर्सन को (अलीगढ़)	ले० ति० २३।१।२०	१००१
८६२	५ पत्र : डा० मुहम्मद इकबाल को (कान्ही)	ले० ति० २७।१।२०	१००३
८६३	६ पत्र : हकीम अजमल गा को (कान्ही)	ले० ति० २७।१।२०	१००४
८६४	७ पत्र : हकिमानलाल को (इलाहाबाद)	ले० ति० २८।१।२०	१००४
८६५	८ पत्र : दीपा चौधरी को (इलाहाबाद)	ले० ति० २८।१।२०	१००५
८६६	९ पत्राग : वनाग्न के विषय में (इलाहाबाद)	ले० ति० २८।१।२०	१००६
८६७	१० काठियावाड़ के राजाओं-महाराजाओं से (लखनऊ)	ले० ति० २८।१।२१	१००६
८६८	११ पत्र : मणिलाल कोठारी और फूचन्द शाह को (कानपुर)	ले० ति० २८।१।२१	१०१०
८६९	१२ पत्र : एक वहिन को (कानपुर)	ले० ति० २८।१।२५	१०१०
८७०	१३ पत्र : लक्ष्मीदास आसुर को (कानपुर)	ले० ति० २८।१।२५	१०११
८७१	१४ पत्र : वसुमती पण्डित को (कानपुर)	ले० ति० २८।१।२५	१०१२
८७२	१५ पत्र : बालजी गो० देसाई को (कानपुर)	ले० ति० २८।१।२५	१०१३
८७३	१६ प्रमाणपत्र : तुलसी मेहर को (कानपुर)	ले० ति० २८।१।२५	१०१३
८७४	१७ पत्र : आश्रम की वहिनो को (काशी)	ले० ति० १०।१।२७	१०१३
८७५	१८ पत्र : आश्रम की वहिनो को (नैनीताल)	ले० ति० १७।६।२६	१०१४
८७६	१९ अनासक्ति-योग : प्रस्तावना (कौसानी-अल्मोडा)	ले० ति० २४।६।२६	१०१५
८७७	२० पत्र : आश्रम की वहिनो को		

	(कानपुर)	ले० ति० २३।६।२६	१०२२
८७८	२१ पत्र : आश्रम की बहिनों को (लखनऊ)	ले० ति० ३०।६।२६	१०२३
८७९	२२ पत्र : आश्रम की बहिनों को (गोरखपुर)	ले० ति० ७।१०।२६	१०२४
८८०	२३ पत्र : आश्रम की बहिनों को (हरद्वार)	ले० ति० १४।१०।२६	१०२४
८८१	२४ स्वयंसेवक का कर्तव्य (उत्तर प्रदेश)	प्र० ति० १७।१०।२६	१०२५
८८२	२५ पत्र : आश्रम की बहिनों को (मसूरी)	ले० ति० २१।१०।२६	१०२६
८८३	२६ पत्र : आश्रम की बहिनों को (मेरठ)	ले० ति० २८।१०।२६	१०२७
८८४	२७ पत्र : आश्रम की बहिनों को (अलीगढ़)	ले० ति० ४।११।२६	१०२७
८८५	२८ पत्र : आश्रम की बहिनों को (शाहजहांपुर)	ले० ति० ११।११।२६	१०२८
८८६	२९ पत्र : आश्रम की बहिनों को (प्रयाग)	ले० ति० १८।११।२६	१०२८
८८७	३० पत्र : रामेश्वरी नेहरू को (मसूरी)	ले० ति० २८।५।४६	१०३०
८८८	३१ श्रम करने पर भी पेट न भरे तो? (मसूरी)	ले० ति० २९।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	१०३१
८८९	३२ धर्म और अधर्म का विवेक (मसूरी)	ले० ति० २९।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	१०३२
८९०	३३ विश्वास-चिकित्सा और रामनाम (मसूरी)	ले० ति० ३०।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	१०३४
८९१	३४ क्या किसी भी हालत में झूठ बोलना उचित है? (मसूरी)	ले० ति० ३१।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	१०३६
८९२	३५ मानपत्र और फूलों के हार (मसूरी)	ले० ति० ३१।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	१०३७
८९३	३६ आम रिहाइयां (मसूरी)	ले० ति० ३१।५।४६ प्र० ति० ६।६।४६	१०३८

८६४	३७ गादी के बारे में संवाद (मसूरी)	ले० ति० ६।६।४६	१०३६
		प्र० ति० १६।६।४६	
८६५	३८ गली है लेकिन नया नहीं (मसूरी)	ले० ति० ६।६।४६	१०४०
		प्र० ति० १६।६।४६	
८६६	३९ पत्र : रामेश्वरी नेहरू को (मसूरी)	ले० ति० ७।६।४६	१०४०
८६७	४० अनजाना या अज्ञात (मसूरी)	ले० ति० १०।६।४६	१०४१
		प्र० ति० १६।६।४६	

८. मंत्रूपा (उ० प्र०-ताम्बन्धो प्रश्नों एवं घटनाओं पर गांधी जी की विविध रचनाएं) [१०४३-११८०]

८६८	१ निराशा-मदति	प्र० ति० २४।३।१७	१०४५
८६९	२ पौजाक के बारे में पायनियर (इलाहाबाद) को उत्तर	ले० ति० ३०।६।१७	१०४६
		प्र० ति० ५।७।१७	
८७०	३ पंजाब की चिट्ठी में शामता संयुक्तप्रान्त	ले० ति० २७।१।२०	१०४८
		प्र० ति० १।२।२०	
८७१	४ काशी-यात्रा	प्र० ति० २६।२।२०	१०५२
८७२	५ पंजाबियों का कर्तव्य : 'लीडर' के सन्दर्भ में	प्र० ति० २३।६।२०	१०५६
८७३	६ हमारा पिछला दौरा	प्र० ति० २७।१०।२०	१०५६
८७४	७ अयोध्या में	प्र० ति० २०।३।२१	१०६१
८७५	८ असहयोग स्वीकृत कर दो !	प्र० ति० १३।४।२१	१०६२
८७६	९ सवालियों का सिलसिला	प्र० ति० ४।५।२१	१०६३
८७७	१० रिसता हुआ घाव	प्र० ति० १३।७।२१	१०६४
८७८	११ सम्पादक के प्रश्नों के उत्तर	ले० ति० ८।८।२१	१०६७
		प्र० ति० १०।८।२१ तथा १८।८।२१	
८७९	१२ लखनऊ के पाप-स्थान	प्र० ति० १८।८।२१	१०६८
८८०	१३ विचार की उलझन	प्र० ति० १५।६।२१	१०७०
८८१	१४ इण्डियन डेली टेलीग्राफ (लखनऊ) के सम्पादक के प्रश्नों के उत्तर	ले० ति० २१।६।२१	१०७२
		प्र० ति० २२।६।२१	
८८२	१५ अलीभाइयो की जीत	प्र० ति० २५।६।२१	१०७३
८८३	१६ व्याख्या के सिद्धान्त	प्र० ति० ३।११।२१	१०७७
८८४	१७ गाली किसे कहते हैं	प्र० ति० १७।११।२१	१०७८

६१५	१८ स्वतन्त्रता की पुकार	प्र० ति० १५।१।२२	१०८१
६१६	१९ श्री महादेव का पत्र	प्र० ति० १५।१।२२	१०८३
६१७	२० मौ० मुहम्मद अली और उनके आलोचक	प्र० ति० १०।४।२४	१०८४
६१८	२१ मौ० मुहम्मद अली पर इलजाम	प्र० ति० १३।४।२४	१०८४
६१९	२२ मौ० शौकत अली की बीमारी	प्र० ति० १७।४।२४	१०८०
६२०	२३ आचार वनाम विचार	प्र० ति० २७।४।२४	१०९०
६२१	२४ आर्य समाजी विरोध	प्र० ति० ५।६।२४	१०८३
६२२	२५ सूतकारों को इनाम	प्र० ति० २३।४।२५	१०९४
६२३	२६ संयुक्तप्रान्त का दौरा	प्र० ति० ५।११।२५	१०८५
६२४	२७ खदर नहीं मिलता	प्र० ति० १।४।२६	११०१
६२५	२८ स्वामी के स्मरण	प्र० ति० ६।१।२७	११०१
६२६	२९ श्रद्धानन्द-स्मारक	प्र० ति० ६।१।२७	११०४
६२७	३० सनातन प्रश्न	प्र० ति० २३।६।२७	११०६
६२८	३१ वर्म के नाम पर अधर्म	प्र० ति० २३।८।२८	११०६
६२९	३२ लखनऊ की ओर	प्र० ति० २३।८।२८	१११०
६३०	३३ लखनऊ के बाद	प्र० ति० ६।११।२८	११११
६३१	३४ फन्दे	प्र० ति० १३।१२।२८	१११३
६३२	३५ पण्डित सुन्दरलाल की पुस्तक	प्र० ति० १६।५।२८	१११५
६३३	३६ हिमालय की अनुपम शोभा	प्र० ति० १८।७।२८	१११६
६३४	३७ भारत की सम्यता	प्र० ति० ५।६।२८	१११७
६३५	३८ दो प्रश्न	प्र० ति० २६।६।२८	११२०
६३६	३९ तुलसीदास जी	प्र० ति० १०।१०।२८	११२२
६३७	४० बौद्धों का कर्तव्य	प्र० ति० ३१।१०।२८	११२४
६३८	४१ राष्ट्रभाषा	प्र० ति० ७।११।२८	११२४
६३९	४२ नवयुवक क्या करें?	प्र० ति० ७।११।२८	११२७
६४०	४३ भौतिक और नैतिक गन्दगी : हरद्वार	प्र० ति० ७।११।२८	११२८
६४१	४४ वर्मक्षेत्र में अधर्म	प्र० ति० १२।१२।२८	११३१
६४२	४५ कांग्रेस किनकी ?	प्र० ति० १६।१२।२८	११३५
६४३	४६ निश्चित परामर्श	प्र० ति० ६।१।३०	११३६
६४४	४७ वर्ण और जाति	प्र० ति० ११।६।३१	११३८
६४५	४८ धार्मिक और अधार्मिक शपथ	प्र० ति० २२।५।३७	११४२

६६५	६८ हिन्दी और उर्दू का अन्तर	प्र० ति० १०।११।४६	
६६६	६९ अविश्वास बुजदिली की निशानी है	प्र० ति० १४।७।४७	११७६
		ले० ति० २।१।४८	११८०
		प्र० ति० ११।१।४८	

९. परिशिष्ट-भाग

[११८१-१२८६]

६६७	१ खिलाफत-समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव	प्र० ति० ७।६।२०	११८३
६६८	२ श्री डगलस का उत्तर	ले० ति० १२।११।२०	११८३
६६९	३ यंग इण्डिया के सम्पादक को	प्र० ति० १७।११।२०	
		ले० ति० १५।४।२१	११८६
६७०	४ संयुक्तप्रान्त के दमन पर नेहरू की टिप्पणी	प्र० ति० ४।५।२१	
६७१	५ स्वामी श्रद्धानन्द के नाम मुहम्मद अली का पत्र	प्र० ति० १८।८।२१	११८८
६७२	६ तेज के सम्पादक के नाम मुहम्मद अली का पत्र	प्र० ति० १०।४।२४	११९२
६७३	७ डा० भगवानदास का पत्र	प्र० ति० १०।४।२४	११९४
६७४	८ भगवानदास का पत्र	प्र० ति० ८।५।२४	११९५
		ले० ति० ५।६।२४	११९६
६७५	९ युक्तप्रान्त में खादी	प्र० ति० १६।६।२४	
६७६	१० कानपुर	प्र० ति० ३०।४।२५	१२०४
६७७	११ साप्ताहिक पत्र (बनारस)	प्र० ति० ७।१।२६	१२०८
६७८	१२ गुरुकुल महोत्सव : रजत-जयन्ती	प्र० ति० २०।१।२७	१२१७
६७९	१३ मालवीयजी और खादी	प्र० ति० ३१।३।२७	१२२०
६८०	१४ काशी विद्यापीठ	प्र० ति० ७।४।२७	१२२७
६८१	१५ उत्तराखण्ड की पर्वत-यात्रा : १६२६ (१)	प्र० ति० ७।७।२७	१२३०
६८२	१६ उत्तराखण्ड की पर्वतीय-यात्रा : १६२६ (२)	प्र० ति० २७।६।२६	१२३१
६८३	१७ उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा :	प्र० ति० ४।७।२६	१२३५

	१८२६ (३ का दोम)	प्र० ति० ११।७।२६	१२३८
६८४	१८ उमरगमन की पर्वतीय यात्रा :		
	१८२६ (३)	प्र० ति० ११।७।२६	१२४१
६८५	१९ उमरगमन की पर्वतीय यात्रा :		
	१८२६ (४)	प्र० ति० १८।७।२६	१२४६
६८६	२० पत्र : गोविन्दमान साह को	ले० ति० १८।५।३१	१२४८
६८७	२१ स्वराज्य-भवन अम्पगान	प्र० ति० २५।६।३१	१२५०
६८८	२२ स्वरूपरानी पर मार	ले० ति० १३।४।३२	१२५०
६८९	२३ अन्धाय की मीमा	ले० ति० ३०।६।३२	१२५१
६९०	२४ शिवप्रसाद गुप्त की मेया	ले० ति० २१।७।३२	१२५२
६९१	२५ नगवानदागजी का एक निम	ले० ति० ३१।१२।३२	१२५२
६९२	२६ श्रीमती भट्ट और असूक्ष्मता	ले० ति० २०।१।३३	१२५२
६९३	२७ बानपुर की म्युनिमिपलटी	ले० ति० २२।७।३४	१२५३
	प्र० ति० ३।८।३४		
६९४	२८ साप्ताहिक पत्र	ले० ति० २२-२६।७।३४	१२५४
	प्र० ति० ३।८।३४		
६९५	२९ साप्ताहिक पत्र	ले० ति० २७।७ में २।८।३४	१२५५
	प्र० ति० १०।८।३४		
६९६	३० स्वागत : काशी की मार्चजनिक	ले० ति० ३१।७।३४	१२५७
	समा में	प्र० ति० १०।८।३४	
६९७	३१ स्वागत-पत्र : काशी के पण्डितों	ले० ति० ३१।७।३४	१२६०
	की ओर से	प्र० ति० १०।८।३४	
६९८	३२ गांधीजी का पत्र : अगाथा		
	हरिसन को	ले० ति० ३०।४।३६	१२६१
६९९	३३ काशी, भारत-माता-मन्दिर में		
	गांधीजी का स्वागत	प्र० ति० ३१।१०।३६	१२६२
१०००	३४ भारत-माता का मन्दिर, काशी	प्र० ति० ३१।१०।३६	१२६५
१००१	३५ मैथिलीधारण जी	प्र० ति० ३१।१०।३६	१२७०
१००२	३६ इलाहाबाद की बैठक में स्वीकृत		
	रचनात्मक कार्यक्रम	प्र० ति० २२।५।३७	१२७१
१००३	३७ काशी-यात्रा के सस्मरण	ले० ति० १।२।४२	१२७३
	प्र० ति० २२।२।४२		

१००४	३८ साप्ताहिक पत्र: मसूरी में गांधीजी	ले० ति० १०।६।४६	१२७७
		प्र० ति० १६।६।४६	-
१००५	३९ मसूरी की कुछ यादें	ले० ति० १७।६।४६	१२८१
		प्र० ति० २३।६।४६	
१००६	४० हरद्वार के निराश्रितों के बीच	ले० ति० २२।६।४७	१२८५
		प्र० ति० २९।६।४७	
१००७	४१ अलीगढ़ उर्दू मैगजीन	प्र० ति० ११।१।४८	१२८६

१०. अञ्जलि

[१२८७-१३०७]

१००८	१ हिमालय में बापू [श्री शान्तिलाल त्रिवेदी]	१९६६	१२८८
१००९	२ कालाकांकर में बापू [कुँवर श्री सुरेश सिंह]	१९६६	१३००
१०१०	३ ताकुला में गांधीजी [श्री राजीवलोचन शाह]	१९६६	१३०५
१०११	४ बिंदकी (फतेहपुर) में गांधीजी		
	[श्री बृजकिशोर अग्रवाल]	१९६६	१३०६

उत्तरप्रदेश में गांधीजी

राजदमनसाहिणी अनुक्रमणिका

१. उत्तरप्रदेश में गांधी जी : एक विचारचोतन	१
१८९६	
२. प्रथम सभाओं : प्रथम में आगमन	५।७।६६ ४५
१९०२	
३. गांधी जी यात्रा	२२ वा २३।२।१६०२ ४७
४. १६१५ की आखरी के कुछ पत्र	१६१५ ५६
५. पत्र : महात्मा मुनीरान को	ले० ति० ८।२।१५ २५५
६. गांधी : हस्सनाफ मुसलमानों को	ले० ति० २०।२।१५ २५६
७. हस्सनाफ-वर्षेन	५-१२।४।१५ ५१
८. हस्सनाफ में : गुप्तुल पागरी के मानवता का उत्तर	ले० ति० ८।४।१५ ६३ प्र० ति० १२।४।१५
९. पत्र : महात्मा मुनीरान को	ले० ति० १४।६।१५ २५६
१०. पत्र : मायुनीप्रसाद को	ले० ति० १०।६।१५ २५७
१९१६	
११. हस्सनाफ गुप्तुल	ले० ति० २।१।१६ ६३ प्र० ति० ६।१।१६
१२. भाषण : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में	ले० ति० ४।२।१६ तथा ६४ ६।२।१६
१३. भाषण : काशी नागरी प्रचारिणी सभा में	ले० ति० ५।२।१६ ७१
१४. बनारस की घटना पर महाराज दरभंगा को पत्र	ले० ति० ७।२।१६ २५८ प्र० ति० ६।२।१६
१५. भेंट : बनारस की घटना पर ए० पी० आई० को	ले० ति० ६।२।१६ ७३ प्र० ति० १०।२।१६
१६. श्रीमती वेमण्ट को उत्तर	प्र० ति० १७।२।१६ ८३३
१७ पत्र : 'न्यू इण्डिया' को बनारस की घटना के सम्बन्ध में	ले० ति० १७।२।१६ ८३७ प्र० ति० १८।२।१६

१८. भाषण : गुरुकुल के अछूतोद्धार सम्मेलन में	ले० ति० १८।३।१६	७५
१९. भाषण : गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में	ले० ति० २०।३।१६	७६
२०. भाषण : गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह में	ले० ति० २०।३।१६	८२
२१. भाषण : आर्यसमाज-भवन, हरद्वार में	ले० ति० २३।३।१६	८२
२२. पत्र : अजितप्रसाद को	ले० ति० १।११।१६	२५६
२३. भाषण : म्योर कालेज, इलाहाबाद में	ले० ति० २२।१२।१६	८३
२४. भाषण : इलाहाबाद में प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा पर	ले० ति० २३।१२।१६	६३
२५. भाषण : लखनऊ कांग्रेस में	ले० ति० २८।१२।१६	६५
२६. भाषण : अखिल भारतीय एकभाषा व एक-लिपि सम्मेलन लखनऊ में	ले० ति० २६।१२।१६	६६
२७. अध्यक्षीय भाषण : अखिल भारतीय एक-भाषा व एक-लिपि सम्मेलन, लखनऊ में	ले० ति० २६।१२।१६	६८
२८. भेंट : लखनऊ में	ले० ति० २६ से ३१।१२।१६	६६
२९. भाषण : मुस्लिम लीग सम्मेलन, लखनऊ में	ले० ति० ३१।१२।१६	१०१
	प्र० ति० ३।१।१७	
३०. शिक्षण-पद्धति	प्र० ति० २४।३।१७	१०४५
३१. पत्र : महात्मा मुंशीराम को	ले० ति० २६।४।१७	२५६
३२. पोशाक के बारे में 'पायोनियर' को उत्तर	ले० ति० ३०।६।१७	१०४६
	प्र० ति० ५।७।१७	
३३. भाषण : अलीगढ़ में	ले० ति० २८।११।१७	१०२
३४. पत्र : हृदयनाथ कुंजरू को	ले० ति० १०।२।१८	२६०
३५. पत्र : महात्मा मुंशीराम को	ले० ति० ३०।५।१८	२६१
३६. पत्र : गोविन्द मालवीय को	ले० ति० २२।७।१८	२६२
३७. पत्र : सैयद हुसैन को	ले० ति० ३०।१।१८	२६३
३८. पत्र : स्वामी सत्यदेव को	ले० ति० ६।२।१८	२६३
३९. पत्र : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० ८।२।१८	२६४
४०. तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० २५।२।१८	२६५
	प्र० ति० २७।२।१८	
४१. तार : सैयद हुसैन को	ले० ति० २।३।१८	२६६
४२. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को	ले० ति० ११।३।१८	६६६
४३. तार : वाइसराय के निजी सचिव को	ले० ति० ११।३।१८	६६६
४४. पत्र : जे० एल० मैफी को	ले० ति० ११।३।१८	१०००
४५. भाषण : इलाहाबाद में सत्याग्रह पर	ले० ति० ११।३।१८	१०३

	प्र० ति० १३।३।१६	
४६. भाषण : लखनऊ में सत्याग्रह पर	ले० ति० ११।३।१६	१०५
	प्र० ति० १३।३।१६	
४७ तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० ३।४।१६	२६६
४८. पत्र : रेवरेण्ड वेल्स प्राच का पत्र :		
गांधीजी के नाम	ले० ति० २।५।१६	७०१
४९. पत्र : मौलाना अब्दुलबारी को	ले० ति० ४।५।१६	२६८
५०. पत्र : मादिक अली खा को	ले० ति० २३।६।१६	२६८
५१. तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० २७।६।१६	२६७
५२. पत्र : मुन्दरलाल को	ले० ति० १२।७।१६	२६६
५३. पत्र : अब्दुलबारी को	ले० ति० १०।१०।१६ के बाद	२७०
५४. तार : सादिक अली को	ले० ति० १०।१०।१६ के बाद	२७०
५५. मेरठ में ए० ड० क्लेम्प को भेंट	ले० ति० २२।१।२०	१०५
५६. भाषण : मेरठ की सभा में	ले० ति० २२।१।२०	१०६
	प्र० ति० १२।२।२०	
५७. तार : ज्यामलाल नेहरू को	ले० ति० २४।१।२०	२७१
५८. पंजाब की चिट्ठी में भाकता संयुक्तप्रान्त	ले० ति० २७।१।२०	१०४८
	प्र० ति० १।२।२०	
५९. पत्र : आनन्ददाकर ध्रुव को	ले० ति० ३१।१।२०	२७१
६०. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २०।२।२०	२७२
६१. भाषण : खिलाफत और हिन्दू-मुस्लिम		
एकता पर	ले० ति० २०।२।२०	१०७
	प्र० ति० २३।२।२०	
६२. भाषण : विद्यार्थियों की सभा बनारस में	ले० ति० २१।२।२०	१०८
	प्र० ति० २३।२।२०	
६३. काशी-यात्रा	प्र० ति० २६।२।२०	१०५२
६४. तार . शौकतअली को	ले० ति० ६।३।२०	२७५
६५. तार : गोकर्णनाथ को	ले० ति० १२।३।२०	२७६
६६. तार : गोकर्णनाथ को	ले० ति० १५।३।२०	२७६
६७. खिलाफत ('लीडर' को जवाब)	प्र० ति० १७।३।२०	८३७
६८ पत्र श्रीप्रकाश को	ले० ति० १८।४।२०	२७६
६९. पत्र : अब्दुल बारी को	ले० ति० २०।४।२०	२७७
७०. पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० १७।५।२०	२७८
७१. पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० १८।५।२०	२७६

७२. पत्र : देवदास गांधी को	ले० ति० २०।५।२०	२८०
७३. तार : शौकतअली को	ले० ति० २२।५।२०	२८०
७४. पागलपन	प्र० ति० ३०।५।२०	८३६
७५. भाषण : खिलाफत समिति की बैठक (इलाहाबाद) में	ले० ति० ३।६।२० प्र० ति० ७।६।२०	१०६
७६. खिलाफत-समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव (परिशिष्ट)	ले० ति० ३।६।२० प्र० ति० ७।६।२०	११८३
७७. मुसलमानों का निर्णय : इलाहाबाद की खिलाफत-सभा में	प्र० ति० ६।६।२०	८४१
७८. पंजाबियों का कर्तव्य : 'लीडर' के सन्दर्भ में	प्र० ति० २३।६।२०	१०५६
७९. असहयोग-समिति	प्र० ति० २३।६।२० प्र० ति० २४।६।२०	८४३ ११०
८०. भाषण : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में	ले० ति० २३।६।२०	
८१. तार : मुहम्मद अली को	प्र० ति० ७।७।२०	२८१
८२. तार : शौकतअली को	ले० ति० २१।६।२० या बाद	२८१
८३. तार : शौकतअली को	ले० ति० २३।६।२० या बाद	२८३
८४. हिन्दू-मुस्लिम एकता : आगरा की घटना के सन्दर्भ में	प्र० ति० ६।१०।२०	८४८
८५. भाषण : संयुक्तप्रान्तीय सम्मेलन, मुरादाबाद में	ले० ति० ११।१०।२० प्र० ति० १७।१०।२०	१११ १
८६. अलीगढ़ के एक आलोचक को उत्तर	ले० ति० १२।१०।२० प्र० ति० २४।१०।२०	८५० १
८७. भाषण : कानपुर में असहयोग पर	ले० ति० १४।१०।२० प्र० ति० २१।१०।२०	११२ १
८८. भेंट : लखनऊ के समाचारपत्र-प्रतिनिधियों से	ले० ति० १५।१०।२० प्र० ति० १६।१०।२०	११५ १
८९. भाषण : लखनऊ में	ले० ति० १५।१०।२० प्र० ति० ३१।१०।२०	११३ १
९०. भाषण : बरेली में	ले० ति० १७।१०।२० प्र० ति० ३१।१०।२०	११५ १
९१. पत्र : अलीगढ़ कालेज के ट्रस्टियों को	ले० ति० २४।१०।२०	८५१
९२. अलीगढ़	प्र० ति० २७।१०।२०	
९३. हमारा पिछला दौरा	प्र० ति० २७।१०।२० प्र० ति० २७।१०।२०	८५३ १०५६

६४. तार : मुहम्मदअली को	जे० वि० ११११२० मा फुं २८२
६५. तार : सर जफर हैदरी को	जे० वि० ११११२० मा फुं २८३
६६. जम्मू के भाषण	प्र० वि० ३१११२० २७५
६७. अलीगढ़ के छात्रों के माता-पिताओं के नाम	प्र० वि० ३१११२० २७६
६८. मददप्रदान में समन	प्र० वि० ३१११२० २७७
६९. पत्र : गरगुल के अत्याचारी और विद्यापियों को	जे० वि० ३१११२० २७८
१००. तार : मुहम्मद अली को	जे० वि० ३१११२० २७९
	प्र० वि० ३१११२०
१०१. श्री जगन्नाथ का उत्तर (परिशिष्ट)	जे० वि० १२१११२० ११८३
	प्र० वि० १२१११२०
१०२. पत्र : मेवादा गांधी को	जे० वि० २३१११२० २७८
१०३. तार : निरुपमादेव को	जे० वि० २३१११२० २७९
१०४. भाषण : गांधी ने	जे० वि० २३१११२० २८०
१०५. तार : मोहिनाथ केरकर को	जे० वि० २३१११२० २८१
१०६. तार : मुहम्मदअली गांधी को	जे० वि० २३१११२० २८२
१०७. भाषण : जम्मू में 'जम्मू' पर	जे० वि० २३१११२० २८३
	प्र० वि० २३१११२०
१०८. भाषण : विद्यापियों की मजल 'जम्मू' में	जे० वि० २३१११२० २८४
	प्र० वि० २३१११२०
१०९. पत्र : श्री जगन्नाथ के	जे० वि० २३१११२० २८५
११०. तार : श्री जगन्नाथ के	जे० वि० २३१११२० २८६
१११. भाषण : विद्यापियों की मजल, जम्मू में	जे० वि० २३१११२० २८७
११२. भाषण : जम्मू की मजल 'जम्मू' में	जे० वि० २३१११२० २८८

१२०. पत्रांश : बनारस के जिषय में	ले० ति० २८।११।२०	१००६
१२१. पत्रांश : देवदास गांधी को	ले० ति० २८।११।२०	२८८
१२२. भाषण : इलाहाबाद में	ले० ति० २८।११।२०	१३६
	प्र० ति० १।१२।२०	
१२३. भाषण : महिलाओं की सभा, इलाहाबाद में	ले० ति० २८।११।२०	१४०
	प्र० ति० १।१२।२०	
१२४. भाषण : विद्यार्थियों की सभा, इलाहाबाद में	ले० ति० ३०।११।२०	१४१
	प्र० ति० १६।१२।२०	
१२५. टिप्पणियां (चाय के प्याले में तूफान तथा कुरुचि)	प्र० ति० १।१२।२०	८६२
१२६. भाषण : इलाहाबाद में तिलक विद्यालय के उद्घाटन पर	ले० ति० १।१२।२०	१४६
	प्र० ति० ३।१२।२०	
१२७. तार : शैकतअली को	ले० ति० ६।२।२१	२८८
१२८. भाषण : काशी की सभा में	ले० ति० ९।२।२१	१४८
	प्र० ति० १०।२।२१	
१२९. भाषण : काशी विद्यापीठ के शिलान्यास के अवसर पर	ले० ति० १०।२।२१	१५२
	प्र० ति० ११।२।२१	
१३०. भाषण : फैजाबाद में	ले० ति० १०।२।२१	१५१
	प्र० ति० १३।२।२१	
१३१. भाषण : लखनऊ की खिलाफत-सभा में	ले० ति० २६।२।२१	१५७
	प्र० ति० २।३।२१	
१३२. पत्र : वर्मा को	ले० ति० ५।३।२१	२८८
१३३. दो टिप्पणियां (१. पत्रकारों का अज्ञान, २. रघुपतिसहाय)	प्र० ति० ६।३।२१	८६४
१३४. संयुक्तप्रान्त से सम्बन्धित कुछ टिप्पणियां	प्र० ति० १६।३।२१	८६५
१३५. अयोध्या में	प्र० ति० २०।३।२१	१०६१
१३६. खादी की महिमा	प्र० ति० ३।४।२१	८६७
१३७. असहयोग स्थगित कर दो	प्र० ति० १३।४।२१	१०६२
१३८. 'यंग इण्डिया' के सम्पादक को (परिशिष्ट)	ले० ति० १५।४।२१	११८६
	प्र० ति० ४।५।२१	
१३९. एक मजिस्ट्रेट की सनक	प्र० ति० २०।४।२१	८६७
१४०. सवालियों का सिलसिला	प्र० ति० ४।५।२१	१०६३
१४१. टिप्पणियां	ले० ति० ६।५।२१	८६८
	प्र० ति० १८।५।२१	

१४२. भाषण : मानास के उत्तर में राजाहावाः से जे० वि० १९११२१	१४७
१४३. मोतीराज नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम जे० वि० २१११२१	३००
१४४. तार . मदनमोहन मालवीय को जे० वि० २२११२१	२८६
१४५. पत्र : महादेव देसाई को जे० वि० २१११२१ का पत्र	२६०
१४६. तार . मोतीराज नेहरू को जे० वि० २१११२१ का पत्र	२६०
१४७. मार्ग की कठिनाइयाँ प्र० वि० १३११२१	८३१
१४८. टिप्पणियाँ (सम्पन्न-प्रतिनिधित्व) प्र० वि० १३११२१	८३२
१४९. एक बीज का पत्र प्र० वि० १३११२१	८३०
१५०. गिनता हुआ पत्र प्र० वि० १३११२१	१८६४
१५१. मन्दिर : अजीमदा की जनता को जे० वि० १६११२१	१६१
	प्र० वि० १३११२१
१५२. गिनता सुन्दर ! प्र० वि० २३११२१	८३३
१५३. अजिना (सम्पन्न-प्रतिनिधित्व की पट्टिकाओं पर गांधीजी की प्रतिनिधित्व) प्र० वि० २२११२१	८५४
१५४. पत्र : महादेव देसाई को जे० वि० २१११२१	२६२
१५५. भाषण : मुन्नाभावा की मार्गदर्शिका कला में जे० वि० २१११२१	१९२
	प्र० वि० १३११२१
१५६. पत्र : महादेव देसाई को जे० वि० २१११२१	२६३
१५७. भाषण : महादेव देसाई को जे० वि० २१११२१	२६३
	प्र० वि० १३११२१
१५८. महादेव देसाई की प्रतीति के उत्तर जे० वि० २१११२१	२६३
	प्र० वि० १३११२१
१५९. कठिनाइयाँ के महादेव देसाई को जे० वि० २१११२१	२६३
	प्र० वि० १३११२१
१६०. भाषण : महादेव देसाई को जे० वि० २१११२१	२६३

१६६. पत्र : महादेव देसाई को

१६७. पत्र : खाजा को

१६८. संयुक्तप्रान्त में दमन

१६९. लखनऊ में पाप-स्थान

१७०. मुसलमानों की वेचैनी

१७१. द्वेपपूर्ण अभियोग

१७२. संयुक्तप्रान्त के दमन पर नेहरू की

टिप्पणी (परिशिष्ट)

१७३. पत्र : महादेव देसाई को

१७४. हिन्दू-मुस्लिम एकता (टिप्पणी)

१७५. पत्र : महादेव देसाई को

१७६. पत्र : महादेव देसाई को

१७७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१७८. विचार की उलझन

१७९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१८०. इण्डियन डेली टेलीग्राफ (लखनऊ) के

सम्पादक के प्रश्नों के उत्तर

१८१. पत्र : महादेव देसाई को

१८२. अलीभाइयों की जीत

१८३. पत्र : महादेव देसाई को

१८४. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

१८५. टिप्पणी : हृषीकेश (ऋषीकेश)

१८६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

१८७. तार : मोतीलाल नेहरू को

१८८. पत्र : महादेव देसाई को

१८९. टिप्पणी : मजिस्ट्रेट-द्वारा क्षमा-याचना

१९०. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

१९१. पत्र : भगीरथ मिश्र को

१९२. पत्र : महादेव देसाई को

१९३. व्याख्या के सिद्धान्त

१९४. नाट्य : मथुरा में

१९५. पत्र : महादेव देसाई को

ले० ति० १७।८।२१ के पूर्व २६५

ले० ति० १७।८।२१ के बाद २६७

प्र० ति० १८।८।२१ ८८१

प्र० ति० १८।८।२१ १०६८

प्र० ति० १८।८।२१ ८८१

प्र० ति० १८।८।२१ ८८४

प्र० ति० १८।८।२१ ११८८

ले० ति० २२।८।२१ २६८

प्र० ति० २५।८।२१ ८८७

ले० ति० २७।८।२१ २८६

ले० ति० १।९।२१ २६६

ले० ति० १४।९।२१ ३०१

प्र० ति० १५।९।२१ १०७०

प्र० ति० २०।९।२१ ३०२

ले० ति० २१।९।२१ १०७२

प्र० ति० २२।९।२१

ले० ति० २३।९।२१ ३०३

प्र० ति० २५।९।२१ १०७३

ले० ति० २५।९।२१ ३०३

ले० ति० २५।९।२१ ३०४

प्र० ति० ६।१०।२१ ८८८

ले० ति० १८।१०।२१ ३०५

ले० ति० १९।१०।२१ ३०६

प्र० ति० २२।१०।२१

ले० ति० १९।१०।२१ ३०६

प्र० ति० २०।१०।२१ ८८९

ले० ति० २४।१०।२१ ३०७

प्र० ति० २७।१०।२१ ३०७

ले० ति० ३१।१०।२१ ३०८

प्र० ति० ३।११।२१ १०७७

ले० ति० ५।११।२१ १६८

प्र० ति० ११।११।२१

ले० ति० ७।११।२१ ३०८

१६६. पत्र : महादेव देगार्ड को	दि० दि० १५।१।२१	३१०
१६७. गांधी विमर्श करने हैं ?	प्र० दि० १५।१।२१	१०७८
१६८. तार : श्रीमती मोती लाल नेहरू को	दि० दि० १५।१।२१	३११
१६९. पत्र : महादेव देगार्ड को	दि० दि० १५।१।२१	३११
२००. मधुसूदनप्रसाद से मद्रासी-आन्दोलन	प्र० दि० १५।१।२१	८६४
२०१. पत्र : महादेव देगार्ड को	दि० दि० १५।१।२१	३१२
२०२. पृष्ठा कती, प्रेम	दि० दि० १५।१।२१	८६४
	प्र० दि० १५।१।२१	
२०३. तार : मदनमोहन मालवीय को	दि० दि० १५।१।२१ या बाद	३१३
२०४. तार : श्रीप्रसाद को	दि० दि० १५।१।२१	३१४
२०५. कुछ प्रमाण	प्र० दि० १५।१।२१	८६५
२०६. शुभाश्वती और उनके माथी	प्र० दि० १५।१।२१	८६८
२०७. पत्र : देवदाम गांधी को	दि० दि० १५।१।२१	३१४
२०८. पत्र : महादेव देगार्ड को	दि० दि० १५।१।२१	३१५
२०९. तार : श्रियागाम मधुसूदन को	दि० दि० १५।१।२१	३१६
२१०. तार : मो० अबुलकासी को	दि० दि० १५।१।२१ या बाद	३१७
२११. पत्र : हैं या नहीं ?	प्र० दि० १५।१।२१	८६६
२१२. पत्र : महादेव देगार्ड को	दि० दि० १५।१।२१	३१७
२१३. योग्य नहीं हैं या नहीं	प्र० दि० १५।१।२१	८६७
२१४. पत्र : भगवानदास	प्र० दि० १५।१।२१	८६८
२१५. 'इतिहास-विमर्श' का दमन	प्र० दि० १५।१।२१	८६९
२१६. पत्र : महादेव देगार्ड को	दि० दि० १५।१।२१	३१८
२१७. पत्र : महादेव देगार्ड को	दि० दि० १५।१।२१	३१९
२१८. पत्र : देवदाम गांधी को	दि० दि० १५।१।२१ या बाद	३२०
	प्र० दि० १५।१।२१	
२१९. पत्र : देवदाम गांधी को	प्र० दि० १५।१।२१	३२१
२२०. पत्र : मधुसूदनप्रसाद से मद्रासी-आन्दोलन के	दि० दि० १५।१।२१	३२२
	प्र० दि० १५।१।२१	

२२५. एक बैरिस्टर को नोटिस
 २२६. तार : देवदास गांधी को
 २२७. दूसरी मिसाल
 २२८. मालवीय जी का पुत्र
 २२९. मलवीय परिवार
 २३०. क्षमा-याचना
 २३१. स्वतन्त्रता की पुकार
 २३२. श्री महादेव का पत्र
 २३३. पत्र : देवदास गांधी को
 २३४. पत्र : जोसेफ जे० घोष को
 २३५. पत्र : देवदास गांधी को
 २३६. उलझन में डालनेवाली रिहाई
 २३७. मेरठ में आतंक
 २३८. बनारस में बर्बरता
 २३९. और लिखे हुए समाचारपत्र
 २४०. पत्र : महादेव देसाई को
 २४१. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को
 २४२. शेखानी वकालत करने से वञ्चित
 २४३. झूठे आरोप
 २४४. बलिया में दमन
 २४५. तार : देवदास गांधी को
 २४६. गोरखपुर का अपराध
 २४७. पत्र : देवदास गांधी को
 २४८. तार : देवदास गांधी को
 २४९. पत्र : महादेव देसाई को
 २५०. चौरीचौरा का हत्याकाण्ड
 २५१. पत्र : देवदास गांधी को
 २५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को
 २५३. तार : देवदास गांधी को
 २५४. आदर्श पिता और आदर्श पुत्र
 २५५. ग्यादी टोपी पर रोक
 २५६. हमारी ढील
 २५७. सरकार-द्वारा प्रतिवाद (जेलों में कोड़ों की मार)
 २५८. देहगहन की घटना

प्र० ति०	५।१।२२	६०६
ले० ति०	६।१।२२	३३४
प्र० ति०	८।१।२२	६१०
प्र० ति०	८।१।२२	६११
प्र० ति०	१२।१।२२	६११
प्र० ति०	१२।१।२२	६१३
प्र० ति०	१५।१।२२	१०८१
प्र० ति०	१५।१।२२	१०८३
ले० ति०	२२।१।२२	३२४
ले० ति०	२४।१।२२	३२५
ले० ति०	२४।१।२२	३२६
प्र० ति०	२६।१।२२	६१३
प्र० ति०	२।२।२२	६१४
प्र० ति०	२।२।२२	६१५
प्र० ति०	२।२।२२	६१६
ले० ति०	३।२।२२	३२६
ले० ति०	६।२।२२	३२८
प्र० ति०	६।२।२२	६१७
प्र० ति०	६।२।२२	६१८
प्र० ति०	६।२।२२	६१९
ले० ति०	६।२।२२	३२८
प्र० ति०	१२।२।२२	६२०
ले० ति०	१२।२।२२	३२९
ले० ति०	१५।२।२२	३३०
ले० ति०	१५।२।२२	३३१
प्र० ति०	१६।२।२२	६२२
ले० ति०	१७।२।२२	३३२
ले० ति०	१६।२।२२	३३३
ले० ति०	२०।२।२२	३३७
प्र० ति०	२३।२।२२	६३०
प्र० ति०	२३।२।२२	६३४
प्र० ति०	२३।२।२२	६३५
प्र० ति०	२।३।२२	६३८
प्र० ति०	२।३।२२	६३९

१९२४

२५६. पत्र . मुहम्मद अली को	ले० ति० ७।२।२४	३३७
२६०. तार . मुहम्मद अली को	ले० ति० २४।२।२४	३४१
२६१. पत्र मुहम्मद अली को	ले० ति० ५।३।२४	३४१
२६२. पत्र महेन्द्रप्रताप को	ले० ति० १५।३।२४	३४२
२६३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।३।२४	३४३
२६४. पत्र . शौकत अली को	ले० ति० १८।३।२४	३४६
२६५ पत्र मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १८।३।२४	३४७
२६६ पत्र : राजवहादुर को	ले० ति० २०।३।२४	३४८
२६७. पत्र : मुहम्मद अली को	ले० ति० २५।३।२४	३४९
२६८ पत्र ए० डब्लू० मैकमिलन को	ले० ति० २८।३।२४	३५१
२६९. पत्र . रामानन्द सन्यासी को	ले० ति० २८।३।२४	३५१
२७० तार कानपुर की अग्रवाल परिषद को	ले० ति० १।४।२४	३५२
२७१. रामानन्द सन्यासी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १।४।२४	७०५
२७२ तार . अलमोडा कांग्रेस कमेटी को	ले० ति० ५।४।२४	३५३
२७३ पत्र परसराम को	ले० ति० ८।४।२४	३५३
२७४. स्वामी श्रद्धानन्द के नाम मुहम्मद अली का पत्र (परिशिष्ट)	प्र० ति० १०।४।२४	११६२
२७५. 'तेज' सम्पादक के नाम मुहम्मद अली का पत्र (परिशिष्ट)	प्र० ति० १०।४।२४	११६४
२७६ मौलाना मुहम्मद अली और उनके आलोचक	प्र० ति० १०।४।२४	१०८४
२७७ पत्र मुहम्मद अली को	ले० ति० १०।४।२४	३५४
२७८. मौलाना मुहम्मद अली पर इलजाम	प्र० ति० १३।४।२४	१०८०
२७९ पत्र मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १३।४।२४	३५५
२८०. मौलाना शौकत अली की बीमारी	प्र० ति० १७।४।२४	१०८०
२८१ तार मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० १९।४।२४	३५६
२८२ आचार वनाम विचार	प्र० ति० २७।४।२४	१०८०
२८३. डा० भगवानदास का पत्र (परिशिष्ट)	प्र० ति० ८।५।२४	११६५
२८४ डा० भगवानदास के पत्र पर टिप्पणी	प्र० ति० ८।५।२४	६४१
२८५ गुरुकुल कागडी मे चर्चा	प्र० ति० १।६।२४	६४१
२८६ पत्र परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० ३।६।२४	३५६
२८७ आर्यसमाजी विरोध	प्र० ति० ५।६।२४	१०८३
२८८. जवाहरलाल के लिए स्क्का	ले० ति० ६।६।२४	३५७
२८९ डा० भगवानदास का पत्र (परिशिष्ट)	ले० ति० ५।६।२४	११६६

	प्र० ति० १६।६।२४	
२६०. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ३।७।२४	३५८
२६१. फिर वाराणसी के बारे में	प्र० ति० १०।७।२४	६४२
२६२. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।७।२४	७०७
२६३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २६।७।२४	३५६
२६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २७।७।२४	३६१
२६५. पत्र : बाबू भगवानदास को	ले० ति० २७।७।२४	३६२
२६६. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २८।७।२४	७०६
२६७. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २९।७।२४	३६३
२६८. पाठ्य-पुस्तकों की जव्ती	प्र० ति० ३१।७।२४	६४३
२६९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ६।८।२४	३६४
३००. पत्र : तीर्थराम जुनेजा को	ले० ति० ६।८।२४	३६५
३०१. पत्र : लाला बालकिरण को	ले० ति० १०।८।२४	३६६
३०२. तुरन्त कार्रवाई	प्र० ति० १४।८।२४	६४४
३०३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १५।८।२४	३६७
३०४. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।८।२४	३६८
३०५. काशी में कतारें	ले० ति० ४।९।२४ तथा ७।९।२४	६४५
३०६. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ६।९।२४	३७१
३०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।९।२४	३७०
३०८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।९।२४	३७२
३०९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १७।९।२४	३७३
३१०. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।९।२४	३७४
३११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १९।९।२४	३७४
३१२. दो टिप्पणियां (१. इलाहाबाद, २. गुरुकुल कांगड़ी)	ले० ति० १६।१०।२४ तथा १९।१०।२४	६४६
३१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।११।२४	३७५
३१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।११।२४	३७६
३१५. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।११।२४	३७७
३१६. किसे राजद्रोहात्मक कहे ?	प्र० ति० ४।१२।२४ तथा ७।१२।२४	६४७
३१७. तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० ६।१२।२४	३७७
३१८. तार : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० १६।१२।२४	३७८
३१९. तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २०।१२।२४	३७८
३२०. तार : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २३।१२।२४	३७९
३२१. पत्र : शौकत अली को	ले० ति० २३।१२।२४	३७९

३२२ तार . अब्दुल मजीद को	ले० ति० २८।२।२४	३८१
३२३ अवध के किसान	प्र० ति० १६।३।२५	६४६
३२४. तार . मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० २६।३।२५	३८१
३२५ सूतकारो को इनाम (टिप्पणी)	प्र० ति० २३।४।२५	१०६४
३२६ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।४।२५	३८१
३२७. युक्तप्रान्त मे खादी (परिशिष्ट)	प्र० ति० ३०।४।२५	
३२८ मेरठ मे कताई	प्र० ति० २१।५।२५	६५०
३२९ पत्र राजा महेन्द्रप्रताप को	ले० ति० १५।६।२५	३८३
३३० पत्र मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १५।६।२५	३८३
३३१. तार . मुहम्मद अली को	ले० ति० १७।६।२५	३८५
३३२ तार . मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १८।६।२५	३८५
३३३. पत्र . मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १६।७।२५	३८६
३३४. मोतीलाल नेहरू का पत्र गावीजी के नाम	ले० ति० २१।७।२५	७११
	प्र० ति० २३।७।२५	
३३५ पत्र . बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २७।७।२५	३८७
३३६. पत्र . बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १६।८।२५	३८७
३३७ तार . इलाहाबाद रामलीला-समिति के मन्त्री को	प्र० ति० १७।६।२५	३८८
३३८. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।६।२५	३८८
३३९. पत्र लखनऊ के एक कार्यकर्ता को	ले० ति० १२।१०।२५	३९०
३४०. भाषण बलिया की ज़िला-परिषद मे	ले० ति० १६।१०।२५	१७०
	प्र० ति० २१।१०।२५	
३४१. भाषण : काशी विद्यापीठ मे	ले० ति० १७।१०।२५	१७२
	प्र० ति० १६।१०।२५	
३४२. भाषण . लखनऊ की सार्वजनिक सभा मे	ले० ति० १७।१०।२५	१७७
	प्र० ति० २०।१०।२५	
३४३ भाषण . लखनऊ नगर-पालिका की सभा मे	ले० ति० १७।१०।२५	१७५
	प्र० ति० २४।१०।२५	
३४४ भाषण . सीतापुर मे	ले० ति० १७।१०।२५	१७८
	प्र० ति० २४।१०।२५	
३४५ भाषण : अभिनन्दनपत्रो के उत्तर मे	ले० ति० १७।१०।२५	१७६
	प्र० ति० २४।१०।२५	
३४६. भाषण . संयुक्तप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन मे	ले० ति० १८।१०।२५	१८१
	प्र० ति० २१।१०।२५	

३४७. भाषण : सं० प्रा० हिन्दी माहित्य सम्मेलन में	ले० ति० १८।१०।२५	१८३
	प्र० ति० २१।१०।२१	
३४८. भाषण : सीतापुर अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन में	ले० ति० १८।१०।२५	१८४
	प्र० ति० २१।१०।२५	
३४९. सन्देश : कानपुर के कांग्रेस-सदस्यों को	ले० ति० १८।१०।२५	१८४
३५०. कानपुर की महासभा	प्र० ति० २८।१०।२५	१८५
३५१. संयुक्तप्रान्त का दीरा	प्र० ति० ५।११।२५	१०८५
३५२. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २४।११।२५	३६०
३५३. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।१२।२५	३६२
३५४. भाषण : कानपुर की स्वदेशी-प्रदर्शनी में	ले० ति० २४।१२।२५	१८४
	प्र० ति० २६।१२।२५	
३५५. भाषण : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में	ले० ति० २४।१२।२५	१८६
	प्र० ति० २७।१२।२५	
३५६. भाषण : कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में	ले० ति० २४।१२।२५	१८७
	प्र० ति० ३।१।२६	
३५७. भाषण : दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों से	ले० ति० २५।१२।२५	१८८
से सम्बन्धित प्रस्ताव पर	प्र० ति० २८।१२।२५	
३५८. सन्देश : 'जमाना' को	ले० ति० २६।१२।२५	१८९
	प्र० ति० २८।१२।२५	
३५९. पत्र : एक वहिन को	ले० ति० २६।१२।२५	१०१०
३६०. पत्र : लक्ष्मीदास आसर को	ले० ति० २६।१२।२५	१०११
३६१. भाषण : कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में	ले० ति० २६।१२।२५	१८९
	प्र० ति० ७।१।२६	
३६२. पत्र : वसुमती पण्डित को	ले० ति० २८।१२।२५	१०१२
३६३. पत्र : वालजी गो० देसाई को	ले० ति० २८।१२।२५	१०१३
३६४. प्रमाणपत्र : तुलसी मेहर को	ले० ति० २८।१२।२५	१०१३
३६५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्रतिनिधि से	ले० ति० २८।१२।२५	१८९

१९२६

३६६. कानपुर (महादेवभाई देसाई के लेख से : परिशिष्ट)

३६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

३६८. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

प्र० ति० ७।१।२६

ले० ति० २१।१।२६

ले० ति० १७।२।२६

३६३

३६३

३६६ पत्र . मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २७।२।२६	३६५
३७० पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।३।२६	३६५
३७१ पत्र : सुन्दरस्वरूप को	ले० ति० ११।३।२६	३६६
३७२ पत्र . परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० २०।३।२६	३६७
३७३ पत्र ज० प्र० नैयर को	ले० ति० २७।६।२६	३६७
३७४ खदर नहीं मिलता	प्र० ति० १।४।२६	११०१
३७५ पत्र . स० प० एण्डरूज दुवे को	ले० ति० १।४।२६	३६६
३७६. पत्र : ज० प्र० नैयर को	ले० ति० ३।४।२६	३६६
३७७. पत्र : ग० ग० राय को	ले० ति० ७।४।२६	४००
३७८. पत्र जे० चटर्जी को	ले० ति० १०।४।२६	४०१
३७९. गुरुकुल और खादी	प्र० ति० १५।४।२६	६५१
३८०. पण्डित नेहरू और खादी	प्र० ति० १५।४।२६	६५१
३८१ पत्र . गांधी आश्रम बनारस को	ले० ति० १६।४।२६	४०१
३८२. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।४।२६	४०२
३८३. पत्र : जी० स्टेनली जोस को	ले० ति० २४।४।२६	४०३
३८४. 'फ्रीडम' पत्र के लिए सन्देश	ले० ति० १।५।२६	१६६
३८५. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १।५।२६	४०४
३८६. पत्र . शरदिन्दु वी० वनर्जी को	ले० ति० ११।५।२६	४०४
३८७. पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० १६।५।२६	४०५
३८८ पत्र मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २४।५।२६	४०६
३८९ पत्र : मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० ३।६।२६	४०७
३९० पत्र परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० १८।६।२६	४०८
३९१ पत्र . ए० एस० डेविड को	ले० ति० १६।६।२६	४०८
३९२ पत्र मोतीलाल को	ले० ति० २६।६।२६	४०९
३९३ पत्र जफरलमुल्क अलवी को	ले० ति० १६।७।२६	४०९
३९४ पत्र डाक्टर मुरारीलाल को	ले० ति० २८।७।२६	४१०
३९५ पत्र . आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० ३०।७।२६	४११
३९६. पत्र . गंगा वेन को	ले० ति० ६।८।२६	४१३
३९७ पत्र . आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० ६।८।२६	४१३
३९८ पत्र . आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० १२।८।२६	४१४
३९९ पत्र डाक्टर मुरारीलाल को	ले० ति० १७।८।२६	४१५
४०० मोतीलाल नेहरू का तार गांधीजी के नाम	ले० ति० १६।८।२६	७१३
४०१ तार मोतीलाल नेहरू को	ले० ति० २०।८।२६	४१६
४०२ म्युनिस्पल स्कूलो मे चर्खे	प्र० ति० २६।८।२६	६५४

४०३. पत्र : कृष्णकान्त मालवीय को	ले० ति० ८।६।२६	४१६
४०४. पत्र : आचार्य गिदवाणी को	ले० ति० ६।६।२६	४१७
४०५. बाबा राघवदास का तार : गांधीजी के नाम	ले० ति० २३।६।२६	७१३
४०६. तार : बाबा राघवदास को	ले० ति० २४।६।२६	४१७
१९२७		
४०७. पत्र : डाक्टर मुरारीलाल को	ले० ति० ७।१०।२६	४१८
४०८. स्वामी जी के स्मरण	प्र० ति० ६।१।२७	११०१
४०९. श्रद्धानन्द स्मारक	प्र० ति० ६।१।२७	११०४
४१०. भाषण : हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में	ले० ति० ८।१।२७	२००
४११. पत्र : आश्रम की वहिनों को	ले० ति० १०।१।२७	१०१३
४१२. साप्ताहिक पत्र (वनारस : परिशिष्ट)	प्र० ति० २०।१।२७	१२१७
४१३. भाषण : गुरुकुल कांगड़ी के रजत-जयन्ती महोत्सव में	मध्य मार्च २७	२०२
४१४. पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।३।२७	४१८
४१५. चन्द्र त्यागी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २१।३।२७	७१४
४१६. कांगड़ी गुरुकुल	प्र० ति० २४।३।२७	६५५
४१७. गुरुकुल महोत्सव : रजत जयन्ती (परिशिष्ट)	प्र० ति० ३१।३।२७	१२२०
४१८. भाषण : गुरुकुल महोत्सव में	प्र० ति० ३१।३।२७	२०३
४१९. भाषण : गुरुकुल की राष्ट्रीय शिक्षण परिषद् में	प्र० ति० ३१।३।२७	२०५
४२०. मालवीय जी और खादी (परिशिष्ट)	प्र० ति० ७।४।२७	१२२७
४२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।५।२७	४१९
४२२. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० २६।५।२७	४२१
४२३. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १५।६।२७	४२२
४२४. सनातन प्रश्न	प्र० ति० २३।६।२७	११०६
४२५. काशी विद्यापीठ (परिशिष्ट)	प्र० ति० ७।७।२७	१२३०
४२६. पत्र : राजकिशोरी को	ले० ति० २६।७।२७	४२३
४२७. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।६।२७	४२३
४२८. कांगड़ी गुरुकुल से मदद	प्र० ति० २०।१०।२७	६५६
४२९. पत्र : वनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ७।११।२७	४२४
४३०. पत्र : रमेशचन्द्र को	ले० ति० १३।१२।२७	४२४
१९२८		
४३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।१।२८	४२६

४३२. वत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।१।२८	४२७
४३३ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।१।२८	४२८
४३४ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।१।२८	४२९
४३५ तार जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१।२८	४३१
४३६ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।२।२८	४३२
४३७. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०।३।२८	४३३
४३८ प्रेम महाविद्यालय	प्र० ति० ८।३।१९२८	६५७
४३९. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।४।२८	४३४
४४०. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।४।२८	४३५
४४१ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।४।२८	४३५
४४२ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।४।२८	४३७
४४३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।४।२८	४३८
४४४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।६।२८	४३९
४४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।७।२८	४४०
४४६ मोतीलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० ११।७।२८	७१४
४४७ मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १६।७।२८	७१५
४४८ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।७।२८	४४०
४४९. पत्र . बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २।८।२८	४४१
४५० कन्याओं का त्याग	प्र० ति० १६।८।२८	६५८
४५१. धर्म के नाम पर अधर्म	प्र० ति० २३।८।२८	११०६
४५२. लखनऊ की ओर	प्र० ति० २३।८।२८	१११०
४५३ पत्र . श्रीप्रकाश को	ले० ति० २।१०।२८	४४१
४५४ पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १६।१०।२८	४४२
४५५ लखनऊ के बाद	प्र० ति० ६।११।२८	११११
४५६ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।११।२८	४४३
४५७ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।११।२८	४४५
४५८. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।१२।२८	४४६
४५९ फन्दे	प्र० ति० १३।१२।२८	१११३
१९२९		
४६० पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।१।१९२९	४४६
४६१. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।१।२९	४४७
४६२ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।१।२९	४४९
४६३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१।२९	४५०
४६४ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।२।२९	४५१

४६५. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।२।२६	४५२
४६६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।२।२६	४५३
४६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।४।२६	४५४
४६८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।४।२६	४५५
४६९. मेरठ के कैदी	प्र० ति० २।५।२६	६५६
४७०. हरद्वार में खादी	प्र० ति० ६।५।२६	६६०
४७१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १०।५।२६	४५६
४७२. पं० सुन्दरलाल की पुस्तक	प्र० ति० १६।५।२६	१११५
४७३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।६।२६	४५७
४७४. भाषण : वरेली में	ले० ति० १३।६।२६	२०५
४७५. भाषण : भवाली में	ले० ति० १५।६।२६	२०६
४७६. भाषण : प्रेम-विद्यालय, ताड़ीखेत में	ले० ति० १६।६।२६	२०६
	प्र० ति० ४।७।२६	
४७७. पत्र : आश्रम की वहिनों को	ले० ति० १७।६।२६	१०१४
४७८. भाषण : अलमोड़ा में ईसाइयों की सभा में	ले० ति० २०।६।२६	२०८
	प्र० ति० ४।७।२६	
४७९. अनासक्ति-योग : प्रस्तावना	ले० ति० २४।६।२६	१०१५
४८०. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा-१ (परिशिष्ट)	प्र० ति० २७।६।२६	१२३१
४८१. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा-२ (परिशिष्ट)	प्र० ति० ४।७।२६	१२३५
४८२. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा-२ का शेषांश (परिशिष्ट)	प्र० ति० ११।७।२६	१२३८
४८३. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा-३ (परिशिष्ट)	प्र० ति० ११।७।२६	१२४१
४८४. काशी की पण्डित-सभा	प्र० ति० ११।७।२६	६६१
४८५. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा-४ (परिशिष्ट)	प्र० ति० १८।७।२६	१२४६
४८६. हिमालय की अनुपम शोभा	प्र० ति० १८।७।२६	१११६
४८७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०।७।२६	४५८
४८८. राजा महेन्द्रप्रताप का पत्र : गांधीजी के नाम	प्र० ति० २५।७।२६	७१६
४८९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।७।२६	४५९
४९०. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ५।८।२६	४६०
४९१. पत्र : मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० ७।८।२६	४६१

४६२. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।८।२६	४६०
४६३. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।८।२६	४६१
४६४. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।८।२६	४६२
४६५. संयुक्तप्रान्त का आगामी दौरा	प्र० ति० ५।९।२६	६६३
४६६. भारत की सम्यता	प्र० ति० ५।९।२६	१११७
४६७. भाषण आगरा की सार्वजनिक सभा मे	ले० ति० ११।९।२६	२१०
४६८. भाषण . आगरा के विद्यार्थियों मे	ले० ति० १२।९।२६	२१०
४६९. युक्तप्रान्त की कुप्रथाएँ	प्र० ति० १२।९।२६	६६७
५००. पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १५।९।२६	४६२
५०१. पत्र . आश्रम की बहिनो को	ले० ति० २३।९।२६	१०२२
५०२. भाषण हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के छात्रो मे	ले० ति० २५।९।२६	२११
५०३. भाषण : काशी विद्यापीठ मे	ले० ति० २५।९।२६	२११
५०४. दो प्रश्न	प्र० ति० २६।९।२६	११२०
५०५. पत्र : आश्रम की बहिनो को	ले० ति० ३०।९।२६	१०२३
५०६. संयुक्तप्रान्त का धर्म	प्र० ति० ३।१०।२६	६६६
५०७. पत्र : आश्रम की बहिनो को	ले० ति० ७।१०।२६	१०२४
५०८. तुलसीदास जी	प्र० ति० १०।१०।२६	११२२
५०९. पत्र : आश्रम की बहिनो को	ले० ति० १४।१०।२६	१०२४
५१०. स्वयंसेवक का कर्तव्य	प्र० ति० १७।१०।२६	१०२५
५११. पत्र आश्रम की बहिनो को	ले० ति० २१।१०।२६	१०२६
५१२. पत्र : आश्रम की बहिनो को	ले० ति० २८।१०।२६	१०२७
५१३. बौद्धों का कर्तव्य	प्र० ति० ३।११।२६	११२४
५१४. पत्र . आश्रम की बहिनो को	ले० ति० ४।११।२६	१०२८
५१५. जवाहरलाल का पत्र गांधीजी के नाम	ले० ति० ४।११।२६	७१८
५१६. पत्र ' जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।११।२६	४६१
५१७. राष्ट्रभाषा	प्र० ति० ७।११।२६	११२४
५१८. नवयुवक क्या करे ?	प्र० ति० ७।११।२६	११२७
५१९. भौतिक और नैतिक गन्दगी	प्र० ति० ७।११।२६	११२६
५२०. भाषण मथुरा मे	ले० ति० ७ या ८।११।२६	२१२
५२१. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।११।२६	४६४
५२२. भाषण गोवर्द्धन मे	ले० ति० ८।११।२६	२१३
५२३. पत्र . आश्रम की बहिनो को	ले० ति० ११।११।२६	१०२८
५२४. पत्र . आश्रम की बहिनो को	ले० ति० १८।११।२६	१०२६

५२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५२६. धर्मक्षेत्र में अधर्म

५२७. कांग्रेस किसकी ?

५२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१९३०

५२९. निश्चित परामर्श

५३०. जवाहरलाल नेहरू

५३१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

५३२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

५३३. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को

५३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५३५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५३९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५४०. पत्र : शीतला सहाय को

५४१. तार : जवाहरलाल नेहरू को

५४२. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

५४३. पत्र : जीवनकृष्ण शर्मा को

५४४. पत्र : कमला नेहरू को

५४५. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

५४६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

५४७. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

५४८. पत्र : चन्द्र त्यागी को

५४९. पत्र : भवानीदत्त को

५५०. बनारसीदास चतुर्वेदी का पत्र : गांधीजी के नाम

१९३१

५५१. पत्र : चन्द्र त्यागी को

५५२. गणेशशंकर विद्यार्थी

५५३. पत्र : साहेबजी महाराज को

५५४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

५५५. पत्र : गोविन्दलाल शाह को (परिशिष्ट)

ले० ति० १८।११।२६ ४६५

प्र० ति० १२।१२।२६ ११३१

प्र० ति० १६।१२।२६ ११३५

दिसम्बर १९२६ ४६५

प्र० ति० ६।१।३० ११३६

प्र० ति० ६।१।३० ६७०

ले० ति० १६।१।३० ४६६

ले० ति० ४।२।३० ४६७

ले० ति० ६।२।३० ४६७

ले० ति० २४।२।३० ४६८

ले० ति० ७।३।३० ४६८

ले० ति० ११।३।३० ४६९

ले० ति० १३।३।३० ४७०

ले० ति० १६।३।३० ४७०

ले० ति० ३१।३।३० ४७१

ले० ति० ११।४।३० ४७२

ले० ति० १८।४।३० ४७२

ले० ति० २५।४।३० ७२१

ले० ति० १७।६।३० ४७३

ले० ति० ३०।६।३० ४७३

ले० ति० ३।१०।३० ४७४

ले० ति० १६।१०।३० ४७४

ले० ति० ४।१२।३० ४७५

ले० ति० ५।१२।३० ४७५

ले० ति० १८।१२।३० ४७६

ले० ति० २४।१२।३० ७२५

ले० ति० ३।१।३१ ४७६

प्र० ति० ६।४।३१ ६७१

ले० ति० १६।४।३१ ४७७

ले० ति० ८।५।३१ ४७७

ले० ति० १०।५।३१ १२४६

५५६. इलाहाबाद का कांग्रेस अस्पताल
५५७. सयुक्तप्रान्त के किसानों से

प्र० ति० २१।५।३१ ६७२
ले० ति० २३।५।३१ ६७४
प्र० ति० २८।५।३१
ले० ति० ५।६।३१ ४७६

५५८. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को
५५९. वर्ण और जाति (इलाहाबाद के
विद्यार्थी का प्रश्न)

प्र० ति० ११।६।३१ ११३८

५६०. गांधी आश्रम, मेरठ

प्र० ति० ११।६।३१ ६७७

५६१. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

ले० ति० २०।६।३१ ४८०

५६२. स्वराज्य भवन अस्पताल (परिशिष्ट)

प्र० ति० २५।६।३१ १२५०

५६३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

ले० ति० २८।६।३१ ४८०

५६४. युक्तप्रान्त में किसान-संकट

प्र० ति० २।७।३१ ६७८

५६५. सयुक्तप्रान्त में दमन

प्र० ति० ६।७।३१ ६८३

५६६. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को

ले० ति० २५।७।३१ ४८१

५६७. जवाहरलाल का पत्र . गांधीजी के नाम

ले० ति० २८।७।३१ ७२६

५६८. गणेशशंकर स्मारक

प्र० ति० ३०।७।३१ ६८५

५६९. युक्तप्रान्त में अत्याचार

प्र० ति० २७।८।३१ ६८६

५७०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

ले० ति० १।९।३१ ७२६

५७१. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को

ले० ति० ७।९।३१ ४८२

५७२. जवाहरलाल का पत्र . गांधीजी के नाम

ले० ति० ११।९।३१ ७२६

५७३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

ले० ति० १७।९।३१ ७३०

५७४. जवाहरलाल का पत्र . गांधीजी के नाम

ले० ति० १९।९।३१ ७३२

५७५. जवाहरलाल का पत्र . गांधीजी के नाम

ले० ति० २४।९।३१ ७३४

५७६. जवाहरलाल का पत्र . गांधीजी के नाम

ले० ति० ११।१०।३१ ७३५

५७७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

ले० ति० १६।१०।३१ ७३६

५७८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

ले० ति० २८।१०।३१ ४८३

१९३२

५७९. पत्र : चन्द्र त्यागी को

ले० ति० १७।११।३२ ४८४

५८०. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को

ले० ति० २६।११।३२ ४८४

५८१. पत्र : बाबा राघवदास को

ले० ति० ४।१२।३२ ४८५

५८२. सन्देश . दक्षिणारायण को

ले० ति० ६।१२।३२ २१४

५८३. पत्र : चन्द्र त्यागी को

ले० ति० ६।१२।३२ ४८५

५८४. पत्र . हनुमानप्रसाद पोद्दार को

ले० ति० ८।१२।३२ ४८६

५८५. स्वपरानी पर मार (परिशिष्ट)

ले० ति० १३।१२।३२ १२५०

५८६. अन्याय की सीमा (परिशिष्ट)

ले० ति० ३०।१२।३२ १२५१

५८७. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० २१।७।३२	४८७
५८८. शिवप्रसाद गुप्त की सेवा (परिशिष्ट)	ले० ति० २१।७।३२	१२५२
५८९. कार्ड : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० २।८।३२	४८८
५९०. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १२।८।३२	४८८
५९१. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।९।३२	४८९
५९२. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।९।३२	४९०
५९३. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।९।३२	७४१
५९४. पत्र : चिन्तामणि को	ले० ति० ३०।९।३२	४९०
५९५. चिन्तामणि का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० अक्टूबर ३२	
	का प्रथम सप्ताह	७४१
५९६. पत्र : यज्ञेश्वर चिन्तामणि को	ले० ति० ८।१०।३२	४९०
५९७. पत्र : श्रीरामनाथ सुमन को	ले० ति० २६।१०।३२	४९१
५९८. प्रो० हवीवुर्रहमान का पत्र : गांधी जी के नाम	ले० ति० अक्टूबर ३२ का अन्तिमाश	७४२
५९९. पत्र : प्रो० हवीवुर्रहमान को	ले० ति० ५।११।३२	४९१
६००. राधाकान्त मालवीय का पत्रांश : गांधी जी के नाम	ले० ति० प्रथ सप्ताह नवम्बर ३२	७४२
६०१. पत्र : राधाकान्त मालवीय को	ले० ति० ८।११।३२	४९२
६०२. पत्र : चिन्तामणि को	ले० ति० ११।११।३२	४९२
६०३. पत्र : गोविन्दलाल शाह को	ले० ति० २६।११।३२	४९३
६०४. राधाकान्त का पत्रांश : गांधीजी के नाम	९।१२।३२ के पूर्व	७४२
६०५. शिवप्रसाद गुप्त का पत्रांश : गांधीजी के नाम	१४।१२।३२ के पूर्व	७४३
६०६. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १६।१२।३२	४९३
६०७. पत्र : चिन्तामणि को	ले० ति० १९।१२।३२	४९४
६०८. बाबू भगवानदास : एक चित्र (परिशिष्ट)	ले० ति० ३१।१२।३२	१२५२
६०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३१।१२।३२	४९५
१९३३		
६१०. पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० १।१।३३	४९५
६११. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।१।३३	७४३
६१२. श्रीमती भट्ट और अस्पृश्यता (परिशिष्ट)	ले० ति० २०।१।३३	१२५२
६१३. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २४।१।३३	४९६
६१४. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १४।२।३३	४९७
६१५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।२।३३	४९८
६१६. पत्र : कालीचरण को	ले० ति० २६।२।३३	५००

६१७. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ३।३।३३	५०१
६१८ सन्देश . शिव प्रसाद गुप्त को	ले० ति० ४।३।३३	२१४
६१९ जवाहरलाल का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० ७।३।३३	७४७
६२० पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १४।३।३३	५०२
६२१ पत्र श्रीप्रकाश को	ले० ति० १८।३।३३	५०३
६२२ हीरालाल शर्मा का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० ७।४।३३	७५२
६२३ पत्र श्रीप्रकाश को	ले० ति० ८।४।३३	५०५
६२४ पत्र हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १६।४।३३	५०६
६२५. पत्र हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।५।३३	५०७
६२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २।५।३३	५०६
६२७ जवाहरलाल का तार गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।५।३३	७५३
६२८ जवाहरलाल का पत्र गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।५।३३	७५४
६२९ जवाहरलाल का तार . गांधीजी के नाम	ले० ति० ८।५।३३	७५६
६३० पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।७।३३	५१०
६३१ जवाहरलाल का पत्र गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।७।३३	७५६
६३२ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३१।८।३३	५११
६३३ पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २।९।३३	५१२
६३४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।९।३३	५१२
६३५ तार जवाहरलाल नेहरू का	ले० ति० २३।९।३३	५१३
६३६. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।९।३३	५१४
६३७ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।९।३३	५१५
६३८ पत्र . जवाहरलाल नेहरू का	ले० ति० २८।९।३३	५१६
६३९. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।१०।३३	५१७
६४० पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ९।१०।३३	५१८
६४१ तार . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ९।१०।३३	५१९
६४२ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।१०।३३	५१९
६४३ पत्र . मालवीयजी को	ले० ति० १५।१०।३३	५२०
६४४. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।१०।३३	५२१
६४५ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।१०।३३	५२२
६४६ पत्र . कमला नेहरू को	ले० ति० २३।१०।३३	५२३
६४७ पत्र रानी विद्यावती को	ले० ति० २३।१०।३३	५२३
६४८ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।१०।३३	५२४
६४९ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१०।३३	५२५
६५०. जवाहरलाल का पत्र गांधीजी के नाम	ले० ति० २७।१०।३३	७५८

६५१. तार : अद्वैतकुमार को	ले० ति० २८।१०।३३	५२६
६५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।१०।३३	५२६
६५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।११।३३	५२७
६५४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।११।३३	५२६
६५५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।११।३३	५२६
६५६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १३।११।३३	५३१
६५७. पत्रांश : रामनरेश त्रिपाठी को	ले० ति० २४।११।३३	५३३
६५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २७।११।३३	५३३
६५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१२।३३	५३४
१९३४		
६६०. श्रीप्रकाश का पत्र : गांधीजी के नाम	१९३३ के अन्त या	
	१९३४ का आरम्भ	७६०
६६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१।३४	५३५
६६२. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० २२।१।३४	५३६
६६३. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को	ले० ति० ४।२।३४	५३७
६६४. चन्द्रत्यागी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १६।३।३४	७६४
६६५. पत्र : द्रौपदी देवी को	ले० ति० ६।४।३४	५३८
६६६. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १४।४।३४	५३८
६६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।४।३४	५३९
६६८. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० १६।४।३४	५४०
६६९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।४।३४	५४१
६७०. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० ६।५।३४	५४२
६७१. पत्र : द्रौपदी देवी को	ले० ति० ७।५।३४	५४३
६७२. पत्र : गोविन्दलाल शाह को	ले० ति० १५।५।३४	५४३
६७३. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २३।५।३४	५४३
६७४. कानपुर की म्युनिसिपलिटी (परिशिष्ट)	ले० ति० २२।७।३४	१२५३
	प्र० ति० ३।८।३४	
६७५. भाषण : कानपुर की सार्वजनिक सभा में	ले० ति० २२।७।३४	२१५
	प्र० ति० ३।८।३४	
६७६. भाषण : कानपुर के तिलक हाल में	ले० ति० २४।७।३४	२१८
	प्र० ति० ३।८।३४	
६७७. साप्ताहिक पत्र (३४) निर्देशिका	ले० ति० २२।७।३४	
(परिशिष्ट)	से २६।७।३४ तक।	१२५४
	प्र० ति० ३।८।३४	

६७८. साप्ताहिक पत्र (३५) : निर्देशिका (परिशिष्ट)	ले० ति० २७।७।३४ से २।८।३४ तक। १२५५
	प्र० ति० १०।८।३४
६७९. हरिजन सेवको को सलाह	ले० ति० २६।७।३४ २१६
	प्र० ति० १०।८।३४
६८०. स्वागत काशी की सार्वजनिक सभा मे (परिशिष्ट)	ले० ति० ३१।७।३४ १२५७
	प्र० ति० १०।८।३४
६८१. भाषण . काशी की सार्वजनिक सभा मे	ले० ति० ३१।७।३४ २२४
	प्र० ति० १०।८।३४
६८२. स्वागत-पत्र : काशी के पण्डितों की ओर से (परिशिष्ट)	ले० ति० ३१।७।३४ १२६०
	प्र० ति० १०।८।३४
६८३. भाषण . हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा मे	ले० ति० १।८।३४ २२६
	प्र० ति० १०।८।३४
६८४. भाषण . काशी की महिलाओं की सभा मे	ले० ति० २।८।३४ २२८
६८५. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १०।८।३४ ५४४
६८६. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १३।८।३४ ७६५
६८७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।८।३४ ५४४
६८८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।८।३४ ५४५
६८९. पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १७।८।३४ ५४७
६९०. पत्र द्रौपदी देवी को	ले० ति० २।९।३४ ५४८
६९१. पत्र : साहेबजी महाराज को	ले० ति० २।९।३४ ५४९
६९२. पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १३।९।३४ ५५१
६९३. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १।९।३४ ५५२
६९४. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २०।९।३४ ५५२
६९५. पत्र . चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।९।३४ ५५३
६९६. पत्र : सुरेशसिंह को	ले० ति० २६।९।३४ ५५४
६९७. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २४।११।३४ ५५४
६९८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।१०।३४ ५५५
६९९. पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।११।३४ ५५५
७००. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।११।३४ ५५६
७०१. पत्र . हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ४।१२।३४ ५५६
७०२. हीरालाल शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १५।१२।३४ ७७१
७०३. पत्र : साहेबजी महाराज को	ले० ति० १५।१२।३४ ५५८

७०४. पत्र : साहेबजी महाराज को १९३५	ले० ति० २५।१२।३४	५५८
७०५. पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ६।१।३५	५५६
७०६. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १२।२।३५	५६०
७०७. पत्र : सुरेशसिंह को	ले० ति० १६।२।३५	५६२
७०८. पत्र : रमेशचन्द्र को	ले० ति० १६।२।३५	५६१
७०९. पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ८।३।३५	५६२
७१०. पत्र : भगवानदीन मिश्र को	ले० ति० ३०।३।३५	५६२
७११. पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० ३१।३।३५	५६३
७१२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ११।४।३५	५६३
७१३. पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० १२।४।३५	५६४
७१४. अवधेशदत्त का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १।४।१६३५	७७२
७१५. पत्र : अवधेशदत्त को	प्र० ति० २४।४।१६३५	५६४
७१६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	प्र० ति० २५।४।१९३५	५६४
७१७. पत्र : अयोध्याप्रसाद को	ले० ति० ६।५।१६३५	५६५
७१८. पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० ७।५।१६३५	५६६
७१९. पत्र : ठाकुरप्रसाद शर्मा को	ले० ति० १२।५।१६३५	५६६
७२०. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १४।५।१६३५	५६७
७२१. पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० १५।५।१६३५	५६८
७२२. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १६।५।१६३५	५६८
७२३. पत्र : शालिग्राम वर्मा को	ले० ति० १६।५।१६३५	५६९
७२४. पत्र : राजकिशोरी को	ले० ति० २३।५।१६३५	५६९
७२५. पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० २४।५।१६३५	५६९
७२६. पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० २३।६।१६३५	५७०
७२७. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १२।७।१६३५	५७०
७२८. अवधेशदत्त का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।७।१६३५	७७३
७२९. पत्र : गोविन्दलाल शाह को	ले० ति० ३०।७।१६३५	५७१
७३०. अवधेशदत्त का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १।८।१६३५	७७५
७३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १०।८।१६३५	५७२
७३२. पत्र : अवधेशदत्त को	ले० ति० २६।८।१६३५	५७२
७३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।९।१६३५	५७३
७३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।९।१६३५	५७३
७३५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।९।१६३५	५७४
७३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।१०।१६३५	५७५

७३७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।१०।१६३५	५७६
७३८. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।१०।१६३५	५७७
७३९. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १७।१०।१६३५	५७८
७४० पत्र हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ७।११।१६३५	५८०
७४१ पत्र रमेशचन्द्र को	ले० ति० २७।११।१६३५	५८१
१९३६		
७४२. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।२।१६३६	५८२
७४३ पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० १६।२।१६३६	५८३
७४४. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।३।१६३६	५८३
७४५. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १४।३।१६३६	५८४
७४६ पत्र . इन्दिरा को	ले० ति० ३०।३।१६३६	५८५
७४७ भाषण लखनऊ की ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मे	ले० ति० २८।३।१६३६	२३०
	प्र० ति० ४।४।१६३६	
७४८. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।४।१६३६	५८५
७४९. पत्र चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।४।१६३६	५८६
७५० पत्र अगाथा हैरिसन को (परिशिष्ट)	ले० ति० ३०।४।१६३६	१२६१
७५१ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।५।१६३६	५८७
७५२. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।५।१६३६	५८७
७५३ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।५।१६३६	५८८
७५४ पत्र . मुहम्मद अशरफ को	ले० ति० २७।५।१६३६	५८९
७५५ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।५।१६३६	५८९
७५६ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।६।१६३६	५९१
७५७ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।७।१६३६	७७६
७५८. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।७।३६	५९२
७५९ पत्र साहेबजी महाराज को	ले० ति० ११।७।३६	५९३
७६०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।७।३६	५९४
७६१ पत्र . चन्द्र त्यागी को	ले० ति० २१।७।३६	५९६
७६२ पत्र . राजकिशोरी को	ले० ति० २१।७।३६	५९७
७६३ पत्र साहेबजी महाराज को	ले० ति० २२।७।३६	५९७
७६४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।७।३६	५९८
७६५ पत्र . हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० ४।८।३६	५९९
७६६. पत्र . साहेबजी महाराज को	ले० ति० ५।८।३६	५९९
७६७. पत्र . हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० ११।८।३६	६००

७६८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।८।३६	६००
७६९. पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० १४।९।३६	६०१
७७०. पत्र : साहेबजी महाराज को	ले० ति० ७।१०।३६	६०२
७७१. काशी भारत माता मन्दिर में गांधी जी का प्र०	ति० ३१।१०।३६	१२६२
स्वागत-भाषण (परिशिष्ट)		
७७२. भाषण: भारतमाता-मन्दिर के उद्घाटन में	ले० ति० अक्टूबर (दशहरा)	
	१६३६	२३५
	प्र० ति० २१।१०।३६	
७७३. भारतमाता का मन्दिर, काशी (परिशिष्ट)	प्र० ति० ३१।१०।३६	१२६५
७७४. मैथिलीशरण जी (परिशिष्ट)	प्र० ति० ३१।१०।३६	१२७०
७७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।१२।३६	६०२
१९३७		
७७६. हनुमान प्रसाद पोद्दार का पत्र: गांधीजी	ले० ति० जनवरी	
के नाम	१६३७	७८०
७७७. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को	ले० ति० १०।२।३७	६०३
७७८. पत्र : सुरेशसिंह को	ले० ति० १२।२।३७	६०४
७७९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।४।३७	६०४
७८०. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० ५।५।३७	६०५
७८१. इलाहाबाद की बैठक में स्वीकृत रचनात्मक	प्र० ति० २२।५।३७	१२७१
कार्यक्रम (परिशिष्ट)		
७८२. धार्मिक और अधार्मिक शपथ	प्र० ति० २२।५।३७	११४२
७८३. सम्मेलन राजनीतिक संस्था नहीं है	प्र० ति० १२।६।३७	११४४
(टिप्पणी)		
७८४. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।६।३७	६०६
७८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।६।३७	६०६
७८६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।६।३७	६०७
७८७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १०।७।३७	६०७
७८८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।७।३७	६०८
७८९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २२।७।३७	६०९
७९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।७।३७	६०९
७९१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।८।३७	६११
७९२. जवाहरलाल के निवन्ध पर अभिमत	ले० ति० ३।८।३७	११४४
७९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।८।३७	६१२
७९४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।८।३७	६१३

७६५. पत्र : सम्पूर्णानन्द को	ले० ति० १७।८।३७	६१४
७६६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।१०।३७	६१५
७६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १२।१०।३७	६१६
७६८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १४।११।३७	७८१
७६९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।११।३७	६१६
८००. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।१२।३७	६१८

१९३८

८०१. हमारी असफलता (इलाहाबाद का दंगा)	प्र० ति० २६।३।३८	६८८
८०२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।४।३८	६१८
८०३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।४।३८	६१९
८०४. जवाहरलालजी का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २८।४।३८	७८३
८०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।४।३८	६२०
८०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ७।५।३८	६२१
८०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।५।३८	६२१
८०८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।५।३८	६२२
८०९. कांग्रेस की अशुद्धि कैसे दूर हो ?	प्र० ति० २२।१०।३८	११४५
८१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।११।३८	६२३
८११. आर्य-समाज और गन्दा साहित्य	प्र० ति० १६।११।३८	११४७
८१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।११।३८	६२३
८१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।११।३८	६२४
८१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।११।३८	६२४
८१५. पत्र : हरिश्चरण वर्मा को	ले० ति० ५।१२।३८	६२५
८१६. पत्र : हरिश्चरण वर्मा को	ले० ति० १२।१२।३८	६२६
८१७. मौलाना शौकतअली का स्मारक	प्र० ति० १७।१२।३८	११४८
८१८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१२।३८	६२६

१९३९

८१९. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २।२।३९	६२७
८२०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३।२।३९	६२८
८२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।२।३९	६२८
८२२. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।२।३९	६२९
८२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।२।३९	६२९
८२४. पत्र : सुरेशसिंह को	ले० ति० १४।२।३९	६३०
८२५. पत्र : बालकृष्ण शर्मा नवीन को	ले० ति० २०।२।३९	६३०

८२६. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।३।३६	६३०
८२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०।३।३६	६३१
८२८. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २२।३।३६	७८५
८२९. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २४।३।३६	७८६
८३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।३।३६	६३१
८३१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १।४।३६	७८७
८३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।४।३६	६३२
८३३. पत्र : दिनेशसिंह को	ले० ति० ७।४।३६	६३३
८३४. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० १७।४।३६	७८८
८३५. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २७।७।३६	६३३
८३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।७।३६	६३३
८३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।८।३६	६३५
८३८. ग्राहक चाहिए (गांधी-आश्रम मेरठ का पत्र)	प्र० ति० २६।८।३६	११४६
८३९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	प्र० ति० १।८।३६	६३५
८४०. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २३।८।३६	७८९
८४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।८।३६	६३६
८४२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।१०।३६	६३६
८४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१०।३६	६३७
८४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१०।३६	६३८
८४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।११।३६	६३८
८४६. मतभेद	ले० ति० ७।११।३६	११५१
	प्र० ति० ११।११।३६	
८४७. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ८।११।३६	७८२
८४८. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ६।११।३६	७८२
८४९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १४।११।३६	६३९
८५०. कमला नेहरू-स्मारक	ले० ति० २०।११।३६	६६१
	प्र० ति० २५।११।३६	
८५१. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २।१२।३६	७८३
८५२. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २५।१२।३६	७८३
८५३. स्व० आचार्य रामदेव जी	ले० ति० २५।१२।३६	११५४

	प्र० ति० ३०।१२।३६	
८५४ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २८।१२।३६	६३६
१९४०		
८५५. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ३।१।४०	७६४
८५६. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।१।४०	६४०
८५७. असेम्बली के कांग्रेसी मेम्बरों का भत्ता	ले० ति० ६।१।४०	११५५
	प्र० ति० १३।१।४०	
८५८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० २४।१।४०	७६५
८५९. अमली अहिंसा	ले० ति० २४।१।४०	११५७
	प्र० ति० २७।१।४०	
८६०. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ३०।१।४०	६४०
८६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० जनवरी १९४०	६४१
८६२ जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ४।२।४०	७६७
८६३ घी में मिलावट	ले० ति० ३।२।४०	११६१
	प्र० ति० १०।२।४०	
८६४. अब्दुल हई अब्बासी का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० ८।४।४०	८०१
८६५. पत्र : श्रीप्रकाश को	ले० ति० ११।४।४०	६४२
८६६. पत्र : दिनेशसिंह को	ले० ति० ११।४।४०	६४२
८६७ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।५।४०	६४३
८६८. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।५।४०	६४३
८६९ पत्र : भगवानदीन मिश्र को	ले० ति० २२।६।४०	६४४
८७०. पोस्टकार्ड . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।७।४०	६४५
८७१ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० १७।७।४०	८०२
८७२ पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ८।८।४०	६४५
८७३ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० १०।८।४०	८०४
८७४. डा० लोहिया का गुनाह	ले० ति० २१।८।४०	११६३
	प्र० ति० ३१।८।४०	
८७५ जवाहरलाल नेहरू का पत्र गांधीजी के नाम	ले० ति० २१।९।४०	८०७
८७६ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० २३।९।४०	८०८
८७७ जवाहरलाल नेहरू का पत्र . गांधीजी के नाम	ले० ति० २।१०।४०	८११
८७८ पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१०।४०	६४६
८७९ पत्र हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ७।१०।४०	६४६
८८०. जवाहरलाल नेहरू का तार गांधीजी के नाम	ले० ति० १८।१०।४०	८१४
८८१. पत्र हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १६।१०।४०	६४७

८८२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१०।४०	६४७
८८३. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २१।१०।४०	६४८
८८४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।१०।४०	६४८
८८५. जवाहरलाल नेहरू का तार : गांधीजी के नाम ले० ति० २४।१०।४०		८१४
८८६. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम ले० ति० २४।१०।४०		८१५
८८७. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २५।१०।४०	६५०
८८८. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० २७।१०।४०	६५०
८८९. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० ४।११।४०	६५०
१९४१		
८९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २०।१।४१	६५१
८९१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २६।१।४१	६५२
८९२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ११।२।४१	६५३
८९३. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० १४।२।४१	६५४
८९४. पत्र : सुरेशसिंह को	ले० ति० फरवरी १९४१	६५४
८९५. पत्र : शान्तिस्वरूप को	ले० ति० २।३।४१	६५५
८९६. पत्र : रघुवंश गौड़ को	ले० ति० ६।३।४१	६५५
८९७. अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० २४।३।४१	६५५
८९८. पत्र : दिनेश सिंह को	ले० ति० ३।१।४१	६५६
८९९. पत्र : चन्द्र त्यागी को	ले० ति० ५।४।४१	६५६
९००. पत्र : रघुवंश गौड़ को	ले० ति० १५।४।४१	६५७
९०१. पत्र : रघुवंश गौड़ को	ले० ति० २४।५।४१	६५८
९०२. पत्र : जीवनकृष्ण शर्मा को	ले० ति० २८।६।४१	६५८
९०३. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १।७।४१	६५९
९०४. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० २४।८।४१	६५९
९०५. पत्र : सुरेशसिंह को	ले० ति० १७।९।४१	६६०
९०६. पत्र : रघुबीरसहाय को	ले० ति० १०।१०।४१	६६०
९०७. पत्र : रघुवंश गौड़ को	ले० ति० २६।१०।४१	६६१
९०८. जवाहरलाल नेहरू का तार : गांधीजी के नाम ले० ति० ४।१२।४१		८१६
९०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।१२।४१	६६१
९१०. तार : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१२।४१	६६२
९११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।१२।४१	६६३
९१२. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम ले० ति० १०।१२।४१		८१७
९१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १३।१२।४१	६६३
९१४. पत्र : नरेन्द्रदेव को	ले० ति० १६।१२।४१	६६४

१९४२

६१५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति० ५।१।४२	८१७
६१६. भाषण : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की	ले० ति० २१।१।४२	२३७
रजतजयन्ती मे	प्र० ति० १।२।४२	
६१७. काशी मे कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं से भेंट	ले० ति० २२।१।४२	२४४
	प्र० ति० २२।२।४२	
६१८. पत्र . मालवीयजी महाराज को	ले० ति० २६।१।४२	६६५
६१९. काशी के भाषण पर कुछ प्रश्नोत्तर	ले० ति० २७।१।४२	११६५
	प्र० ति० १।२।४२	
६२०. काशी विश्वविद्यालय के भाषण के सन्दर्भ मे	ले० ति० २६।१।४२	११६७
	प्र० ति० ८।२।४२	
६२१. काशी-यात्रा के स्मरण (परिशिष्ट)	ले० ति० १।२।४२	२१७३
	प्र० ति० २२।२।४२	
६२२. पत्र : ब्यामलाल को	ले० ति० १४।२।४२	६६५
६२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २३।२।४२	६६६
६२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १।३।४२	६६७
६२५. कुमारी इन्दिरा नेहरू की सगाई	ले० ति० २।३।४२	६६२
	प्र० ति० ८।३।४२	
६२६. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ४।३।४२	६६७
६२७. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।३।४२	६६८
६२८. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १५।४।४२	६६८
६२९. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १६।४।४२	६७०
६३०. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० २४।४।४२	६७१
६३१. पत्र जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ६।५।४२	६७२
६३२. तिहरी बेहूदगी	ले० ति० ३१।५।४२	६६३
	प्र० ति० ७।६।४२	
६३३. पत्र . जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० ५।६।४२	६७२
६३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १३।७।४२	६७३
१९४४		
६३५. पत्र मिश्रजी महाराज को	ले० ति० ७।६।४४	६७४
६३६. पत्र . मदनमोहन मालवीय को	ले० ति० १८।११।४४	६७४
६३७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति० २७।१२।४४	६७५
१९४५		
६३८. पत्र तेजबहादुर सप्रू को	ले० ति० ८।२।४५	६७५

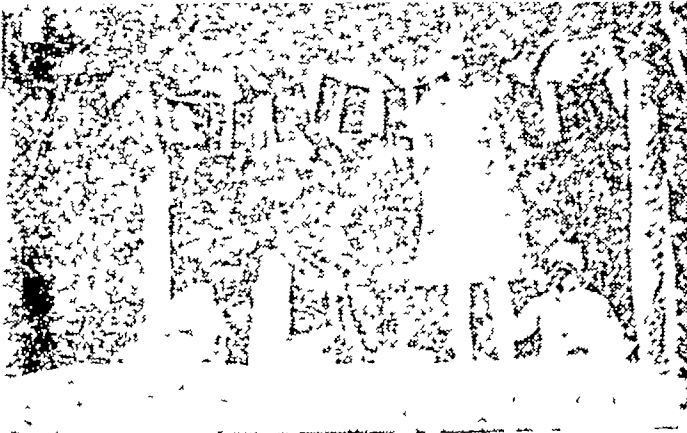
६३६. पत्र : तेजबहादुर सप्रू को	ले० ति०	६।३।४५	६७६
६४०. पत्र : तेजबहादुर सप्रू को	ले० ति०	१८।३।४५	६७६
६४१. पत्र : रमेशचन्द्र को	ले० ति०	१।५।४५	६७७
६४२. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को	ले० ति०	२८।५।४५	६७७
६४३. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति०	८।६।४५	८१८
६४४. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति०	११।६।४५	६७८
६४५. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को	ले० ति०	१३।६।४५	६७८
६४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२५।६।४५	६७९
६४७. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति०	११।७।४५	८२०
६४८. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को	ले० ति०	१५।७।४५	६८०
६४९. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति०	२।८।४५	८२३
६५०. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति०	२७।८।४५	८२४
६५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१।९।४५	६८०
६५२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति०	१६।९।४५	६८१
६५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	५।१०।४५	६८१
६५४. जवाहरलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति०	६।१०।४५	८२५
६५५. पत्र : दिनेश सिंह को	ले० ति०	११।१०।४५	६८४
६५६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को	ले० ति०	२३।१०।४५	६८४
६५७. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति०	२७।१०।४५	६८५
६५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	१३।११।४५	६८६
६५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति०	२८।१२।४५	६८८
१९४६			
६६०. विचित्रनारायण शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम	ले० ति०	४।१।४६	८२६
६६१. एक मन्त्री की परीशानी	ले० ति०	१४।४।४६	११७२
	प्र० ति०	२१।४।४६	
६६२. मसूरी में गांधीजी के हृदयोद्गार	ले० ति०	२६।५।४६	२५०
	प्र० ति०	६।६।४६	
६६३. मसूरी में गांधी जी के भाषण	ले० ति०	२५-२६-२७।५।४६	२५२
	प्र० ति०	६।६।४६	
६६४. पत्र : रामेश्वरी नेहरू को	ले० ति०	२८।५।४६	१०३०
६६५. धर्म और अधर्म का विवेक	ले० ति०	२६।५।४६	१०३२
	प्र० ति०	६।६।४६	
६६६. श्रम करने पर भी पेट न भरे तो ?	ले० ति०	२६।५।४६	१०३१
	प्र० ति०	६।६।४६	

६६७. विश्वास-चिकित्सा और रामनाम	ले० ति० ३०।५।४६ १०३४ प्र० ति० ६।६।४६
६६८. क्या किसी भी हालत में झूठ बोलना उचित है ?	ले० ति० ३१।५।४६ १०३६ प्र० ति० ६।६।४६
६६९. मानपत्र और फूलों के हार	ले० ति० ३१।५।४६ १०३७ प्र० ति० ६।६।४६
६७०. आम रियाइया	ले० ति० ३१।५।४६ १०३८ प्र० ति० ६।६।४६
६७१. खादी के बारे में सवाद	ले० ति० १।६।४६ १०३९ प्र० ति० ६।६।४६
६७२. सही है लेकिन नया नहीं	ले० ति० ६।६।४६ १०४० प्र० ति० १६।६।४६
६७३. पत्र रामेश्वरी नेहरू को	ले० ति० ७।६।४६ १०४०
६७४. अनजाना या अज्ञात	ले० ति० १०।६।४६ १०४१ प्र० ति० १६।६।४६
६७५. साप्ताहिक पत्र : मसूरी में गांधी जी (परिशिष्ट)	ले० ति० १०।६।४६ प्र० ति० १६।६।४६ १२७७
६७६. मसूरी की कुछ यादें (परिशिष्ट)	ले० ति० १७।६।४६ १२८१ प्र० ति० २३।६।४६
६७७. डा० लोहिया की ललकार	ले० ति० २६।६।४६ ११७४ प्र० ति० ३०।६।४६
६७८. खामखाह क्यों मारें ?	ले० ति० ३०।६।४६ ११७५ प्र० ति० ७।७।४६
६७९. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० १०।८।४६ ६८८
६८०. डोला-पालकी	ले० ति० ६।१०।४६ ६९४ प्र० ति० १३।१०।४६
६८१. डा० लोहिया	ले० ति० १३।१०।४६ ११७५ प्र० ति० २०।१०।४६
६८२. पत्र : हीरालाल शर्मा को	ले० ति० १६।१०।४६ ६८९
६८३. एक नया सुझाव	ले० ति० १८।१०।४६ ११७७ प्र० ति० १०।११।४६
६८४. डोला-पालकी	ले० ति० २६।१०।४६ ९९४ प्र० ति० १०।११।४६
६८५. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को	ले० ति० १३।११।४६ ६८९

६८६. मालवीयजी महाराज	ले० ति० २३।११।४६	६६४
	प्र० ति० ८।१२।४६	
६८७. पत्र : दिनेश सिंह को	ले० ति० २०।१२।४६	६६०
१९४७		
६८८. हरद्वार के निराश्रितों के बीच (परिशिष्ट)	ले० ति० २२।६।४७	१२८५
	प्र० ति० २६।६।४७	
६८९. हिन्दी और उर्दू का अन्तर	प्र० ति० १४।७।४७	११७९
६९०. अविश्वास बुजदिली की निशानी है	ले० ति० २।१।४८	११८०
	प्र० ति० ११।१।४८	
६९१. अलीगढ़ उर्दू मैगजीन (परिशिष्ट)	प्र० ति० ११।१।४८	१२८६
६९२. स्वर्गीय तोताराम सनाढ्य	ले० ति० १२।१।४८	६६६
	प्र० ति० १८।१।४८	
६९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को	ले० ति० १८।१।४८	६६०

तिथि-विहीन रचनाएं

६९४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को		६६१
६९५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को		६६१
६९६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को		६६३
६९७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को		६६३
६९८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को		६६३
६९९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को		६६४
१०००. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को		६६४
१००१. पत्र : मदनमोहन मालवीय को		६६५
१००२. पत्र : अवधेशदत्त को		६६६
१००३. पत्र : राजकिशोरी परशुराम को		६६६
१००४. पत्र : राजकिशोरी परशुराम को		६६७
१००५. पत्र : चन्द्र त्यागी को		६६७
१००६. पत्र : अम्बिकाप्रसाद को		६६८
१००७. पत्र : चन्द्र त्यागी को		६६८
१००८. हिमालय में वापू	(श्री शान्तिलाल त्रिवेदी)	१६६६ १२८९
१००९. कालाकांकर में वापू	(कुंवर श्री सुरेश सिंह)	१६६६ १३००
१०१०. तातुला में गांधीजी	(श्री राजीवलोचन शाह)	१६६६ १३०५
१०११. विदकी (फतेहपुर) में गांधीजी	(श्री वृजकिशोर अग्रवाल)	१६६६ १३०६



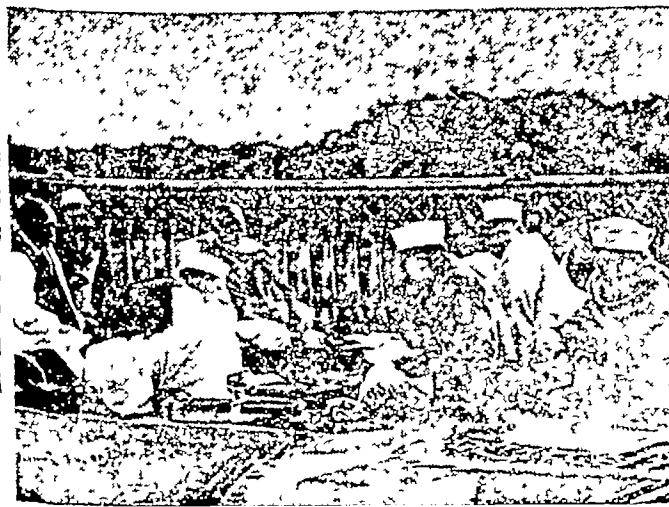
प्रयाग की एक सभा में
प० मोतीलाल नेहरू और
महामना मालवीय के साथ

सौजन्य कुवर सुरेश सिंह

इलाहाबाद की सार्व-
जनिक सभा में मंच
पर आचार्य कृपालानी,
टण्डनजी, मोतीलालजी
तथा मालवीयजी के साथ

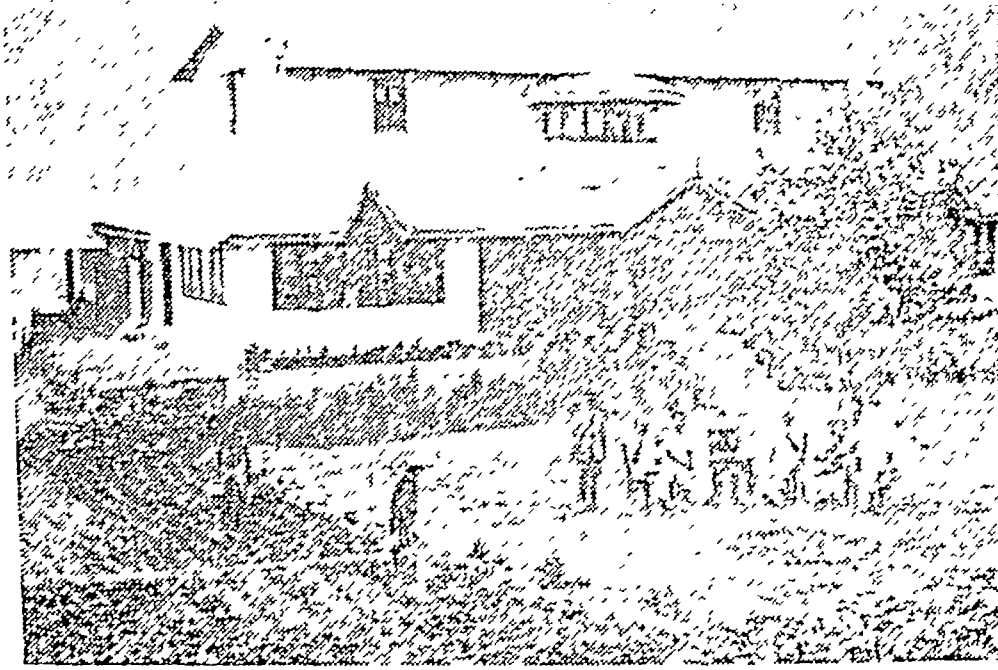


सौजन्य . सूचना
विभाग उ० प्र०



इलाहाबाद कांग्रेस
कार्य समिति में

सौजन्य सूचना
विभाग उ० प्र०



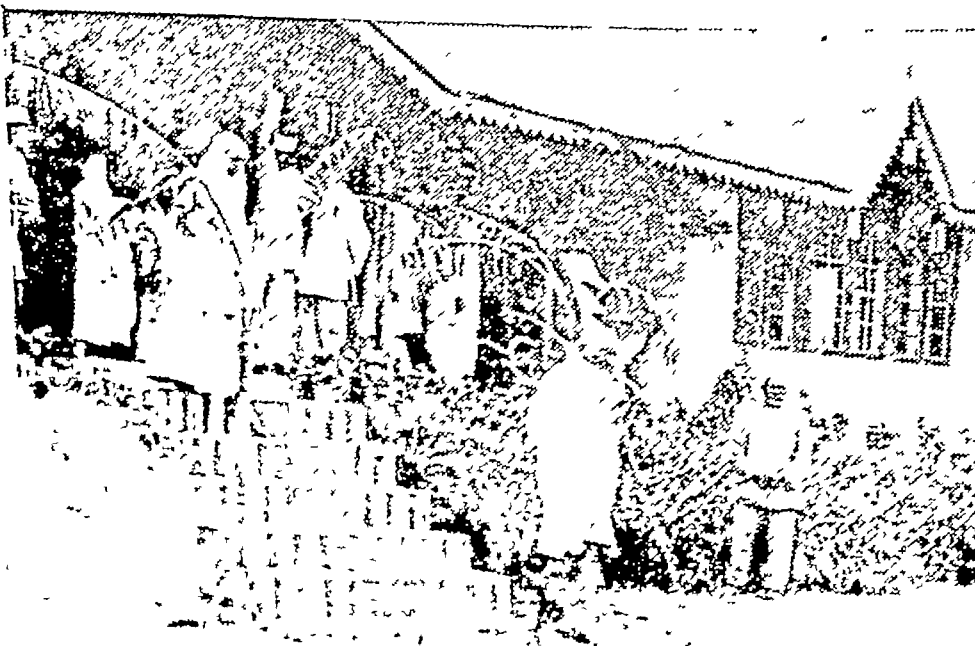
मोतीभवन : ताकुला (१९२४)
जहां गांधी जी ठहरे थे

सौजन्य :
श्री राजीवलोचन शाह

अलमोड़ा में (१९२६)



सौजन्य :
सूचना विभाग उ० प्र०



१९२६ : मोतीभवन
ताकुला में

सौजन्य :
राजीवलोचन शाह

अलमोडा मे



सौजन्य : सूचना
विभाग उ० प्रदेश



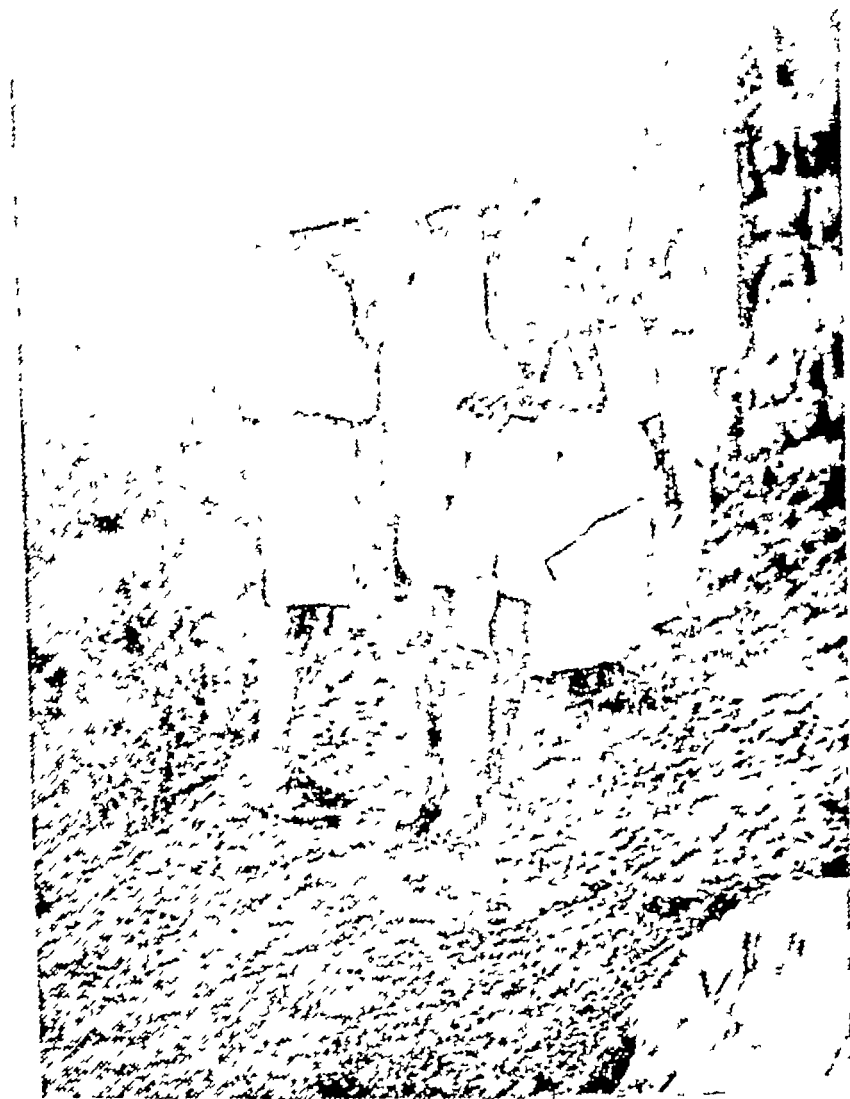
लक्ष्मणेश्वर की
सार्वजनिक सभा मे

सौजन्य : सूचना
विभाग उ० प्र०

१६२६ कालाकांकर मे



सौजन्य : सूचना
विभाग उ० प्र०



ताकुला (१६२६) पहुंचते हुए सौजन्य : श्री राजीवलोचन शाह



१६२६ : कालाकांकर में

सौजन्य : कुंवर सुरेश सिंह



ताकुला (नैनीताल) में : १९३१ सांजन्य : सूचना-विभाग उ० प्र०



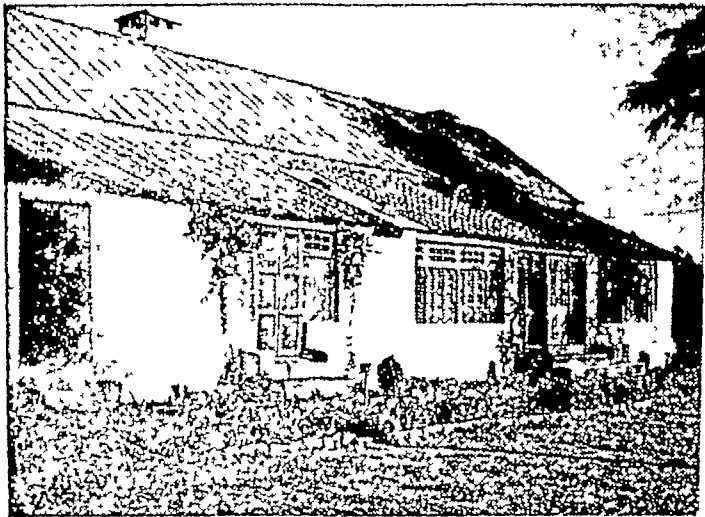
भारतमाता मन्दिर काशी के उद्घाटन में डा० भगवानदास के साथ
सांजन्य : सूचना विभाग उत्तर प्रदेश



इलाहाबाद की सार्वजनिक
सभा में

सौजन्य सूचना
विभाग उ० प्र०

अनामकित-आश्रम :
एक कक्ष



सौजन्य सूचना
विभाग उ० प्र०



ताकुला में गोविन्दलाल
साह से बात करते हुए
(१९३१)

सौजन्य सूचना
विभाग उ० प्र०



१९३६ काशी विद्यापीठ वाराणसी में आम का पौधा लगाते हुए
सौजन्य : सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेश



आम का पौधा लगाने के समय : काशी नगरपालिका, १९४२



काशी में मालवीय जी के साथ जनवरी १९४२ नीचे राधाकृष्णन प्रणाम कर रहे हैं

हि० वि० वि० के रजत जयन्ती समारोह में



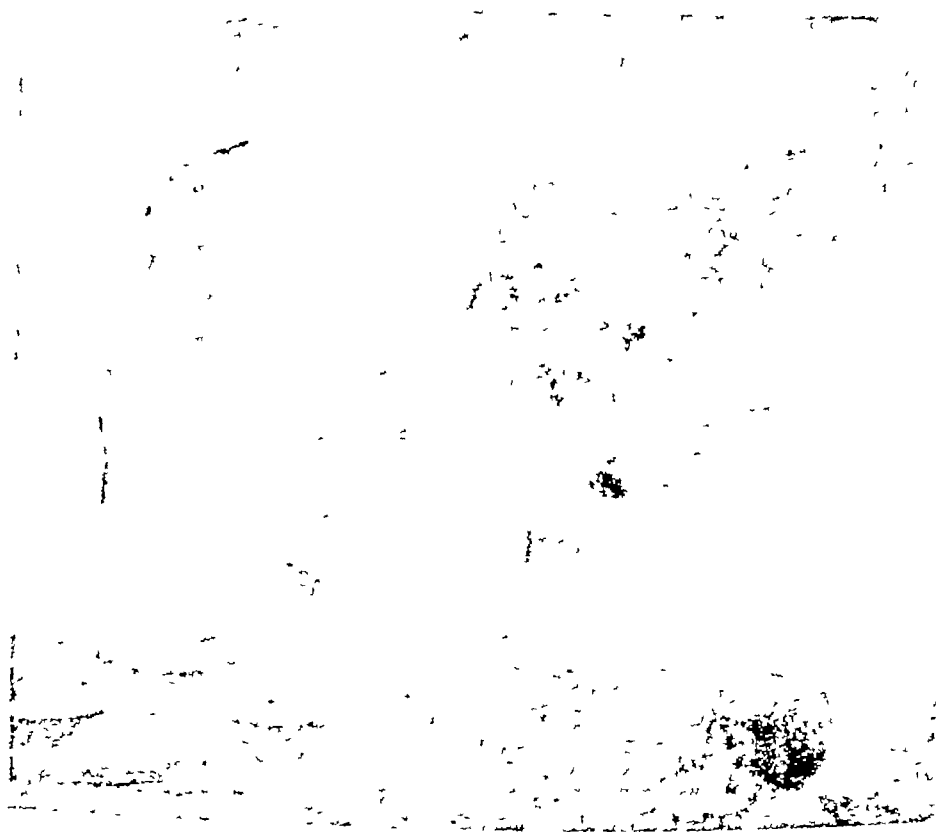
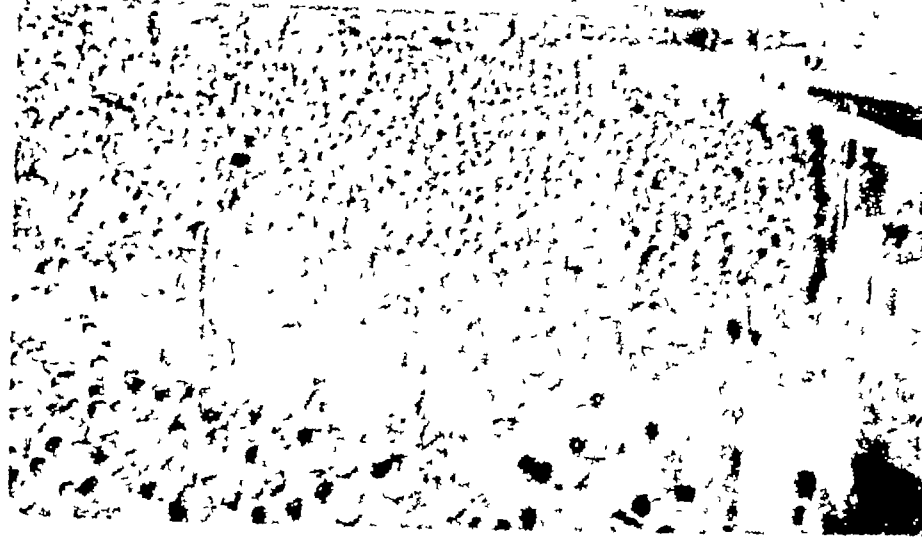
वौद्ध विहार सारनाथ में : जनवरी १९४२

वाराणसी में मालवीयजी के साथ (१९४२)



मालवीय जी के निवास-स्थान पर काशी में जनवरी १९४२

कमला नेहरू अस्पताल
के उद्घाटन के पूर्व
अनुष्ठान करते हुए



कमला नेहरू अस्पताल
का शिलान्यास करते हुए



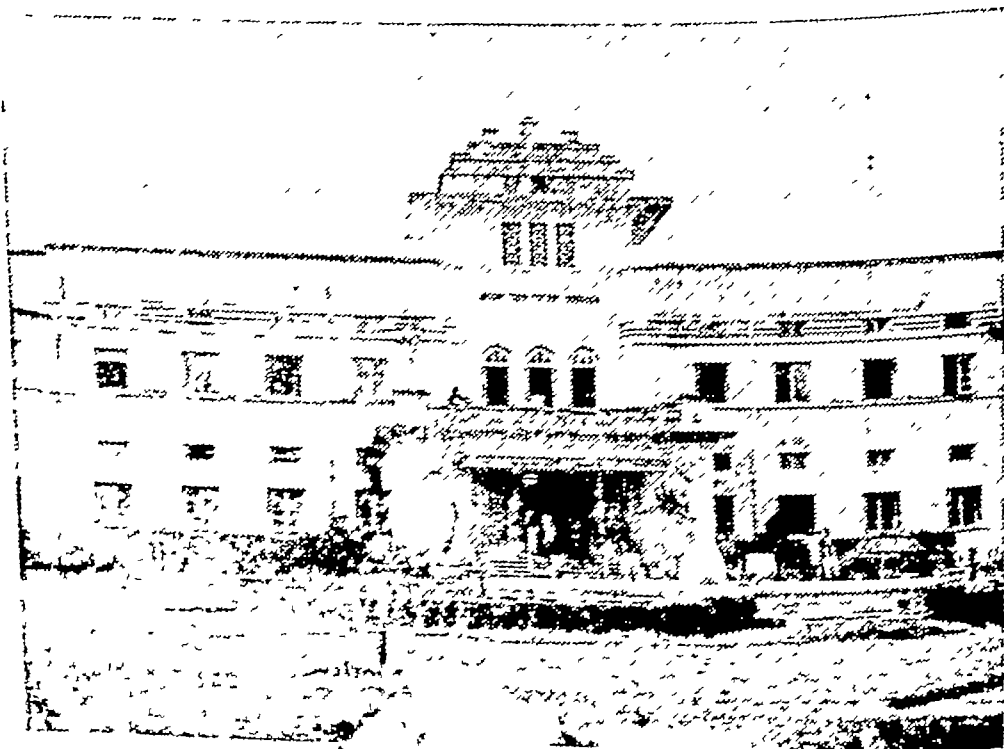
कमला नेहरू अस्पताल का उद्घाटन करते हुए • २८/११/६४



हख्दार में निराश्रितों के बीच (१९४७)



कमला नेहरू अस्पताल का उद्घाटन करते हुए : २८/२/१९४१





अनासक्ति-आश्रम, कौसानी का दृश्य

: एक :

उत्तर प्रदेश में गांधीजी : एक सिंहावलोकन

उत्तरप्रदेश में गांधीजी : एक सिंहावलोकन

गांधीजी उत्तर प्रदेश में पहिली बार १८६६ में ५ जुलाई को कलकत्ता से गुजरात जाते हुए पवारे थे। उस समय उन्होंने गोरो के दैनिक पत्र 'पायोनियर' के सम्पादक मि० चेजनी से भेंट की; उन्हें दक्षिण प्रयाग में : १८९६ अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयों एवं अन्य समस्याओं में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित किया। फिर त्रिवेणी-संगम में जाकर स्नान-दर्शनादि किये और दूसरे दिन ६ जुलाई को चले गये। यहाँ वह केलनर के होटल में ठहरे थे।

दूसरी बार कलकत्ता कांग्रेस से राजकोट जाते हुए १६०२ की सम्भवतः २२ या २३ फरवरी को, वह काशी आये। काशी की गन्दगी और मन्दिरों के पास के अस्वच्छ वातावरण का प्रभाव उन पर अच्छा नहीं काशी में : १९०२ पड़ा। सुबह काशी स्टेशन पर उतरकर वह एक पण्डे के घर ठहरे। निराहार रहकर गंगा-स्नान किया। बारह वजे दिन तक पूजा-स्नान से निवृत्त होकर काशी विश्वनाथ के दर्शन किये परन्तु सँकरी, फिसलनी, गन्दी गलियों, अशान्त वातावरण से उनको बड़ी निराशा हुई। फिर ज्ञानवापी आदि होते हुए डेरे पर लौट आये। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध श्रीमती वेसेण्ट के स्थान पर जाकर उनके दर्शन किये।

काशी से वह आगरा, जयपुर होते हुए राजकोट को रवाना हुए। राजकोट वह २६ फरवरी को पहुँचे। वहाँ से उन्होंने ४ मार्च को जो पत्र गोखले को लिखा उसमें भी काशी-यात्रा और स्टेशन पर यात्रियों के साथ होनेवाले दुर्व्यवहार की टीका की।

१६०२ के अन्तिम भाग में गांधीजी दक्षिण अफ्रीका चले गये और वहाँ की राजनीति में ऐसे उल्लेख कि १६१५ तक भारत की ओर विशेष ध्यान देना सम्भव नहीं हुआ। ६ फरवरी १६१५ को वह मम्बई लौटे। हरद्वार में : १९१५ और गोखले की सलाह से देश-भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। कलकत्ता और बर्मा की यात्रा करने के बाद कस्तूरबा के साथ ५ अप्रैल १६१५

सोमवार की शाम को हरद्वार पहुंचे। वहां श्रवणनाथ के बगीचे में ठहरे और प्रसिद्ध काली कमलीवाले सन्त बाबा रामनाथ से भेंट की।

६ अप्रैल मंगलवार की सुबह गुरुकुल कांगड़ी देखने गये और महात्मा मुंशीराम (बाद के स्वा० श्रद्धानन्द) से भेंट की। ७ को ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला गये। स्वर्गाश्रम देखा। स्वामी नारायण एवं स्वामी मंगलनाथ से भेंट की। ८ को ज्वालापुर महाविद्यालय, हिन्दू सभा और ऋषिकुल देखा। उसी दिन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। उस अवसर पर महात्मा मुंशीराम ने कहा था “मुझे आशा है कि श्री गांधी भारत के लिए ज्योति-स्तम्भ बन जायेंगे।” उनकी वह भविष्यवाणी आगे चलकर पूर्णतः सफल और सार्थक हुई।

इसी हरद्वार-यात्रा में ६ अप्रैल गुरुवार को उन्होंने एक नवीन व्रत लेने का निश्चय किया कि हिन्दुस्तान में २४ घण्टों में पाँच ही वस्तुओं का, और वह भी सूर्यास्त से पहिले, आहार करेंगे। इनमें पानी शामिल नहीं था किन्तु इलायची इत्यादि भी उनमें गिन ली गई थी। यह व्रत दूसरे दिन १० अप्रैल को शुरू हो गया।

नवीन व्रत

११ को मोहनी आश्रम, रामकृष्ण मिशन इत्यादि देखकर दिल्ली रवाना हो गये। दिल्ली से वह १४ अप्रैल बुधवार को दोपहर वृन्दावन पहुंचे। वहां प्रेम महा-विद्यालय, ऋषिकुल, गुरुकुल तथा रामकृष्ण मिशन देखा। फिर मथुरा होते हुए मद्रास चले गये।

१९१६

१९१६ तक उत्तरप्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) से गांधीजी का सम्पर्क बढ़ने लगा था। ४ फरवरी १९१६ को भारत के वाइसराय लार्ड हार्डिंज ने काशी में

हिन्दू-विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर विश्व-विद्यालय में भाषण पर कितने ही गण्य-मान्य लोग और राजा-महाराजा एकत्र हुए थे। विश्वविद्यालय के कर्त्ता-वर्त्ता-विघाता

मालवीयजी यद्यपि राजनीति में गांधीजी से कुछ भिन्न विचार रखते थे किन्तु उनकी सरलता, सेवा-वृत्ति, आडम्बरहीन जीवन तथा भारतीय संस्कृति में उनकी गहरी निष्ठा से इतने प्रभावित थे कि उनके प्रति आकर्षित होते गये। मालवीय-जी ने भारतीय आदर्शों की रक्षा और उत्कर्ष के लिए ही विश्वविद्यालय की स्थापना, काशी-जैसे पुरातन तीर्थ में गंगा-तट के समीप की थी। इसलिए उन्होंने उक्त अवसर पर छात्रों को सम्बोधन करने के लिए गांधीजी से स्वभावतः आग्रह किया। गांधी-

जी सकोची स्वभाव के होने के कारण स्वयं ऐसे अवसर से वचना चाहते थे किन्तु अग्रज-स्वरूप मालवीयजी महाराज के विशेष आग्रह की अवहेलना न कर सके और इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण किया उससे तहलका मच गया। यह भाषण गांधीजी के भाषणों में, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ता-धारा की दृष्टि से, एक प्रधान स्थान रखता है। यह भाषण ऐसे अवसरों पर किये जानेवाले परम्परावादी भाषणों से विल्कुल भिन्न था। एक ओर उसमें भारत के पतन एवं विवश स्थिति की चर्चा थी, दूसरी ओर एक गहरी नैतिक प्रेरणा तथा भारतीय भाषा, वेश-भूषा, संस्कार और देश की दीनता को देखते हुए तदनुकूल आचरण बनाने का प्रबल आग्रह था। सार्वजनिक मंच से, जहाँ ब्रिटिश-सत्ता की छत्रछाया में पले राजा-महाराजाओं का जमघट हो, यह भाषण एक चुनौती लिये आया था। यह एक विल्कुल ही नवीन प्रकार का भाषण था।

काशी-आगमन के इस अवसर पर गांधीजी ने ३ फरवरी को श्री विश्वनाथ-दर्शन किया और ५ को काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के वार्षिक-वार्षिकोत्सव में, जिसकी अध्यक्षता कश्मीर के महाराजाविराज कर रहे थे, भाषण करते हुए कहा, “जिस भाषा में तुलसी-दास—जैसे कवि ने कविता की हो वह अवश्य पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती।” ७ फरवरी तक काशी में रहकर वह बम्बई चले गये।

प्रायः डेढ़ मास के पश्चात् वह पुनः संयुक्त प्रान्त में आये। इस बार १८ मार्च से २३ मार्च तक वह प्रायः हरद्वार, मुख्यतः गुरुकुल, में रहे। १८ मार्च को वह गुरुकुल अछूतोद्धार सम्मेलन में शामिल हुए और हरद्वार में अस्पृश्यता-निवारण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हिन्दुओं को प्रायश्चित्त-भावना से यह कार्य करना चाहिए। २० मार्च को गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह में भाषण देते हुए उन्होंने कहा—“पाठशाला को ग्रामीण जीवन, ग्रामीण शिल्प, खुली हवा, आजादी तथा अपने लोगों की सेवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए।” इसी दिन (२० मार्च) गुरुकुल कागडी के वार्षिकोत्सव में उन्होंने मार्मिक भाषण किया जिसमें कहा कि “उचित धार्मिक भावना हमारी सबसे बड़ी तात्कालिक आवश्यकता है। निर्भयता का गुण बिना धार्मिक चेतना के प्राप्त नहीं किया जा सकता।” इस भाषण में उन्होंने ग्रामीण उद्योगों के शिक्षण पर भी जोर दिया। २२ मार्च को उनकी तवीयत खराब हो गई। २३ को आर्यसमाज-भवन में उन्होंने

दयानन्द स्कूल के विद्यार्थियों के समक्ष भाषण करते हुए कहा कि उन्हें अपनी आत्मा के प्रति सच्चा बनना चाहिए तभी वे देश के प्रति भी सच्चे बन सकेंगे।

इसी वर्ष दिसम्बर में गांधीजी पुनः संयुक्तप्रान्त में आये और कई दिनों (२२ से ३१ दिसम्बर) तक इलाहाबाद और लखनऊ में रहे। २२ दिसम्बर को

प्रयाग में म्योर सेण्ट्रल कालेज, इलाहाबाद की अर्थशास्त्र-समिति के तत्वावधान में आयोजित सभा में वह बोले।

पं० मदनमोहन मालवीय इस सभा के अध्यक्ष थे और डा० तेजवहादुर सप्रू, डा० सुन्दरलाल (विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप-कुलपति), एच० एस० एल० पोलक, सर्वश्री चिन्तामणि, शिवप्रसाद गुप्त, पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा डा० ई० जी० हिल इत्यादि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति सभा में आये थे। व्याख्यान का विषय था—‘क्या आर्थिक उन्नति वास्तविक उन्नति के विपरीत जाती है?’ इस भाषण में आर्थिक समृद्धि से नैतिक समृद्धि के ह्रास होने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने अन्त में कहा—“ब्रिटिश छत्र-छाया में हमने बहुत कुछ सीखा है, किन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि ब्रिटेन यथार्थ नैतिकता की दिशा में कुछ भी देने में असमर्थ है।... हम इस सम्बन्ध से उसी दशा में लाभ उठा सकते हैं जब हम अपनी सम्यता और अपनी नैतिकता से विचलित न हों।... हमें सर्वप्रथम दैवी सम्पद् की, परमपिता के राज्य और उसकी पवित्रता की कामना करनी चाहिए। जो ऐसा करेगा उसे यह अमोघ वचन मिला हुआ है कि उसके पास सब वस्तुएं आ जायेंगी। सच्चा अर्थशास्त्र यही है।”...

२३ दिसम्बर को गांधीजी ने इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा में, जो मुंशी रामप्रसाद के वास कटघर रोड में मालवीयजी महाराज की अध्यक्षता में हुई थी, प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा-नीति पर भाषण करते हुए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की आधुनिक प्रणाली पर गहरा प्रहार किया और प्राचीन शिक्षा-प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा—“उसका आवार संयम और द्रष्टव्य था। यह इसी शिक्षा-प्रणाली का प्रताप है कि हजारों वर्षों से अनेक प्रकार के आघात सहने पर भी भारतीय सम्यता आज तक जीवित है।... भारतीय सम्यता का प्रधान आवार आध्यात्मिक बल है। वह भौतिक बल से कहीं बड़ा है। भारतवर्ष प्रधानतः धर्मभूमि है और उसे धर्मभूमि बनाये रखना भारतवासियों का नवमं वृत्त कर्तव्य है।”

२६ से ३० दिसम्बर तक वह लखनऊ रहे। यहां वह भारतीय राष्ट्रीय

महासभा के इकतीसवें अधिवेशन में शरीक हुए तथा २८ दिसम्बर के अधिवेशन में गिरमिटिया मजदूरों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रक्खा लखनऊ में जो पास हो गया। २९ दिसम्बर को 'भारतीय एक भाषा और एक-लिपि सम्मेलन' लखनऊ में ही उनकी अध्यक्षता में हुआ। वह टूटी-फूटी हिन्दी में बोले और कहा—“आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। लाट साहब या सरकार को गरज होगी तो वे सुनेंगे।” ३१ दिसम्बर को वह मुस्लिम लीग की बैठक में शामिल हुए और वहाँ हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य तथा मिल-जुलकर काम करने की अपील की।

१९१७ में

१९१७ में वह चम्पारन के निलहे गोरों के अत्याचार से वहाँ के किसानों को राहत दिलाने तथा तत्सम्बन्धी सत्याग्रह की तैयारी में लगे रहने के कारण केवल दो बार सयुक्तप्रान्त आ सके। ६ अक्टूबर १९१७ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और भारतीय मुस्लिम लीग की परिषद की सयुक्त बैठक इलाहाबाद में हुई थी, उसमें वह शामिल हुए। २८ नवम्बर को अलीगढ़ पहुँचे। छात्रों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया और स्टेशन से लायल पुस्तकालय के मैदान तक उनका जुलूस निकाला। वहाँ गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाषण करते हुए कहा—“दोनों को अपने झगड़े पारिवारिक झगड़ों की तरह तय कर लेने चाहिए।”

१९१९ में

१९१८ में अनेक कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण वह एक बार भी सयुक्त-प्रान्त में न आ सके। उत्तरार्द्ध भाग में वह प्रायः अस्वस्थ रहे। जरा अच्छा होते कि फिर बीमार पड़ जाते। कई बार तो हालत गम्भीर हो गई। १९१९ के प्रथम चरण में भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। २० जनवरी १९१९ को बम्बई में डा० दलाल ने उनका बवासीर का आपरेशन किया।

इसी समय महायुद्ध के बाद स्वतन्त्रता देने के वादे की पूर्ति की बात भूलकर सरकार उल्टे दमन पर उतारू हो गई। शासन को दमन-सम्बन्धी अधिक अधिकार देने के लिए रोलट विधेयक पेश किया गया, जिसका देश के सभी वर्गों ने तीव्र विरोध किया। किन्तु सरकार तो कुछ सुनने की मनःस्थिति में ही नहीं थी। इसलिए गांधीजी ने सत्याग्रह की तैयारी का आन्दोलन चलाया। सत्याग्रह की प्रतिज्ञा लेनेवाले चुने हुए सत्याग्रही सेवकों की भरती होने लगी।

अपनी अस्वस्थता के बावजूद, इसी सिलसिले में १० मार्च १९१६ को वह लखनऊ पहुंचे। ११ की सुबह आठ बजे रिफाहे आम हाल की एक सभा में उन्होंने लोगों को सत्याग्रह का मर्म समझाया। उसके बाद लखनऊ-इलाहाबाद में उसी दिन इलाहाबाद आ गये और पं० मोतीलाल नेहरू के साथ ठहरे। इलाहाबाद से उन्होंने वाइसराय के निजी सचिव श्री मैक्री को रौलट बिलों के स्थगन और उनपर जनता की तीव्र प्रतिक्रिया के प्रकाश में पुनर्विचार करने के लिए तार दिया और पत्र भी लिखा। उन्होंने वी० एस० श्री निवास शास्त्री को भी पत्र लिखकर इन विधेयकों का विरोध और जनता की भावना व्यक्त करने का अनुरोध किया।

उसी दिन इलाहाबाद में एक सार्वजनिक सभा हुई। गांधीजी के बीमार हो जाने के कारण उनका लिखित भाषण महादेव भाई ने हिन्दी में पढ़ सुनाया। इस भाषण में उन्होंने सत्याग्रहियों के लिए पवित्रता, संयम, आत्म-बलिदान और हर स्थिति में अहिंसा से न हटने पर जोर दिया था।

१९२० में

पंजाब के हत्याकाण्ड और खिलाफत के अपहरण के फलस्वरूप देश में सब ओर असन्तोष फैल गया था। एक सामूहिक जन-आन्दोलन उभरता आ रहा था। मुसलमानों में खिलाफत के सवाल को लेकर बड़ी बेचैनी थी। गांधी जी ने उनका साथ देकर उन्हें अपने ढंग के आन्दोलन की ओर मोड़ लिया था। १९२० आते ही गांधीजी सारे देश में घूम कर भावी आन्दोलन के लिए लोगों को तैयार करने लगे।

२० जनवरी १९२० को वह पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद आये। इलाहाबाद से लाहौर जाते हुए २१ को कानपुर रुके। वहां स्वदेशी भण्डार का उद्घाटन किया। २२ को सुबह मेरठ पहुंचे। वहां इलाहाबाद, कानपुर, भारी जुलूस निकला; सभा हुई; नगर-पालिका, मेरठ खिलाफत कमेटी, साधारण जन-समाज, हिन्दू स्त्रियों और मुसलमान स्त्रियों की ओर से मानपत्र दिये गये। स्त्रियों की एक अलग सभा हुई। उसी दिन रात मुजफ्फरनगर पहुंचे। लोगों में बहुत उत्साह था। रात ११ बजे नभा हुई। गांधीजी के भाषण का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी रात वह लाहौर चले गये।

अगले मास फरवरी २० को गांधीजी पुनः काशी आये। इसी दिन तीसरे

पहर साढ़े तीन बजे टाउन हाल के मैदान में खिलाफत की एक आम सभा हुई। इस सभा में मौलाना शौकत अली, मौ० अबुलकलाम काशी में आजाद, प० मदनमोहन मालवीय, प० मोतीलाल नेहरू, लाला हरकिशनलाल तथा पंजाब के कई अन्य नेता उपस्थित थे। गांधीजी ने इस सभा में बड़ा ही बोधप्रद भाषण किया।

छात्रों की सभा में

दूसरे दिन २१ फरवरी को हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में छात्रों की एक सभा उपकुलपति की अध्यक्षता में हुई। इस सभा में गांधीजी ने हिन्दी में भाषण करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति का अध्ययन करना चाहिए परन्तु उसमें सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। उनका आदर्श सयम, न कि स्वेच्छाचारिता, होना चाहिए। उन्होंने भारत के जीवन से सयम के दृष्टान्त प्रस्तुत किये और कहा कि विद्यार्थियों के लिए उचित है कि अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धाभाव रखना सीखें। उन्होंने मालवीय जी की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जीवन अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए दृष्टान्त-रूप है।

३० मई १९२० को असहयोग-आन्दोलन पर विचार करने के लिए भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक काशी में हुई। गांधी जी ने पुनः काशी और प्रयाग में उसमें भाग लिया। वहाँ से वह इलाहाबाद गये जहाँ १ और २ जून को हिन्दू-मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। उसमें शामिल हुए। ३ जून को इलाहाबाद में ही भारतीय केन्द्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक में बड़ा ही सारगर्भ भाषण किया।

अक्तूबर में गांधी जी ने फिर संयुक्तप्रान्त का दौरा किया। ११ अक्तूबर को संयुक्तप्रान्तीय सम्मेलन के मुरादाबाद अधिवेशन में संयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन शामिल हुए और असहयोग का समर्थन करते हुए कहा- मुरादाबाद में 'देश की स्वतन्त्रता का एक मात्र मार्ग असहयोग ही है। भारत की आजादी के लिए दो शत हैं — १ हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और २ असहयोग-आन्दोलन की सफलता। सरकार से सम्बन्ध बनाये रखना अपराध है। ऐसी सरकार के साथ सहयोग करना, इसकी विधान-परिषदों में बैठना या अपने बच्चों को इसके स्कूलों में भेजना हARAM है।'।

१२ अक्टूबर को वह अलीगढ़ पहुंचे और यूनियन हाल में छात्रों से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा था—“यह काम डिस्ट्रिक्शन (संहार) का अवश्य है, किन्तु फिलहाल जो खराब घास उग आई है उसे जड़मूल से उखाड़ने की ही जरूरत है जिससे कि अच्छे अनाज की बुवाई हो सके।”

१४ अक्टूबर को वह कानपुर पहुंचे। वहां परेड मैदान में एक विशाल सभा हुई। इसमें उन्होंने असहयोग पर भाषण करते हुए संगठन की क्षमता और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था—“ज्योंही लोगों की समझ में यह बात आ जायगी कि उनके सहयोग के बिना ब्रिटिश शासन असम्भव है, तथा वे अपना सहयोग देना बन्द कर देंगे, त्योंही विजय हमारे हाथ होगी।” यहां उन्होंने यह भी कहा कि बलिदान ही सच्चाई की सच्ची कसौटी है। उन्होंने स्कूल, अदालत तथा कौंसिल के बहिष्कार की मार्मिक अपील की।

१५ अक्टूबर को लखनऊ गये। वहाँ उसी दिन विराट सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होंने एक ओजस्वी भाषण करते हुए कहा—“ब्रिटिश शासन इस समय शैतानियत की तस्वीर है। जो खुदा के बन्दे हैं वे इस शैतानियत से वास्ता नहीं रख सकते।... इसे मिटाना हर भारतीय का कर्तव्य है।... गुलामी में रहने से तो समुद्र में डूब मरना बेहतर है।...”

१७ अक्टूबर को वह बरेली पहुँचे। वहाँ की नगरपालिका ने उनको मानपत्र दिया जिसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा—“आप निडर रहें।... आप पर कितने ही अत्याचार क्यों न किये जायँ, आप अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने का प्रयत्न करें।”

नवम्बर में उन्होंने पुनः संयुक्तप्रान्त के कई नगरों का दौरा किया। २० नवम्बर को झाँसी पहुँचे। इस अवसर पर झाँसी नगर तथा हार्डीगंज को, जहाँ उनका भाषण हुआ था, गांधी जी के स्वागत के लिए बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। यहाँ उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य तथा अहिंसक असहयोग पर भाषण करते हुए सरस्वती पाठशाला के लिए चन्दे की अपील की।

२३ नवम्बर को अलीगढ़ होते हुए वह आगरा पहुँचे। गांधी जी एक जुलूस में सभास्थल तक ले जाये गये। जुलूस के साथ वैण्ड वज रहा था और रास्ता खूब सजाया गया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आगरा में सभास्थान तक पहुँचने में दो घण्टे लग गये। सभा में भाषण करते हुए उन्होंने हाल में ही आगरा में हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगे का उल्लेख किया और फिर आपस में ही विवाद सुलझा लेने के लिए जनता को वचाई दी। इसके बाद उन्होंने जुलूस तथा भीड़ की अनुशासनहीनता का जिक्र करते हुए कहा—“भारत जलियाँवाला बाग हत्याकांड के लिए शोक मना रहा है। शोक के समय सगीत और जुलूस का विचार मुझसे सहन नहीं होता।” उन्होंने त्रिविध बहिष्कार के लिए अपील की।

उसी दिन आगरा के छात्रों की एक दूसरी सभा हुई जिसमें भाषण करते हुए गांधी जी ने कहा—“गुलामी की ज़मीर की चमक से हमारी आँखें चाँधिया रही हैं और हम हैं कि उसे अपनी स्वतन्त्रता का चिह्न माने बैठे हैं। जिस शिक्षा में सचाई से चलने का अवकाश नहीं वह कैसी शिक्षा है? . बिना शर्त स्कूलों का त्याग करना स्वतन्त्रता का पहिला पाठ है। यह शिक्षा तो नास्तिकता की शिक्षा है।”

२४ नवम्बर को गांधीजी दिल्ली से काशी के लिए रवाना हुए। २५, २६ और २७ नवम्बर को वह काशी में मालवीयजी महाराज के पास रहे। इस अवसर पर उन्होंने काशी में कई व्याख्यान दिये। काशी में २६ नवम्बर १९२० को उन्होंने विश्वविद्यालय के अहाते के बाहर विद्यार्थियों की एक सभा में बड़ा ही मार्मिक भाषण किया। इसमें उन्होंने कहा—“आज तो आप ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जिससे वेदियाँ और अधिक मजबूत हो जायँ। देश में जहाँ कितनों को पूरा खाना नहीं मिलता, जहाँ की स्त्रियाँ बदलने को दूसरे कपड़े न होने के कारण कई कई दिनों तक स्नान नहीं कर पाती, वहाँ आप लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए बड़े-बड़े महल चाहिए? देश के लिए दर्द, मेरे अन्दर जो आग जल रही है, वही आपके भीतर जल रही हो तो मकान-वकान की बात भूल जाइए और मेरी बात मान कर असहयोग कीजिए। स्वराज्य तभी मिलेगा जब आप अपना धर्म पहिचानेंगे। जयनाद करने से वह नहीं मिल सकता।”

उसी दिन (२६ नवम्बर को) टाउन हाल के मैदान में एक सभा वा० भग-

वानदास जी की अध्यक्षता में हुई। इस सभा में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहर-लाल नेहरू, मौ० अबुलकलाम आज़ाद और देशबन्धु सार्वजनिक सभा में चित्तरंजन दास इत्यादि अनेक बड़े-बड़े नेता उपस्थित थे। बड़ी भीड़ थी। लोगों में बड़ा उत्साह था। लगता था कि राष्ट्रीय भावनाओं का एक सैलाव चारों तरफ़ बढ़ता जा रहा है। गांधी जी ने देश के युवकों को सम्बोधित करते हुए कहा—“यह सल्तनत राक्षसी सल्तनत है। हमारा कर्तव्य है कि या तो उसे ठीक करें या मिटा दें। . . . न सरकार से मदद लें, न सरकार को मदद दे, खिताबों, अदालतों, वकालत, स्कूलों का त्याग करना चाहिए। ३० तारीख को कौंसिलों का चुनाव है। यह हमारी परीक्षा का दिन होगा। . . . फिर सैनिक सेवा हराम है। आप भरती के सिपाही न हों; आपको हिन्दुस्तान की आजादी का सिपाही बनना चाहिए। . . . स्वदेशी अपनाओ, खादी पहिनो, हिन्दू-मुस्लिम एकता रखो तो स्वराज्य मिला रखता है।”

२७ नवम्बर को उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी हाल में छात्रों की सभा में भाषण करते हुए कहा—“मेरा धर्म सिखाता है कि जिस बात को मैं धर्म समझता हूँ उसके लिए प्यारी-से-प्यारी वस्तु को भी त्याग दूँ। छात्रों के बीच मैं तो अवर्मी के हाथ से स्वर्ण-दान भी नहीं ले सकता। इसी तरह जहाँ उसकी ध्वजा फहराती है, वहाँ विद्या लेना दोष समझता हूँ। मैं तो इस सल्तनत में रहना ही नहीं चाहता। मैं २४ घण्टे एक ही जप करता हूँ कि इसे कैसे हटाऊँ। विद्यार्थियों से मैं कहता हूँ कि इस सल्तनत से सहकार हटा लेना ही हमारा परम धर्म है। . . . असहयोग ही एक उपाय है। . . . हमें बड़े आत्म-बलिदान की आवश्यकता है। ईश्वर आपको स्वच्छ भाव दें, बल दें। . . .”

२७ नवम्बर को ही हिन्दू विश्वविद्यालय के सह-उपकुलपति श्री ध्रुव जी की अध्यक्षता में राजघाट के समीप एक सार्वजनिक सभा गोरक्षा की सभा में हुई जिसमें गांधी जी ने हिन्दू धर्म की दृष्टि से गोरक्षा का महत्व समझाया और कहा कि केवल असहयोग ही स्वराज्य-प्राप्ति में आपकी सहायता कर सकता है।

२८ नवम्बर को वह इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई। इसमें गांधीजी ने हिन्दी में भाषण करते हुए कहा—“... यह समय काम करने का है, भाषणों और सभाओं का नहीं। यह सरकार आसुरी है। . . . आपको चाहिए कि इसे सुधार दें या समाप्त

कर दें। इसके लिए एकता बहुत जरूरी है। यदि हिन्दू-मुसलमान एक हो जाय तो ससार की कोई भी शक्ति हमें दवा नहीं सकती। जैसे उजाला अँधेरे को दूर करता है वैसे ही हम झूठ को सत्य से और बुरी शक्तियों को आत्म-बल से नष्ट कर सकते हैं।”

२६ नवम्बर को महिलाओं की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा—“आप अपने पतियों और पुत्रों से कर्तव्य के पथ पर चलने को स्त्रियों की सभा कहे तथा स्वयं स्वदेशी को अपनाकर स्वतन्त्र भारत के निर्माण में प्रभावकारी सहायता दें। . . स्वदेशी स्वराज्य प्राप्त करने का एक अमोघ उपाय है और उसके प्रचार का मुख्य भार भारतीय स्त्रियों पर है।”

२६ नवम्बर को गांधीजी ने इलाहाबाद की एक दूसरी सभा में बोलते हुए कहा . . “सयुक्तप्रान्त हिन्दुस्तान का केन्द्र है, इसलिए उससे देश के अन्य भागों से आगे रहने की आशा की जाती है। झाँसी दूसरी जन-सभा में मे हिन्दू और मुसलमान छात्रों ने गीता और कुरान हाथ में लेकर शपथ ली है कि वे सरकार-द्वारा नियन्त्रित संस्थाओं को छोड़ देंगे। . . सयुक्त प्रान्तीय सरकार की चाल सफल हो गई और उसने फूट डालकर दोनों जातियों को पीरूपहीन बना दिया है। . . मेरा अनुरोध है कि आप पराक्रमी बनें और कायरो के दिलों में पैदा होनेवाली शकाओं को निकाल बाहर करें।” ३० नवम्बर को आनन्द भवन में विद्यार्थियों की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा—“प्रतिज्ञा लो तो उसके लिए मरना सीखो। फसम लो तो फिर धरती रसातल में चली जाय तो भी उसे न तोड़ो। मैं आप में शान्त साहस फूँकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका हृदय कुर्बानी और तपश्चर्या के योग्य बने।”

१ दिसम्बर को गांधीजी ने इलाहाबाद में राष्ट्रीय शिक्षा देने के निमित्त तिलक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा “स्व-राज्य के लिए जितना आत्मत्याग तिलक ने किया है तिलक विद्यालय का उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। इसलिए उस महान देशभक्त के नाम पर इसका नाम रखा जाना उचित ही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने आचरण से अहिंसात्मक असहयोग को सफल बनायें।”

१९२१

धीरे-धीरे १६२१ आया। देश में राष्ट्रीय भावना का प्रवाह कोने-कोने तक

पहुँच गया। फरवरी १९२१ में देश का दौरा करते हुए गांधीजी पुनः काशी आये।

६ फरवरी (२१) को टाउन हाल के मैदान में एक विराट
टाउनहाल की विराट सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में एक लाख के ऊपर
सभा श्रोता उपस्थित थे। वा० भगवानदास जी अव्यक्तता
कर रहे थे। गांधी जी ने अपने ओजस्वी भाषण में

कहा—“यह ठण्डी हिम्मत और अमन की लड़ाई है। यदि हमने तलवार उठाकर
अँग्रेज का या अपने भाई का गला काटा तो हमारा पतन हो जायगा।... मैं सब
वातें छोड़ देने के लिए तैयार हूँ—वकीलों का प्रश्न न उठाऊँ, छात्रों को न छेड़ूँ,
परन्तु मैं शान्ति कभी नहीं छोड़ सकता। जब हम परदेसी राज्य नहीं चाहते तो
हमें परदेसी लिबास और विदेशी वस्त्र भी छोड़ देना चाहिए। यदि हम यह नहीं
कर सकते तो एक क्या, दस वर्षों में भी स्वराज्य नहीं मिल सकता।...”

दूसरे दिन, १० फरवरी (१९२१) को काशी विद्यापीठ का शिलान्यास
करते हुए अपने भाषण में कहा—“हमारी लड़ाई ऐसी है कि पिता को पुत्र के,
पति को पत्नी के, पत्नी को पति के वियोग का दुःख
काशी विद्यापीठ का सहना पड़ेगा।... जब हमें निश्चय हो गया कि
शिलान्यास सरकार-नियन्त्रित विद्यालयों में शिक्षा लेना पाप है
तो उन्हें त्यागना ही उचित होगा।... हमारे विस्तरे
के नीचे पचासों वर्षों से साँप छिपा था। हमें उसका पता नहीं था। आज हमें
एकाएक पता लगता है। हम अब उस विस्तरे पर नहीं रह सकते। जिस विद्या-
लय पर सरकार की ध्वजा फहराती है वहाँ विद्यादान लेना पाप-कर्म है। यदि
आप उसे पाप समझते हैं तो यहाँ चले आइए।... असहयोग ही हमारे लिए एक-
मात्र शस्त्र है। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि विदेशी वस्त्र धारण
करना महापाप है।... हमारा दूसरा कर्तव्य अपनी मातृ-भाषा को विकसित
करना है।... प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि दिन-प्रतिदिन इस विद्यापीठ की वृद्धि
हो।...”

इसीदिन १० फरवरी को गांधी जी फैजाबाद चले गये और वहाँ की सभा में
किसानों-द्वारा की हुई हिंसा की चर्चा की और उसके लिए खेद प्रकट किया।

फैजाबाद में उन्होंने हिंसा की अत्यन्त तीव्र और स्पष्ट निन्दा की
और कहा कि ऐसा करना ईश्वर और मानव के प्रति
पाप है। उन्होंने जमींदारों और किसानों के बीच
झगड़ा कराने से समस्त प्रयत्नों की भर्त्सना की। इसी सम्बन्ध में उन्होंने कहा—
“हिंसा कायरता का लक्षण है।... तलवार तो कमजोर का हथियार है।” इस

सभा में उन्होंने लोगो ने नगठित होने, विदेशी वस्त्र का त्याग करने और चर्खा चलाने की अपील की।

२६ फरवरी को गांधी जी लखनऊ पहुँचे और खिलाफत की सभा में भाषण करते हुए कहा कि आप लोग तलवार तो नहीं खींच सकते किन्तु स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर तलवार खींचने की शक्ति उत्पन्न कर लखनऊ में सकते हैं। उन्होंने लोगो को ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने और विदेशी वस्त्र का त्याग करने की सलाह दी।

मई में वह ८, ६ और १० को इलाहाबाद रहे। ८ मई को सरूप कुमारी नेहरू (बाद की विजयलक्ष्मी पण्डित) के विवाहोत्सव में शामिल हुए। १० मई को इलाहाबाद जिला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रतिनिधियों और किसानों के अलावा कस्तूरबा, लाला लाजपत राय, मौलाना शौकत अली, पण्डित रामभजदत्त चौधरी, मो० हसरत मोहानी, डा० किचलू, स्वामी श्रद्धानन्द, सर्वश्री पुरुषोत्तम दास टण्डन, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल उपस्थित थे। इस सम्मेलन में नागरिकों की ओर से गांधीजी को एक मानपत्र दिया गया। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा—“अपने अभिनन्दन पत्र में आप लोगो ने कहा है कि इलाहाबाद का एक नाम और है—फकीरावाद। मेरी हार्दिक इच्छा है यह नगर पूरी तरह से उस नाम के योग्य हो। इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए हमें फकीरों की ही जरूरत है, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपका नगर अगुआई करेगा।” इसके बाद उन्होंने हर हालत में अहिंसा तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य बनाये रखने पर जोर दिया।

अगस्त में पुन दौरा

५ से १० अगस्त (२१) तक गांधी जी ने फिर सयुक्तप्रान्त के कई भागों का दौरा किया। ५ अगस्त को अलीगढ़ जाकर वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों से मेट तथा विचार-विमर्श किया। वहाँ से ६ अगस्त को मुरादाबाद पहुँचे और उसी दिन वहाँ की तीन सभाओं में भाषण किया—सार्वजनिक सभा में, महिला-मण्डल में तथा महाराजा थियेटर में आयोजित एक सभा में। इन सभी सभाओं में उन्होंने लोगो को अहिंसात्मक असहयोग का रहस्य समझाया और स्वदेशी अपनाने तथा विदेशी वस्त्र त्यागने पर जोर दिया।

मुरादाबाद से ७ अगस्त को गांधीजी लखनऊ पहुँचे और अमीनुद्दौला पार्क

की एक महती सार्वजनिक सभा में भाषण किया। इस सभा में लगभग एक लाख आदमी उपस्थित थे। अपने भाषण में गांधीजी ने लखनऊ में अहिंसात्मक असहयोग तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पर बहुत बल दिया। कहा—“यह सूबा दमन नीति में और सूबों से आगे है। फिर भी मैं आप से शान्त रहने के लिए कहूँगा। यदि आप लोग पचास हजार ऐसे कार्यकर्त्ताओं की एक फौज तैयार कर लें जो स्वतन्त्रता की रक्षा का फाटक बनने को तैयार हो तो मैं आशा करता हूँ कि संसार की कोई फौज उसे हरा न सकेगी।” लखनऊ से ही ८ अगस्त को उन्होंने काठियावाड़ के राजा-महाराजाओं के नाम एक अपील निकाली जिसमें उन्हें सादा जीवन बिताने, चर्खे का प्रचार करने, शराब की दुकानें बन्द करने और जनता की गरीबी पर ध्यान देने को कहा।

६ अगस्त को वह कानपुर पहुँचे। पहिले महिलाओं की सभा में उनसे स्वदेशी अपनाने तथा विदेशी वस्त्र त्यागने की अपील की। वहाँ से वह मारवाड़ी विद्यालय में आयोजित वस्त्र-व्यापारियों की सभा में गये और कानपुर में उन्हें विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की आवश्यकता समझाई। सार्वजनिक सभा में कानपुर के नागरिकों-द्वारा दिये गये अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की परम आवश्यकता पर बल दिया और कहा—“शान्ति और अहिंसा की बड़ी आवश्यकता है। हमें अपना क्रोध जीतना चाहिए। . . . स्वदेशी के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। महिलाओं का धर्म है कि वे खादी ही पहिनें। हमें मरना सीखना है। यदि गोली चले तो उसे अपनी छाती पर रोकना चाहिए, न कि पीठ देनी चाहिए।”

१० अगस्त को वह इलाहाबाद पहुँचे। पहिले उन्होंने महिलाओं की सभा में स्वदेशी पर भाषण दिया और उनसे विदेशी वस्त्र छोड़ने, चर्खा चलाने और खादी पहिनने के लिए कहा। शाम को इलाहाबाद में पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्य-सभा के मैदान में सभा हुई। दस हजार से ज्यादा लोग उपस्थित थे। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा—“आपको जेल और मौत का डर छोड़ देना चाहिए, बल्कि अनुभव करना चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति की प्रत्येक जेल-यात्रा और मृत्यु स्वराज्य को अधिकाधिक निकट ले आती है।” यहाँ उन्होंने विदेशी वस्त्रों की ढेर में आग लगाते हुए सबसे स्वदेशी और खादी अपनाने तथा विदेशी वस्त्र त्यागने की अपील की।

घोर दमन के युग में

१९२१ के अन्त तक सरकार वेपद हो गई। वह घोर दमन पर आ गई। नेता गिरफ्तार कर लिये गये। सभाओं पर रोक लगा दी गई। हर तरह के सार्वजनिक विरोध पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस तीव्र दमन के कारण उत्पन्न आवेश में जनता का एक भाग यह भूल गया कि इस आन्दोलन में अहिंसा एक केन्द्रीय सिद्धान्त है और घोर उत्तेजना के बीच भी उसे छोड़ना नहीं है। सयुक्त-प्रान्त में सरकार का दमन पाशविक सीमा तक पहुँच गया था। गोरखपुर ज़िले के चोरीचोरा स्थान पर पुलिस की ज्यादातियों से उत्तेजित होकर एक क्रुद्ध भीड़ ने ४ फरवरी १९२२ को थाना घेर लिया, फिर उसमें आग लगा दी। इस काण्ड में २१ सिपाही तथा चौकीदार मारे गये। इस घटना से गांधीजी को मार्मिक क्लेश हुआ और उन्होंने इसे ईश्वर की ओर से चेतावनी समझा। १२ फरवरी को उन्होंने प्रायश्चित्तस्वरूप पाँच दिनों के उपवास का आरम्भ किया और उनके आग्रह पर कांग्रेस कार्य-समिति ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया। २५ फरवरी को भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

१० मार्च को सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया। १८ मार्च को उन्हें ६ साल की कैद की सजा दी गई। दमन जारी रहा और अन्त में उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी कलकत्ता की बैठक में ११ नवम्बर को सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पास कर दिया।

गांधीजी यरवदा जेल में रखे गये थे। २१ अप्रैल १९२३ को उन्हें पेट में जोरो का दर्द हुआ। ५ और १५ मई को कर्नल मैडक ने उनकी परीक्षा की। २ जुलाई की रात बड़े कष्ट से बीती, इलाज से दर्द कम हो गया किन्तु सिल-सिला बना रहा। ८ जनवरी १९२४ को उन्हें फिर जोरो का पेटदर्द हुआ। १२ जनवरी को सैसून अस्पताल (पूना) में कर्नल मैडक ने उनके अपेण्डिक्स (उपान्त्र-शोथ) का आपरेशन किया। ४ फरवरी को उन्हें रिहा कर दिया गया किन्तु वह अस्पताल में ही रहे। उनके सक्रिय नेतृत्व के अभाव में आन्दोलन मिथिल पड़ गया। हिन्दू-मुसलमानों के परस्पर सम्बन्ध में भी गिरावट आ गई तथा कांग्रेस में भी मत-भेद के चिह्न दिखाई पड़े जिसके फलस्वरूप आगे जाकर परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी दो दल हो गये। गांधी जी ने मोतीलाल जी के स्वराज्यदल के हाथ कांग्रेस की वागडोर साँप दी और अपने अनुयायियों से रचनात्मक सेवा-कार्य में लग जाने को कहा। परन्तु देश की स्थिति बिगड़ती ही गई, हिन्दू-मुस्लिम तनाव बढ़ता गया। जगह-जगह दंगे होने लगे। १७

सितम्बर १९२४ को दिल्ली में प्रायश्चित्त और प्रार्थना के लिए गांधी जी ने २१ दिनों का उपवास शुरू किया।

जेल, बीमारी तथा व्यस्तता के कारण यद्यपि इन २-३ वर्षों में उन्हें इस प्रान्त में आने का अवसर नहीं मिला किन्तु यहाँ की घटनाओं और कार्यों में उनकी दिलचस्पी बराबर बनी रही और उन पर अपने साप्ताहिक पत्रों—*मग इण्डिया*, *नवजीवन*, *हिन्दी नवजीवन*—में वह बराबर टिप्पणी करते रहे। उनको इस बात से बड़ी वेदना हुई कि जो संयुक्तप्रान्त भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इतना आगे था, वही चौरीचौरा हत्याकाण्ड के कारण समस्त भारत की प्रगति और आन्दोलन में मुख्य अवरोध बन गया।

१९२५ में

स्वस्थ होने पर उन्होंने देश में भ्रमण का कार्य फिर शुरू किया। बंगाल और बिहार का दौरा करते हुए १६ अक्टूबर को वह संयुक्तप्रान्त आये। उसी दिन बलिया की जिला परिषद में उनका भाषण हुआ। बड़ी भीड़ थी। कई संस्थाओं की ओर से उन्हें मानपत्र दिये गये। गांधीजी ने इन मानपत्रों के लिए लोगों को

धन्यवाद दिया और कहा—“मैं १९२१ में ही बलिया बलिया में

आना चाहता था पर न आ सका। अब ४ साल बाद आप लोगों के बीच आकर बहुत खुश हूँ। समयाभाव

न होता तो मैं आप लोगों के साथ अधिक समय तक रहता। एक बात का दुःख मुझे जरूर है। बलिया के निवासियों की शक्ति में तो मुझे पूरा विश्वास है किन्तु कार्यकर्त्ताओं की संगठन-क्षमता से ही शक्ति को नियन्त्रण में रखा जा सकता है। यहाँ जो रचनात्मक काम हुआ है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यहाँ हिन्दू मुसलमान मिल-जुल कर रह रहे हैं।” भारत की गरीबी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों से खादी पहिने और चर्खा अपनाने की अपील की।

१७ अक्टूबर को बलिया से लखनऊ जाना था। बनारस में गाड़ी बदलनी थी। इसमें ५ घण्टे मिलते थे। इस अवधि का लाभ उठाकर बा० भगवानदास

काशी विद्यापीठ में जी ने काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों की एक सभा कर ली। छात्रों को सम्बोधित करते हुए गांधीजी

ने कहा—“मेरे निकट देश को दरिद्रता से मुक्ति दिलानेवाली चर्खे को छोड़कर दूसरी चीज़ नहीं है।... मैं देहात का अर्थशास्त्र जानता हूँ, इसलिए चर्खे का दीवाना हूँ। चौबीस घण्टों में भले ही आधा घण्टा आप चर्खा कातें परन्तु अनिवार्य रूप से कातें।” इसके बाद गांधीजी म्युनिसिपल

मिडिल स्कूल कवीरचौरा में कताई-बुनाई का जो काम हो रहा था, उसे देखने गये और वही पियरी मुहल्ले में स्व० रामदास जी गौड के घर जाकर श्रीराम की मूर्ति का दर्शन भी किया।

उसी दिन (१७ अक्टूबर) को लखनऊ पहुँचे। वहाँ केवल तीन ही घण्टे ठहरे किन्तु इस अल्प समय में ही उन्होंने नगरपालिका का अभिनन्दनपत्र स्वीकार

किया और सार्वजनिक सभा में भाषण भी किया।

लखनऊ में

नगरपालिका की सभा घाम को ५ बजे हुई थी और

उसमें मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल जी उपस्थित

थे। यह मान-पत्र अरबी-फारसी-बहुल उर्दू में लिखा गया था और उसमें से जान-बूझ कर एक-एक मस्कृत शब्द निकाल दिया गया था। इस पर गांधीजी ने राष्ट्र-भाषा के रूप पर बोलते हुए कहा—“वह लगनवी उर्दू या मस्कृतनिष्ठ हिन्दी नहीं हो सकती, हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।” फिर कहा—“आप यहाँ की सड़क भी वैसी ही अच्छी बना दें जैसी आपकी जवान है। . यह शर्म की बात है कि यहाँ के हिन्दू-मुसलमानों में अनवरत है। इस समय सारे मुल्क की हवा खराब है। हिन्दू मुसलमानों को आपस में लड़ना हो तो लड़ लें किन्तु अजाम क्या होगा ? दोनों को यही रहना है। . . . आखिर दोनों को मिलना होगा। . . ”

सार्वजनिक सभा लखनऊ के प्रसिद्ध वकील श्री हरकरणनाथ मिश्र की अध्यक्षता में अमीनुद्दौला पार्क में हुई जिसमें गांधीजी ने कहा—“मुझे बहुत अफसोस है कि लखनऊ, जिसके बारे में मेरा ख्याल बहुत अच्छा था, आज साम्प्रदायिक झगड़ों का अखाड़ा बन गया है। . अगर आप समझते हैं कि उसका उपाय तलवारही है तो उसी को आजमाकर देख लीजिए . पर मेरा निवेदन है कि अपने मतभेद दूर करके ययासम्भव शीघ्र एकता प्राप्त कर लीजिए। हाँ, वह एकता असली हो, नकली नहीं . . .।” अन्त में उन्होंने खादी पहिनने और चर्खा अपनाने की अपील करते हुए कहा . . “खादी का मतलब है प्रत्येक सात आने में से पाँच आने गरीबों को मिलना, और मिल के कपड़े का मतलब है हर पाँच आने में से एक पैसा गरीब को मिलना।” अस्पृश्यता के विषय में कहा—“यह हिन्दू वर्ग का भाग नहीं। यह अवार्मिक और ईश्वर के विरुद्ध है।”

उसी दिन (१७ अक्टूबर) रात दस बजे मोटर से सीतापुर पहुँचे। वहाँ उन्हें हिन्दू सभा और वैद्य सभा के मानपत्र देने के लिए लेजाया गया। हिन्दू

सभा के मानपत्र को ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा—

सीतापुर में

“कुछ लोगों का विचार है कि मैं अहिंसा के नाम पर कायरता का प्रचार कर रहा हूँ। यह बिल्कुल गलत

है।...सच्ची अहिंसा के लिए सच्ची बहादुरी जरूरी है। हिन्दू-संगठन के लिए चरित्र-निर्माण सबसे ज्यादा आवश्यक है। जबतक यह नहीं होता, जबतक प्रत्येक हिन्दू सत्य और सच्चरित्रता पर आरुढ़ नहीं होता तबतक सच्चा संगठन असम्भव है। उस हालत में हिन्दू धर्म कहीं का न रह जायगा।” वैद्य सभा के मानपत्र के उत्तर में कहा—“वैद्यों का आत्मसन्तोषी रुख मुझे पसन्द नहीं।... यह सोचना गलत है कि उन्हें पश्चिम से कुछ नहीं सीखना है।... उन्हें जागरूक और क्रियाशील रहना चाहिए।” उसी दिन उनका नगरपालिका की ओर से अभिनन्दन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था—“सेवा और आत्म-त्याग की सच्ची भावना के बिना नगरपालिका में प्रवेश करना देकार है।” १८ अक्टूबर को श्रीरामजीलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से गांधीजी का अभिनन्दन किया गया। उत्तर में गांधीजी ने कहा था—“हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।” इसी दिन (१८ अक्टूबर को) सीतापुर के लालबाग में मौ० शौकतअली की अध्यक्षता में संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इसमें मौ० मुहम्मद अली, पं० मोतीलाल, पं० जवाहरलाल और डा० सय्यद महमूद आदि उपस्थित थे। अनुरोध किये जाने पर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए गांधीजी ने कहा—“...अगर भारत का हर आदमी चर्खे को अपना ले तो कोई भी भूखों न मरे। जनता के सहयोग और सहायता के बिना स्वराज्य सम्भव नहीं है। यह सहयोग और सहायता ग्राम-संगठन के बिना नहीं मिल सकती और इस संगठन का एक मात्र उपाय चर्खा है। मैंने चर्खा-संघ की स्थापना लोगों को संगठित करने के लिए ही की है, इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।” उसी दिन वहाँ एक अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन राजा साहब महेवा की अध्यक्षता में हुआ। उसमें बोलते हुए गांधीजी ने कहा—“... मेरा निश्चित विश्वास है कि हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी मानव के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करना पाप है।”

कांग्रेस में शामिल होने के लिए गांधीजी २३ दिसम्बर (१९२५) को कानपुर पहुँच गये थे। २४ दिसम्बर को उन्होंने कांग्रेस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा—“मैं इसे एक पुण्यकार्य मानता हूँ।...मैं हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का पक्षपाती जरूर हूँ किन्तु उसमें यदि खादी को स्थान नहीं दिया गया तो मैं उसे भी स्वीकार न करूँगा।...मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप सब विदेशी और देशी मिलों के कपड़ों का पूरा-पूरा बहिष्कार कर दें तो एक वर्ष से भी कम समय में हमें स्वराज्य मिल सकता है।” २४ दिसम्बर को

कानपुर में

कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सदस्यों के आदतन खादीवारी होने का प्रस्ताव उपस्थित किया और कहा—“यदि आप लोगों को मचमुच ही विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है तो मिलो के कपड़े का विचार त्याग दें। मैं मिलो के प्रान्त का ही निवासी हूँ और मिल-मालिकों के साथ मेरा मीठा सम्बन्ध भी है किन्तु मैं जानता हूँ कि देश के सकलकाल में उन्होंने देश का साथ कभी नहीं दिया। . अंग्रेजों के साथ लड़ने में हमें अपना खून पानी करना होगा। हाँ, पानी। स्वराज्य को प्राप्त करना कोई खेल नहीं है। उसे पाने के लिए भारतीयों को अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको सचेत करता हूँ कि यदि आपने खादी को त्याग दिया तो जनता भी आपका परित्याग कर देगी।” २५ दिसम्बर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्बन्धित प्रस्ताव उपस्थित किया तथा उसके विषय में एक मार्मिक भाषण भी दिया। प्रस्ताव हर्षव्यनि के बीच पास हुआ।

गांधीजी २६ दिसम्बर तक कानपुर रहे। २६ को उन्होंने एसोशिएटेड प्रेस आफ इण्डिया को एक भेट देते हुए कहा—“मेरा काम तो यही है कि मैं शान्त रहूँ और जो रचनात्मक कार्य कर सकूँ, करता रहूँ, शेष अर्थात् कांग्रेस के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी पूर्णरूप से स्वराजियों पर छोड़ दूँ।”

३ जनवरी १९२६ को गांधीजी ने सार्वजनिक जीवन से साल भर के लिए सन्यास लेने और सावरमती आश्रम तक ही अपना कार्य सीमित रखने की घोषणा की।

१९२७

स्वभावतः १९२६ में गांधीजी मुख्यतः आश्रम में ही रहे। दिसम्बर के अन्त में वह गुवाहाटी (आसाम) कांग्रेस गये। इस कांग्रेस में उनके अनुयायियों ने खादी-प्रदर्शनी का निर्माण किया था जिसे देखकर काशी में मालवीय जी महाराज बड़े प्रभावित हुए और गांधीजी से अनुरोध किया कि जब कभी बनारस आवें, मेरे विश्वविद्यालय के छात्रों को खादी का मन्देश सुनाने की कृपा करें। ७ या ८ जनवरी १९२७ को गांधी जी कृपालानी जी द्वारा स्थापित गांधी-आश्रम के चापिकोत्सव में शामिल होने के लिए काशी आये और आश्रम का कार्य देखकर सन्तोष व्यक्त किया। इस अवसर पर मालवीय जी के अनुरोध से उन्होंने विश्व-विद्यालय के छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा—“तुम जो शिक्षा पाते हो उसका खर्च चुकाते हैं भुक्कड़ गाँववाले। मैं तुमसे उन गरीबों का ज़रा-सा

किया। ४ मार्च को कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों के अम्बार में आग लगाकर होली जलाई। ८ मार्च को कुछ दिनों के लिए बर्मा गये। लौटने पर ६ अप्रैल से २१ मई तक आन्ध्र का दौरा किया।

उत्तरा खण्ड की पहाड़ी यात्रा

अब भी गांधीजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था। जवाहरलालजी ने इसीलिए संयुक्तप्रान्त के उत्तराखण्ड में उनके लिए पहाड़ी यात्रा और विश्राम का सम्मिलित कार्यक्रम बनाया। गांधीजी ने उसे स्वीकार किया और ११ जून (१९२६) को अहमदाबाद से चलकर १३ की सुबह वरेली पहुँचे। वहाँ नगर-पालिका-द्वारा मानपत्र दिया गया तथा सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और खादी का सन्देश देते हुए कहा कि “देग के जीवन के लिए स्वराज्य आवश्यक है और निवासियों के हर वर्ग के बीच एकता इस स्वराज्य का मौलिक आधार है।”

१४ की सुबह हलद्वानी पहुँचे। वहाँ एक छोटी सभा हुई। वहाँ से काठ-गोदाम गये। वहाँ भी सभा हुई। नैनीताल जाते हुए, ताकुला में रुके। कहते हैं, ताकुला में वह स्व० गोविन्द लाल शाह के मोती-हलद्वानी और ताकुला भवन में ठहरे। फिर उसी दिन नैनीताल में २४ की शाम को सार्वजनिक सभा हुई जिसमें पर्वतीय अंचलो की गरीबी, खादी-प्रचार और आत्मावलम्बन पर बोले। १५ की सुबह वहाँ महिलाओं की भी एक सभा हुई जिसमें उनसे चर्खा और स्वदेशी अपनाने की अपील की।

१५ को भवाली आये। वह शाम को एक सार्वजनिक सभा हुई। गिल्प-कारों (अन्त्यजों) की ओर से भी उन्हें मानपत्र दिया गया। इसमें आशा की गई थी कि गांधी जी के आगमन से उनके दुःखों का अन्त हो भवाली और ताड़ीखेत जायगा। गांधीजी ने कहा—“यह शक्ति मेरे नहीं, केवल ईश्वर के पास है और ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।” १६ को वह गरम पानी होते हुए ताड़ीखेत पहुँचे। यह रानीखेत के पास ही एक सुन्दर स्थान है जहाँ प्रेम-विद्यालय नामक राष्ट्रीय शिक्षणशाला का वार्षिकोत्सव था। गांधी-जी का दर्शन करने और उनका सन्देश सुनने के लिए दूर-दूर से लोग यहाँ एकत्र हुए थे। इस अवसर पर एक अच्छी खादी-प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें विद्या-लय के विद्यार्थियों-द्वारा बनाये गये सुन्दर उनी गलीचे, कम्बल और गर्म कपड़े

विशेष रूप से रखे गये थे। जिस मकान में गांधीजी ठहराये गये थे उसका सारा लकड़ी का काम विद्यालय के छात्रों ने अपने हाथ में किया था। गांधीजी ने अपने भाषण में आत्मशुद्धि तथा देश के लिए मरने-जीने की तैयारी जीवन में करने का सन्देश दिया। प्रेम-विद्यालय के कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी सस्या कभी घनाभाव में नहीं मरती। आप लोग चर्खे के आन्तरिक महत्व पर ध्यान दें और उसमें सन्निहित प्राणशक्ति तथा ऊर्जा का अनुभव करें।

ताड़ीखेत में १६-१७ दो दिन रहने के बाद १८ को अलमोडा के लिए रवाना हुए और उसी दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते में रानीखेत में भी स्त्रियों और पुरुषों की एक-एक सभा हुई। अलमोडा में उन्हें नगरपालिका की ओर से जो मानपत्र दिया गया था उसके उत्तर में उन्होंने वहाँ के पाठ्यक्रम में कताई-बुनाई का प्रवेश करके शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया। यहाँ से लौटते समय चालक की जल्दबाजी के कारण पद्मिह नाम का एक भाई उनकी गाड़ी से दब गया। बाद में वह अस्पताल में जाकर मर गया। इस घटना का गांधीजी के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। १६ को स्त्रियों की तथा २० को सार्वजनिक सभा हुई। एक सभा ईसाइयों की भी उनके गिरजा में हुई। गांधीजी ने इन सब सभाओं में भारत की गरीबी, बेकारी, स्वदेशी एवं चर्खे तथा सर्वजाति ऐक्य की चर्चा की और देश-हित के लिए लोगों का त्याग के लिए आवाहन किया।

२१ जून को अलमोडा से चलकर गांधीजी कौसानी पहुँचे। कौसानी में वह एक डाक-बैंगले में ठहराये गये। यही स्थान उनके विश्राम के लिए चुना गया था। २२ को वह वागेश्वर पहुँचे जो कौसानी से तेईस वागेश्वर ओर कौसानी मील दूर पहाड़ की तलहटी में सरयू नदी के किनारे एक कस्बा है। बड़ा वीहड मार्ग था और गांधीजी को इच्छा के विरुद्ध डोली में बैठकर जाना पड़ा था। यही वह स्थान है जहाँ बेगार और कुलीपन की अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। वहाँ पहाड़ी लोगों की एक बड़ी सभा हुई थी। वहाँ पहाड़ी क्षेत्र के लगभग ४० कार्यकर्ताओं से गांधीजी ने विचार-विमर्श भी किया। २३ जून को वह कौसानी लौट आये। और वहाँ की अपूर्व प्राकृतिक शोभा के बीच लगभग दो सप्ताह तक रहे। यहाँ हिमाद्रि के सौन्दर्य पर वह मुग्ध हो गये। उन्होंने स्वयं ही लिखा है कि यहाँ आकर ही मैं समझ सका कि हिमालय क्या है। यहाँ उन्हें वह मानसिक शान्ति मिली जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। यहाँ उन्होंने गीता की "अनासक्ति योग" नामक अपनी टीका पूर्ण की और उसकी भूमिका लिखी।

बदला चुकाने को कहता हूँ। उनके लिए थोड़ा यज्ञ करो। गीता का वचन है कि जो यज्ञ किये बिना खाता है वह अपना भोजन चुराता है। . . . हमारे लिए इस युग का यज्ञ है—चर्खा . . . तुम कल कृपालानी जी के खादी-भण्डार पर बाबा करो और उसमें एक गज खदर भी बाकी न छोड़ो और आज अपनी जेबें खाली कर दो।” अन्त में कहा—“पच्छिम से आने वाली वायु से बचो। वह अपवित्रता की वायु है। . . . अगर तुम समय रहते न चेते तो अनीति की बहिया, जिसका बल दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हें बहा ले जायगी। मैं अपनी सारी शक्ति से तुम्हें पुकार-पुकार कर कहता हूँ कि सँभलो, चेतो, और जलने के पहिले ही भाग चलो।”

६ जनवरी को श्रद्धानन्द-दिवस था। उस दिन गांधीजी, मालवीयजी महाराज के साथ पैदल जुलूस बनाकर दशाश्वमेध घाट गये। और वहाँ स्नान करने के बाद स्वर्गीय आत्मा के लिए उन्होंने जलाञ्जलि दी। फिर काशी विश्वनाथ मन्दिर में जाकर प्रार्थना की। मन्दिर के बाहर कुछ गज पर यह जुलूस एक सभा में बँट गया जिसमें महिम्नस्तोत्र का पाठ हुआ; देवदास गांधी ने ‘रामधुन लागी’ गवाया और गांधी जी ने भाषण किया तथा स्वामी जी के गुणों एवं उनके जीवन से प्राप्त शिक्षा की चर्चा की। १० जनवरी को वह खादी-यात्रा पर बिहार चले गये।

मार्च (१९२७) के मध्य में गांधीजी गुरुकुल कांगड़ी के महोत्सव में शामिल होने के लिए हरद्वार आये। उन दिनों हरद्वार स्टेशन पर उतरकर कनखल होते

हुए गुरुकुल जाना पड़ता था। जिस दिन गांधीजी गुरुकुल कांगड़ी में पहुँचे गुरुकुल महोत्सव का तीसरा दिन था। राजेन्द्र

बाबू अध्यक्ष थे। उनके भाषण के बाद साधु टी० एल० वास्वानी उठे। उन्होंने सभी ओर बैठे हुए श्रोताओं को प्रणाम किया और बैठ गये। इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके बाद मालवीयजी महाराज ने आशीर्वचन कहे। जब गांधीजी बोलने उठे तो उनका गला भर आया और कुछ क्षणों के लिए तो वाणी बिल्कुल खो गई। गर्म पानी पीने पर आवाज़ कुछ सुधरी। तब बोले—“सच कहे तो स्वामी जी का देहान्त’ हुआ ही नहीं है। देहान्त तो तब होगा जब हम उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे। . . . जबतक यह गुरुकुल कायम है तबतक स्वामी जी जीते ही हैं। . . . परन्तु गुरुकुल को चिरस्थायी रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचर्य और क्षमा की आवश्यकता है जो हमने उनके जीवन में देखी। वीरता का लक्षण क्षमा और ब्रह्मचर्य का वीर्य-

१. स्वामी श्रद्धानन्द की दिसम्बर, १९३६ में, जब वह दिल्ली में बीमार पड़े थे, एक मुसलमान ने हत्या कर दी थी।

सयम है। इनकी रक्षा से ही तुम देश और धर्म की रक्षा कर सकोगे। .
तुम्हें पग-पग पर रुपये मिल जायेंगे किन्तु ब्रह्मचर्य का, नीति का पाया यहाँ पर न होगा तो तुम्हारा गुरुकुल मिट्टी में मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं है। इसकी आत्मा तुम्ही हो। अगर तुम आत्मवल खो दोगे और 'उदर निमित्त कृत बहुवेश' जैसे बन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार जायगी। . "

१९२९

निरन्तर के दुस्सह कार्य-भार से गांधीजी के स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया। कर्नाटक के दौरे के आरम्भ में ही वह बीमार पड़ गये। उन्हें अम्बोली और नन्दी-दुर्ग (मैसूर) में विश्राम के लिए रखा गया। अप्रैल के अन्तिम सप्ताह (१९२७) से जून के मध्य तक वहाँ रहे। फिर उन्हें बगलौर में रखा गया। ३ जुलाई (१९२७) को उन्होंने थोड़ा-थोड़ा काम फिर शुरू किया, मैसूर के प्रमुख केन्द्रों का दौरा करते रहे। इसी समय गुजरात भयंकर जल-प्लावन से तहस-नहस हो गया। उसके लिए मैसूर से ही अपील की। २४ अगस्त में तमिलनाडु का दौरा शुरू किया। अक्तूबर में वह ट्रावनकोर (त्रिवांकुर) पहुँचे और मासान्त तक वाडसराय से मिलने दिल्ली चले गये। ८ नवम्बर को वाडसराय ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। १३ नवम्बर को गांधीजी लका-प्रवास पर गये। लगभग तीन सप्ताह वहाँ के विविध स्थानों का भ्रमण कर दिसम्बर (१९२७) के प्रथम सप्ताह में उन्होंने उड़ीसा का दौरा शुरू किया। उसके बाद मद्रास के कांग्रेस-अधिवेशन में शामिल हुए। वहाँ से सावरमती आश्रम चले गये। अप्रैल १९२८ में उनके अन्यतम आत्मीय और शिष्य मगनलाल गांधी का देहावसान हो गया। सावरमती आश्रम का सारा भार उन्हीं के कंधों पर था। उनकी मृत्यु के बाद गांधीजी पर उसकी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। उबर वारडोली मत्थाग्रह शुरू हो गया। साइमन कमीशन के आने से भी देश में बड़ी उत्तेजना का वातावरण पैदा हुआ। वह जहाँ जाता वही विरोधी प्रदर्शन होते और उसे काला झण्डा दिखाया जाता। लाहौर के एक ऐसे ही प्रदर्शन में लाला लाजपत राय के सीने पर लाठी की गहरी चोट लगी जिसके फलस्वरूप १७ नवम्बर (१९२८) को उनका देहान्त हो गया। १९२८ के अन्त में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें गांधीजी ने विदेशी वस्त्र-बहिष्कार, खादी-प्रचार तथा मद्य-निषेध का कार्यक्रम पास कराया। उन्हें १९२९ में यूरोप जाना था किन्तु इन रचनात्मक कार्यों को बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी आ जाने से उन्होंने वह यात्रा स्थगित कर दी और फिर खादी के लिए दौरा शुरू किया। फरवरी (१९२९) में सिन्ध का दौरा

किया। ४ मार्च को कलकत्ता में विदेशी वस्त्रों के अम्बार में आग लगाकर होली जलाई। ८ मार्च को कुछ दिनों के लिए बर्मा गये। लौटने पर ६ अप्रैल से २१ मई तक आन्ध्र का दौरा किया।

उत्तरा खण्ड की पहाड़ी यात्रा

अब भी गांधीजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था। जवाहरलालजी ने इसीलिए संयुक्तप्रान्त के उत्तराखण्ड में उनके लिए पहाड़ी यात्रा और विश्राम का सम्मिलित कार्यक्रम बनाया। गांधीजी ने उसे स्वीकार किया और ११ जून (१९२६) को अहमदाबाद से चलकर १३ की सुबह वरेली पहुँचे। वहाँ नगरपालिका-द्वारा मानपत्र दिया गया तथा सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और खादी का सन्देश देते हुए कहा कि “देश के जीवन के लिए स्वराज्य आवश्यक है और निवासियों के हर वर्ग के बीच एकता इस स्वराज्य का मौलिक आधार है।”

१४ की सुबह हलद्वानी पहुँचे। वहाँ एक छोटी सभा हुई। वहाँ से काठ-गोदाम गये। वहाँ भी सभा हुई। नैनीताल जाते हुए, ताकुला में रुके। कहते हैं, ताकुला में वह स्व० गोविन्द लाल शाह के मोती-हलद्वानी और ताकुला भवन में ठहरे। फिर उसी दिन नैनीताल में २४ की शाम को सार्वजनिक सभा हुई जिसमें पर्वतीय अंचलों की गरीबी, खादी-प्रचार और आत्मावलम्बन पर बोले। १५ की सुबह वहाँ महिलाओं की भी एक सभा हुई जिसमें उनसे चर्खा और स्वदेशी अपनाने की अपील की।

१५ को भवाली आये। वह शाम को एक सार्वजनिक सभा हुई। शिल्प-कारों (अन्त्यजों) की ओर से भी उन्हें मानपत्र दिया गया। इसमें आशा की गई थी कि गांधी जी के आगमन से उनके दुःखों का अन्त हो भवाली और ताड़ीखेत जायगा। गांधीजी ने कहा—“यह शक्ति मेरे नहीं, केवल ईश्वर के पास है और ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।” १६ को वह गरम पानी होते हुए ताड़ीखेत पहुँचे। यह रानीखेत के पास ही एक सुन्दर स्थान है जहाँ प्रेम-विद्यालय नामक राष्ट्रीय शिक्षणशाला का वार्षिकोत्सव था। गांधीजी का दर्शन करने और उनका सन्देश सुनने के लिए दूर-दूर से लोग यहाँ एकत्र हुए थे। इस अवसर पर एक अच्छी खादी-प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों-द्वारा बनाये गये सुन्दर उनी गलीचे, कम्बल और गर्म कपड़े

विशेष रूप से रखे गये थे। जिस मकान मे गांधीजी ठहराये गये थे उसका सारा लकड़ी का काम विद्यालय के छात्रों ने अपने हाथ से किया था। गांधीजी ने अपने भाषण मे आत्मशुद्धि तथा देण के लिए मरने-जीने की तैयारी जीवन मे करने का सन्देश दिया। प्रेम-विद्यालय के कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी सस्या कभी घनाभाव से नहीं मरती। आप लोग चर्खे के आन्तरिक महत्व पर ध्यान दें और उसमे सन्निहित प्राणशक्ति तथा ऊर्जा का अनुभव करें।

ताड़ीखेत मे १६-१७ दो दिन रहने के बाद १८ को अल्मोडा के लिए रवाना हुए और उसी दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते मे रानीखेत मे भी स्त्रियों और पुरुषों

की एक-एक सभा हुई। अल्मोडा मे उन्हें नगरपालिका की ओर से जो मानपत्र दिया गया था उसके उत्तर मे उन्होंने वहाँ के पाठ्यक्रम मे कताई-बुनाई का प्रवेश करके शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया। यहाँ से लौटते समय चालक की जल्दवाजी के कारण पद्मसिंह नाम का एक भाई उनकी गाडी से दब गया। बाद मे वह अस्पताल मे जाकर मर गया। इस घटना का गांधीजी के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पडा। १६ को स्त्रियों की तथा २० को सार्वजनिक सभा हुई। एक सभा ईसाइयों की भी उनके गिरजा मे हुई। गांधीजी ने इन सब सभाओं मे भारत की गरीबी, बेकारी, स्वदेशी एवं चर्खे तथा सर्वजाति ऐक्य की चर्चा की और देश-हित के लिए लोगों का त्याग के लिए आवाहन किया।

२१ जून को अल्मोडा से चलकर गांधीजी कौसानी पहुँचे। कौसानी मे वह एक डाक-बैंगले मे ठहराये गये। यही स्थान उनके विश्राम के लिए चुना गया था। २२ को वह वागेश्वर पहुँचे जो कौसानी से तेईस वागेश्वर ओर कौसानी मील दूर पहाड की तलहटी मे सरयू नदी के किनारे एक कस्बा है। वहा वीहड मार्ग था और गांधीजी को इच्छा के विरुद्ध डोली मे बैठकर जाना पडा था। यही वह स्थान है जहाँ बेगार और कुलीपन की अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। वहा पहाडी लोगों की एक बड़ी सभा हुई थी। वहाँ पहाडी क्षेत्र के लगभग ४० कार्यकर्ताओं से गांधीजी ने विचार-विमर्ष भी किया। २३ जून को वह कौसानी लौट आये। और वहाँ की अपूर्व प्राकृतिक शोभा के बीच लगभग दो सप्ताह तक रहे। यहाँ हिमाद्रि के सौन्दर्य पर वह मुग्ध हो गये। उन्होंने स्वयं ही लिखा है कि यहाँ आकर ही मैं समझ सका कि हिमालय क्या है। यहाँ उन्हें वह मानसिक शान्ति मिली जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। यहाँ उन्होंने गीता की “अनासक्ति योग” नामक अपनी टीका पूर्ण की और उसकी भूमिका लिखी।

२ जुलाई को वह कौसानी से खाना हो गये। लौटते समय शाम को रानी-खेत ठहरे। दूसरे दिन (३ जुलाई को) मोटरसे रामनगर गये। यह रास्ता बहुत खराब था, और बीच-बीच में वर्षा होने लगती थी। यह पहाड़ के निम्न-भाग में बसी एक मण्डी है। वहाँ पहुँचते ही एक सार्वजनिक सभा हुई। एक सभा स्त्रियों की भी हुई। ४ को सवेरे एक घण्टे की रेलयात्रा के बाद वह काशीपुर पहुँचे। वहाँ जुलूस निकाला गया; किसी तरह भीगते-भागते सार्वजनिक सभा हुई। शाम को स्त्रियों की सभा में खादी एवं स्वदेशी का सन्देश देकर गांधीजी रेल से दिल्ली चले गये। इस यात्रा में उन्हें खादी कार्य के लिए लगभग पचीस हजार की धनराशि प्राप्त हुई।

खादी के लिए दौरा

असौ से वह संयुक्त प्रान्त में खादी के लिए दौरा करना चाहते थे परन्तु वह टलता ही आ रहा था। अन्त में ११ सितम्बर से २४ नवम्बर १९२६ तक लगभग ढाई मास का लम्बा दौरा उन्होंने किया। यह दौरा ११ सितम्बर को आगरा से शुरू हुआ। उस समय भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा न था, इसलिए संयुक्तप्रान्त के कुछ नगरों को प्रमुख केन्द्र बनाकर निकतवर्ती जिलों के कार्यकर्ताओं को वही बुला लिया गया था। इस प्रकार आगरा, कानपुर, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, मसूरी (विश्राम के लिए) तथा इलाहाबाद में कई-कई दिनों के निवास की व्यवस्था की गई थी। कहीं-कहीं केन्द्रस्थानों से सन्निकटवर्ती स्थानों में लघु-यात्राएँ करने का प्रबन्ध था।

प्रवास-क्रम

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पत्रावलियों को देखने पर मालूम होता है कि उनका प्रवास-क्रम निम्न प्रकार से रखा गया था। पर सम्भव है इसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ हो:—

स्थान	आगमन की तिथि और समय	प्रस्थान की तिथि एवं समय
आगरा	११ सितम्बर ८ बजे प्रातः	२० सितम्बर ६ बजे प्रातः
मैनपुरी	२० सितम्बर ११-३० दिन	२१ सितम्बर ६ बजे प्रातः
फर्रुखाबाद	२१ सितम्बर ११ बजे दिन	२२ सितम्बर ६ बजे प्रातः
कन्नौज	२२ सितम्बर ८ बजे सुबह	२२ सितम्बर ६ बजे सुबह
कानपुर	२२ सितम्बर ११ बजे दिन	२४ सितम्बर ३ बजे दिन

	मौन-दिवस कानपुर।	२३ सितम्बर
बनारस	२५ सितम्बर २ वजे प्रात	२६ सितम्बर ६-१६ शाम
लखनऊ	२७ सितम्बर ६-१५ प्रात	३० सितम्बर ४-१५ प्रात
	मौन दिवस फैजाबाद।	३० सितम्बर
फैजाबाद	३० सितम्बर ८-२२ प्रात	२ अक्टूबर १-२२ प्रात
बनारस	२ अक्टूबर ६-५५ प्रात	२ अक्टूबर १२ वजे दिन
गाजीपुर	२ अक्टूबर ३ वजे दिन	३ अक्टूबर १० वजे प्रात
आज़मगढ़	३ अक्टूबर १२ वजे दिन	४ अक्टूबर ६ वजे प्रात
गोरखपुर	४ अक्टूबर ६ वजे दिन	८ अक्टूबर ६-३० प्रात
	मौन-दिवस गोरखपुर।	७ अक्टूबर
वस्ती	८ अक्टूबर १०-४० प्रात	६ अक्टू० ८-३० प्रात.
गोडा	६ अक्टू० १०-४० प्रात०	१० अक्टूबर
वाराणसी	१० अक्टू० ११-२७ दिन	१० अक्टू० ४-४७ शाम
हरदोई	१० अक्टू० ७-३५ शाम	११ अक्टू० १०-३५ प्रात
शाहजहापुर	११ अक्टू० १२-३० दिन	११ अक्टू० ६-५ शाम
मुरादाबाद	११ अक्टू० ६ वजे रात	१२ अक्टू० ५-३० शाम
धामपुर	१३ अक्टू० ६-३७ प्रात	१३ अक्टू० १-२६ दिन
नगीना	१३ अक्टू० १-४५ दोपहर	१४ अक्टू० १०-३५ प्रातः
	मौन-दिवस १४ अक्टूबर	हरद्वार
हरद्वार	१४ अक्टू० ४-४५ सुबह	१६ अक्टू० ५-२५ प्रात
देहरादून	१६ अक्टू० ७ शाम	१८ अक्टू० ८ वजे सुबह
मसूरी	१८ अक्टू० ११ वजे दिन	२७ अक्टूबर तक विश्राम
मेरठ	२८ अक्टूबर	
अलीगढ़	४ नवम्बर	
वृन्दावन	८ नवम्बर	
शाहजहापुर	११ नवम्बर	
कालाकाकर	१४ नवम्बर	
इलाहाबाद	१५, १६, १७, १८ नवम्बर	

११ सितम्बर को गांधी जी आगरा पहुँचे। यहाँ २० सितम्बर तक उनका केन्द्रस्थान रहा। ११ को एक विराट सार्वजनिक सभा हुई जिसमें उन्होंने असहयोग की शक्ति में अपने विश्वास की पुनर्घोषणा की। आगरा कालेज तथा सेण्ट जॉन्स कालेज के विद्यार्थियों की

संयुक्त सभा में उन्होंने आत्मनियन्त्रण तथा चरित्र-निर्माण पर जोर दिया। यहाँ रहते समय बीच-बीच में वह निकटवर्ती गाँवों की दगा देखने के लिए चले जाया करते थे। हल्के कार्यक्रम तथा विश्राम के कारण वह आगरा के आस-पास के उन ऐतिहासिक स्थानों को भी देख सके, जिनको देखने की इच्छा बहुत दिनों से अपने मन में सँजोये हुए थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर-निर्मित इबादतखाना का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ताज तथा मुगल स्थापत्यकला के अन्य उदाहरणों को देखकर भी वह खुश हुए किन्तु यह भूल न पाये कि इनके निर्माण के पीछे बेगार तथा बलात् किये गये श्रम की कहानी छिपी हुई है।

२० सितम्बर को वह मैनपुरी पहुँचे। वहाँ एक सार्वजनिक सभा हुई, उसी में सब संस्थाओं की ओर से अभिनन्दन-पत्र प्रदान किये गये। गांधी जी का समय वचाने के लिए उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया गया।

मैनपुरी जिला कांग्रेस कमेटी के अभिनन्दन पत्र में मैनपुरी की राष्ट्रीय जागृति की दीर्घकालीन परम्परा का, जो १८५७ से आरम्भ हुई थी, उल्लेख किया गया था।

फर्रुखाबाद और कन्नौज में वह २० तथा २१ को रहे। २२ सितम्बर (२६) को वह कानपुर पहुँचे। वहाँ तीन दिन रहे। इन तीन दिनों में वहाँ अनेक सभाएँ हुई। स्त्रियों की सभा में उन्होंने स्वदेशी अपनाने कानपुर के छात्रों में और खादी ग्रहण करने की अपील की; सार्वजनिक सभा में उन्होंने रचनात्मक कार्यों का स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रनिर्माण के आन्दोलन में क्या स्थान है, यह समझाया। क्राइस्ट चर्च कालेज में छात्रों की जो सभा हुई, उसमें कहा—“मैं आपको १६३० में जरूरत पड़ने पर हँसते हुए मौत का सामना करते देखना चाहूँगा। किन्तु वह मौत पापी और अपराधी की मौत न हो। ईश्वर केवल उन्हीं का वलिदान स्वीकार करता है जो हृदय से पवित्र होते हैं इसलिए मृत्यु में भी देश की सेवा का योग्य अस्त्र बनने के लिए आपको आत्मशुद्धि करनी चाहिए।”

२५ को वह वाराणसी पहुँचे। वहाँ भी कई सभाओं में उन्होंने लोगों को खादी का आन्तरिक महत्व और रहस्य समझाया। सार्वजनिक सभा और स्त्रियों की सभा के अतिरिक्त यहाँ भी छात्रों की दो महत्वपूर्ण सभाओं में उन्होंने भाषण किया। विग्वविद्यालय के छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा—“इन भूखे-नंगे कोटि-कोटि जनो के साथ तुम अपने ऐक्य का प्रदर्शन चर्खे के सन्देश का प्रचार

करके आसानी से कर सकते हो। . . जो शिक्षण तुम्हें यहाँ दिया गया है, उसके योग्य सिद्ध हो।” इसी दिन वह काशी विद्यापीठ के पदवीदान समारोह में कुलपति के रूप में उपस्थित हुए और वहाँ विद्यार्थियों की कम सख्या होने के विषय में कहा —“ . . प्रत्येक महत् कार्य में उसके लिए लड़नेवाले की सख्या का महत्व नहीं होता; निर्णायक तत्व सख्या नहीं वे लड़वैये किन गुणों के पुज हैं, यह होता है। ससार के महत्तम पुरुष सदा एकाकी रहे हैं। तुमको अपने अन्दर और ईश्वर के प्रति जीवन्त विश्वास रखना चाहिए।”

अपने कार्यक्रम के अनुसार वह उत्तर प्रदेश के प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण केन्द्र में गये। मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति के आग्रह पर वह अलीगढ़ गये।

अलीगढ़ में वहाँ उन्होंने छात्रों में भावोद्रेक से भरी हुई वक्तृता दी। उन्होंने छात्रों को खलीफा उमर की सादगी का स्मरण कराते हुए बताया कि सारे ससार की दौलत

उनके कदमों में पड़ी रहने पर भी वह हर तरह के आराम-आसाइश से सदा दूर रहे। अन्त में उन्होंने छात्रों से खादी अपनाने और उसके द्वारा अपने तथा भारत के कोटि-कोटि दरिद्रजनो के बीच एक जीवित सम्पर्क स्थापित करने की अपील की।

मथुरा और गोवर्द्धन की यात्रा में वहाँ की गन्दगी, गरीबी और विशेषतः गो जाति की दुर्दशा देख उनका वैष्णव हृदय रो पड़ा। उन्होंने वहाँ की सभाओं में अपने इस दुःख को मार्मिक शब्दों में प्रकट किया।

इस प्रकार गांधी जी कई सप्ताह तक सयुक्तप्रान्त के गाँवों एवं नगरों में घूम-घूमकर लोगों को खादी और उसमें सन्निहित राष्ट्रीय जागरण का सन्देश देने रहे। ग्रामीण अचलो की अधिकांश सभाएँ दस हजार से लेकर पच्चीस हजार तक श्रोताओं की होती थी। पूर्वी सयुक्तप्रान्त के प्रमुख केन्द्रों में जो सभाएँ हुईं उनमें, जैसे गोरखपुर में, श्रोताओं की सख्या लाख के ऊपर चली जाती थी। चारों ओर जागरण का स्वर छा गया। युवकों और छात्रों में एक नई चेतना का संचार हुआ। प्रान्त भर में घूम-घूमकर उन्होंने रैयत की जो दशा देखी और उनके साथ ज़मींदारों के सम्बन्ध दिन-दिन बिगड़ते जाने का जो दृश्य देखा, उससे उनको बड़ी व्यथा हुई। तीर्थों की यात्रा का भी उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रवास में वह प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृन्दावन, हरद्वार इत्यादि पावन तीर्थों में गये और सदा की भाँति उनकी वाह्य एवं आन्तरिक गन्दगी देखकर उनके हृदय को बड़ा आघात लगा। यात्रियों में शौच एवं स्वच्छता के नियमों का पालन करने की ओर ज़रा भी रुचि नहीं पाई। जो स्थान किसी समय पावन थे और पूर्वजों ने धर्मवृद्धि के लिए जिनकी प्रतिष्ठा कराई थी वे सब समय के प्रवाह में कुरुचिपूर्ण, गन्दे और

अनीति के अड्डे बन गये। उनके सम्बन्ध में उन्होंने अपने हृदय की वेदना कई बार कई तरह से व्यक्त की।

२४ नवम्बर १९२६ को संयुक्तप्रान्त का दौरा समाप्त हुआ। इस दौरे में उन्होंने शताधिक सभाओं में भाषण दिया; हजारों मील की यात्रा की; लाखों आदमियों को खादी का सन्देश सुनाया और खादीकोप में तीन लाख बीस हजार रुपये एकत्र किये। उनके इस दौरे से इस प्रदेश की जनता, विशेषतः युवकों में, एक नया जीवन आ गया।

सत्याग्रह के तूफानी दिनों में : १९३०-३१

१९२६ के अन्त में लाहौर कांग्रेस में, पवित्र रावी के तट पर, राष्ट्र ने पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय की घोषणा की। २६ जनवरी १९३० को सम्पूर्ण देश में लाखों व्यक्तियों ने स्वतन्त्र होने की प्रतिज्ञा ली। फिर भी गांधीजी समझौते का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने सरकार द्वारा ११ शर्तों की पूर्ति पर सत्याग्रह स्थगित करने की इच्छा प्रकट की किन्तु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फरवरी (१९३०) में सावरमती में कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक हुई। इसमें सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह करने-चलाने का अधिकार उन्हीं तक सीमित कर दिया गया जिनको अहिंसा-द्वारा ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में विश्वास हो। २ मार्च को गांधीजी ने वाइसराय के पास अपना अल्टिमेटम भेजा और माँग की पूर्ति न होने पर सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना दी। वाइसराय ने गांधीजी के निश्चय पर केवल दुःख प्रकट किया। ७ मार्च को रास (गुजरात) में सरदार वल्लभभाई गिरफ्तार कर लिये गये। १२ मार्च को गांधीजी ने अपने ७८ आश्रमवासियों के साथ सावरमती से दांडी की ओर प्रयाण किया जहाँ पहुँचकर वह नमक-कानून भंग करने वाले थे। ये लोग प्रतिदिन १० से १५ मील तक चलते थे। प्रतिदिन प्रार्थनादि के बाद प्रातः साढ़े छः बजे यात्रा आरम्भ होती थी। इस यात्रा ने रास्ते के समस्त अंचल को उत्साह और नवजीवन से भर दिया। २५१ मील की यह यात्रा ५ अप्रैल को पूरी हुई। ६ अप्रैल को प्रातः साढ़े आठ बजे गांधीजी ने नमक-कानून तोड़ कर सत्याग्रह आन्दोलन का शुभारम्भ किया। फिर तो सारे देश में तूफान की तरह वह चल गया। कानूनों को तोड़ने की घूम मच गई। सरकार नंगी होकर दमन पर उतर आई। स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों को लाठियों से मार-मार कर सुला दिया गया। देश में कितने ही स्थानों पर गोलियाँ भी चलीं। सीमा-प्रान्त में आन्दोलन को कुचलने के लिए सेना का भी प्रयोग किया गया। ऐसा दमन हुआ कि मनुष्यता थर्रा गई किन्तु इस दमन से देश दबा नहीं, झुका नहीं। ४ मई (१९३०) को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। ३० जून को कांग्रेस

के स्थानापन्न अध्यक्ष मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गये और कांग्रेस कार्य-समिति को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आर्डिनैन्सो का शासन शुरू हुआ। जेलें भर गईं। राष्ट्रीय सस्थाएँ गैरकानूनी करार देकर बन्द कर दी गईं, उनमे ताला लगा दिया गया। कितने ही प्रेस और समाचारपत्र सरकारी दमन के शिकार हुए। परन्तु आन्दोलन रुका नहीं। उसकी सफलता देख सरकार घबरा गई। श्री जयकर और सप्रू की मध्यस्थता से उसने वाते शुरू की। २५ जनवरी १९३१ को वाइसराय लार्ड इर्विन ने गांधीजी तथा कार्यसमिति के अन्य सदस्यों को रिहा कर देने की घोषणा की। २६ जनवरी को वे छोड़ दिये गये। देश ने स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा फिर से दोहराई।

१९३१ मे

मोतीलालजी जेल मे ही बीमार थे। रोग बढ जाने पर ८ सितम्बर ३० को वह रिहा कर दिये गये थे किन्तु बाहर आकर भी उनकी तबीयत गिरती ही गई। सुनते ही गांधीजी प्रयाग आ गये। गांधी रात प्रयाग में को देर से पहुँची थी किन्तु तब भी मोतीलाल जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधीजी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—“यदि आप इस खतरे को पार कर गये तो हम निश्चय ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।” मोतीलालजी ने उत्तर दिया—“महात्माजी, मैं तो शीघ्र ही जा रहा हूँ और मैं स्वराज्य देखने के लिए यहाँ नहीं खूँगा किन्तु मैं जानता हूँ, आपने उसे जीत लिया है, और शीघ्र ही उसे प्राप्त भी कर लेंगे।” गांधी जी इस बीमारी मे बराबर उनके साथ रहे। उस समय इलाहाबाद मे एकसरे की व्यवस्था न होने के कारण ४ फरवरी को उन्हें मोटर से लखनऊ ले जाया गया। गांधीजी साथ गये। ६ फरवरी को सुबह ६ बजकर ४० मिनट पर उनका लखनऊ मे ही देहान्त हो गया। वहाँ से उनका शव प्रयाग लाया गया। उनकी चिता की ओर उगली उठाकर गांधीजी ने कहा—“यह चिता, नहीं, राष्ट्र-यज्ञ का हवन-कुण्ड है।” इस अवसर पर गांधीजी १६ फरवरी तक प्रयाग रहे। यहाँ से १६ को दिल्ली चले गये। वाइसराय से बातें होती रही। बातों का यह सिल-सिला कई दिनों तक चलता रहा और ५ मार्च (१९३१) को इर्विन-गांधी समझौता हो गया। सत्याग्रह के कैदी छोड़ दिये गये। कांग्रेस सस्थाओं से रोक उठा ली गई। २८ मार्च को भूमघाम से करांची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।

समझौता होने पर भी पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बगाल और सयुक्तप्रान्त मे शासन द्वारा किसी-न-किसी बहाने दमन और छेड़खानियाँ होती रही। सयुक्त-

नैनीताल में

प्रान्त में किसानों की, अकाल के कारण, बुरी दशा थी
फिर भी उनसे जवरत लगान वसूल किया जा रहा था।

१४ मई को गांधी जी ने नये वाइसराय लार्ड विलिंगडन से शिमला जाकर बातचीत की और उनकी सलाह से गवर्नर सर माल्कम हेली से मिलने नैनीताल आये। यहाँ वह ५ दिन रहे। दोनों पक्षों की बातें सुनी परन्तु कुछ विशेष फल नहीं निकला। २१ मई को उन्होंने 'संयुक्तप्रान्त के किसानों के नाम' वहीं से, एक अपील प्रकाशित की।

कांग्रेस के अनुरोध पर २६ अगस्त को, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह विलायत को खाना हुए। वहाँ से २८ दिसम्बर को बम्बई लौटे। उनकी अनुपस्थिति में सरकारी दमन के कारण स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। गांधीजी के लौटते ही बम्बई में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी। उसमें जाते हुए जवाहरलालजी तथा संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष शेरवानी गिरफ्तार कर लिये गये। गांधीजी ने वाइसराय से देश की विषम स्थिति पर बातचीत करने के लिए मुलाकात का समय माँगा परन्तु उन्हें इन्कार कर दिया गया। वस्तुतः सरकार ने लड़ाई के लिए सब तैयारी कर ली थी।

१९३२-३३

विवश हो कांग्रेस को सत्याग्रह आन्दोलन फिर जारी करना पड़ा। इस बार सरकार ने उस पर बड़े वेग से प्रहार किया। न केवल कांग्रेस बल्कि छात्र-संघ, स्वदेशी-संघ, खादी भण्डार आदि राष्ट्रीय विचार की सभी संस्थाएँ गैरकानूनी करार दे दी गईं। इतना ही नहीं, उनमें से अधिकांश पर सरकार ने कब्जा कर लिया। हड़ताल निषिद्ध कर दी गई, अखबारों को सत्याग्रह आन्दोलन की खबरें देने से रोक दिया गया। व्यवस्था के शासन की जगह भय एवं आतंक का राज्य शुरू हुआ। फिर भी आन्दोलन चलता रहा और मई १९३३ तक लगभग ६० हजार आदमी इस सम्बन्ध में जेल गये।

प्राणों की बाजी

१९३१ में जब गांधीजी गोलमेज सम्मेलन में गये थे तभी उन्होंने हरिजनों को अलग प्रतिनिधित्व देकर सदा के लिए उनको हिन्दुओं से अलग कर देने की नीति को जयदेस्त टीका की थी और यह भी कह दिया था कि ऐसे किसी प्रयत्न का मैं प्राणों की बाजी लगाकर भी विरोध करूँगा। जेल से भी उन्होंने ११ मार्च १९३३ को भारत-मन्त्रि को अपना निश्चय दोहराते हुए सूचना दे दी थी।

अगस्त (३३) में ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रधान मंत्री श्री रैमजे मैकडानल्ड का निर्णय प्रकाशित हुआ। इसमें वही चाल थी। १८ अगस्त को गांधीजी ने उन्हें लिखा कि निर्णय में परिवर्तन न होने की स्थिति में २१ सितम्बर से मैं आमरण अनशन करूँगा। ठीक समय पर उन्होंने अपना यह अनशन शुरू किया। इससे तहलका मच गया। अन्त में २६ सितम्बर को उच्चवर्णीय हिन्दू नेताओं एवं अछूत नेताओं के बीच एक समझौता हो गया, जिसे सरकार द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया और उपवास समाप्त हुआ। उच्चवर्ण के हिन्दू नेताओं ने अस्पृश्यता का कलक दूर करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए दिल्ली में अस्पृश्यता-निवारण सघ (वाद में हरिजन-सेवक सघ) की स्थापना की गई और इस दिशा में काफी काम भी हुआ किन्तु गांधी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि आन्दोलन पूर्ण सच्चाई और पवित्रता के साथ नहीं चल रहा है, सर्वर्ण हिन्दुओं का दिल जैसा बदलना चाहिए, नहीं बदला है। इससे उन्हें दुःख हुआ और इसे अपनी ही आत्मिक अपूर्णता मानकर उन्होंने बिना किसी शर्त के ८ मई १९३३ से २१ दिन का उपवास करने की घोषणा की। सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया किन्तु छूटने के बाद भी पर्णकुटी, पूना में रहकर उन्होंने अपना उपवास जारी रखा। प्रभु की कृपा से उपवास पूरा हुआ। परन्तु उनके उपवास से सारे देश का ध्यान उधर ही खिंच गया। १४ जुलाई को सामूहिक सत्याग्रह का आन्दोलन उठा लिया गया, हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह की छूट रही। गांधीजी ने सावरमती का सत्याग्रह-आश्रम तोड़ दिया और अपना यह निश्चय प्रकट किया कि १ अगस्त को आश्रम के ३२ साथियों के साथ रास (गुजरात) स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ किसानों की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। ३१ जुलाई की रात में उन्हें गिरफ्तार करके यरवदा जेल (पूना) भेज दिया गया। ४ अगस्त को वह इस शर्त पर छोड़ दिये गये कि पूना नगर की सीमा के बाहर न जाय किन्तु गांधीजी ने आज्ञा भंग की और गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें एक वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई।

जेल में हरिजन-कार्यों की सुविधा देने से सरकार ने इन्कार किया, इस पर उन्होंने पुनः उपवास करने का निश्चय किया। इस तरह कई बार के उपवास से उनकी तन्दुरुस्ती बहुत गिर गई। २१ अगस्त को वह सासून अस्पताल ले जाये गये किन्तु उनकी अवस्था बड़ी तेजी से खराब होने लगी। अन्ततः २३ अगस्त को सरकार ने उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया। सितम्बर १९३३ में वह सत्याग्रह-आश्रम, वर्धा चले गये। वहाँ ६ सप्ताह तक विश्राम करने के बाद अस्पृश्यता का कलक हिन्दू धर्म से दूर करने के लिए सारे देश में भ्रमण करने का निश्चय किया।

यह दौरा वर्षा से ७ नवम्बर १९३३ को शुरू हुआ। इस प्रकार ३ साल तक वह संयुक्तप्रान्त में नहीं आ सके।

हरिजन-प्रवास : १९३४

१९३४ में अपने भारतव्यापी दौरे के सिलसिले में वह संयुक्तप्रान्त (बाद के उत्तरप्रदेश) आये और २२ जुलाई से २ अगस्त तक उन्होंने इस प्रान्त का दौरा किया। दौरे की मंजिप्त निर्देशिका निम्नलिखित है :—

२२ जुलाई :

कलकत्ता से कानपुर आगमन। कानपुर : नगरपालिका और जिला परिषद के मानपत्र; सार्वजनिक सभा, मानपत्र और थैली ११००० रुपये; सायंकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५१ रुपये १३ आने।

२३ जुलाई :

कानपुर। मौनदिवस; सायंकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५७ रुपये ६॥ आने।

२४ जुलाई :

कानपुर। तिलक-स्मारक हाल का उद्घाटन; सनातनी प्रतिनिधि-मण्डल तथा संयुक्तप्रान्तीय हरिजन-सेवक-संघों के कार्यकर्त्ताओं से भेंट; विद्यार्थियों की सभा; सनातन धर्म कालेज के विद्यार्थियों का मानपत्र तथा थैली ५११ रुपये सवा दो आने; मेहतर सभा का मानपत्र। दिन भर का कुल धन-संग्रह ३२४२ रुपये सवा पन्द्रह आने।

२५ जुलाई :

कानपुर से लखनऊ प्रस्थान और वापसी रेल-द्वारा। उन्नाव स्टेशन पर थैली तथा फुटकर २८२ रुपये साढ़े बारह आने। लखनऊ : महिला-सभा तथा थैली ११७६ रुपये सवा छः आने; बाल-सभा में १०१ रुपये; सार्वजनिक सभा, सनातनियों तथा हरिजनों के मानपत्र तथा थैली और फुटकर संग्रह ३६४५ रुपये पाँचे बारह आने। कानपुर : जिला-हरिजन सेवक संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात; इटावा की थैली ७३२ रुपये; फर्रुखाबाद की थैली ६४५ रुपये; मुरादाबाद की थैली ३२२ रुपये आठ आने; जालौन की थैली ६०१ रुपये; बाल्मीकि-सुवार-सभा, आगरा की थैली ६ रुपये साढ़े पाँच आने; सीतापुर की थैली ३०१ रुपये सवा नौ आने, बांदा की थैली १८५ रुपये दो आने; युक्तप्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा का मानपत्र तथा थैली १३७ रुपये। हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; गुजरातियों

का मानपत्र तथा थैली ११३१ रुपये चार आने; गुजराती स्कूल के वच्चों की थैली १२ रुपये तीन आने; संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ८२ रुपये आठ आने साढ़े दस पाई। दिन भर का कुल धन-संग्रह १०६४३ रुपये साढ़े सात पाई।

२६ जुलाई :

कानपुर . कांग्रेसवालों, कानपुर जिले के हरिजन कार्यकर्ताओं और संयुक्त-प्रान्त के खादी-विक्रेताओं से भेंट, सेठ कमलापति सिंहानिया द्वारा दान १५४१ रुपये, महिलाओं की सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ७४३ रुपये साढ़े दस आने, हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण; संध्याकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह २२० रुपये सवा तीन आने। दिन भर का कुल धन-संग्रह ३५६२ रुपये तेरह आने। कानपुर से काशी के लिए प्रस्थान।

२७ जुलाई :

काशी सार्वजनिक कार्य, सायकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह १२२ रुपये छ आने ग्यारह पाई।

२८ जुलाई :

काशी। सार्वजनिक कार्य, गोरखपुर जिले की थैली ६५१ रुपये, सायकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह २७ रुपये ग्यारह आने साढ़े चार पाई, काशी विद्यापीठ की ओर से स्वागत तथा धन-संग्रह ४४ रुपये एक आना।

२९ जुलाई :

काशी जिले के प्रतिनिधि-मण्डलो से मुलाकात, मथुरा की थैली १००० रुपये; गाजीपुर की थैली २०१ रुपये; आगरा की थैली ११६३ रुपये तेरह आने; बलिया की थैली ४७१ रुपये पाँच आने, आजमगढ़ की थैली १११ रुपये; लखीमपुर की थैली ३१२ रुपये, जौनपुर की थैली ६० रुपये, नैनीताल की थैली २५२ रुपये; हरिजन-सेवक-संघ के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक, सायंकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ७१ रुपये तेरह आने साढ़े ग्यारह पाई। दिन-भर का कुल धन-संग्रह ४०२६ रुपये पन्द्रह आने साढ़े ग्यारह पाई।

३० जुलाई :

काशी मौन-दिवस। बरेली की थैली १२५ रुपये। सायकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ३१ रुपये सात आने साढ़े चार पाई।

३१ जुलाई :

काशी. हरिजन विद्यार्थियों का मानपत्र, सार्वजनिक सभा और थैली ५००० रुपये, गुजरातियों की थैली १५४ रुपये, चन्दौली तहसील की थैली २१७ रुपये, सायकालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५२ रुपये आठ आने डेढ़

पाई; रायवरेली की थैली ४६० रुपये। दिन भर का कुल धन-संग्रह ६५२८ रुपये सवा ग्यारह आने।

१ अगस्त :

काशी : हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मानपत्र और थैली १७६६ रुपये पन्द्रह आने आठ पाई; फैजाबाद की थैली २०३ रुपये; हरिजन कार्यकर्त्ताओं की बैठक; हरिजनों की सभा; अछूतोद्धार समिति, राजभर एवं रैदास सभा के मानपत्र; धन-संग्रह ३७ रुपये नौ आने चार पाई; कांग्रेसवालों की बैठक, सायन-कालीन प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५५ रुपये सवा आना।

२ अगस्त :

काशी : हरिजन-वस्तियों तथा कबीर मठ का निरीक्षण; कबीर मठ में थैली तथा फुटकर संग्रह १२६ रुपये पाने तीन आने; काशी की पण्डित-मण्डली का मानपत्र; महिलाओं की सभा तथा थैली २७८८ रुपये।

गांधीजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण संयुक्तप्रान्त के प्रवास को दो मुख्य केन्द्रों में बाँट दिया गया था : पश्चिमी जिलों का केन्द्र कानपुर था और पूर्वी जिलों का काशी। व्यवस्था यह थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न जिलों के कार्यकर्त्ता तत्सम्बन्धी केन्द्र में ही अपनी संस्थाओं के मानपत्र या एकत्र धनराशि की थैलियाँ गांधीजी को भेंट करेंगे। इससे उन पर कम बोझ पड़ेगा।

२२ जुलाई को कानपुर नगरपालिका और जिला-परिषद ने अपने मानपत्र डा० जवाहरलाल रोहतगी के बंगले पर, जहाँ गांधी जी ठहराये गये थे, दिये।

नगरपालिका के मानपत्र में उन कार्यों का विवरण कानपुर में दिया गया था जो उसने अपने हरिजन कर्मचारियों के लिए किये थे। जिला परिषद् ने अन्य जाति के विद्यार्थियों की तरह ही हरिजन विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों में भरती करने की छूट दी थी। इस निश्चय के विरुद्ध आचरण करनेवाले अध्यापकों पर जुर्माना करने की व्यवस्था थी। प्राइमरी पाठशालाओं में हरिजन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का बन्दोबस्त था। कन्याशालाओं में कताई की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। इस अवसर पर गांधीजी ने कहा था—“दरिद्रनारायण की सेवा बिना खादी और चर्खे के हो ही नहीं सकती।” इसी दिन (२२ जुलाई) सार्वजनिक सभा में उन्हें नागरिकों की ओर से मानपत्र और ग्यारह हजार की थैली भेंट की गई। गांधीजी ने भाषण करते हुए कहा—“आपने यदि इस हरिजन-प्रवृत्ति का महत्व समझा होता तो मुझे हजारों की जगह लाखों दिये होते। परन्तु धन तो अस्पृश्यता का अन्त नहीं कर सकता। वह तो तभी हो सकता है जब सवर्ण हिन्दुओं के हृदय

पिघल जाय। यह तो आत्म-शुद्धि की प्रवृत्ति है, सख्या से इस प्रवृत्ति का कोई सम्बन्ध नहीं।” २४ जुलाई को उन्होंने तिलक हाल का उद्घाटन करते हुए स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी का स्मरण किया। इसी दिन प्रान्त के विविध स्थानों मे आये हरिजन कार्यकर्त्ताओं मे उन्होंने भेंट की और कार्य करने की पद्धति के विषय मे उन्हें उचित परामर्श दिया। उसी दिन शाम को विद्यार्थियों एव हरिजनों की एक संयुक्त सभा हुई जिसमे गांधीजी ने कहा—“यदि हिन्दुस्तान के विद्यार्थी अपने अवकाश का समय हरिजन-सेवा मे लगा दें तो अस्पृश्यता-निवारण की गति मे दसगुनी तेजी आ जाय।” कानपुर-प्रवास मे उन्होंने नगर की फार्स कम्पाउण्ड, विपत खटिक का हाता, लक्ष्मी-पुरवा, हड्डी गोदाम, मीरपुर, मोती-महल, बैरहना, कैटल बैरक और ग्वालटोली नामक हरिजन वस्तियों का निरीक्षण किया और वहाँ रहनेवाले हरिजनों से पूछताछ की। लक्ष्मीपुरवा, हड्डी गोदाम, बैरहना और ग्वालटोली की वस्तियों की दुर्दशा देखकर उन्हें बड़ा क्लेश हुआ और इनमे तुरन्त सुधार करने की ओर उन्होंने नगरपालिका के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। कानपुर से ही २५ जुलाई को वह लखनऊ गये और वहाँ कुछ घण्टे बिताये। वहाँ दो सभाएँ हुई—महिलाओं की और सार्वजनिक। सनातनियों ने भी एक मानपत्र दिया। इन सभी स्थानों पर उन्होंने यही कहा कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर लगा हुआ महान कलक और मनुष्यता के विरुद्ध अपराध है।

२७ जुलाई को वह काशी पहुँचे। २८-२९ जुलाई को काशी विद्यापीठ मे हरिजन-सेवक सघ के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के अन्त मे २९ जुलाई को उन्होंने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा—

काशी मे “...मेरे लिए तो यह विशुद्ध सेवा और प्रायश्चित्त का आन्दोलन है।” उन्होंने हरिजन-सेवा के लिए

दक्षिण अफ्रीका के ट्रैपिस्टमिशन-जैसी कोई शिक्षण-संस्था बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ३१ जुलाई को वह विविध हरिजन शिक्षण-शालाओं के लगभग ५०० बच्चों से मिले। उन्होंने कहा—“बच्चों को देखकर हमे सन्तोष नहीं हुआ। वे ठीक तरह से साफ-सुयरे नहीं रखे जाते। हरिजन पाठशालाओं के शिक्षकों को सबसे पहिले तो सफाई पर ही ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता ही तो धर्म का सार है।” ३१ जुलाई को सार्वजनिक सभा बड़े स्वच्छ, शान्त वातावरण मे हुई। काशी के विद्वान पण्डितों के मण्डल ने भी गांधी जी को मानपत्र भेंट किया। वर्णाश्रम-स्वराज्य सघ तथा भारत धर्म-महामण्डल के प्रतिनिधि-स्वरूप प० देवनायकाचार्य भी सभा मे आये और बोले। उसके बाद मालवीय-जी महाराज ने अस्पृश्यता-निवारण के समर्थन मे भाषण किया। गांधीजी ने

कहा—“...यह धार्मिक आन्दोलन है। इसमें दुराग्रह को स्थान नहीं है।... अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर कलंक है।... काशी के पण्डितों की ओर से मुझे जो स्वागतपत्र मिला है उसे मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ।” १ अगस्त को उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में भाषण किया और गीता-द्वारा अपने जीवन पर पड़े प्रभावों का उल्लेख किया। २ अगस्त को हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में आयोजित स्त्रियों की सभा में बड़ा ही ओजस्वी भाषण करते हुए कहा—“...हम सब एक ही ईश्वर के बनाये हैं। तब कोई उनमें भेद-भाव कैसे कर सकता है?... आप माताओं से मेरी प्रार्थना है कि छुआछूत के भूत को नष्ट कर दें।... दूसरी बात यह है कि आपको विदेशी तथा मिलों के वस्त्र त्याग देने चाहिए और खदर पहिनना चाहिए। तीसरी बात यह कि आप सब कुछ-न-कुछ विद्याभ्यास करें। चौथी बात, आभूषणों का त्याग करें। माताओं की शोभा आभूषणों से नहीं, हृदय से है...।” इसी दिन (२ अगस्त को) उन्होंने इंग्लिशिया लाइन, चेतगंज, मलदहिया और कवीरचौरा की हरिजन वस्तियों का निरीक्षण किया। फिर कवीर-मठ गये। वहाँ की स्वच्छता तथा सादगी का उन पर बड़ा अच्छा असर पड़ा और उन्हें यह जानकारी की प्रशंसा हुई कि कवीर-सम्प्रदाय में अस्पृश्यता नहीं है।

२ अगस्त को ही हरिजन-प्रवास पूर्ण हुआ। इस भारतव्यापी दौरे से देश में अभूतपूर्व जागृति हुई। सैकड़ों मन्दिरों के द्वार हरिजनों के लिए खुल गये तथा उनकी दुर्दशा की ओर जनता और सरकार ने भी ध्यान दिया। २८ अक्टूबर १९३४ को वम्बई के कांग्रेस-अधिवेशन में गांधीजी ने अपने को कांग्रेस के नेतृत्व से अलग कर लिया और ग्रामोद्योग तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में ही अपना अधिकांश समय लगाने का निश्चय किया। इन दिनों उनका स्वास्थ्य भी गिर गया था। फलतः १९३५ में वह इस सूचे में न आ सके।

१९३६ में

१९३६ में वह दो बार संयुक्तप्रान्त में आये। लखनऊ कांग्रेस के समय २८ मार्च से १२ अप्रैल तक वहाँ रहे। अक्टूबर के मध्य भाग में वाराणसी आये।

अप्रैल १९३६ में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अवसर पर कुछ पहिले से चर्खा संघ तथा ग्रामोद्योग संघ के सम्मिलित प्रयत्न से एक विशाल ग्रामीण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। २८ मार्च (१९३६) को गांधीजी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा—“इस बार की प्रदर्शनी

लखनऊ में

अपने ढंग की पहली प्रदर्शनी है। इस नुमाइश के जरिये हम दिखाना चाहते हैं कि भूख से बेहाल इस हिन्दुस्तान में भी आज ऐसे हुनर, उद्योग-धन्वे और कला-कौशल मौजूद हैं जिनका हमें कभी खयाल भी नहीं होता। इसे कुछ सीखने की दृष्टि से देखें, तमाशे की दृष्टि से नहीं।" यद्यपि वह १५ दिन लखनऊ रहे किन्तु कांग्रेस-अधिवेशन में शरीक नहीं हुए। लखनऊ से रवाना होने के पूर्व १२ अप्रैल को उन्होंने पुनः प्रदर्शनी में गावों से आये कारीगरों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए उनको मरक्षण देने की अपील की। इस लखनऊ-निवास के बीच ५ अप्रैल को वह प्रयाग आये और हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सग्रहालय का उद्घाटन किया।

प्रयाग में

इस अवसर पर जनता के अतिरिक्त माता कस्तूरबा, प० जवाहरलाल, काका कालेलकर, जमनालाल जी, महादेव भाई तथा सर्वश्री कैलासनाथ काटजू, विजयलक्ष्मी पण्डित, पुरुषोत्तमदास टण्डन, डा० गगनाय झा, डा० अमरनाथ झा, डा० रघुवीर, डा० ताराचन्द, डा० वेनीप्रसाद, प० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, श्री लक्ष्मीवर वाजपेयी, श्रीमती महादेवी वर्मा, मुशी ईश्वरशरण, श्री सीताराम सेकसरिया, श्री भगीरथ कनोडिया इत्यादि कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। गांधी जी ने उद्घाटन करते हुए कहा—“यह कार्य एक या दो आदमियों के प्रयत्नों से नहीं, बल्कि ममस्त हिन्दी भाषा-भाषियों के सम्मिलित प्रयत्न से ही चल सकता है।” उन्होंने इस कार्य के लिए पांच हजार रुपये सहायता देने की घोषणा भी की।

अक्तूबर के मध्य भाग में वह भारतमाता मन्दिर का उद्घाटन करने काशी आये। यह अपूर्व मन्दिर स्व० वा० शिवप्रसाद गुप्त की अद्भुत कल्पना का साकार रूप है। मूर्ति १६३१ से ही गढ़ी जा रही थी। यह भारतमाता मन्दिर का उद्घाटन कला की दृष्टि से ही नहीं, ज्ञान और शिक्षण की दृष्टि से भी अनुपम है। इसमें सगमर्मर के ७६२ टुकड़े लगे हैं और इस भारतीय मानचित्र में तिब्बत से लका

और चीन की दीवार से हेरात तक का प्रदेश दिखाया गया है। गौरीशंकर तथा अन्य चार सौ से ऊपर शिखर बनाये गये हैं। भव्य शिखरों के साथ हिमान्छादित कैलास की ३०० मील लम्बी तथा १५० मील चौड़ी विशाल पर्वतश्रेणी बड़ी आकर्षक है। इस मन्दिर के उद्घाटन के पूर्व चारों वेदों का चार बार पाठ और मंगल अनुष्ठान हुआ। फिर प्रत्येक धर्म की प्रार्थना हुई। गांधीजी ने इस अवसर पर पृथिवी माता तथा भारत-माता की आराधना के लिए लोगों का आवाहन किया। उसी दिन काशी विद्यापीठ के प्रांगण में आम के एक पौधे का

आरोपण किया तथा नागरी प्रचारिणी सभा में स्थित कला-भवन को जाकर देखा।

१९३९ में

इसके बाद लगभग तीन वर्ष तक वह इस प्रान्त में न आ सके। १९३६ में युद्ध के कारण न केवल भारत वरं विश्व की स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही थी।

शक्ति का सन्तुलन बदल रहा था। जपान के हिटलर इलाहाबाद में की ओर आ जाने के कारण ब्रिटिश साम्राज्य, विशेषतः भारत, का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। नेताओं के अनुरोध से कांग्रेस की बागडोर गांधीजी ने पुनः अपने हाथ में ले ली। कांग्रेस ने, ब्रिटिश सरकार से कोई सन्तोषजनक समझौता न होने की अवस्था में सत्याग्रह चलाने के समस्त अधिकार गांधीजी के हाथों में दे दिये। सरकार से समझौता क्या होता? अक्टूबर १९३६ के अन्त तक विभिन्न प्रान्तों के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया। मध्य नवम्बर (१९३६) में भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई। कांग्रेस कार्यसमिति तथा नेताओं की अनौपचारिक बैठक तो कई दिनों तक होती रही। गांधी जी इनमें बराबर शामिल रहे। कार्य-समिति की बैठक के बाद उन्होंने संयुक्तप्रान्त के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से भेंट की और उनके प्रश्नों के उत्तर दिये। १६ नवम्बर (१९३६) को उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास किया और अवसर के उपयुक्त एक छोटा-सा भाषण दिया। २३ नवम्बर तक वह इलाहाबाद रहे।

१९४१ में

१९४० में वह इस सूवे में नहीं आ सके। फरवरी १९४१ में वह पुनः इलाहाबाद आये और प्रायः सवा वर्ष पूर्व जिस कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास किया था, २८ फरवरी (४१) को उसका उद्घाटन किया। उन्होंने स्व० कमला नेहरू के आत्मार्पण, देश-सेवा, बलिदान एवं त्याग का स्मरण करते हुए आशा प्रकट की कि इस अस्पताल में उसी भावना एवं प्रेरणा से दुखी मानवता की सेवा की जायगी।

१९४२ में

अगले साल के आरम्भ में ही वह पुनः युक्तप्रान्त आये। २१ जनवरी को

काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय के रजत जयन्ती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने हिन्दी में भाषण किया और लोगो को विदेशी भाषा में बोलने के लिए लाताउते हुए कहा कि हमारे विश्वविद्यालय पश्चिम की नकल भर हैं, उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है।

२२ जनवरी को दूर-दूर से मिलने को आये हुए सयुक्तप्रान्त के कांग्रेस-कार्यकर्ताओं में उन्होंने भेट की। देश की विशेष परिस्थिति में उन्हें किस प्रकार काम करना चाहिए, यह बताया और कहा कि मृत्यु का खतरा तो हिंसा में भी है, अहिंसा में भी है। तब हम अहिंसा को धारण करते हुए मरण की तैयारी क्यों न करें?

इस यात्रा में मारनाथ जाकर उन्होंने बुद्ध-मन्दिर के दर्शन भी किये।

१९४६ में

इसके बाद तो १९४२ का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन ही उठ खड़ा हुआ। गांधीजी तथा प्रायः सभी प्रमुख नेता आरम्भ में ही पकड़ लिये गये। दमन की सीमा हो गई; दमन ही नहीं, जनता पर हर तरह का अत्याचार हुआ परन्तु लोग झुके नहीं। जेल में होने के कारण स्वभावतः कही आने-जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जब लोग जेल में मुक्त हुए, समझौते की बातें चलने लगी। १९४६ की गर्मियों में शिमला में वाइसराय तथा कांग्रेस नेताओं के बीच हो रही लम्बी बातचीत से गांधीजी बहुत थक गये। डाक्टरों ने उन्हें दो माह किसी पहाड़ी स्थान पर

रहकर विश्राम लेने को कहा। बड़ी कठिनाई से वह मसूरी में मई के अन्तिम सप्ताह में मसूरी पहुँचे और वहाँ लगभग १५ दिन रहे। १० जून को पुनः दिल्ली लौट गये।

मसूरी में वह विडला हाउस में ठहरे थे। सुबह-शाम की प्रार्थना में बहुत से लोग आते थे, फिर भी उन्हें वहाँ काफी विश्राम मिला। वहाँ की प्राकृतिक सुषमा, प्राणप्रद वायु और शान्त वातावरण का उनके मन और शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

१९४७ में

१९४७ में तो देश में मार-काट मच गई। जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगे हुए, दंगाइयों के नृशंस कृत्यों से मानवता थर्रा उठी। भयग्रस्त पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे इधर से उधर भागते फिरते थे। लाखों निराश्रित सरहद्दी सूबे और पंजाब से

आकर सहारनपुर, देहरादून और हरद्वार में भर गये थे। हरद्वार में उनके लिए सरकारी सहयोग से कई छावनियां बनाई गई थी, यद्यपि उनका कोई ठीक प्रबन्ध न था। उनकी दुर्दशा की बात सुनकर २१ जून को गांधीजी दिल्ली से मोटर-द्वारा हरद्वार आये। साथ में सुशीला नैयर और जवाहरलाल जी भी थे। कई घण्टे घूम-घूम कर उन्होंने उनका निरीक्षण किया और जो कुछ किया जा सकता था, करने की सलाह देकर दुखी और भारी मन लिये दिल्ली लौट गये।

यही गांधीजी की इस प्रान्त में अन्तिम यात्रा थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यौवनावस्था से लेकर प्रायः जीवन के अन्तिम दिनों तक, पचास वर्ष से भी अधिक समय तक, इस प्रान्त से उनका सम्बन्ध बराबर बना रहा। उनके मार्गदर्शन में हम जगे; हमने अपना सिर ऊंचा रखना सीखा; खड़े हुए; जीवन-पथ पर चले और हमने स्वतन्त्रता की अनेक लड़ाइयां लड़ी। इस प्रान्त में जो सामूहिक लोक-जीवन का जागरण हुआ, उसका बहुत अधिक श्रेय उनको है।

: दो :

पूर्वा

[तीर्थ-कथा : गांधीजी के शब्दों में]

१. प्रथम सम्पर्क : प्रयाग में आगमन

(१८९६ ई०)

५ जुलाई १८९६। लगभग ११ बजे दिन का समय। आकाश में बादल घिरे हुए। फिर भी वेहद गर्मी। ऐसे समय अंग्रेजी पोशाक में एक आदमी जानसेनगज के चौरास्ते के पास घूल भरी सड़क से तागे पर गुजर रहा है। वह चौकसा होकर चारों ओर देखता जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह एक औषधि-विक्रेता की दुकान में घुस जाता है।

यह यात्री कौन है ?

यही हैं मोहनदास गांधी जो आगे चलकर हमारे देश के आधुनिक इतिहास के सर्वप्रधान नायक बन गये और पहिले 'कर्मवीर गांधी' फिर 'महात्मा गांधी' और अन्त में 'राष्ट्रपिता बापू' के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा जिनकी आवाज पर कोटि चरण और कोटि बाहु एक साथ चलते और एक साथ उठते थे।

दक्षिण-अफ्रीका में तीन वर्ष रहने के बाद गांधी जी वहां के सार्वजनिक जीवन में ऐसे उलझ गये थे कि मित्रों एवं हितैषियों की राय हुई कि वह भारत जाकर स्त्री-वच्चों को भी ले आवें क्योंकि पता नहीं उन्हें वहां कब तक रहना पड़े। जहां तक उस जमाने के कागद-पत्रों से मालूम पड़ता है वह ५ जून १८९६ को डर्वन से हुगली जाने-वाले जहाज से भारत को रवाना हुए थे। २४ दिन की यात्रा के बाद उन्हें हुगली तट के दर्शन हुए थे। इस प्रकार वह शायद २६-३० जून को कलकत्ता पहुंचे होंगे।

४ जुलाई को वह कलकत्ता मेल से प्रयाग-बम्बई मार्ग से राजकोट के लिए रवाना हुए। रास्ते में कहीं रुकने का कोई झरादा न था किन्तु होना कुछ और था और विघाता को कुछ और ही मजूर था।

५ जुलाई को लगभग ११ बजे दिन मेल इलाहाबाद पहुंचा। यहां वह ४५ मिनट खड़ा होता था। अब इलाहाबाद की वात स्वयं यात्री गांधी की जवानी सुनिए

"मैंने सोचा कि इतने समय में जरा शहर देख आऊँ। मुझे औषधि-विक्रेता के यहाँ से दवा भी लेनी थी। औषधि-विक्रेता ऊँघता हुआ बाहर आया। दवा देने में बड़ी देर लगा दी। ज्योंही मैं स्टेशन पहुँचा, गाड़ी चलती

हुई दिखाई दी। भले स्टेशन-मास्टर ने गाड़ी एक मिनट रोकੀ भी पर मुझे वापिस न आता देख कर मेरा सामान उतरवा लिया।”

गाड़ी तो छूट ही चुकी थी। अब तो दूसरे ही दिन जाना सम्भव हो सकता था। इसलिए गांधीजी ने इस अप्रत्याशित बाधा का भी सदुपयोग करने का निश्चय किया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के प्रति गोरों द्वारा जो अमानवीय तथा विषम व्यवहार होता था तथा दिन-दिन विविध कायदे-कानून उनके विरुद्ध बनते जा रहे थे उनके विरोध में भारतीयों को संघटित कर आन्दोलन करने का काम वहां रहते समय गांधीजी ने शुरू कर दिया था। उनके प्रयत्न से इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा था। इसलिए इस एक दिन प्रयाग में रह जाने का जो उपयोग गांधी जी ने किया, वह उन्हीं के शब्दों में सुनिए :

“मैं कैलनर के होटल में उतरा और वहीं से अपना काम शुरू करने का निश्चय किया। यहाँ (प्रयाग) के ‘पायोनियर’ पत्र की ख्याति मैंने सुनी थी। भारत की आकांक्षाओं का वह विरोधी है, यह मैं जानता था। मुझे याद पड़ता है कि उस समय मि० चेजनी उसके सम्पादक थे। मैं तो सब पक्षों के आदमियों से मिलकर सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मैंने मि० चेजनी को, मुलाकात के लिए, पत्र लिखा। अपनी ट्रेन छूट जाने का हाल लिखकर उन्हें सूचित किया कि कल ही मुझे प्रयाग से चले जाना है।

“उत्तर में उन्होंने तुरन्त मिलने के लिए बुलाया। मुझे खुशी हुई। उन्होंने गौर से मेरी बातें सुनीं। मुझे आश्वासन दिया कि “आप जो कुछ लिखेंगे, मैं उस पर तुरन्त टिप्पणी करूँगा। परन्तु मैं आपको यह वचन नहीं दे सकता कि आपकी सब बातों को मैं स्वीकार कर सकूँगा। औपनिवेशिक दृष्टि-बिन्दु भी तो हमें समझना और देखना चाहिए न ?”

“मैंने कहा—“आप इस प्रश्न का अध्ययन करें और अपने पत्र में इसकी चर्चा करते रहें, इतना ही मेरे लिए काफी है। शुद्ध न्याय के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता।”

‘पायोनियर’ का कार्यालय आज के आनन्द भवन से थोड़ी दूर प्रयाग स्टेशन के पास था। मि० चेजनी से मिलने के बाद गांधी जी त्रिवेणी-संगम गये और वहां स्नान-दर्शनादि किये। लौटकर होटल में भोजन-विश्राम किया तथा अपने भावी कार्य का विचार करते रहे।

दूसरे दिन ६ जुलाई को वम्बई के रास्ते राजकोट के लिए रवाना हो गये। यह प्रयाग की उनकी प्रथम यात्रा थी।

यह उत्तर प्रदेश से उनका प्रथम सम्पर्क था।

आकस्मिक और अप्रत्याशित होते हुए भी यह उनके जीवन की एक प्रधान घटना है, क्योंकि यही 'हरी पुस्तिका' (ग्रीन पैम्फलेट) नामक उस रचना के निर्माण का निश्चय हुआ जिसके कारण नेटाल के गोरे इनके विरुद्ध इतने उत्तेजित हो उठे कि वहाँ लौटने पर इन पर खुलेआम मारक प्रहार किया और जिसके कारण इनकी ख्याति दूर-दूर तक हो गई।

२. काशी-यात्रा

देखी तेरी काशी वच्चे, देखी तेरी काशी !

१९०१ के अन्तिम भाग में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए रवाना हुए। स्वदेश में बसकर ही जीविकोपार्जन और जन-सेवा साथ-साथ करने का इरादा था। भारतीयों ने उन्हें प्रेमपूर्वक विदा किया किन्तु उनसे वचन ले लिया कि यदि उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें पुनः आना पड़ेगा।

१८ अक्टूबर को गांधी जी द० अफ्रीका से रवाना हुए। पहिले मारीशस गये। ३० अक्टूबर को मारीशस के पार्टलुई में उतरे। भारतीयों ने खूब स्वागत किया। १९ नवम्बर को वहाँ से भारत की यात्रा पर चल पड़े। १४ दिसम्बर को पोरबन्दर होकर राजकोट पहुँचे। कलकत्ता में कांग्रेस का सत्रहवाँ अधिवेशन होने जा रहा था, उसमें शामिल होने की उनकी प्रबल इच्छा थी। इसलिए १७ को राजकोट से बम्बई के लिए रवाना हुए। १९ को बम्बई पहुँचे। बम्बई से वह उसी गाँधी से कलकत्ता रवाना हुए जिसमें सर फीरोजशाह मेहता तथा मनोनीत अध्यक्ष डी० ई० वाछा थे। कलकत्ता में वह तिलक तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ रिपन कालेज में ठहराये गये। उस समय तक कांग्रेस केवल एक वाद-विवाद-सभा थी, स्वयंसेवकों या कार्यकर्ताओं में सेवा की कोई भावना न थी। गांधीजी ने कार्यालय को अपनी सेवाएँ दी और गन्दगी देख कई बार स्वेच्छा से भगी का काम भी किया। २३ तारीख से वीहैन स्क्वायर में सुसज्जित पण्डाल में कांग्रेस का अधिवेशन आरम्भ हुआ और २७ दिसम्बर तक चलता रहा। गांधीजी भी ५ मिनट के लिए बोले और उनका द० अफ्रीका-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो गया। यहाँ गांधीजी गोखले के निकट सम्पर्क में आये और सदा के लिए उनके भक्त हो गये। प्रायः एक मास तक कलकत्ता में रहकर विभिन्न नेताओं से परिचय और सम्पर्क स्थापित करते रहे। वही प्रसिद्ध रसायनशास्त्री डा० प्रफुल्लचन्द्र राय से परिचय हुआ, गांधीजी उनकी सादगी और सेवा से बड़े प्रभावित हुए, जो अपने ८०० रुपये मासिक वेतन

मे से केवल ४० रुपये अपने लिए रखकर शेष सब सेवा-कार्यों में व्यय कर देते थे। कलकत्ता से गांधीजी थोड़े समय के लिए रंगून (वर्मा) गये। फरवरी १९०२ में पुनः कलकत्ता लौटे और वहां गोखले के साथ ही रहे। उनकी सलाह से उन्होंने भारत-भ्रमण का निश्चय किया। भारतीय जनता की ठीक-ठीक दशा जानने के लिए उन्होंने तीसरे दर्जे में यात्रा करने का संकल्प किया। गोखले ने उन्हें पूरी-मिठाई भरा एक टिफिन बक्स दिया। गांधीजी ने एक कनवैस बैग खरीद लिया जिसमें वह अपना गर्मकोट, एक धोती, तौलिया और कमीज रखते थे। उनके पास एक कम्बल भी था। गोखले उन्हें हवड़ा स्टेशन पर छोड़ने आये थे। वह २१ या २२ फरवरी को कलकत्ता से राजकोट रवाना हुए और बीच में काशी, आगरा, जयपुर और पालनपुर में एक-एक दिन रुके।

काशी की गन्दगी और मन्दिरों के पास रहनेवाले भिक्षुकों का उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। अब काशी की इस पहिली यात्रा की कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनिए:—

काशी की तीर्थ-यात्रा : पण्डे के घर

“अब तीसरे दर्जे की यात्रा की चर्चा यहीं छोड़ कर काशी के अनुभव सुनिए। सुबह मैं काशी उतरा। मैं किसी पण्डे के यहाँ उतरना चाहता था। कई ब्राह्मणों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उनमें से जो मुझे साफ-सुथरा दिखाई दिया, उसके घर जाना मैंने पसन्द किया। मेरी पसन्दगी ठीक निकली। ब्राह्मण के आँगन में गाय बँधी थी। घर दुमंजिला था। ऊपर मुझे ठहराया। मैं यथा-विधि गंगा-स्नान करना चाहता था। और तबतक निराहार रहना था। पण्डे ने सारी तैयारी कर दी। मैंने पहले से कह रक्खा था कि सवा रुपए से अधिक दक्षिणा मैं नहीं दे सकूँगा, इसलिए उसी योग्य तैयारी करना। पण्डे ने बिना किसी झगड़े के मेरी बात मान ली। कहा—“हम तो क्या गरीब और क्या अमीर, सबसे एक ही-सी पूजा करवाते हैं। यजमान अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार जो दक्षिणा दे दे वही सही।” मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पण्डे ने पूजा में कोई कोर-कसर रखी हो। बारह बजे तक पूजा-स्नान से निवृत्त होकर मैं काशी-विश्वनाथ के दर्शन करने गया। पर वहां जो कुछ देखा उससे मन में बड़ा दुःख हुआ।”

काशी विश्वनाथ

“सन् १८९१ ई० में जब मैं बम्बई में वकालत करता था, एक दिन प्रार्थना-

समाज मन्दिर मे काशी-यात्रा पर एक व्याख्यान सुना था। इसलिए कुछ निराशा के लिए तो वहीं से तैयार हो गया था, पर प्रयत्न देखने पर जो निराशा हुई वह तो धारणा से अधिक थी। सँकरी-फिसलनी गली से हारफार जाना पड़ता था। शान्ति का कहीं नाम नहीं। मक्खियाँ चारो ओर भिनभिना रही थीं। यात्रियो और दूकानदारो का हो-हल्ला असह्य मालूम हुआ।

“जिस जगह मनुष्य ध्यान एव भगवच्चिन्तन की आशा रखता हो, वहाँ उनका नामोनिशान नहीं, ध्यान करना हो तो वह अपने अन्तर में कर ले। हा, ऐसी भावुक वहनें मैंने जरूर देखीं, जो ऐसी ध्यान-मग्न थीं कि उन्हें अपने आस-पास का कुछ भी हाल मालूम न होता था। पर इसका श्रेय मन्दिर के सचालको को नहीं मिल सकता। सचालको का कर्तव्य तो यह था कि काशी-विश्वनाथ के आस-पास शान्त, निर्मल, सुगन्धित, स्वच्छ वातावरण—बया बाह्य और क्या आन्तरिक—उत्पन्न करें, और उसे बनाये रखें। पर इसकी जगह मैंने देखा कि वहाँ नये-से-नये तर्ज की मिठाई और दिलीनो की दूकानें लगी हुई थी।

“मन्दिर पर पहुँचते ही मैंने देखा कि दरवाजे के सामने सड़े हुए फूल पड़े थे और उनमें से दुर्गन्ध निकल रही थी। अन्दर बढ़िया संगमरमरी फर्श था। उस पर किसी अन्ध-श्रद्धालु ने रुपए जड़ रखे थे; रुपयो मे मेल-कचरा घुसा रहता था।

“मैं ज्ञान-वापी के पास गया। यहाँ मैंने ईश्वर की खोज की। वह होगा; पर मुझे न मिला। इससे मैं मन-ही-मन घुट रहा था। ज्ञान-वापी के पास भी गन्दगी देखी। भेंट रखने की मेरी जरा भी इच्छा न हुई, इसलिए मैंने तो सचमुच ही एक पाई वहाँ चढ़ाई। इस पर पण्डा जी उखड़ पड़े। उन्होंने पाई उठाकर फेंक दी और दो-चार गालियाँ सुनाकर बोले—“तू इस तरह अपमान करेगा तो नरक में पड़ेगा।”

“चुप रहा। मैंने कहा—“महाराज। मेरा तो जो होना होगा वह होगा, पर आपके मुँह से हलकी बात शोभा नहीं बेती। यह पाई लेना हो तो लें बर्ना इसे भी गँवायेंगे।” “जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए” कह कर उन्होंने ज्यादा भला-बुरा कहा। मैं पाई लेकर चलता हुआ। मैंने सोचा कि महाराज ने पाई गँवाई और मैंने बचा ली। पर महाराज पाई खोने वाले न थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया। और कहा—“अच्छा रख दे, मैं तेरे जैसा नहीं होना चाहता। मैं न लूँ तो तेरा घरा होगा।”

लम्बी साँस लेकर चलता बना। इसके
हैं, पर वह तो तब, जब महात्मा

चुका था। इसलिए १९०२ के अनुभव भला कैसे मिलते? खुद मेरे ही दर्शन करने वाले मुझे क्या दर्शन करने देते? महात्मा के दुःख तो मुझ-जैसे महात्मा ही जान सकते हैं। किन्तु गन्दगी और हो-हल्ला तो जैसे-के-तैसे ही वहाँ देखे।

“परमात्मा की दया पर जिसे शंका हो, वह ऐसे तीर्य-क्षेत्रों को देखे। वह महायोगी अपने नाम पर होनेवाले कितने ढोंग, अधर्म और पाखण्ड इत्यादि को सहन करते हैं। उन्होंने तो कह रक्खा है:—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

अर्थात् जैसा करना वैसा भरना। कर्म को कौन मिथ्या कर सकता है? फिर भगवान् को बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? वह तो अपने कानून बतलाकर अलग हो गया।

श्रीमती बेसेण्ट के दर्शन

“यह अनुभव लेकर मैं मिसेज बेसेण्ट के दर्शन करने गया। वह अभी बीमारी से उठी थीं। यह मैं जानता था। मैंने अपना नाम पहुँचाया। वह तुरन्त मिलने आईं। मुझे तो सिर्फ दर्शन ही करने थे। इसलिए मैंने कहा—

“मुझे आपकी तबियत का हाल मालूम है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ। तबियत खराब होते हुए भी आपने मुझे दर्शन दिये, केवल इसी से मैं सन्तुष्ट हूँ, अधिक कष्ट मैं आपको नहीं देना चाहता।

“इसके बाद मैंने उनसे बिदा ली।”

गोखले के पत्र में भी वही ध्वनि

गांधी जी काशी, आगरा, जयपुर, पालनपुर होते हुए २६ फरवरी १९०२ को राजकोट पहुँचे। वहाँ से ४ मार्च को जो पत्र उन्होंने गोपालकृष्ण गोखले को लिखा था उसमें भी काशी के सम्बन्ध में उनके मन पर पड़े बुरे प्रभाव की ध्वनि है:—

“गरीब मुसाफिरों के लिए बनारस शायद सबसे बुरा स्टेशन है। रिश्वत का दौरा है। जबतक आप पुलिस सिपाहियों को घूस देने के लिए तैयार न हों तबतक अपना टिकट पाना बहुत कठिन है। वे दूसरों के साथ-साथ मेरे पास भी कई बार आये और बोले कि अगर हमें इनाम (या रिश्वत?) दें तो हम आपके टिकट खरीद देंगे। कई लोगों ने इस प्रस्ताव का फायदा उठाया। हममें से जिन्होंने यह मंजूर नहीं किया उन्हें खिड़की खुलने के बाद भी करीब-करीब एक घण्टे तक राह देखनी पड़ी। तब कही टिकट मिले। यदि हम कानून के इन संरक्षकों

की एक-दो ठोकरो का उपहार लिये बिना ही बैसा कर पाये तो यह हमारा सौभाग्य ही समझिए। इसके विपरीत मुगलसराय का टिकट-मास्टर बहुत सज्जन था। उसने कहा कि मैं राजा और रंक में भेद नहीं करता।”

यह है गांधी जी की दृष्टि में १९०२ ई० की काशी।

३. हरद्वार-वर्णन : १९१५

शीघ्र ही दक्षिण अफ्रीका में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि २० नवम्बर १९०२ को गांधीजी पुनः वहाँ के लिए बम्बई से रवाना हुए और तब से सत्याग्रह, जन-सेवा, आश्रम-जीवन के विविध प्रयोगों में वहाँ ऐसे लगे कि १९१४ तक भारत आने का अवसर ही नहीं आया। १९१४ के अन्तिम भाग में दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न सुलझ जाने और गांधी-स्मट्स समझौता हो जाने पर उन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को वहाँ के काम देखने को छोड़ दिया और स्वदेश के लिए रवाना हुए। ६ जनवरी १९१५ शनिवार के दिन वह बम्बई पहुँचे थे।

गोखले की सलाह थी कि इतने दिनों तक देश से बाहर रहने के कारण पहिले घूम-घूम कर यहाँ की स्थिति का अध्ययन करो, फिर किसी काम-धाम का निश्चय करना। तदनुसार ६ मार्च १९१५ शनिवार को सकुटुम्ब शान्ति-निकेतन पहुँचे, क्योंकि वहाँ गांधीजी के कई शिष्य और आत्मीय रह रहे थे। चार्ली एण्डरूज भी वही थे जो गांधी जी के परम स्नेही और मित्र थे। ६ से ११ तक शान्ति-निकेतन रहकर १२ मार्च को कलकत्ता होते हुए रगून गये। २८ मार्च को कलकत्ता लौटे और ३१ मार्च को फिर बोलपुर, शान्ति-निकेतन आ गये।

इस साल १२ वर्ष के अन्तर से पढ़नेवाला महाकुम्भ हरद्वार में था। उसके प्रति कुछ उत्सुकता थी; गुरुकुल के महात्मा मुंशीराम (बाद में स्वामी श्रद्धानन्द) से मिलने को भी आतुर थे। एण्डरूज ने उन्हें भारत में जिन तीन आदमियों से मिलने का आग्रह किया था उनमें एक महात्मा मुंशीराम भी थे।

हरद्वार में

गांधी जी कस्तूर बा के साथ ५ अप्रैल, १९१५ सोमवार की शाम हरद्वार पहुँचे। उनकी १९१५ की हस्तलिखित डायरी से पता चलता है कि वहाँ पहुँचकर वह श्रवणनाथ के बगीचे में ठहरे और प्रसिद्ध काली कमलीवाले बाबा रामनाथ से मुलाकात की।

६ अप्रैल मंगलवार की सुबह गुरुकुल देखने गये। महात्मा मुंशीराम से भेंट की और उनकी बैलगाड़ी से वापिस हुए। ७ अप्रैल को ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला गये। स्वर्गाश्रम देखा। स्वामी नारायण एवं मंगलनाथ स्वामी से भेंट हुई। ८ को ज्वालापुर महाविद्यालय, हिन्दू सभा और ऋषिकुल देखा। इसी दिन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर महात्मा मुंशीराम जी ने कहा था—मुझे आशा है कि श्री गांधी भारत के लिए ज्योतिस्तम्भ बन जायेंगे। उनकी वाणी आगे चलकर पूरी तरह सफल और सार्थक सिद्ध हुई।

नवीन व्रत

उनकी यह यात्रा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि यही ६ अप्रैल वृहस्पतिवार को उन्होंने हिन्दुस्तान में २४ घण्टे में पांच ही वस्तुओं का और वह भी सूर्यास्त से पहिले, आहार करने का व्रत लेने का निश्चय किया जो दूसरे दिन से आरम्भ हो गया। पानी पांच वस्तुओं में शामिल नहीं था किन्तु इलायची इत्यादि उन्हीं में गिनी गई। ११ को मोहिनी आश्रम, रामकृष्ण मिशन इत्यादि देखकर दिल्ली के लिए रवाना हो गये।

हरद्वार-यात्रा में उन्हें पाखण्ड, दम्भ तथा तीर्थों की जिस गन्दगी का अनुभव हुआ, वह सब अब उन्हीं के शब्दों में सुनिए:

हरद्वार कुम्भ

“इस साल (१९१५) हरद्वार में कुम्भ का मेला पड़ता था। उसमें जाने की मेरी प्रबल इच्छा थी। फिर मुझे महात्मा मुंशीराम जी के दर्शन भी करने थे। कुम्भ के मेले के अवसर पर गोखले के सेवक-समाज ने एक बड़ा स्वयं-सेवक दल भेजा था। उसकी व्यवस्था का भार श्री हृदयनाथ कुंजरू को सौंपा गया था। स्वर्गीय डाक्टर देव भी उसमें थे। यह बात तय पाई कि उन्हें मदद देने के लिए मैं भी अपनी टुकड़ी को ले जाऊँ। इसलिए मगनलाल गांधी शान्ति-निकेतन वाली हमारी टुकड़ी को लेकर मुझसे पहले हरद्वार पहुंच गये थे। मैं भी रंगून से लौटकर उनके साथ शामिल हो गया।

कलकत्ता से हरद्वार

“कलकत्ते से हरद्वार पहुंचते हुए रेल में खूब आफत उठानी पड़ी। डिब्बों में कभी-कभी तो रोशनी तक भी न होती। सहारनपुर से तो यात्रियों को मवेशी की तरह डिब्बों में भर दिया गया था। खुले डिब्बे, ऊपर से मध्याह्न का सूर्य-तप

रहा था, नीचे लोहे की फर्श गरम हो रही थी। इस मुसीबत का क्या पूछना ? फिर भी भावुक हिन्दू प्यास से गला सूखने पर भी इस्लामी पानी आता तो नहीं पीते। जब हिन्दू-पानी की आवाज आती तभी पानी पीते। यही भावुक हिन्दू दवा में जब डाक्टर शराब देते हैं, मुसलमान या ईसाई पानी देते हैं, मांस का सत्व देते हैं, तब उसे पीने में सकोच नहीं करते। उसके सम्बन्ध में तो पूछ-ताछ करने की आवश्यकता ही नहीं समझते।

भगी का काम ही मेरा मुख्य काम

“हमने यह बात शान्ति-निकेतन में ही देख ली थी कि हिन्दुस्तान में भगी का काम करना हमारा विशेष कार्य हो जायगा। स्वयंसेवकों के लिए वहाँ किसी धर्म-शाला में तम्बू ताने गये थे। पाखाने के लिए डाक्टर देव ने गड्ढे खुदवाये थे, परन्तु उनकी सफाई का इन्तजाम तो वह उन्हीं थोड़े से मेहतरो से करा सकते थे, जो ऐसे समय वेतन पर मिल सकते थे। ऐसी दशा में मैंने यह प्रस्ताव किया कि गड्ढों में मल को समय-समय पर मिट्टी से ढाकना तथा और तरह से सफाई रखना, यह काम फिनिक्स के स्वयंसेवकों के जिम्मे किया जाय। डाक्टर देव ने इसे स्वीकार किया। इस सेवा को मागकर लेनेवाला तो था मैं, परन्तु उसे पूरा करने का बोझा उठानेवाले थे मगनलाल गाधी।

दर्शनाभिलाषियों की भीड़

“मेरा काम वहाँ क्या था ? डेरे में बैठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें दर्शन देना और उनके साथ धर्म-वार्त्ता तथा दूसरी बातें करना। दर्शन देते-देते मैं घबरा उठा, उससे मुझे एक मिनट की भी फुरसत नहीं मिलती थी। मैं नहाने जाता तो वहाँ भी मुझे दर्शनाभिलाषी अकेला नहीं छोड़ते और फलाहार के समय तो एकान्त मिल ही कैसे सकता था ? तम्बू में कहीं भी एक पल के लिए अकेला न बैठता। दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ सेवा मुझसे हो सकी उसका इतना गहरा असर सारे भारत-खण्ड में हुआ होगा, यह बात मैंने हरद्वार में ही अनुभव की।

चक्की के दो पाटो के बीच

“मैं तो मानो चक्की के दोनों पाटो में पिसने लगा। जहाँ लोग पहचानते नहीं वहाँ तीसरे दर्जे के यात्री के रूप में मुसीबत उठाता, जहाँ ठहर जाता वहाँ दर्शनाभिलाषियों के प्रेम से घबरा जाता। दो में से कौन सी स्थिति अविक दयाजनक है, यह मेरे लिए कहना बहुत बार मुश्किल हुआ है। हा, इतना तो जानता हूँ कि दर्श-

नार्थियों के प्रदर्शन से मुझे गुस्सा आया है और मन ही मन तो उससे अधिक बार सन्ताप हुआ है। तीसरे दर्जे की मुसीबतों से सिर्फ मुझे कष्ट ही उठाने पड़े हैं, गुस्सा मुझे शायद ही आया हो, और कष्ट से तो मेरी उन्नति ही हुई है।

पाखण्ड के दर्शन

“इस समय मेरे शरीर में घूमने-फिरने की शक्ति अच्छी थी। इससे मैं इधर-उधर ठीक-ठीक घूम-फिर सका। उस समय मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था कि जिससे रास्तों में चलना भी मुश्किल होता हो। इस भ्रमण में मैंने लोगों की धर्म-भावना की अपेक्षा उनकी लापरवाही, अवीरता, पाखण्ड और अव्यवस्थितता अधिक देखी। साधुओं के और जमातों के तो दल टूट पड़े थे। ऐसा मालूम होता था मानों वे महज मालपुए और खीर खाने के लिए ही जन्मे हों। यहाँ मैंने पाँच पाँव वाली गाय देखी। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु अनुभवी आदमियों ने तुरन्त मेरा अज्ञान दूर कर दिया। यह पाँच पैरों वाली गाय तो दुष्ट और लोभी लोगों का शिकार थी। जीते बछड़े के पैर काटकर गाय के कन्वे का चमड़ा चीर कर उसमें चिपका दिया जाता था और इस दोहरी घातक क्रिया के द्वारा भोले-भाले लोगों को दिन-दहाड़े ठगने का उपाय निकाला गया था। कौन हिन्दू ऐसा है, जो इस पाँच-पाँव वाली गाय के दर्शन के लिए उत्सुक न हो? इस पाँच-पाँव वाली गाय के लिए वह जितना ही दान दे उतना ही कम।

“अब कुम्भ का दिन आया। मेरे लिए वह घड़ी घन्य थी। परन्तु मैं तीर्थ-यात्रा की भावना से हरद्वार नहीं गया था। पवित्रता आदि के लिए तीर्थक्षेत्र में जाने का मोह मुझे कभी न रहा। मेरा ख्याल यह था कि सत्रह लाख आदमियों में सभी पाखण्डी नहीं हो सकते। यह कहा जाता था कि मेले में सत्रह लाख आदमी इकट्ठे हुए थे। मुझे इस विषय में कुछ सन्देह नहीं था कि इनमें असंख्य लोग पुण्य कमाने के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए आये थे। परन्तु इस प्रकार की श्रद्धा से आत्मा की उन्नति होती होगी, यह कहना असम्भव नहीं तो मुश्किल जरूर है।

आहार-सम्बन्धी व्रत का निश्चय

“विछौने पर पड़ा-पड़ा मैं विचार-सागर में डूब गया—चारों ओर फैले इस पाखण्ड में वे पवित्र आत्माएं भी तो हैं? वे लोग ईश्वर के दरबार में दण्ड के पात्र नहीं माने जा सकते। ऐसे समय हरद्वार में आना ही यदि पाप हो तो फिर मुझे प्रकट रूप से उसका विरोध करके कुम्भ के दिन तो हरद्वार अवश्य छोड़ देना चाहिए। यदि यहां आना और कुम्भ के दिन रहना पाप न हो तो मुझे कोई कठोर व्रत लेकर

इस प्रचलित पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा जीवन व्रतों पर रचा गया है, इसलिए कोई कठोर व्रत लेने का निश्चय किया। इसी समय कलकत्ता और रंगून में मेरे निमित्त यजमानों को जो अनावश्यक परिश्रम करना पड़ा उसका भी स्मरण हो आया। इस कारण मैंने भोजन की वस्तुओं की सख्या मर्यादित कर लेने का और शाम को अंधेरे के पहले भोजन कर लेने का व्रत लेना निश्चित किया। मैंने सोचा कि यदि मैं अपने भोजन की मर्यादा नहीं रखूंगा तो यजमानों के लिए बहुत असुविधाजनक होता रहूंगा और सेवा करने के बजाय उनको अपनी सेवा करने में लगाता रहूंगा। इसलिए चौबीस घण्टों में पाँच चीजों से अधिक न खाने का और रात्रि-भोजन त्यागने का व्रत ले लिया। दोनों की कठिनाई का पूरा-पूरा विचार कर लिया था। इन व्रतों में एक भी अपवाद न रखने का निश्चय किया। बीमारी में दवा के रूप में ज्यादा चीजें लेना या न लेना, दवा को भोजन की वस्तु में गिनना या न गिनना, इस सब बातों का विचार कर लिया और निश्चय किया कि खाने की कोई चीज पाँच से अधिक न लूँगा। इन दो व्रतों को आज तेरह साल हो गये। इन्होंने मेरी खासी परीक्षा की है, परन्तु जहाँ एक ओर इन्होंने परीक्षा की है तथा मेरे लिए ढाल का भी काम दिया है। मैं मानता हूँ कि इन व्रतों ने मेरी आयु बढ़ा दी है, इनकी बदौलत मेरी धारणा है कि मैं बहुत बार बीमारियों से बच गया हूँ।

लक्ष्मण-भूला

“पहाड़-जैसे दीखनेवाले महात्मा मुन्शीराम के दर्शन करने और उनके गुरुकुल को देखने जब मैं गया तब मुझे बहुत शान्ति मिली। हरद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शान्ति का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्माजी ने मुझ पर भरपूर प्रेम की वृष्टि की। ब्रह्मचारी लोग मेरे पास से हटते ही नहीं थे। रामदेव जी से भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी कार्य-शक्ति को मैं तुरन्त पहचान सका था। यद्यपि हमारी मत-भिन्नता हमें उसी समय दिखाई पड़ गई थी, फिर भी हममें परस्पर स्नेह-गाँठ बँध गई। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षण का प्रवेश करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में रामदेव जी तथा दूसरे शिक्षकों के साथ मेरा ठीक-ठीक वार्तालाप भी हुआ। इससे जल्दी ही गुरुकुल को छोड़ते हुए मुझे दुःख हुआ।

“लक्ष्मण-भूला की तारीफ मैंने बहुत सुन रखी थी। ऋषीकेश गये बिना हरद्वार न छोड़ने की सलाह मुझे बहुत से लोगों ने दी। मैंने वहाँ पैदल जाना चाहा। एक मजिल ऋषिकेश की ओर दूसरी लक्ष्मण-भूले की की।

“ऋषीकेश में बहुत से संन्यासी मिलने के लिए आये थे। उनमें से एक को मेरे जीवन-क्रम में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स-मण्डली मेरे साथ थी ही। हम सबको देखकर उन्होंने बहुतेरे प्रश्न पूछे। हम लोगों में धर्म-चर्चा भी हुई। उन्होंने देख लिया कि मेरे अन्दर तीव्र धर्म-भाव है। मैं गंगा-स्नान करके आया था और मेरा शरीर खुला था। उन्होंने मेरे सिर पर न चोटी देखी और न वदन पर जनेऊ। इससे उन्हें दुःख हुआ और उन्होंने कहा :

“आप हैं तो आस्तिक, परन्तु शिखा-सूत्र नहीं रखते, इससे हम-जैसों को दुःख होता है। हिन्दू-धर्म की ये दो बाह्य संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिन्दू को इन्हें धारण करना चाहिए।”

“जब मेरी उम्र कोई दस वर्ष की रही होगी तब पोरबन्दर में ब्राह्मणों के जनेऊ से बंधी चाबियों की झंकार मैं सुना करता था और उसकी मुझे ईर्ष्या भी होती थी। मन में यह भाव उठा करता कि मैं इसी तरह जनेऊ में चाबियां लटकाकर झंकार किया करू तो अच्छा हो। काठियावाड़ के वैश्य कुटुम्बों में उस समय जनेऊ का रिवाज नहीं था। हां, नये सिरे से इस बात का प्रचार अलबत्ता हो रहा था कि द्विज-मात्र को जनेऊ अवश्य पहनना चाहिए। उसके फल-स्वरूप गांधी-कुटुम्ब के कितने ही लोग जनेऊ पहनने लगे थे। जिस ब्राह्मण ने हम दो-तीन सगे-सम्बन्धियों को रामरक्षा का पाठ सिखाया था, उसी ने हमें जनेऊ पहनाया। मुझे अपने पास चाबियां रखने का कोई प्रयोजन नहीं था। तो भी मैंने दो-तीन चाबियां लटका ली। जब वह जनेऊ टूट गया तब उसका मोह उतर गया था या नहीं, यह तो याद नहीं पड़ता, परन्तु मैंने नया जनेऊ फिर नहीं पहना।

“बड़ी उमर में दूसरे लोगों ने फिर हिन्दुस्तान में तथा दक्षिण अफ्रीका में जनेऊ पहनाने का प्रयत्न किया था। परन्तु उनकी दलीलों का असर मेरे दिल पर नहीं हुआ। शूद्र यदि जनेऊ नहीं पहन सकता तो फिर दूसरे लोगों को क्यों पहनना चाहिए? जिस बाह्य चिह्न का रिवाज हमारे कुटुम्ब में नहीं था उसे धारण करने का एक भी सबल कारण मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे जनेऊ से अरुचि नहीं थी। परन्तु उसे पहनने के कारण का अभाव मालूम होता था। हां, वैष्णव होने के कारण मैं कण्ठी जरूर पहनता था। शिखा तो घर के बड़े-बूढ़े हम भाइयों के सिर पर रखवाते थे, परन्तु विलायत में सिर खुला रखना पड़ता था। गोरे लोग देवकर हँसेंगे और हमें जंगली समझेंगे, इस गर्म से शिखा कटा डाली थी। मेरे भतीजे छगनलाल गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका में मेरे साथ रहते थे, बड़े भाव के साथ शिखा रख रहे थे। परन्तु इस वहम से कि उनकी शिखा वहां सार्वजनिक कामों में

बाबा प्रलेखी, मैंने उनके दिव को गुना कर भी छुड़ा दी थी। उन तरह शिवा से मुझे उन नमय शर्म लगती थी।

“उन स्वामी जी मे मैंने यह सब क्या सुनाकर कहा।”

“जनेऊ तो मैं धारण नहीं करता, क्योंकि अनन्य हिन्दू जनेऊ नहीं पहनते हैं फिर भी वे हिन्दू नमते जाते हैं। मैं अपने लिए उसकी जम्हरत नहीं देखता। फिर जनेऊ धारण करने के मानी है—दूसरा जन्म लेना अर्थात् हम विचारपूर्वक मुठ हो, उपगामी हो। आज तो हिन्दू-समाज और हिन्दुस्तान दोनों गिरी दशा में हैं। इसलिए हमें जनेऊ पहनने का अधिकार ही कहा है? जब हिन्दू-समाज अस्पृश्यता का दोष घा प्रलेगा, ऊच-नीच का भेद भूल जायगा, दूसरी गहरी बुराइयों को मिटा देगा, चारों तरफ फैले अवर्म और पागण्ड को दूर कर देगा, तब उम भले ही जनेऊ पहनने का अधिकार हो। इसलिए जनेऊ धारण करने की आपकी बात तो मुझे पट नहीं रही है। हा, शिवा-सम्बन्धी आपकी बात पर मुझे अन्य विचार करना पड़ेगा। शिवा तो मैं रगता था। परन्तु शर्म और ठर मे उसे कटा उगा। मैं समझता हू कि वह तो मुझे फिर धारण कर लेनी चाहिए। अपने साथियों के साथ उन बात का विचार कर लूंगा।

“स्वामी जी को जनेऊ-प्रियक मेरी दलील न जची। जो कारण मैंने जनेऊ न पहनने के पक्ष में पेश किये, वे उन्हे पहनने के पक्ष में दिखाई दिये। अस्तु। जनेऊ के सम्बन्ध मे उम नमय ऋषिकेश मे जो विचार मैंने प्रदर्शित किया था वह आज भी प्राय वैसा ही कायम है। जब तक मसार मे भिन्न-भिन्न धर्मों का अस्तित्व है तबतक प्रत्येक धर्म के लिए बाह्य सजा की आवश्यकता भी शायद हो, परन्तु जब वह बाह्य सजा आडम्बर का रूप धारण कर लेती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्म से पृथक् दिखाने का साधन हो जाती है, तब वह त्याज्य है। आजकल मुझे जनेऊ हिन्दू-धर्म को ऊचा उठाने का साधन नहीं दिखाई पडता। इसलिए मैं उसके सम्बन्ध मे उदासीन रहता हू।

“शिवा के त्याग की बात जुदी है। वह शर्म और भय के कारण हटाई गई थी, इसलिए अपने साथियों के साथ विचार करके मैंने उसे धारण करने का निश्चय किया। पर अब हमको लक्ष्मण-झूले की ओर चलना चाहिए।”

प्राकृतिक शोभा वनाम गन्दगी

“ऋषिकेश और लक्ष्मण-झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत पसन्द आये। हमारे पूर्वजों की प्राकृतिक कला को पहचानने की क्षमता के प्रति और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दूरदर्शिता के प्रति मेरे मन मे बड़ा आदर उत्पन्न

हुआ। परन्तु दूसरी ओर मनुष्य की कृति को वहाँ देख चित्त को शान्ति न हुई। हरद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों को और गंगा के सुन्दर किनारों को गन्दा कर डालते हैं। गंगा के पवित्र पानी को विगाड़ते हुए भी उन्हें कुछ संकोच न होता था। दिशा-जंगल जानेवाले आम जगह और रास्तों पर ही बैठ जाते, यह देखकर मेरे चित्त को बड़ी चोट पहुँची।

“लक्ष्मण-झूला जाते हुए, रास्ते में लोहे का एक झूलता हुआ पुल देखा। लोगों से मालूम हुआ कि पहले यह पुल रस्सी का और बहुत मजबूत था। उसे तोड़कर एक उदार-हृदय मारवाड़ी सज्जन ने बहुत रुपये लगाकर यह लोहे का पुल बना दिया और उसकी कुंजी सौंप दी सरकार को। रस्सी के पुल का तो मुझे कुछ खयाल नहीं हो सकता, परन्तु यह लोहे का पुल तो वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य को कलुषित करता था और बहुत भद्दा मालूम होता था। फिर यात्रियों के इस रास्ते की कुंजी सरकार को सौंप दी गई, यह बात तो मेरी उस समय की वफादारी को भी असह्य मालूम हुई।

यही स्वर्गाश्रम है !

“वहाँ से भी अधिक दुःखद दृश्य स्वर्गाश्रम का था। टीन के तबेले-जैसे कमरों का नाम स्वर्गाश्रम रखा गया था। कहा गया था कि यह साधकों के लिए बनाया गया है। परन्तु उस समय शायद ही कोई साधक वहाँ रहता हो। वहाँ की मुख्य इमारत में जो लोग रहते थे उन्होंने भी मेरे दिल पर अच्छी छाप नहीं डाली।

“जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि हरद्वार के अनुभव मेरे लिए अमूल्य साबित हुए। मैं कहाँ जाकर बसूँ और क्या करूँ, इसका निश्चय करने में हरद्वार के अनुभवों ने मुझे बहुत सहायता दी।”

वृन्दावन

हरद्वार से दिल्ली गांधी जी १२ अप्रैल को पहुँचे। दो दिन दिल्ली देखने तथा लोगों से मिलने के बाद, १४ अप्रैल, बुधवार की सुबह वृन्दावन के लिए प्रस्थान किया। दोपहर को वहाँ पहुँचे। शीघ्रता के साथ प्रेम महाविद्यालय, ऋषि-कुल, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन देखा। इस तीर्थ को भी उन्होंने गन्दा ही पाया। रात को मथुरा लौटकर मद्रास के लिए रवाना हो गये।

४. १९१५ की डायरी के कुछ पन्ने

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में वापू की डायरी

अप्रैल ५, सोमवार

शाम को हरद्वार पहुँचा। सरवननाथ के बगीचे में ठहरे। काली कमली वाले बाबा रामनाथ से मुलाकात।

अप्रैल ६, मंगल

सवेरे गुरुकुल देखने गया। एक स्वयंसेवक साथ आया। महात्मा जी से भेंट। उनकी बैलगाड़ी में वापस आया। जमनादास मेरे साथ था; वह गुरुकुल में रुक गया। लड़के ऋषिकेश गये। अखण्डानन्द, पडियार आदि मिले। मूल जी तापीदास—गुरुकुल में।

अप्रैल ७, बुध

ऋषिकेश गया। लक्ष्मण झूले की यात्रा। लटकता पुल देखा। स्वर्गाश्रम देखा। अनेक विचार आये। मंगलदास जी से मुलाकात। शिखासूत्र के विषय में चर्चा। स्वामी नारायण से भेंट।

अप्रैल ८, बृहस्पति

ज्वालापुर महाविद्यालय देखने गया। हिन्दू सभा देखी। ऋषिकुल के दर्शन। गुरुकुल के विद्यार्थियों की ओर से अभिनन्दन। राव जी भाई आये। कोतवाल भी आये।

अप्रैल ९, शुक्रवार

हिन्दुस्तान में २४ घण्टे में पाँच ही वस्तुओं का और वह भी सूर्यास्त से पहले आहार करने का व्रत लिया। पानी पाँच वस्तुओं में शामिल नहीं। इलायची आदि पाँच वस्तुओं में आती है। मूँगफली तथा उसके तेल को एक ही वस्तु मानूँगा। रावजी भाई ने दूध और दूध से बने पदार्थों (को न लेने) का व्रत लिया।

अप्रैल १०, शनिवार

उक्त व्रत आज से लिया। देखिए पिछली तारीख। दूसरी सस्याएँ देखी।

घारसीमल से ऋषिकेश जाते समय मुलाकात हुई। वह निकट सम्पर्क में आता जा रहा है।

अप्रैल ११, रविवार

मोहिनी आश्रम गया। रामकृष्ण मिशन देखा। दिल्ली जाने के लिए रवाना। सोसाइटी के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श।

(११, १२, १३ दिल्ली में)

१४ अप्रैल, बुधवार

सबेरे वृन्दावन जाने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया। वृन्दावन दोपहर को पहुँचा। प्रेम महाविद्यालय, ऋषिकुल, गुरुकुल, रामकृष्ण मिशन देखने गया। शहर की गन्दगी। रात को मथुरा वापस आया और मद्रास की गाड़ी पकड़ी।

— गुजराती। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखी मूल गुजराती प्रति (जी० एन० ८२२१) से]

: तीन :

निर्णय

[भाषण, भेंट एवं सन्देश]

१. हरद्वार में : गुरुकुल कांगड़ी के मानपत्र का उत्तर

गांधी जी सप्तमीक कुम्भ पर्व के अवसर पर हरद्वार गये। ८ अप्रैल को गुरुकुल कांगड़ी गये। प्राध्यापक महेशचरण सिंह ने ब्रह्मचारियों के एक दल के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एक मानपत्र दिया गया जिसे ब्रह्मचारी बुद्धदेव ने पढ़ा। मानपत्र के उत्तर में गांधी जी ने कहा:—

“महात्मा मुशीराम का जो प्रेम मेरे प्रति है उसके लिए उनका कृतज्ञ हू। केवल उ ही से मिलने हरद्वार आया हू। श्री ऐण्ड्रूज ने भारत के उन तीन महा-पुरुषों में उनका नाम गिनाया था जिनसे मुझे मिलना चाहिए। महात्मा जी ने एक पत्र में मुझे ‘भाई’ कहा है। इसका मुझे गर्व है। आप लोग प्रार्थना करें कि मैं उनका भाई बनने के योग्य हो सकू। २८ वर्षों के बाद अपने देश में आया हू अतः कोई सलाह नहीं दे सकता। मैं तो मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हू। जो भी मातृभूमि की सेवा में लगा है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख झुकने को तय्यार हू। अपने देश की सेवा में अपने प्राण देने के लिए तय्यार हू। अब विदेश नहीं जाऊंगा। मेरे एक भाई (लक्ष्मीदास गांधी) चल वसे। मैं चाहता हू कोई मेरा मार्गदर्शन करे। आशा है, महात्मा जी उनका स्थान ले लेंगे और मुझे भाई मानेंगे।”

“ब्रह्मचारियों ने अपने अफ्रीकावासी भारतीय भाइयों के सहायतार्थ जो धन भेजा है इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हू। गुरुकुल में फीनिक्सवासी छात्रों के प्रति प्रेम और स्नेह का व्यवहार किये जाने पर ब्रह्मचारियों का और महात्मा जी (मुशीराम जी) का विशेष आभार मानता हू। मुझे अपनी गुरुकुल की तीर्थयात्रा से बहुत सन्तोष हुआ है। आपका जो उद्देश्य है वही हम सबका भी है। ईश्वर हमारे पवित्र कार्य को सफल करें।”

— हिन्दी। हरद्वार, ८।४।१९१५। अंग्रेजी से। [‘हिन्दू’, १२।४।१९१५। सं० गां० वा० भाग १३, पृष्ठ ४९]

२. हरद्वार गुरुकुल

मेरा हरद्वार गुरुकुल में भाई श्री मुशीराम से अच्छा सम्बन्ध हो गया है।

वहां मेरे पुत्र और अन्य मित्र रहे थे। और वहां उनको जो लाभ हुआ और उनको जो स्नेह मिला, वह भुलाया नहीं जा सकता।

—सूरत आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर भाषण करते हुए। २११-१९१६। 'गुजराती' १।१।१९१६।]

३. भाषण : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में

[यह भाषण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन-समारोह पर ४ फरवरी को दिया गया था। परन्तु ६ फरवरी को गांधी जी ने स्वयं ही उसका सम्पादन करके इसे तैयार किया था।—सम्पा०]।

मित्रो, यहां आते हुए रास्ते में मुझे बहुत देर लग गई। मैं इसके लिए क्षमा-याचना करता हूं। आप मुझे खुशी से माफ भी कर देंगे क्योंकि इस देरी के लिए न मैं जिम्मेदार हूं, न कोई और आदमी (हँसी)। सच कहो तो मैं पिंजरे का पंछी हूं और मेरी देख-रेख करने वाले लोग अत्यधिक ममता के कारण जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् शुद्ध संयोग की बात को भूल जाते हैं। इस वार भी हम लोग, मैं, मेरे निरीक्षक और मुझे उठाकर चलनेवालों को एक के बाद एक जिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, उसकी पूर्व कल्पना करके तो कोई इन्तजाम नहीं किया गया था, इसीलिए इतनी देरी हो गई।

मित्रो, अभी-अभी जो महिला भाषण देकर बैठी हैं उनकी अद्भुत वाक्शक्ति के प्रभाव में आकर आप लोग कृपया इस बात पर विश्वास न कर लें कि जो विश्वविद्यालय अभी तक पूरा बना और उठा भी नहीं है, वह कोई परिपूर्ण संस्था है; और अभी जो विद्यार्थी यहां आये तक नहीं हैं वे शिक्षा-सम्पादन करके यहां से एक महान साम्राज्य के नागरिक होकर निकल चुके हैं। मन पर ऐसी कोई छाप लेकर आप लोग यहां से न जायें और जिनके सामने आज मैं बोल रहा हूं वे विद्यार्थी-गण तो एक क्षण के लिए भी इस बात को मन में जगह न दें कि जिस आध्यात्मिकता के लिए इस देश की ख्याति है और जिसमें उसका कोई सानी नहीं है उस आध्यात्मिकता का सन्देश वाते वधार कर दिया जा सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ खयाल हो तो मेहरबानी करके मेरी इस बात पर भरोसा कीजिए कि आपका वह खयाल गलत है। मुझे आशा है कि किसी दिन भारत संसार को यह सन्देश देगा, किन्तु केवल वचनों के द्वारा वह सन्देश कभी नहीं दिया जा सकेगा। मैं भाषणों और तकरीरों से ऊब गया हूं। अलवत्ता पिछले दो दिनों में यहां जो

भाषण दिये गये हैं, उन्हें मैं इस तरह की तकरीरो से अलग मानता हूँ, क्योंकि वे जरूरी थे। फिर भी मैं यह कहने की घृष्टता कर रहा हूँ कि हम भाषण देने की कला के लगभग शिखर पर जा पहुँचे हैं और अब आयोजकों को देख लेना और भाषणों को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। अब हमारे मनों में स्फुरण होना चाहिए, हाथ-पाँव हिलने चाहिए। पिछले दो दिनों में हमें बतलाया गया कि अगर भारतीय जीवन की सादगी कायम रखनी है तो हमें अपने हाथ-पाँव और मन की गति में सामञ्जस्य लाना आवश्यक है। वैसे यह भूमिका हुई, मैं कहना यह चाहता हूँ कि मुझे आज इस पवित्र नगर में, इस महान विद्यापीठ के प्रांगण में अपने ही देशवासियों से एक विदेशी भाषा में बोलना पड़ रहा है। यह बड़ी अप्रतिष्ठा और शर्म की बात है। पिछले दो दिनों में यहाँ जो भाषण दिये गये हैं यदि उनमें लोगों की परीक्षा ली जाय और मैं परीक्षक होऊँ तो निश्चित है कि ज्यादातर लोग फेल हो जाय। क्यों ? इसलिए कि इन व्याख्यानो ने उनके हृदय नहीं छुए। मैं गत दिसम्बर में राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में मौजूद था। वहाँ बहुत अधिक तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। आपको ताज्जुब होगा कि बम्बई के वे तमाम श्रोता केवल उन भाषणों से प्रभावित हुए जो हिन्दी में दिये गये थे। ध्यान दीजिए यह बम्बई की बात है, बनारस की नहीं, जहाँ सभी लोग हिन्दी बोलते हैं। बम्बई प्रान्त की भाषाओं और हिन्दी में उतना फर्क नहीं है जैसा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में है और इसलिए वहाँ के श्रोता हिन्दी बोलनेवाले की बात ज्यादा आत्मीय भाव से समझ सके। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जायगा। हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबिम्ब है और इसलिए यदि आप मुझसे यह कहे कि हमारी भाषाओं में उत्तम विचार अभिव्यक्त किये ही नहीं जा सकते तब तो हमारा इस ससार से उठ जाना अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति स्वप्न में भी यह सोच सकता है कि अंग्रेजी भविष्य में किसी भी दिन भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है ? (नहीं, नहीं की आवाजें) फिर राष्ट्र के पावों में यह वेड़ी किसलिए ? जरा सोचकर देखिए कि अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज बच्चों के साथ होड़ कराने में हमारे बच्चों पर कितना वजन पड़ता है। पूना के कुछ प्रोफेसरो से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि चूँकि हर भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी के द्वारा ज्ञान-सम्पादन करना पड़ता है इसलिए

१. तब बम्बई प्रान्त में, सिन्ध, कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र का बहुत सा भाग आ जाता था। सिन्धी, गुजराती और मराठी समान रूप से महत्वपूर्ण भाषाएँ थीं।

उसे अपने जीवन के मूल्यवान वर्षों में से कम-से-कम छः वर्ष अधिक नष्ट करने पड़ते हैं। हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलनेवाले विद्यार्थियों की संख्या में इस-छः का गुणा कीजिए और फिर देखिए कि राष्ट्र के कितने हजार वर्ष बरबाद हो चुके हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि हममें पहल करने का माहा नहीं है। हो भी कैसे सकता है? यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के अमूल्य वर्ष लगा देने पड़ें तो फिर और हो क्या सकता है? और तो और हम इसमें भी सफल नहीं हो पाते। श्री हिगिन वाथम ने श्रोताओं को जितना प्रभावित किया, क्या कल और आज बोलनेवालों में एक भी अन्य वक्ता उतना प्रभावित कर सका? यह उन बोलनेवालों का कसूर नहीं था। सामग्री तो उनके भाषणों में भरपूर थी, लेकिन उनके भाषणों ने हमारा मन नहीं पकड़ा। कहा जाता है कि आखिरकार भारत के अंग्रेजीदां ही देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वे ही राष्ट्र के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर इसके विपरीत बात होती तो वह और भी भयानक होती, क्योंकि हमें शिक्षा के नाम पर केवल अंग्रेजी शिक्षा ही तो मिलती है। शिक्षा का कुछ-न-कुछ परिणाम तो निकलता ही है। किन्तु मान लीजिए हमने पिछले पचास वर्षों में अपनी-अपनी भाषाओं के जरिए शिक्षा पाई होती, तो हम आज किस स्थिति में होते? तो आज भारत स्वतन्त्र होता; तब हमारे पढ़े-लिखे लोग अपने ही देश में अजनवियों की तरह न रहते बल्कि देश के हृदय को छूने वाली वाणी बोलते; वे गरीब-से-गरीब लोगों के बीच काम करते और पचास वर्षों की उनकी उपलब्धि पूरे देश की विरासत होती। (तालियां) आज तो हमारी अर्धांगिनियां भी हमारे श्रेष्ठ विचारों की भागीदार नहीं हैं। प्रो० वसु और प्रो० राय तथा उनके शानदार आविष्कारों को ही लीजिए। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि जनता का उनसे कुछ लेना-देना नहीं है?

अब हम दूसरी बात ले। कांग्रेस ने स्वराज्य के बारे में एक प्रस्ताव पास किया है। यों तो मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपना कर्तव्य करेगी और कुछ-न-कुछ ठोस सुझावों के साथ सामने आयेगी, किन्तु जहां तक मेरा खयाल है मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मुझे इस बात में उतनी दिलचस्पी नहीं है कि वे क्या कुछ कर पाती हैं; जितनी इस बात में है कि विद्यार्थी-जगत् क्या करता है या जनता क्या करती है। कोई भी कागजी कार्रवाई हमें स्वराज्य नहीं दे सकती। बुआघार भाषण हमें स्वराज्य के योग्य नहीं बना

१. जगदीश चन्द्र वसु, प्रसिद्ध भारतीय

२. प्रफुल्लचन्द्र राय.

सकते। वह तो हमारा अपना आचरण है जो हमें उसके योग्य बनायेगा। (तालियाँ) सवाल यह है कि हम अपने पर किस प्रकार राज्य करना चाहते हैं? मैं आज भाषण नहीं देना चाहता, श्रव्य रूप में सोचना चाहता हूँ। यदि आज आपको ऐसा लगे कि मैं असयत होकर बोल रहा हूँ तो कृपया मानिए कि कोई आदमी जोर-जोर से बोलता हुआ सोच रहा है और वही आप सुन पा रहे हैं। और यदि आपको ऐसा जान पड़े कि मैं शिष्टाचार की सीमा का उल्लंघन कर रहा हूँ, तो कृपया उस स्वच्छन्दता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। कल शाम मैं विश्वनाथ के दर्शनो के लिए गया था। उन गलियों में चलते हुए मेरे मन में खयाल आया कि यदि कोई अजनबी एकाएक ऊपर से इस मन्दिर पर उतर पड़े और यदि उसे हम हिन्दुओं के बारे में विचार करना पड़े तो क्या हमारे बारे में कोई छोटी राय बना लेना उसके लिए स्वाभाविक न होगा? क्या यह महान मन्दिर हमारे अपने आचरण की ओर उगली नहीं उठाता? मैं यह बात एक हिन्दू की तरह बड़े दर्द के साथ कह रहा हूँ। क्या यह कोई ठीक बात है कि हमारे पवित्र मन्दिर के आसपास की गलियाँ इतनी गन्दी हों? उसके आसपास जो घर बने हुए हैं वे बेसिलसिले और चाहे जैसे हों? गलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी और सँकरी हों? अगर हमारे मन्दिर भी कुशादगी और सफाई के नमूने न हों तो हमारा स्वराज्य कैसा होगा? चाहे खुशी से, चाहे लाचारी से अंग्रेजों का बोरिया-बैठना बैठते ही क्या हमारे मन्दिर पवित्रता और शान्ति के घाम बन जायेंगे?

मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से इस बात में सहमत हूँ कि स्वराज्य की बात सोचने के पहले हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हर शहर के दो हिस्से होते हैं, बस्ती खास और छावनी। बस्ती को अक्सर एक बदबूदार गन्दी कोठरी समझिए। यह ठीक है कि हम शहरों की जिन्दगी के आदी नहीं हैं। लेकिन जब शहरी जिन्दगी की हमें जरूरत ही है तो उसे हम अपने लापरवाह ग्राम्य-जीवन का प्रतिबिम्ब तो नहीं बना सकते। बम्बई की जिन गलियों में भारतीय रहते हैं वहाँ राहगीर को यह धुकधुकी लगी रहती है कि कहीं कोई ऊपर की मजिल से उन पर पीक न छोड़ दे। यह बड़ी विचारणीय परिस्थिति है। मैं काफी रेल-यात्रा करता हूँ। तीसरे दर्जे के यात्री की तकलीफों पर ध्यान जाता है। किन्तु इन सभी तकलीफों की जिम्मेदारी रेलवे के अधिकारियों के ऊपर नहीं मढ़ी जा सकती। यह जानते हुए भी कि डिब्बे का फर्श अक्सर सोने के काम में बरता जाता है, हम उस पर जहाँ-तहाँ थूकते रहते हैं। हम जरा भी नहीं सोचते कि हमें वहाँ क्या फेंकना चाहिए क्या नहीं, और नतीजा यह होता है कि सारा डिब्बा गन्दगी का अवर्णनीय नमूना बन जाता है। जिन्हें कुछ ऊँचे दर्जे का माना जाता है, वे अपने से कम भाग्यशाली

अपने भाइयों के साथ डाँट-डपट का व्यवहार करते हैं। विद्यार्थी-वर्ग को भी मैंने ऐसा करते पाया है। वे भी (गरीब) सहयात्रियों के साथ (कुछ अच्छा) व्यवहार नहीं करते। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं और नारफाक जाकिटें पहने होते हैं और इसलिए वे अधिकार जताकर डिब्बे में घुस जाते हैं और बैठने की जगह ले लेते हैं। मैंने हर अँधेरे कोने को मशाल जलाकर देखा है, और चूँकि आपने मुझे बातचीत करने की यह सुविधा दी है, मैं अपना मन आपके सामने खोल रहा हूँ। स्वराज्य की दिशा में बढ़ने के लिए हमें विलाशक ये सारी बातें सुघारनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। जिन महाराजा महोदय ने कल की हमारी बैठक की अध्यक्षता की थी उन्होंने भारत की गरीबी की चर्चा की। दूसरे वक्ताओं ने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया। किन्तु जिस शामियाने में वाइसराय-द्वारा शिलान्यास हो रहा था वहाँ हमने क्या देखा? एक ऐसा शानदार प्रदर्शन, जड़ाऊ गहनों की ऐसी प्रदर्शनी जिसे देखकर पेरिस से आनेवाले किसी जौहरी की आँखें भी चौंधिया जातीं। जब मैं गहनों से लदे हुए उन अमीर-उमरावों को भारत के लाखों गरीब आदमियों से मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इन अमीरों से कहूँ कि जबतक आप अपने ये जेवरात नहीं उतार देते और उन्हें गरीबों की धरोहर मानकर नहीं चलते तबतक भारत का कल्याण नहीं होगा। (हर्ष-ध्वनि और तालियाँ) मुझे यकीन है कि सम्राट अथवा लार्ड हार्डिज सम्राट के प्रति वास्तविक राजभक्ति दिखाने के लिए किसी का गहनों के सन्दूक उलटकर, सिर से पाँव तक सजकर आना जरूरी नहीं समझते। अगर आप चाहें तो मैं जान की बाजी लगाकर महाराज जार्ज पंचम का सन्देश आपको लाकर दे दूँ कि वह यह नहीं चाहते। भाइयो, जब कभी मैं सुनता हूँ कि कहीं, फिर वह ब्रिटिश भारत में हो चाहे हमारे बड़े-बड़े राजाओं और नवाबों-द्वारा शासित रजवाड़ों में, कोई बड़ा भवन उठाया जा रहा है तो मेरा मन दुखी हो जाता है और मैं सोचने लगता हूँ—यह पैसा तो किसानों के पास से इकट्ठा किया गया पैसा है। हमारे ७५ प्रतिशत से भी अधिक लोग किसान हैं; कलश्री हिगिनबाथम ने अपनी प्रवाहमयी वाणी में कहा—ये ही वे लोग हैं जो एक-के दो दाने करते हैं। यदि हम इनके परिश्रम की सारी कमाई दूसरों को उठाकर ले जाने दें तो कैसे कहा जा सकता है कि स्वराज्य की कोई भी भावना हमारे मन में है? हमें आजादी किसान के बिना नहीं मिल सकती। आजादी वकील और डाक्टर या सम्पन्न जमीन्दारों के वश की बात नहीं है।

१. दरभंगा के सर रामेश्वर सिंह (१८६०-१९२९), बी० एच० यू० की स्थापना में मालवीय जी के सहायक।

अब अन्त में उस बात का थोड़ा-सा विवेचन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ जिसने आज दो-तीन दिनों से हमारे मनो को उद्विग्न कर रखा है। श्रीमन् वाइसराय के यहाँ के रास्तो से निकलने के समय हम सब लोग बड़ी ही चिन्ता में थे। स्थान-स्थान पर खुफिया पुलिस के लोग नियत थे। हम दग रह गये। हमारे मन में बार-बार यह प्रश्न उठता था कि हम लोगों के प्रति इतने अविश्वास का क्या कारण है? इस प्रकार भरणान्तक दुःख भोगते हुए जीने की अपेक्षा क्या लार्ड हार्डिज के लिए सचमुच ही मर जाना अधिक श्रेयस्कर नहीं है? परन्तु एक बलशाली सम्राट् के प्रतिनिधि इस प्रकार मर भी नहीं सकते। मृतक की भाँति जीना ही वह शायद जरूरी समझते होंगे। पर दूसरा प्रश्न यह है कि खुफिया का जुआ हमारे सिर पर लادने का क्या कारण है? हम क्रुद्ध होते हो, बड़बड़ाते हो, हाथ-पैर पटकते हो, या जो चाहे सो करते हो, पर फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अराजक दल की उत्पत्ति का कारण उतावलेपन का नशा है। मैं खुद भी अराजक ही हूँ, पर दूसरे वर्ग का। हमारे यहाँ अराजको का एक वर्ग है जिससे यदि मुझे मिलने का अवसर मिले तो मैं उनसे स्पष्ट कह दगा कि भाइयो! यदि भारत को अपने विजेताओं पर विजय प्राप्त करनी हो तो आपकी अराजकता के लिए यहाँ जगह नहीं है। यह भीरुता का लक्षण है। यदि आपका ईश्वर पर विश्वास हो और यदि आप उसका भय मानते हो तो फिर आपको किसी से डरने का कोई कारण नहीं है, फिर वे चाहे राजा-महाराजा हो, वाइसराय हो अथवा स्वयं सम्राट् हो। अराजको के स्वदेश-प्रेम का मैं बड़ा आदर करता हूँ। वे जो स्वदेश के लिए आनन्दपूर्वक मरने के लिए प्रस्तुत रहते हैं उनकी मैं इज्जत करता हूँ। पर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या किसी की जान लेना प्रतिष्ठा का कार्य है? क्या छुरे से हत्या करने के फलस्वरूप जो मृत्युदण्ड प्राप्त होता है उसे किसी भी प्रकार गौरवपूर्ण माना जा सकता है? मैं कहता हूँ “नहीं।” कोई धर्मग्रन्थ ऐसे उपाय का अवलम्बन करने की अनुमति नहीं देता।

यदि मुझे इस बात का विश्वास हो जाय कि अंग्रेजों के रहते हुए इस देश का कदापि उद्धार न होगा, उन्हें यहाँ से निकाल ही देना चाहिए तो उनसे अपना बोरिया-विस्तर समेट कर यहाँ से चलते होने की प्रार्थना करने में मैं कभी आगा-पीछा न करूँगा और मुझे विश्वास है कि अपनी इस दृढ़ धारणा के समर्थन में मैं मरने को भी तैयार रहूँगा। ऐसा मरण ही मेरी सम्मति में प्रतिष्ठा का मरण है। बम फेंकने वाला गुप्त रूप से पड़्यन्त्र करता है। वह बाहर निकलने से डरता रहता है और पकड़े जाने पर अपने अयोग्य और अतिरिक्त उत्साह का प्रायश्चित्त भोगता है। ये लोग कहते हैं कि यदि हम लोग ऐसी कार्रवाइयाँ न करते, यदि हमारे कुछ

साथी बहुतों को बम का निशाना न बनाते तो वंगभंग के सम्बन्ध में . . . (इस स्थान पर श्रीमती बेसेण्ट ने गांधी जी से शीघ्र ही भाषण समाप्त करने के लिए कहा) मि० लायन्स की अध्यक्षता में वंगाल में भी मैंने यही बात कही थी। मेरा खयाल है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक है। मुझे अपना भाषण बन्द करने को कहा जायगा तो मैं बन्द कर दूंगा। (अध्यक्ष को सम्बोधित करके) महाराज ! मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यदि आपकी समझ में मेरी इन बातों से देश और साम्राज्य को हानि पहुँच रही है तो मुझे अवश्य चुप हो जाना चाहिए। (कहिए, कहिए का शोर, अध्यक्ष ने गांधी जी से अपना मतलब साफ तौर पर बतलाने को कहा) मैं अपना मतलब स्पष्ट करता हूँ। मैं सिर्फ (फिर गड़बड़) मित्रो, इस गड़बड़ से आप रुष्ट न हों। श्रीमती बेसेण्ट को मेरा चुप हो जाना उचित जान पड़ता है, इसका कारण यह है कि भारत पर उनका बहुत अधिक प्रेम है और वह समझती हैं कि युवकों के सामने इस प्रकार की स्पष्ट बातें कह कर मैं अनुचित काम कर रहा हूँ। पर यदि ऐसा हो तो भी मेरा कहना है कि मुझे भारत को उस अविश्वास से मुक्त करना है जो राजा और प्रजा, सभी के मन में उत्पन्न हो गया है। यदि अपने साध्य को प्राप्त करना हो तो परस्पर की प्रीति तथा विश्वास पर स्थापित साम्राज्य से ही हमारा काम चलेगा और अपने-अपने घरों में बैठे-बैठे दायित्व-हीन ढंग से यही बातें करने की अपेक्षा क्या इस विद्यालय के प्रांगण में खड़े होकर उन्हें खुले तौर पर कहना अधिक अच्छा नहीं है ? मेरा तो खयाल है, इन बातों को पूरी स्पष्टता से कहना ही अधिक अच्छी बात है। पहले भी मैंने ऐसा ही किया है और उसका परिणाम बड़ा ही उत्तम हुआ है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी चर्चा विद्यार्थियों में न होती हो या जिसे वे न जानते हों। इसीलिए मैंने यह आत्म-निरीक्षण आरम्भ किया है। अपने देश का नाम मुझे बहुत ही प्यारा है। इसीसे मैंने आप लोगों के साथ विचार-विनिमय की इतनी चेष्टा की है और आप लोगों से मेरी नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि अराजकता को भारत में बिल्कुल स्थान न मिलने दीजिए। राज्यकर्ताओं से आपको जो कुछ कहना हो उसे खुलकर साफ शब्दों में कह दीजिए, और यदि आपका कथन उन्हें बुरा लगे तो उसके परिणामस्वरूप जो कष्ट मिले उन्हें भोगने के लिए तैयार रहिए। आप उन्हें गालियाँ न दीजिए। जिस सिविल सर्विस पर निन्दा की गहरी बौछार की जाती है एक बार उसके एक अधिकारी से मुझे वार्तालाप करने का अवसर मिला था। इन लोगों से मेरा कुछ बहुत हेल-मेल नहीं है, तथापि उसकी बातचीत का ढंग प्रशंसनीय था। उसने पूछा—क्या आपका ऐसा ही खयाल है कि हम सभी सिविल सर्विस वाले बुरे होते हैं और जिन लोगों

पर शासन करने के लिए हम यहाँ आते हैं उन पर हम केवल अत्याचार ही करना चाहते हैं? मैंने कहा—‘नहीं-नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता।’ इस पर उसने कहा—‘तो फिर जब कभी आपको मौका मिले आप हम अभागों सिविल सर्वेण्टों के पक्ष में लोगों के सामने दो शब्द कहने की कृपा करें।’ वे दो शब्द मैं यहाँ कहने वाला हूँ। इण्डियन सिविल सर्विस के बहुत से लोग निःसन्देह उद्धत, अत्याचार-प्रिय, और अविवेकी होते हैं। इसी तरह के और कितने ही विशेषण उन्हें दिये जा सकते हैं। यह सब कुछ मुझे स्वीकार है। यही नहीं, मैं यह भी मानता हूँ कि कुछ वर्षों तक हमारे देश में रहकर वे और भी ओछी मनोवृत्ति के बन जाते हैं। पर इससे क्या सूचित होता है? यहाँ आने के पहले यदि वे सम्यक् एव सत्पुरुष थे पर यहाँ आकर यदि वे नीतिभ्रष्ट हो गये तो क्या इसे हमारे ही चरित्र का प्रतिबिम्ब नहीं कहना चाहिए? (नहीं, नहीं) आप लोग खद ही विचार करें कि एक मनुष्य जो कल तक भला आदमी था, मेरे साथ रहने पर खराब हो जाय तो उसके इस अव-पतन के लिए कौन उत्तरदायी होगा? वह या मैं? भारत में आने पर खुशामद की जो हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है वही उनके नीति-च्युत होने का कारण है। ऐसी हालत में कोई भी व्यक्ति नीति-च्युत हो सकता है। कभी-कभी अपने दोष स्वीकार करना भी अच्छा होता है।

यदि किसी दिन हमें स्वराज्य मिलेगा तो यह अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगा। वह दान के रूप में कदापि नहीं मिलने का। ब्रिटिश-साम्राज्य के इतिहास पर दृष्टि-पात कीजिए। ब्रिटिश-साम्राज्य चाहे जितना स्वातन्त्र्य-प्रेमी हो, फिर भी स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के लिए स्वयं उद्योग न करनेवालों को वह कभी स्वतन्त्रता देनेवाला नहीं है। आप चाहें तो वोअर-युद्ध से कुछ शिक्षा ले सकते हैं। कुछ ही वर्ष पहले जो वोअर लोग साम्राज्य के शत्रु थे, वही अब उनके मित्र हैं।

(इस समय फिर गड़बड़ शुरू हुई और श्रीमती बेसेण्ट उठकर चल दीं। उनके साथ और भी कई बड़े-बड़े लोग उठकर चलते घने और व्याख्यान का अन्त वहीं हो गया।)

—अंग्रेजी। काशी ४।२।१९१६ संशोधित ६।२।१९१६। ‘स्पीचेज ऐण्ड राइ-टिंग्स आव महात्मा गांधी’ से]

४. भाषण : काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में

[५ फरवरी १९१६ को नागरी-प्रचारिणी सभा के २२ वें वार्षिकोत्सव में]

गांधी जी ने निम्नांकित भाषण किया था। अध्यक्षता की थी कश्मीर के महाराजाधिराज ने। गांधी जी हिन्दी में ही बोले थे।--सम्पा०]

महाराज तथा भाइयो,

मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ कि आप लोगों के सामने हिन्दी में अच्छी तरह नहीं बोल सकता। आप जानते हैं कि मैं दक्षिण अफ्रीका में रहता था। वहीं अपने हिन्दी भाइयों के साथ काम करते-करते थोड़ी-बहुत हिन्दी सीख सका हूँ, इसलिए आप लोग मेरी भूलों को क्षमा करेंगे।

मैं नहीं जानता था कि मुझे इस सभा में बोलना पड़ेगा। मैं व्याख्यान देने के लायक भी नहीं हूँ। मुझसे कहा गया कि कुछ कहो। यद्यपि कुछ कहना मेरी शक्ति के बाहर है तो भी दो-चार बातें आपको सुनाता हूँ, जो इस समय मेरे खयाल में आई हैं। आप शायद यह नहीं जानते कि मेरे साथ तीस-पैंतीस स्त्री-पुरुष हैं। उन सबकी प्रतिज्ञा है कि बराबर हिन्दी का अध्ययन करेंगे। मैंने इस सभा के साथ पत्र-व्यवहार भी किया था। मुझे कुछ पुस्तकें दरकार थीं जो मिल नहीं सकी। सभा ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे धन्यवाद एवं मुबारकवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसके सदस्य बढ़ते जायें। जो पुस्तकें मुझे नहीं मिली हैं वह उन सबको तैयार कराने का प्रयत्न करे। इसके पदाधिकारियों में सब एम० ए०, बी० ए०, एल० एल० बी० हैं जो अंग्रेजी में उन पुस्तकों को पढ़ चुके हैं। इस सभा के तो अधिकारी वकील हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि आप अदालत में अपना काम अंग्रेजी में चलाते हैं या हिन्दी में? यदि अंग्रेजी में चलाते हैं तो कहूंगा कि हिन्दी में चलायें। जो युवक पढ़ते हैं उनसे भी कहूंगा कि वे इतनी प्रतिज्ञा करें कि हम आपस का पत्र-व्यवहार हिन्दी में करेंगे।

साहित्य-विहीन जाति को स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती, इसलिए लोगों को चाहिए कि वे अंग्रेजी के उच्च विचार और नये खयाल सब लोगों के सामने रखें। कल डा० जगदीशचन्द्र वसु व्याख्यान देंगे। यदि वह बंगला में व्याख्यान देंगे तो मेरा कोई झगड़ा नहीं है, पर यदि वह अंग्रेजी में दें तो उनसे मेरा झगड़ा है। नागरी-प्रचारिणी सभा का कर्तव्य है कि जो पुस्तकें डा० जगदीशचन्द्र वसु ने अंग्रेजी में लिखी हैं उनका वह हिन्दी में अनुवाद करे। जर्मनी में जो विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें तैयार होती हैं अंग्रेजी में दूसरे ही सप्ताह उनका अनुवाद हो जाता है, इसी से वह भाषा प्रौढ़ है। हिन्दी में भी ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को अपनी भाषा की असीम उन्नति करनी चाहिए क्योंकि सच्चा गौरव उसी भाषा को प्राप्त होगा जिसमें अच्छे-अच्छे विद्वान जन्म लेंगे और उसी का सारे देश में प्रचार भी होगा। यदि तमिल में अच्छे-अच्छे विद्वान पैदा होंगे तो हम भी तमिल ही बोलने लग जायेंगे। जिस

भापा मे तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की है वह अवश्य पवित्र है और उसके सामने कोई भापा नहीं ठहर सकती। हमारा मुख्य काम हिन्दी सीखना है, पर तो भी हम अन्य भापाएँ भी सीखेंगे। अगर हम तमिल सीख लेंगे तो तमिल बोलने-वालो को भी हिन्दी सिखा सकेंगे।

—हिन्दी। काशी, ५।२।१९१६। 'महात्मा गांधी' से।

५. भेंट : बनारस की 'घटना' के सम्बन्ध में ए० पी० आई० को

श्री गांधी जी से, जो कल तीसरे पहर बनारस से बम्बई पहुँचे, एक सम्वाद-दाता ने बनारस की उस घटना का हाल जानना चाहा जिसमें उनको (एक सभा में) अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया था। श्री गांधी जी ने उत्तर में कहा था कि मुझे न यह मालूम है कि मेरे किन शब्दों पर आपत्ति उठाई गई थी, और न श्रीमती वेसेण्ट ने ही मेरे भाषण के आपत्तिजनक अंश की ओर संकेत किया था। उन्होंने तो अध्यक्ष महोदय से केवल इतना ही कहा था कि मुझे और आगे न बोलने दिया जाय। उस दिन की सभा में दिये गये भाषण के उस अंश में, जो अराजकता से सम्बन्ध रखता है, लगभग वे ही बातें दुहराई गई थी जिन्हें मैंने गत वर्ष कलकत्ते में श्री लायन्स के सभापतित्व में आयोजित एक सभा में कहा था। श्रीमती वेसेण्ट की मुझे न बोलने देने की बात पर श्रोताओं ने मुझसे अपना भाषण जारी रखने का आग्रह किया, परन्तु मैंने उत्तर दिया कि मैं 'अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति पाने पर ही बोलूँगा। उस सभा में उपस्थित सज्जनों से मैंने श्रीमती एनी वेसेण्ट द्वारा उठाई गई आपत्ति पर रोष न करने को—यद्यपि वे ऐसा करने के इच्छुक हो रहे थे—कहा, और यह भी कहा कि जिस किसी के दिल को मेरे विचारों से दुःख पहुँचा हो, उसे अध्यक्ष से इस पर निर्णय माँगने का हक है।

महाराजा दरभंगा (अध्यक्ष) से अनुमति पाने पर ही मैंने आगे बोलना शुरू किया था। महाराजा ने यह अनुमति कुछ देर तक मामले पर गौर करके तथा मुझसे अपनी बातें संक्षेप में व्यक्त करने की ताकीद करके दी थी। किन्तु जब मैं पुनः बोलने खड़ा हुआ, तो मुझे सभा-मंच पर कुछ खलबली-सी दीख पड़ी। मैंने यह भी देखा कि श्रीमती वेसेण्ट समीप बैठे हुए राजाओं से कानाफूसी कर रही हैं। वे उनसे यह कह रही थी कि मैं न तो अपने शब्द वापस ले रहा हूँ और न उनके सम्बन्ध में सफाई पेश कर रहा हूँ। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि उन लोगों का वहाँ बैठे रहना अब ठीक नहीं है।' दूसरी चीज जो मेरी निगाह में आई, वह यह थी

कि राजा लोग एक-एक करके उठकर चल दिये थे। अध्यक्ष महोदय ने भी सभा-मण्डप छोड़ दिया और मैं अपना भाषण समाप्त न कर पाया।

प्रश्न—क्या आप अपने उस दिन के भाषण का कोई अंग वापस लेना चाहते हैं?

उत्तर—मैंने प्रत्येक शब्द भलीभाँति सोच-विचार कर ही कहा था। इस बात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि मैं कभी हिंसात्मक तरीकों का समर्थन करूँगा। मैं (उस सभा में) भाषण देने को तैयार भी न था। मित्रों के जोर डालने पर मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि लोगों का खयाल था कि देश के विद्यार्थी-समाज पर मेरा थोड़ा-बहुत प्रभाव है। मुझसे हिंसात्मक तरीकों पर अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया; दुर्भाग्य से कुछ भावुक युवकों ने हिंसा को अपना सिद्धान्त बना रखा है। और नवयुवकों के इसी ध्येय के कारण हमें अपने सम्मानित अतिथि की जान की हिफाजत के लिए असाधारण सावधानियाँ बरते जाने का लज्जाजनक दृश्य देखना पड़ा। मेरे उस व्याख्यान में शुरू से आखिर तक कही भी हिंसात्मक कृत्यों का समर्थन न था। हाँ, मैंने तो यह स्पष्ट ही कर दिया था कि हिंसात्मक कार्य और भी अधिक निन्द्य इस कारण है कि आगे चलकर इस कृत्य से जो क्षति होगी वह कभी पूरी न की जा सकेगी। मेरे पूरे व्याख्यान का उद्देश्य खुद हम लोगों की त्रुटियों का अवलोकन करना तथा यह दिखाना था कि अपनी अनेक कठिनाइयों के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि श्रीमती एनी-बेसेण्ट जल्दबाजी से भरा और विवेक-हीन खलल न डालतीं तो कुछ भी गड़बड़ी न होती और मेरा पूरा भाषण सुननेवाले के मन में मेरे अभिप्राय के विषय में किसी प्रकार का संदेह न होता।

प्रश्न—यदि यह सच है कि पं० मदनमोहन मालवीय ने उस घटना के पश्चात् सभा में कहा गांधी जी?

उत्तर—गांधीजी ने सभा में भाषण अवश्य दिया था, परन्तु उनके भाषण में मुझे क्षमा-याचना प्रतीत नहीं हुई। उन्होंने इतना ही कहा था कि गांधीजी मेरे विशेष आग्रह से सभा में बोले थे और उनके भाषण का एक मात्र उद्देश्य यह दिखाना था कि हिंसात्मक तरीके कितने आत्मघातक होते हैं।^१

—अंग्रेजी। दार्यद, १९।५।१९, १६, बाम्बे क्रान्तिकल. १०।२।१९१६।

१. 'न्यू इण्डिया' (१०-५-१९१६) में
गई भेंट के इस विवरण के अतिरिक्त
छपा था:—

६. भाषण : गुरुकुल के अछूतोंद्वारा सम्मेलन में

यदि नानकचन्द यह न कह गये होते कि अछूतों के गोत्र वे ही हैं जो दूसरे राजपूतों के हैं, तो भी हम उन्हें अछूत न समझते, क्योंकि सबसे प्रेम करना हमारा कर्त्तव्य है। श्री शंकरन नायर ने मुझसे कहा था कि अछूतों के साथ असमानता का व्यवहार करने के कारण भारत हमारे हाथ से चला गया। मैं भी ऐसा विश्वास करता हूँ। जब कोई और हमारे साथ वैसा ही अपमानजनक व्यवहार करेगा तब हम इसे समझेंगे। सच कहे तो हमने वास्तव में भयानक पाप किया है। अपनी अन्तरात्मा और अपने कल्याण के लिए हमें पश्चात्ताप करना ही चाहिए और अपने को फिर पहले ही जैसा निष्पाप बना लेना चाहिए। हमें प्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रायश्चित्त क्या है? इस पाप का व्यावहारिक हल क्या है, यह मैं आपको तत्काल ही बता सकता हूँ। सबसे पहले तो हमको निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि उनके साथ समानता का व्यवहार, उनके वच्चों को अपने स्कूलों में लेना आदि

मद्रास

१० फरवरी, सन् १९१६

श्री गांधी ने एक वक्तव्य दिया है। उसे तार-द्वारा पाकर हमने अपने पत्र में छापा है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कह देना उचित लगता है कि मेरे हस्तक्षेप का कारण मेरे पीछे खड़े अंग्रेज का, जो मेरे खयाल से खुफिया पुलिस का अधिकारी था, कथन था। मैंने उसे यह कहते हुए सुना—“ये जो कुछ कह रहे हैं, वह सब नोट किया जा रहा है, और कमिशनर के पास भेजा जायगा।” जो कुछ कहा गया था उनमें से कई वाक्यों का अर्थ ऐसा निकाला जा सकता था, जो मैं जानती हूँ निश्चय ही श्री गांधी को अभिप्रेत नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने अध्यक्ष से यह कहना अधिक अच्छा समझा कि इस सभा में राजनीति की चर्चा अनुपयुक्त है। मैंने यह भी नहीं कहा था कि राजा लोग चले जायें। मुझे यह भी ज्ञात नहीं कि यह बात किसने कही थी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि श्री गांधी किसी को मारने के बजाय स्वयं मरना पसन्द करेंगे। किन्तु मेरा खयाल यह है कि उनके कथन का गलत अर्थ निकाला जा सकता था और बनारस की जैसी स्थिति थी उसमें मुझे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में मालूम होती थी। सार्वजनिक शान्ति किसी भी प्रकार भग्न न हो, यह चिन्ता उनके इस विचार से ही बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि हमें कांग्रेस अधिवेशन बुला कर भी सरकार को परेशानी में नहीं डालना चाहिए।

—अंग्रेजी। ‘न्यू इण्डिया’, १०।२।१९१६। ‘बंगाली’ १२।२।१९१६]

हमें उनकी नहीं बल्कि अपनी मुक्ति के विचार से करना है। हम केवल ईसाई प्रचारकों का अनुकरण करते हैं, किन्तु जो लोग इस समस्या के हल में सक्रिय भाग ले रहे हैं उन्हें मैं सुझाव देता हूँ कि वे इस समस्या पर अधिक गम्भीरता तथा संचाई के साथ विचार तथा व्यवहार करें और तब देखें कि इसके लिए क्या करना चाहिए।

—हिन्दी। हरद्वार, १८।३।१९१६। अंग्रेजी से। वैदिक मेगजीन, अप्रैल-मई १९१६]।

७. भाषण : गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में

[गुरुकुल काँगड़ी के वार्षिक उत्सव में मार्च २०, १९१६ को गांधी जी ने भाषण दिया था, यह उसका उन्हीं के द्वारा बाद में तैयार किया हुआ विवरण है।—सम्पा०]

मैं भाषण का केवल वही अंश यहाँ लिखने की बात सोच रहा हूँ, जो मेरी राय में लिखने लायक है। यदि कहीं आवश्यक हुआ तो कुछ जोड़ने की बात भी सोचता हूँ। स्मरण रहे कि भाषण हिन्दी में दिया गया था। महात्मा मुंशीराम जी ने मेरे बच्चों को दो विभिन्न अवसरों पर आश्रय दिया और उनके साथ पितृवत् व्यवहार किया, इसलिए मैंने पहले उन्हें धन्यवाद दिया। फिर इस बात की ओर लोगों का ध्यान खींचा कि भाषणों का समय बीत चुका है। और काम का समय आ गया है। मैंने यह भी कहा कि मैं आर्य-समाज के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं प्रायः उसके कामों से प्रेरणा लेता रहा हूँ। समाज के सदस्यों में मैंने जबरदस्त आत्मत्याग की भावना देखी है। अपनी भारत-यात्रा के दौरान, मैं ऐसे अनेक आर्य-समाजी भाइयों से मिला हूँ जो उत्तम देश-सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं महात्मा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया। साथ ही यह कह देना भी उचित होगा कि मैं बिल्कुल सनातनी हूँ। मेरी दृष्टि में हिन्दू-धर्म में सब-कुछ आ जाता है। इसकी आदर्श छाया में सभी तरह के विभिन्न विचारों को आश्रय मिल जाता है। और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आर्य-समाज और सिख तथा ब्रह्म-समाज भले ही अपने आपको हिन्दुओं से अलग वर्ग में रखना चाहे, किन्तु वे सब बहुत जल्दी हिन्दू-धर्म में लीन हो जायेंगे और उन्हें अपनी परिपूर्णता भी इसी में मिलेगी। मानव की अन्य सभी संस्थाओं की तरह हिन्दू-धर्म में भी दोष और कमियाँ हैं। (इसलिए) प्रत्येक कार्यकर्ता

के लिए उनके सुधारार्थ जुटने की भरपूर गुजाइश तो यहाँ है, किन्तु इससे टूटकर अलग हो जाने का कोई कारण नहीं है।

निर्भयता की भावना

अपनी इस यात्रा के दौरान मुझसे सभी जगह यह पूछा गया है कि भारत की तात्कालिक आवश्यकता कौन-सी है। मैंने जो उत्तर अन्य स्थानों पर दिया है, मेरी समझ में यहाँ भी इसे दोहराना ही सबसे अच्छी बात होगी। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि उचित धार्मिक भावना हमारी सबसे बड़ी और तात्कालिक आवश्यकता है। वैसे यह ठीक है कि यह उत्तर बहुत स्थूल है और इससे किसी को पूरा सन्तोष नहीं मिल सकता। और फिर यह ऐसा उत्तर भी है जो किसी भी परिस्थिति में दिया जा सकता है। इसलिए मैं कहना तो चाहता हूँ कि हमारी धार्मिक भावना सुप्त है, और हम लोग इसी कारण हमेशा भयभीत बने रहते हैं। हम लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की सत्ताओं से डरते हैं। अपने पुरोहितों और पण्डितों के सामने हम मन की बात खुलकर नहीं कह पाते। राजसत्ता से भी हम थरथर काँपते रहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारा यह आचरण उनके और हमारे, दोनों के, लिए अकल्याणकारी है। हमारे आध्यात्मिक, शैक्षणिक अथवा राजनीतिक शिक्षकों या शासकों की यह इच्छा कभी नहीं रही होगी कि हम सत्य को उनसे छिपाते रहे। लार्ड विलिंगडन ने अभी बम्बई की एक सभा में व्याख्यान देते हुए कहा कि हम लोग किसी बात को अस्वीकार करने की इच्छा मन में रखते हुए भी 'ना' कहते हुए हिचकिचाते हैं। उन्होंने श्रोताओं से निर्भयता की भावना को विकास करने को कहा। निःसन्देह निर्भयता का अर्थ दूसरों के सम्मान या भावना की उपेक्षा करना नहीं है। मेरी विनम्र राय में यदि हम कोई ठीकाण और सच्चा काम करना चाहते हैं, तो निर्भयता उसकी सबसे बड़ी और जरूरी शर्त है। निर्भयता का गुण धार्मिक चेतना के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम भगवान से डरना सीखें तो हमारा आदमी से डरना खत्म हो जाय। अगर हम इस तथ्य को समझ लें कि हमारे भीतर दिव्य अश है और हम जो-कुछ करते हैं या सोचते हैं, वह उसका साक्षी है और वही दिव्य अश हमारी रक्षा करता है, हमें सच्ची राह बतलाता है, तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हम भगवान् के भय के सिवाय घबराती-पर किसी अन्य भय को मानने से इनकार कर देंगे। जो राजाओं का भी राजा है, यदि हमारी निष्ठा उसमें दृढ़ है तो यह बड़ी-से-बड़ी राजभक्ति से भी ऊँची चीज है और साथ ही यह हर प्रकार की राजभक्ति का एक सुचिन्तित आवार भी है।

स्वदेशी का अर्थ

निर्भयता की भावना का भली प्रकार विकास कर चुकने के बाद हम देखेंगे कि सच्ची स्वदेशी की भावना के बिना मुक्ति सम्भव नहीं है। सच्ची स्वदेशी-भावना उस स्वदेशी-भावना से भिन्न है, जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार पालना चाहते हों। मेरे लेखे स्वदेशी का बड़ा गहरा अर्थ है। मैं तो उसे अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर लागू करना चाहता हूँ। वह अवसर-विशेष पर स्वदेशी कपड़ा पहन लेने तक ही सीमित नहीं है। इतना तो हमें हर समय करना ही है और सो भी ईर्ष्या अथवा बदले की भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि अपने प्रिय देश के प्रति यह हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अगर हम विदेश में बना हुआ कपड़ा पहनते हैं, तो हम स्वदेशी का उल्लंघन करते हैं। किन्तु यदि हम देशी कपड़े को विलायती ढंग से सिलवा लेते हैं, तो भी हम उसका उल्लंघन करते हैं। आखिरकार वातावरण से पहरावे का कुछ-न-कुछ सम्बन्ध तो होता ही है। हमारी पोशाक शोभा और सुरुचि में कोट या पैण्ट से कई गुना बढ़कर है। जब मैं किसी भारतीय को पाजामे के ऊपर कमीज और कमीज पर बिना नेकटाई के वास्केट पहने हुए देखता हूँ और देखता हूँ कि उसके पल्ले हवा में उड़ते चले जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। धर्म के क्षेत्र में स्वदेशी हमें अपने गौरवशाली अतीत का मूल्यांकन करना सिखाती है और सिखाती है आधुनिक काल में उसका सुधरा हुआ आचरण। यूरोप में चारों ओर जो अशान्ति फैली हुई है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक सभ्यता अशिव और अन्वकारमय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जब कि प्राचीन अर्थात् भारतीय सभ्यता मूलतः दैवी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से भौतिकता-वादी है जब कि हमारी सभ्यता प्रधान रूप से आध्यात्मिक है। आधुनिक सभ्यता भौतिक नियमों की खोज में लगी हुई है और मानवीय प्रतिभा को उत्पादन और विनाश के साधनों की खोज में जुटाये हुए है, और हमारी सभ्यता मुख्य रूप से आध्यात्मिक नियमों की खोज में लगी हुई है। हमारे शास्त्रों में स्पष्टतः यह कहा गया है कि सत्य-जीवन के लिए सत्य का ठीक-ठीक पालन, पवित्र आचरण, प्रत्येक जीव के प्रति अहिंसा की भावना, किसी और के घन की इच्छा न रखना और दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक है केवल उसी का संचय नितान्त आवश्यक होते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इन बातों के बिना आत्मतत्त्व का ज्ञान असम्भव है। हमारी सभ्यता ने दृढ़तापूर्वक यह कहने का साहस किया है कि अहिंसा का समुचित और सम्पूर्ण विकास सारे संसार को हमारे चरणों में लाकर डाल देता है। सक्रिय रूप में अहिंसा का अर्थ है पवित्रतम प्रेम और करुणा। इस वचन का उच्चारण करनेवाले महापुरुष ने अनन्त उदाहरण देकर इसे प्रमाणित कर दिया है।

अहिंसा का सिद्धान्त

राजनीतिक जीवन में इसके परिणामों पर नजर डालिए। हमारे शास्त्रों में जीवन-दान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। सोचकर देखें कि अगर हम अपने शासकों को उनके जीवन की ओर से विल्कुल निश्चिन्त कर दें, तो हमारे और उनके सम्बन्ध कितने अच्छे हो सकते हैं। अगर उन्हें इस बात का विश्वास हो जाय कि हमारी भावना उनके कामों के प्रति कैसी ही क्यों न हो, हम उनके शरीर को अपने ही शरीर की तरह रक्षणीय मानेंगे, तो बहुत जल्दी पारस्परिक विश्वास का वातावरण निर्मित हो जायगा और दोनों एक दूसरे से विल्कुल खुलकर बातचीत करेंगे और इस तरह जो समस्याएँ हमें आज विचलित किये हैं उनमें से अनेक सम्मानास्पद और न्यायोचित ढंग से सुलझ जायेंगी। याद रखना चाहिए कि अहिंसा के आचरण में दूसरे से भी वैसे ही आचरण की अपेक्षा रखना आवश्यक नहीं है। सच पूछो तो अपनी आखिरी मजिलों में अहिंसा की प्रतिक्रिया अहिंसा के सिवा और कुछ होना असम्भव है। हममें से बहुतों का और मेरा भी यह विश्वास है कि हमें अपनी सम्यक्ता के जरिए ससार को सन्देश देना है। ब्रिटिश सरकार के प्रति मेरी राजनिष्ठा का कारण विल्कुल स्वार्थमय है। मैं ब्रिटिश कौम की मारफत अहिंसा का जबरदस्त सन्देश सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, किन्तु यह तो तभी सम्भव है जब हम अपने कथित विजेताओं पर विजय प्राप्त कर लें और मेरे आर्य-समाजी भाइयों, मेरी समझ में इस महान् कार्य के लिए आप लोग खासतौर पर उपयुक्त माने गये हैं। आपका दावा है कि आपने शास्त्रों का वारीकी से अध्ययन किया है। आप आँखें बन्द करके किसी भी विचार को स्वीकार नहीं करते और अपने विचार के अनुसार आचरण करने में भी आप विल्कुल नहीं डरते। मेरी समझ में अहिंसा के सिद्धान्त को कम कूतने या उसकी सीमा निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं है। तब फिर आइए, हम इसके तात्कालिक परिणामों की चिन्ता न करते हुए इसे अपने आचरण में उतारें। इसके तात्कालिक परिणाम आपकी निष्ठा की शक्ति को कसौटी पर कसेंगे। यदि आप इसका आचरण करें, तो आप भारत को गुलामी से छुड़ा लेंगे। इतना ही नहीं, आप मानव-जाति की बड़ी-से-बड़ी सेवा भी करेंगे। और आपका यह कहना भी ठीक होगा कि ऐसी सेवा के लिए ही स्वामी दयानन्द ने जन्म लिया था। स्वदेशी एक नितान्त सक्रिय शक्ति है और उसका उपयोग सतत् जाग्रत रहकर आत्म-निरीक्षण करते हुए निरन्तर करते रहना चाहिए। आलसी व्यक्ति इसका आचरण नहीं कर सकता। यह तो उनके आचरण के योग्य है जो सत्य के लिए अपना जीवन खुशी से न्योछावर कर सकते हैं। स्वदेशी के और भी अनेक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जा

सकता है, किन्तु अपनी समझ में मैंने जो कुछ कहा है, उससे आप मेरा मतलब समझने में समर्थ हो सकेंगे। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग, जो भारत के एक विशिष्ट सुधारवादी दल के प्रतिनिधि हैं, मेरी बात को अच्छी तरह कसौटी पर कसे बिना त्याज्य नहीं मान लेंगे, और अगर मेरी बात आपको जँच गई तो आपके द्वारा किये हुए कामों को देखते हुए, मैं आशा करता हूँ, कि आप उन शाश्वत तत्वों को अपने जीवन में स्थान देंगे जिनकी मैंने आपसे अभी बात की है, और तदनुसार आप सारे भारतवर्ष में जुट जायेंगे।

आर्य-समाज का कार्य

मैं उपर्युक्त विवरण के अन्त में वह बात भी कहना चाहता हूँ जो मैंने वहाँ के श्रोताओं से नहीं कही। मैं अब तक दो बार गुरुकुल जा चुका हूँ। आर्य-समाज के अपने भाइयों से कुछ प्रमुख मतभेद होते हुए भी मन-ही-मन में उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और आर्य-समाज की गतिविवि का सर्वश्रेष्ठ परिणाम कदाचित् गुरुकुल की स्थापना और उसके परिचालन में दिखाई पड़ता है। यह ठीक है कि महात्मा मुन्शीराम की प्रेरणादायक उपस्थिति ही उसकी शक्ति का अविष्टान है, किन्तु यह संस्था सच्चे अर्थों में एक स्वशासित, प्रजातन्त्रीय और राष्ट्रीय संस्था है; किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या आश्रय से वह बिल्कुल मुक्त है। उसका कोष कुछ लक्ष्मीपुत्रों के दान के बल पर सम्पन्न नहीं हुआ है। तमाम गरीब लोग साल-दर-साल कांगड़ी की यात्रा करते हैं। वे यथाशक्य इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के संचालन की दिशा में प्रसन्नतापूर्वक जो-कुछ देते हैं, वह कोष उसी से सम्पन्न हुआ है। प्रत्येक वार्षिक उत्सव पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ उनके रहने और खाने-पीने की जो सुचारु व्यवस्था होती है, वह संगठन की जबरदस्त शक्ति की परिचायक है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि इन आये हुए लोगों में लगभग १,००० आदमी, स्त्री और बच्चे होते हैं और उनका प्रवन्ध एक भी पुलिस के सिपाही या फौजी किस्म की किसी शक्ति की सहायता का तमाशा खड़ा किये बिना हो जाता है। आये हुए लोग ओर संस्था के प्रवन्धकों के बीच काम करने वाली शक्ति केवल पारस्परिक प्रेम और आदर की शक्ति है। गुरुकुल-जैसी बड़ी संस्था के जीवन में १४ वर्ष की अवधि कोई लम्बी अवधि नहीं है। पिछले दो या तीन वर्षों में जो स्नातक यहाँ से निकले हैं, वे क्या-कुछ करके दिखाते हैं, सो तो अभी देखना है। जनता तो व्यक्ति या संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत परिणामों से ही परखती है। जनता एक सख्त मुनसिफ है और वह अपने मन में असफलताओं को गुंजाइश नहीं रखती। इसलिए अन्ततो-

गत्वा सभी सार्वजनिक सस्थाओं की तरह गुरुकुल के काम की जाँच भी जनता ही करेगी। इस प्रकार जो विद्यार्थी इस महाविद्यालय से पढकर निकले हैं और जिन्होंने जीवन के कटकाकीर्ण पथ पर पाँव रक्खा है, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें सावधानी से काम लेना चाहिए। और जो इस जबरदस्त प्रयोग की शुभ-कामना करते हैं, वे यह बात सोचकर आश्वस्त रह सकते हैं कि फल का वृक्ष के अनुरूप होना जीवन का अकाट्य सिद्धान्त है। वृक्ष तो सुन्दर हरा-भरा है तथा एक महात्मा पुरुष उसे सींच रहा है, इसलिए फल कैसा होगा, यह चिन्ता करना व्यर्थ है।

औद्योगिक शिक्षण

गुरुकुल का हितेच्छु होने के नाते मैं उसकी समिति और अभिभावकों को एक-दो सुझाव देने की घृष्टता करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनने के लिए गुरुकुल के बालकों को कोई ठोस औद्योगिक शिक्षण दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में तो हमारे देश में चूँकि ८५ प्रतिशत लोग किसान हैं और १० प्रतिशत लोग उनकी जरूरत को पूरा करनेवाले घन्वों में लगे हुए हैं इसलिए खेती और बुनाई का खासा अच्छा व्यावहारिक ज्ञान यहाँ के प्रत्येक तरुण के शिक्षण का एक भाग होना चाहिए। अगर उसे औजारों का उचित उपयोग आ जाय, अगर वह एक लकड़ी का तख्ता सीधा-सीधा चीर सके और गुनिये का सही उपयोग करके ऐसी दीवार उठा सके जो बिल्कुल सीधी हो और जो इस कारण गिर नहीं सकती, तो उसमें बुराई की कोई बात नहीं है। जो बालक यह सब काम करने में समर्थ हो जायगा, वह जीवन-सघर्ष में कभी निराश नहीं होगा और घन्वे की समस्या उसके लिए कोई समस्या न होगी। इसके सिवाय स्वास्थ्य और सफाई के नियम तथा शिशु-पालन भी गुरुकुल के विद्यार्थियों की शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। यहाँ मेले में सफाई की जो व्यवस्था होती है, उसमें अभी बहुत कसर है। यह बात मक्खियों की भरमार से स्पष्ट हो जाती है। मक्खियाँ मानो अदम्य स्वास्थ्य-निरीक्षिकाएँ हैं। वे हमें लगातार हिदायतें देती रहती हैं कि सफाई के मामले में अभी तक सब-कुछ सम्पूर्ण नहीं किया गया है। उनकी भरमार से यह स्पष्ट हो जाता है कि जूँत और मल पर ठीक ढग से मिट्टी नहीं डाली गई है। मुझे यह सोचकर बड़ा दुःख हुआ कि हम इस स्वर्ण अवसर को यो ही खो दिया करते हैं। इस अवसर पर आनेवाले यात्रियों को सफाई के पदार्थ-पाठ पढाये जा सकते हैं। किन्तु यह काम शुरू तो गुरुकुल के विद्यार्थियों से ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो व्यवस्थापक लोगों के पास वार्षिक उत्सव

के समय ३०० सीखे-सिखाये स्वास्थ्य-शिथिल मीजुद रहें। अन्त में एक महत्वपूर्ण बात और। बच्चों के माता-पिता और संस्था की समिति अपने बच्चों को यूरोपीय वेश-भूषा और आधुनिक विलास की सामग्रों मुहैया करके उन्हें नकल करना न सिखाये। अपने परवर्ती जीवन में ये चीजें उनके मार्ग में बाधा डालनेवाली बनेंगी और ब्रह्मचर्य के विरोध में आयंगी। यह दुष्ट प्रवृत्ति सभी लोगों में फैल रही है और इन्हें तो इससे लड़ना ही चाहिए। हम उनकी वासनाओं को बढ़ाकर इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष को और कठिन न बनायें।

—हिन्दी। हरद्वार, २०।३।१९१७। अंग्रेजी। 'स्पीचेज़ एण्ड राइटिंग्स आफ महात्मा गांधी' से]

८. भाषण : गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह में

मैं देखता हूँ, इन ग्रामीण पाठशालाओं में शिक्षा का स्तर एक-जैसा नहीं है। कुछ तो धनिकों की पाठशालाओं के समान ही अच्छा कार्य कर रही हैं, किन्तु कुछ में बहुत ही अपर्याप्त शिक्षा दी जाती है। अछूतों के प्रति न्याय करने के लिए हमें अपने बच्चे हरिजनों की पाठशालाओं में भेजने ही चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनके शैक्षणिक स्तर में गिरावट न आने पाये। किन्तु एक बात और है। शिक्षा ऐसी न हो कि वह इन ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को, अस्वास्थ्यकर नगरों में खानसामा, कारखानों के मैले-कुचैले मजदूर और निम्न श्रेणी के बाबू या मुंशी बना दे। उनकी शिक्षा ऐसी हो कि वे अपने पिताओं के पेशे अधिक वैज्ञानिक ढंग से तथा अधिक कुशलता से अपना सकें। पाठशाला को ग्रामीण जीवन, ग्रामीण शिल्प, खुली हवा, आजादी तथा अपने लोगों की सेवा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए।

—हिन्दी। हरद्वार, २०।३।१९१६। अंग्रेजी से। वैदिक मैगज़ीन, अप्रैल-मई १९१६। सं० गां० बां० खण्ड १३ पृ० २६२]

९. भाषण : आर्यसमाज-भवन, हरद्वार में

आर्यसमाज-भवन में शाम को दयानन्द आंग्ल वैदिक स्कूल के विद्यार्थी ले जाये गये और श्री गांधी ने अस्वस्थ होने के कारण छोटा-सा भाषण दिया।

१. भाषण का इतना ही अंश उपलब्ध है।

श्रोताओं को भी गांधी जी ने अपने विश्वास के मुताबिक आचरण करने का आग्रह किया और कहा कि मार्गदर्शक या शासकों का अनुसरण करने में हमें उनके बाहरी व्यवहार की नकल नहीं करनी चाहिए।

उनका रहन-सहन, उनकी पोशाक अथवा रीति-रिवाज जैसे मांस खाना आदि हमारे आदर्श नहीं बन सकते। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें अपनी आत्मा के प्रति सच्चा बनना चाहिए और तभी वे देश के प्रति सच्चे बन सकेंगे।

—हिन्दी। हरद्वार २३।३।१९१६। अंग्रेजी से। सीक्रेट एन्ट्रेंक्ड्स १९१६ पृ० २४३-४। सं० गां० वा० खण्ड १३, पृ० २६७]

१०. भाषण : म्योर कालेज, इलाहाबाद में

[श्री गांधी ने म्योर सेण्ट्रल कालेज, इलाहाबाद की अर्थशास्त्र-विभाग समिति (इकानामिक सोसाइटी) के तत्वावधान में आयोजित एक सभा में एक सारगर्भ भाषण दिया। सभा के अध्यक्ष थे, माननीय पं० मदनमोहन मालवीय। सभा में आये हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों में माननीय डा० तेजबहादुर सप्रू, माननीय डा० सुन्दरलाल, श्री एच० एस० एल० पोलक, श्री सी० वाई० चिन्तामणि, श्री शिवप्रसाद गुप्त, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा डा० ई० जी० हिल के नाम उल्लेखनीय हैं। व्याख्यान का विषय था : 'क्या आर्थिक उन्नति वास्तविक उन्नति के विपरीत बैठती है?' अध्यक्ष के द्वारा श्री गांधी का परिचय दिये जाने के पश्चात् श्री गांधी का व्याख्यान प्रारम्भ हुआ था।—सम्पा०]

प्रस्तुत विषय पर आप लोगों के समक्ष बोलने के लिए आज जब मैंने पं० कपिलदेव मालवीय का निमन्त्रण स्वीकार किया, उस समय मेरा ध्यान अपनी सीमाओं की ओर गया और मुझे अपनी कमियों पर खेद भी हुआ। आपकी समिति (इकानामिक सोसाइटी) अर्थशास्त्रीय विषयों के अध्ययन से सम्बन्ध रखती है और आपने अपनी कार्यक्रम-पत्रिका में इस वर्ष तथा अगले वर्ष के लिए नियत किये गये विषयों पर भाषण देने के निमित्त प्रख्यात विशेषज्ञों को चुन रक्खा है। उनमें केवल मैं ही ऐसा आदमी हूँ जिसमें सौंपे हुए कार्य को सुचारु रूप में निवाहने की क्षमता नहीं है। सच कहूँ तो वास्तव में आप लोग अर्थशास्त्र को जिस रूप में

१. सर सुन्दरलाल इलाहाबाद के विख्यात वकील तथा उस समय विश्वविद्यालय के उपकुलपति।

जानते है उस रूप में इस विषय का मेरा ज्ञान बहुत ही स्वल्प है। अभी एक दिन शाम को मैं एक मित्र के साथ भोजन कर रहा था। तभी उसने मेरी खज्जों के बारे में सवाल की झड़ी लगा दी। चूँकि मैंने स्वेच्छा से ही अपने को उसकी जिरह का शिकार बन जाने दिया, उसे बड़ी आसानी से यह मालूम हो गया कि उसकी समझ में मैं जिन विषयों पर किसी ज्ञान-बन्धु की तरह बोलता हूँ, बताता हूँ उनमें मैं बिल्कुल कोरा हूँ और मुझे अपने अज्ञान की खबर नहीं है। मेरा खयाल है कि जब उसे यह मालूम हुआ कि मैंने मिल, मार्शल, एडम स्मिथ, जैसे विख्यात अर्थशास्त्रियों के ग्रन्थों का अवलोकन तक नहीं किया है, तब उसे बड़ा अचम्भा हुआ और उसे मेरे प्रति बड़ी झुंझलाहट भी हुई। हताश होकर उसने अन्त में मुझे यही सलाह दी कि मैं अर्थशास्त्र-सम्बन्धी मामलों पर प्रयोग करने और इस प्रकार जनसाधारण के समय एवं धन का दुरुपयोग करने से पूर्व उपर्युक्त लेखकों की कृतियों को पढ़ जाऊँ। उस बेचारे को यह मालूम न था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि उन पुस्तकों को पढ़ जाने पर भी मूढ़ का मूढ़ ही रहूँगा। मैं अपने उन मित्रों के वल पर, जो मुझमें विश्वास रखते हैं, अपने प्रयोग करता ही रहता हूँ। क्योंकि जीवन में कभी ऐसा भी अवसर आता है जब हमें कुछ बातों के बारे में बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारी अन्तरात्मा से यही ध्वनि निकलती है कि तुम ठीक रास्ते पर हो, दायें-बायें मुड़े बिना सीधे चलते-चलते जाओ। इस प्रकार की सहायता के सहारे हम धीमे ही सही आगे की ओर निश्चित रूप से निरन्तर बढ़ते जाते हैं; मेरी यही स्थिति है। यह स्थिति मेरे लिए तो सन्तोषजनक हो सकती है परन्तु आपकी जैसी संस्थाओं की आवश्यकताएं उससे किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकती। इन सबके होते हुए भी पं० कपिलदेव मालवीय को मेरा नाम व्याख्यान-दाताओं की सूची में न रखने के लिए समझाना-बुझाना था। मैं जानता था कि वह आप लोगों के समक्ष किसी-न-किसी दिन पेरा भाषण कराने पर तुले हुए हैं। शायद मेरे आज के भाषण को सुनकर आप मन में यही सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ, रोज-ब-रोज एक ही तरह के सिद्धान्तों के प्रतिपादन और उनकी बारीकियों के निरूपण से एक दिन तो विश्राम मिला। बहुत दिनों तक लगातार स्वादिष्ट भोजन करते रहने पर बीच-बीच में लंघन करना प्रायः आवश्यक हो जाया करता है। जो बात शरीर के लिए कही जा सकती है, वही मस्तिष्क के लिए भी। और यदि आज आपके मस्तिष्क को बढ़िया-बढ़िया व्यंजन न मिले और वह भूखा ही रह जाये तो, निश्चय ही आप लोग आगामी १२ तारीख को रायबहादुर चन्द्रिका प्रसाद का भाषण सुनकर अधिक तृप्ति का अनुभव करेंगे।

मेरे निजी अनुभवों और प्रयोगों को सुनने के पूर्व यह उचित होगा कि हम

लोग पहले आज के व्याख्यान के शीर्षक के अर्थ के बारे में आपस में सहमत हो लें। हमारे व्याख्यान का विषय है—“क्या आर्थिक उन्नति वास्तविक उन्नति के विपरीत बैठती है?” मेरा खयाल है कि आर्थिक उन्नति का अर्थ हम सीमा-विहीन भौतिक प्रगति लगाते हैं और वास्तविक उन्नति को हम नैतिक प्रगति का पर्याय मानते हैं। यह नैतिक प्रगति हमारे ऊपर अन्तर में रहनेवाले शाश्वत अग के विकास के सिवा और क्या है? अतएव प्रस्तुत विषय को दूसरे शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है ‘क्या नैतिक उन्नति उसी अनुपात में नहीं हुआ करती जिस अनुपात में भौतिक उन्नति होती है?’ मैं जानता हूँ कि यह विषय प्रस्तुत विषय की अपेक्षा अधिक व्यापक है, परन्तु मेरा खयाल है कि छोटे प्रश्न को बढ़ाते समय भी हमारा अभिप्राय बड़े प्रश्न से ही रहा करता है। हममें विज्ञान की इतनी जानकारी जरूर है कि हमारे इस गोचर विश्व में पूर्ण गतिशून्यता-जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए यदि भौतिक उन्नति नैतिक प्रगति के विरोध में नहीं पड़ती तो वह उसके विकास में सहायक हुए बिना नहीं रह सकती और फिर अपने को बृहत्तर समस्या का समर्थन करने में असमर्थ पानेवाले व्यक्ति कभी-न-कभी जिस भद्दे ढंग से अपनी वान सामने रखते हैं हमें उससे भी सन्तोष नहीं हो सकता।

स्वर्गीय सर विन्डियम हण्टर ने कहा है कि भारत में तीन करोड़ व्यक्ति केवल एक वक्त खाकर बसर करते हैं। मालूम होता है कि लोग इसी कथन को इतना सत्य मान बैठे हैं कि दूसरी कोई बात उनके दिमागों में घुस ही नहीं सकती। वे कहते हैं कि लोगों की नैतिक उन्नति की बात सोचने या उसका जिज्ञा करने के पहिले हमें उनकी रोज-रोज की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके लिए भौतिक उन्नति ही उन्नति है। इसके बाद वे एक दम एक लम्बी छलाग लगाकर इस निष्कर्ष पर जा पहुँचते हैं कि जो बात तीन करोड़ के बारे में सत्य है वही समस्त ससार के लिए भी है। वे भूल जाते हैं कि अपवाद-रूप मामलों के आधार पर कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह निष्कर्ष कितना गलत है और हास्यास्पद है। यह तो आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि अतिशय दरिद्रता नैतिक पतन के अतिरिक्त कुछ और दे सकती है। प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने का अधिकार है और इसलिए उसे पेट भरने के लिए भोजन तथा आवश्यकतानुसार तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान मुहैया करने का अधिकार है। परन्तु इस विस्तृत मामूली में काम के लिए हमें अर्थशास्त्रियों अथवा उनके द्वारा गढ़े गये विषयों की मदद की जरूरत नहीं है।

ससार के सभी धर्मग्रन्थों में इस आशय के आदेश मिलते हैं कि कल की चिन्ता मत करो। किसी भी सुव्यवस्थित समाज में रोजी कमाना सबसे सुगम बात

होनी चाहिए और हुआ करती है। निस्सन्देह किसी देश की सुव्यवस्था की पहचान यह नहीं है कि उसमें कितने लखपति लोग रहते हैं बल्कि यह कि जनसाधारण का कोई भी व्यक्ति भूखों तो नहीं मर रहा है। अब केवल यही बात देखनी रह जाती है कि भौतिक उन्नति का अर्थ ही नैतिक उन्नति है, यह सब जगह और सब समय में लागू होने वाला नियम माना जा सकता है या नहीं।

आइए, अब कुछ दृष्टान्त लें। भौतिक उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचते ही रोमन लोगों का नैतिक पतन आरम्भ हो गया। मिश्र देश में भी यही हुआ और कदाचित् उन सभी देशों में भी, जिनका इतिहास हमें उपलब्ध है, ऐसा ही हुआ है। परमात्मा की विभूतियों से विभूषित कृष्णचन्द्र महाराज के कुटुम्बियों का, यादवों का भी, जब वे खूब दौलतमन्द होकर गुलछरें उड़ाने लगे, पतन हो गया। अमेरिका के प्रसिद्ध धनी राक फैलर और कारनेगी या ऐसे ही दूसरे लोगों में सामान्य नैतिकता का अभाव है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, परन्तु हम लोग उनके अवगुणों की ओर ध्यान न देकर उनकी प्रशंसा ही किया करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम उनसे नैतिकता की कड़ी-से-कड़ी कसौटी पर खरे उतरने की आशा भी नहीं करते। उनके लिए भौतिक उन्नति का अनिवार्य परिणाम नैतिक उन्नति नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में मुझे अपने हजारों देशवासियों के निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त था। मैंने वहाँ लगभग सदा यही देखा कि आर्थिक दृष्टि से जो जितना सम्पन्न होता था उसका नैतिक स्तर गया-गुजरा होता था। और कुछ नहीं तो इतना तो कहा ही जा सकता है कि सत्याग्रह के हमारे नैतिक संघर्ष को गरीबों से जितना बल मिला, उतना अमीरों से नहीं। वहाँ की स्थिति को देखकर घनाढ्य लोगों के स्वाभिमान को वैसी ठेस नहीं लगती थी जैसी निर्धन-से-निर्धन व्यक्तियों के हृदयों को पहुँचती थी। वैसे तो मैं अपने देश के ही दृष्टान्त देकर आपके सामने यह प्रमाणित कर देता कि धन-सम्पत्ति का बाहुल्य व्यक्तियों की वास्तविक उन्नति के मार्ग में बाधक हुआ है। किन्तु वैसा करना खतरे से खाली नहीं है। मेरा खयाल है कि अर्थशास्त्र-सम्बन्धी नियमों के बारे में अर्थशास्त्र के बदले हमारे धर्मग्रन्थ हमारा अधिक उचित मार्ग-दर्शन करते हैं। आज जिस प्रश्न की चर्चा हम कर रहे हैं वह नया नहीं है। दो हजार वर्ष पूर्व ईसा मसीह से भी वही प्रश्न पूछा गया था। संत मार्क ने उस दृश्य का बड़ा सजीव चित्रण किया है। ईसा सामने विराजमान हैं। उनका भाव शान्त, उदार है और मुखमुद्रा धीर-गम्भीर। वह अमरता के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं। अपने आसपास के ससार का उनको पूरा ज्ञान है। वे स्वयं अपने काल के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। देश और काल को नाथ कर उसका अधिकतम सदुपयोग करके,

वह देश और काल से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे सर्वसम्पन्न (परमश्रेष्ठ) ईसा के पास एक जिज्ञासु हाँफता हुआ आता है, घुटने टेक कर नमन करता और पूछता है : “हे कृपासिन्धु प्रभु, बताइए मैं किस रास्ते चलूँ कि अविनाशी जीवन की विरासत पा जाऊँ ?” ईसा ने उससे कहा—“तुम मुझे कृपासिन्धु क्यों कहते हो ? एक को छोड़ कर और कोई कृपासिन्धु है ही नहीं और वह है परमात्मा। तुम धर्मानुशासनो (कमाण्डमेण्ट्स) से परिचित हो। व्यभिचार मत करो, अपने माता-पिता का आदर करो।” उस व्यक्ति ने उत्तर में कहा—“प्रभो ! इन सब उपदेशों पर मैंने युवावस्था से ही आचरण किया है।” इस पर ईसा ने उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने उस पर स्नेह-वर्षा करते हुए कहा—“तुममें एक बात की कमी रह गई है। लौट जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच डालो और इस प्रकार प्राप्त धन को गरीबों में बाँट दो, तो तुम्हें स्वर्ग-निधि प्राप्त होगी। आओ, इस कास को हाथ में ले लो और मेरे पीछे चलो।” यह सुनकर वह व्यक्ति उदास हो गया और चल दिया, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी जायदाद थी। ईसा मसीह ने डगर-डगर निगाह दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा—“जिनके पास दौलत है वे ईश्वर के राज्य में किस प्रकार प्रवेश पा सकते हैं ?” यह सुनकर शिष्यगण अचम्भे में आ गये। परन्तु ईसा ने उनसे बार-बार कहा—“वच्चो ! जो लोग अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कितना दुष्कर है। सुई के छेद से ऊँट का गुजर जाना आसान है, परन्तु बनाद्वय व्यक्ति के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कठिन है।” इस दृष्टान्त में जीवन का शाश्वत नियम अत्यन्त सुन्दर शब्दों में व्यक्त है। परन्तु शिष्यों को प्रतीति नहीं हुई। आजकल भी ऐसा ही देखने में आता है। ईसा मसीह से उन्होंने कहा, जैसा कि आजकल हम कहा करते हैं—“व्यवहार में तो यह नियम चलता नहीं है। अगर हम सब-कुछ बेच डालें, अपने पास कुछ न रखें, तो खायेंगे क्या ? हमारे पास खपया होना ही चाहिए, वरना हम सामान्य रूप से भी नीतिवान नहीं बने रह सकते।” वे आश्चर्य-चकित स्वर में आपस में कहने लगे—“तो फिर परित्राण किसका सम्भव है ?” ईसा मसीह ने उनकी ओर मुखातिव होकर कहा—“मनुष्य के लिए यह असम्भव जरूर है, परन्तु ईश्वर के लिए नहीं। क्योंकि ईश्वर के लिए हर एक काम सम्भव है।” उसके पश्चात् पीटर ने उनसे कहा—“देखिए, हम लोगो ने अपना सब-कुछ त्याग दिया है। हमने आपके आदेश का पालन भी किया है।” ईसा मसीह ने उत्तर में कहा—“सत्य मानो, जिसने भी अपना घर, भाई-बहिन, माता-पिता, पुत्र-कलत्र, जमीन इत्यादि का मेरे तथा धर्मों के निमित्त त्याग किया हो, उसे यहाँ यह सब सौगुना मिलेगा। वेगक उसे अन्याचार सहने

के लिए भी तैयार रहना होगा और परलोक में मोक्ष मिलेगा। परन्तु लोगों में से बहुतेरे आज जो आगे हैं, पीछे रह जायेंगे और पीछे की पंक्तिवाला आगे पहुँच जायगा।” सज्जनो, नीति का फल अथवा यदि यह शब्द आपको ठीक न लगे तो नीति का पुरस्कार यही है।

मैंने ये वाक्य एक ऐसे धर्मग्रन्थ से उद्धृत किये हैं जो हिन्दू-धर्म का ग्रन्थ नहीं है। मैं अन्य अहिन्दू-ग्रन्थों से उपर्युक्त प्रकार के वाक्य उद्धृत करने की परेशानी में नहीं पड़ूँगा और ईसा मसीह-द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के समर्थन में मैं भारतीय ऋषि-मुनियों द्वारा कहे या लिखे गये वाक्यों को, ऐसे वाक्य जो इंजील (बाइबिल), के उपर्युक्त वाक्यों से सम्भवतः अधिक जोरदार हैं, उद्धृत करके आपको खिन्न नहीं करूँगा। प्रस्तुत प्रश्न के इस उत्तर के अनुमोदन के लिए सबसे अधिक विश्व-सनीय और जोरदार प्रमाण संसार के सबसे बड़े उपदेशकों के जीवन-चरित्र हैं। ईसा मसीह, मुहम्मद, बुद्ध, नानक, कबीर, चैतन्य, शंकराचार्य, दयानन्द, रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति थे जिनका लाखों नरनारियों के हृदयों पर प्रभाव था और जिन्होंने असंख्य व्यक्तियों का चरित्र गढ़ा है। ये महापुरुष इस पृथिवी पर अवतरित हुए, और उनके अवतरित होने से विश्व की नैतिकता में समृद्धि हुई। ध्यान रहे कि ये सब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जान-बूझकर गरीबी को अपनाया था।

यदि मेरा यह विश्वास न होता कि जिस हद तक हम आधुनिक भौतिकवाद के पीछे दीवाने बने रहेंगे उस हद तक हम उन्नति के मार्ग से दूर रहकर अवनति की दिशा में अग्रसर होते जायेंगे, तो मैंने आज जो इस प्रकार विस्तारपूर्वक अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास किया है सो कदापि न करता। मेरी धारणा है कि आर्थिक उन्नति उस अर्थ में जिसमें उसे मैंने आपके समक्ष रखा है, वास्तविक उन्नति के विरुद्ध पड़ती है। यही कारण है कि हमारा प्राचीन आदर्श धन-सम्पत्ति में वृद्धि करनेवाली गतिविधियों पर नियन्त्रण रखता रहा है। इससे भौतिक समृद्धि की आकांक्षा समाप्त हो जाती है, सो बात नहीं है। हमारे मध्य जैसा कि सदा से होता आया है आगे भी ऐसे व्यक्ति पैदा होते रहेंगे जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य धन अर्जित करना ही बना रखा है। परन्तु हमारा सदा से ही यह विचार रहा है कि धनोपार्जन को लक्ष्य बना लेना आदर्श से गिर जाना है। आपको यह जानकर आनन्द होगा कि हममें से सब-से-अधिक धनवान व्यक्तियों ने प्रायः अनुभव किया है कि यदि हमने स्वेच्छा से निर्धनता अपनाई होती तो वह स्थिति हमारे लिए उच्चतर होती। परमेश्वर और माया दोनों को एक साथ नहीं साधा जा सकता। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक सत्य है। हमें इन दोनों में से एक को चुन लेना है। आज पाश्चात्य देश भौतिकवाद रूपी राक्षस के पांवों तले पड़े हुए

कराह रहे हैं। उनकी नैतिक उन्नति को जैसे लकवा मार गया है, वे अपनी उन्नति का मापदण्ड रुपया, आना, पाई बनाये हुए हैं। अमेरिका की दौलत उनका माप-दण्ड बनी हुई है। अन्य राष्ट्र उसी के समान घनाढ्य बनने की इच्छा रखने लगे हैं। मैंने अपने अनेक देशवासियों को कहते हुए सुना है कि हम अमेरिका की तरह धनवान होना तो पसन्द करेंगे परन्तु उसके तरीके न अपनायेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार का प्रयास किया गया तो वह असफल हुए बिना न रहेगा। हम एक ही समय में वृद्धिमान, सयमशील और क्रूर नहीं हो सकते। मैं अपने नेताओं से इस बात की अपेक्षा करूँगा कि वे हमें ससार-भर में सबसे अधिक नीतिवान बनना सिखायें। हमें बताया गया है कि हमारे इस देश में किसी समय देवता निवास करते थे। जिस देश को मिलो की चिमनियों से निकलने वाला घुआ और कारखानों का कर्कश स्वर भयजनक बनाये हुए है, जिसकी सड़को पर मुसाफिरो से खचाखच-भरी असख्य मोटर-गाड़ियाँ तेजी के साथ डघर-से-डघर दौड़ रही हैं और जिसकी इन मोटर-गाड़ियों में लक्ष्य को भूले हुए ऐसे यात्री सवार हैं जो प्रायः भ्रान्तचित्त रहा करते हैं और जिन्हें उन वाहनों में भेड़-बकरी की तरह भर दिये जाने के कारण तथा बिल्कुल अपरिचित, असहिष्णु, विद्वेषपूर्ण व्यक्तियों के साथ, जो यदि उनका बस चले तो परस्पर एक-दूसरे को निकाल बाहर करते, यात्रा करने के लिए विवश होने के कारण अपना होश नहीं रहता, उस देश में देवताओं का निवास असम्भव है। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये भौतिक उन्नति की प्रतीक मानी जाती हैं। परन्तु इनसे हमारी सुख-समृद्धि में किंचित् भी वृद्धि नहीं होती। महान वैज्ञानिक वॉलेस अपने सुचिन्तित विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं

“अतीत काल से चला आनेवाला साहित्य जो हमें आज उपलब्ध है, उससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि आज जो सामान्य नैतिक विचार और धारणाएँ नैतिकता का सर्व-स्वीकृत मानदण्ड और इनसे उत्पन्न होनेवाला जो पारस्परिक व्यवहार देखने में आता है, वह आज की अपेक्षा प्राचीनकाल में किसी प्रकार भी कम न था।”

वही लेखक अनेक परिच्छेदों में इस बात का विवेचन करता है कि ब्रिटिश राष्ट्र की धन-सम्पत्ति की वृद्धि के साथ-साथ क्या दशा हुई। वह कहता है—

“धन-सम्पत्ति की इस वेगवती उन्नति तथा प्रकृति पर हमारा प्रभुत्व स्थापित होने के फलस्वरूप हमारी अपरिपक्व सभ्यता और हमारे दिवावटी ईसाई धर्म पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है। और यह उन्नति अपने आप अनैतिक को उसके नाना प्रकार के रूपों में लाई है जो उतनीही आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व है जितनी की सम्पत्ति की वृद्धि।”

आगे चलकर वह बताते हैं कि किस प्रकार आदमियों, औरतों और बच्चों की लागों पर कारखाने खड़े किये गये हैं और किस प्रकार ज्यों-ज्यों वह देश तेजी से बनवान बनता गया त्यों-त्यों उसका नैतिक पतन होता गया। वह अपनी इस बात के प्रमाण में अस्वच्छता, प्राणघातक व्यवसाय, जिनसों में मिलावट, रिश्वत-खोरी, जुआ इत्यादि का उल्लेख करते हैं। वह यह भी सिद्ध करते हैं कि ज्यों-ज्यों दौलत बढ़ती गई, त्यों-त्यों न्याय में अनैतिकता आती गई, मद्यपान के कारण मृत्यु-संख्या और आत्मघात की घटनाओं में वृद्धि हुई है, समय से पूर्व प्रसव और तत्सम्बन्धी खराबियां बढ़ गई हैं और वेश्यागमन ने संस्था का रूप धारण कर लिया है। लेखक ने वर्तमान अवोगति का वर्णन इन सारगर्भ शब्दों में समाप्त किया है :

“दौलत और निठल्लेपन के परिणामों के दूसरे पहलुओं के बारे में हम तलाक-अदालतों के कार्य-विवरण से बहुत-कुछ जान सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो लन्दन में बहुत असें तक रहे हैं। वह निश्चयात्मक रूप से कहते हैं कि धनिकों के देहाती घरों में और खुद लन्दन शहर में ऐसी-ऐसी बदमाशियाँ प्रायः देखने में आती हैं जैसी बड़े-से-बड़े दुराचारी सम्राटों के शासनकाल में भी न हुई होंगी। युद्ध के विषय में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। रोम सम्राज्य के उत्थान के दिनों से युद्ध जल्दी-जल्दी होने लगे हैं, परन्तु निश्चय ही आज सभी सभ्य राष्ट्रों में युद्ध के प्रति भारी अरुचि उत्पन्न हो गई है। शान्ति के पक्ष में उत्कट धार्मिक भावना के साथ की गई घोषणाओं के सन्दर्भ में शस्त्रास्त्रों के उस भण्डार का विचार करें, जिसका राष्ट्रों ने संग्रह कर रखा है, तो उससे यह प्रकट होता है कि शासक-वर्गों में एक व्यावहारिक मार्ग-दर्शक सिद्धान्त के रूप में नैतिकता का पूर्ण अभाव हो गया है।”

ब्रिटिश छत्रछाया में हमने बहुत-कुछ सीखा है, परन्तु यह मेरा निश्चित मत है कि ब्रिटेन यथार्थ नैतिकता की दिशा में कुछ भी देने में असमर्थ है। मेरी यह भी धारणा है कि यदि हम जागरूक न रहे तो उन सब अवगुणों का, जिनका ब्रिटेन शिकार बना है, समावेश हो जायगा। इसका कारण भौतिकवाद से उत्पन्न होनेवाले दोषों के सिवा और कुछ नहीं है। हम उस सम्बन्ध से उसी दिशा में लाभ उठा सकते हैं जब हम अपनी सम्यता और अपनी नैतिकता को विचलित न होने दें अर्थात् यदि हम अपने गाँवमय अतीत की डींग न हाँककर स्वयं अपने जीवन में उन दिव्य गुणों को उतारें और हमारा जीवन हमारे भूतकाल की साक्षी दे। उन्नी हालत में हम उसे (ब्रिटेन को) तथा स्वयं अपने को लाभ पहुँचा सकेंगे। यदि हम ब्रिटेन की नकल इसलिए करने हैं कि हमारा शासक-वर्ग वहाँ का है तो हमारी और उन दोनों की अवनि होगी। हमें आदर्शों के पूर्णतया कार्यान्वित

करने से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्र सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक राष्ट्र उसी दिन होगा जब हमारे पाम मोने की अपेक्षा सत्य का भण्डार अधिक होगा, धन और शक्ति के प्रदर्शन की अपेक्षा निर्भयता अधिक होगी और अपने प्रति प्रेम की अपेक्षा दूसरों के प्रति उदारता अधिक होगी। यदि हम केवल इतना ही करें कि अपने घरों, मूहल्लों और मन्दिरों में धन के आडम्बर का प्रवेश न होने देकर नैतिकता का वातावरण पैदा करें तो हम भारी रणसज्जा का बोझ उठाये बिना शत्रु से, वह चाहे कितना भीषण क्यों न हो, निपट सकते हैं। हमें सर्वप्रथम दैवी सम्पद् की, परमपिता के राज्य और उसकी पवित्रता की कामना करनी चाहिए। जो गेमा करेगा उसे यह अमोघ वचन मिला हुआ है कि उसके पास सब वस्तुएं आ जायेंगी। सच्चा अर्थशास्त्र यही है। ईश्वर करे हम और आप दैवी सम्पद् का सञ्चय करें और अपने जीवन में उसे उतारें।”

इसके अनन्तर गांधीजी से कुछ प्रश्न पूछे गये। प्रोफेसर जेवन्स ने कहा— समाज के लिए अर्थशास्त्रियों का रहना आवश्यक है। (समाज का) लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसे निर्धारित करना उनका काम नहीं है। यह काम दार्शनिकों का है।

प्रोफेसर गिडवानी ने, जो कि म्योर कालेज इकानामिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे, श्री गांधी को धन्यवाद दिया।

प्रोफेसर हिगिनबॉटम ने कहा कि ऐसा कोई भी आर्थिक प्रश्न नहीं है जिसे नैतिक प्रश्न से अलग किया जा सके।

श्री गांधी ने प्रो० जेवन्स के कथन के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा :

“कूड़ा-करकट गलत जगह में रखे हुए पदार्थ के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार जब कोई अर्थशास्त्री गलत जगह पर आ बैठता है तब वह हानिप्रद बन जाता है। जिस प्रयोजन के लिए उसकी सृष्टि हुई है यदि अर्थशास्त्री अपने उसी क्षेत्र में रहे तो मैं यह मानता हूँ कि प्रकृति की व्यवस्था में अर्थशास्त्री का भी स्थान है। यदि कोई अर्थशास्त्री ईश्वर के बनाये नियमों की खोज-बीन नहीं करता और निर्धनता-निवारण को लक्ष्य मानकर सम्पत्ति कैसे बाँटी जाय, हमें यह नहीं बताता, तो उसने भारतभूमि पर नाहक ही जन्म लिया है। मैं एक और बात अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के विचारार्थ रखना चाहता हूँ, वह यह है कि जो बात इंग्लैण्ड और अमेरिका के लिए अच्छी हो सकती है, वह जरूरी नहीं कि वह भारत के लिए भी अच्छी ही हो। मेरा विचार तो यह है कि नैतिक सिद्धान्तों से सगति रखनेवाले अर्थशास्त्र-सम्बन्धी अधिकांश सिद्धान्त

व जगह समान रूप से लागू किये जा सकते हैं। किन्तु अलग-अलग क्षेत्रों में उनके विनियोग में थोड़ा-बहुत अन्तर तो करना ही होगा। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि चूँकि भारतीय परिस्थिति कुछ बातों में अमेरिका और इंग्लैण्ड की परिस्थिति से बहुत भिन्न है, अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि वे अपने सामने आनेवाली बातों पर नये दृष्टिकोण से विचार किया करें। ऐसा करने से अर्थशास्त्री और भारतीय जनता दोनों ही लाभान्वित होंगे। श्री हिगनवाटम वास्तविक अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के लिए इसी प्रकार का अर्थशास्त्र बहुत जरूरी है। वह अपने अध्ययन को क्रमशः कार्यरूप में परिणत कर रहे हैं और चाहे हम विद्यार्थी हों या शिक्षक हमारे लिए इसी नीति पर चलते जाना सर्वोत्तम होगा।”

एक विद्यार्थी के प्रश्नों के उत्तर में गांधी जी ने कहा—

मनुष्य को चाहिए कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए धन-संग्रह न करे, परन्तु यदि वह भारत के करोड़ों निवासियों के न्यासी की भाँति धन-संग्रह करना चाहता है तो मैं कहूँगा कि वह जितना चाहे उतना धन इकट्ठा कर सकता है। साधारणतया अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के नियम अमीर लोगों के (लाभ के) लिए रचते हैं। ऐसे अर्थशास्त्रियों का मैं सदा विरोध करूँगा।

“अब मैं दूसरे प्रश्न को लेता हूँ। प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या कारखानों को मिटाकर कुटीर-उद्योगों को चालू करना ज्यादा अच्छा न होगा? मैं इस सुझाव को पसन्द करता हूँ, परन्तु अर्थशास्त्रियों को चाहिए कि सबसे पहले धैर्यपूर्वक अपनी देशी संस्थाओं पर नजर डालें। यदि वे निकम्मी हैं, तो उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहिए और यदि उनमें सुधार और उन्नति की गुंजाइश है तो उपाय ढूँढ़ निकालने चाहिए और उन्हें विकसित करना चाहिए।

“दूसरे देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के बारे में मेरी धारणा तो यह है कि हमारे देशवासियों की दूसरे देशों के निवासियों के सम्पर्क से रत्ती-भर भी नैतिक उन्नति होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों की दशा पर विचार कीजिए। यातायात के द्रुतगामी साधनों, जैसे स्टीमर या रेलगाड़ियों इत्यादि, ने अनेक आदर्शों को उनकी जगहों से हिला दिया है और बहुत अनर्थ का सृजन किया है।”

[और इस प्रश्न के उत्तर में कि किसी व्यक्ति को कम-से-कम कितना और अधिक-से-अधिक कितना धन रखना चाहिए श्री गांधी ने कहा]—

किञ्चित्तमात्र नहीं जैसा कि ईसा मसीह, रामकृष्ण और अन्य (महापुरुष) कह गये हैं।

माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय ने सभा को वितर्जित करते हुए श्री गांधी को उनके इतने सुन्दर भाषण के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो सिद्धान्त उन्होंने (श्रीगांधी ने) हमारे सामने रखे हैं वे इतने ऊँचे हैं कि मैं यह आशा नहीं करता कि सभी लोग उन पर चलने के लिए तैयार हो जायेंगे। परन्तु मैं आशा करता हूँ कि गांधीजी के इस मुख्य अभिप्राय से कि अर्यशास्त्र-सम्बन्धी सारे प्रश्नों और सिद्धान्तों का ध्येय मानव-जाति का कल्याण होना चाहिए, आप सभी सहमत होंगे।^१

—इलाहाबाद, २२।१२।१९१६। अंग्रेजी से। 'लीटर', २५।१२।१९१६।]

११. भाषण : इलाहाबाद में प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा पर

[प्रयाग की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा में, जो मुंशी रामप्रसाद के विशाल उद्यान में पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुई थी, महात्मा गांधी ने हिन्दी में निम्नलिखित आशय का एक व्याख्यान दिया था।—सम्पा०]

आप लोगों के सामने हिन्दी में व्याख्यान देने में मुझे कुछ कठिनाई का अनुभव हो रहा है, जिसके लिए मैं लज्जित हूँ—और यह बात आज के मेरे व्याख्यान के विषय अर्थात् आधुनिक शिक्षा-प्रणाली पर एक कड़ी टीका है। यद्यपि मैं अपने विचार अंग्रेजी में अधिक मुगमता से व्यक्त कर सकता हूँ तथापि मैं हिन्दी में ही बोलना पसन्द करूँगा। वास्तविक शिक्षा का आरम्भ साधारणतः १६ या १७ वर्ष की अवस्था में कालेज में होता है। स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वह उपयोगी नहीं होती। मसलन, भारतीय विद्यार्थी इंग्लैण्ड का भूगोल तो अच्छी तरह जानता है पर स्वयं अपने देश के भूगोल का उसे यथेष्ट ज्ञान नहीं होता। उन्हें भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह बहुत-कुछ विकृत होता है। आजकल शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है। विद्यार्थियों की बड़ी-से-बड़ी इच्छा यही रहा करती है कि हम शाही परिषद् के सदस्य हो जायें। विद्यार्थियों ने अपने पूर्वजों के पेशे छोड़ दिये हैं और अपनी मातृभाषा भुला दी है। वे अंग्रेजी भाषा, यूरोपीय विचार और यूरोपीय वेशभूषा अपनाते जा रहे हैं। वे सोचते भी अंग्रेजी में हैं और अपना सारा राजनीतिक और सामाजिक काम अंग्रेजी में ही

१. भाषण समाप्त होने पर श्री चिन्तामणि ने गांधीजी से इसकी हस्तलिखित प्रति प्रकाशनार्थ ले ली थी।

करते हैं तथा व्यापार आदि का भी सब काम उसी भाषा में चलाते हैं और समझते हैं कि बिना अंग्रेजी भाषा के हमारा काम चल ही नहीं सकता। उनका यह खयाल बन गया है कि इसके अतिरिक्त हमारे लिए और कोई मार्ग ही नहीं है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा दी गई शिक्षा ने मुट्ठीभर शिक्षितों और सर्व-साधारण के बीच बड़ी भारी खाई उत्पन्न कर दी है। परिवारों में भी यही हुआ है; अंग्रेजी पढ़े मनुष्य के विचार और भाव आदि का उसके घर की स्त्रियों के विचारों और भावों आदि से किसी प्रकार का सरोकार ही नहीं होता। और, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ, अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का लक्ष्य या तो सरकारी नौकरियां पाना होता है या बहुत हुआ तो, शाही परिषद् की सदस्यता प्राप्त करना होता है। जिस शिक्षा-प्रणाली से ऐसी बातें उत्पन्न होती हों, उसे मैं तो कभी ठीक नहीं समझता और जिन लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है, उनसे कभी यह आशा नहीं की जा सकती कि वे देश की कोई बड़ी सेवा करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि शिक्षित लोग सर्वसाधारण की दशा के प्रति हमदर्दी नहीं रखते। बल्कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस आदि बड़े-बड़े सार्वजनिक आन्दोलन इन्हीं लोगों के चलाये हुए हैं और वे ही उनका संचालन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी गई होती तो इतने वर्षों में और भी अधिक काम होता और विशेष उन्नति हो गई होती। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि लोग यही मानने लगे हैं कि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं उसके सिवा हमारे लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। लोग अपने आपको बिल्कुल असहाय दशा में पाते हैं। लेकिन अपने को लाचार मान बैठना मर्दानगी नहीं है।

प्राचीन काल में गांव के साधारण गुरु जो आरम्भिक शिक्षा दिया करते थे उससे विद्यार्थियों को उन सब बातों का ज्ञान हो जाता था जो कि उनके पेशे के लिए आवश्यक थी। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे वे अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा वर्मशास्त्र से अच्छी तरह परिचित हो जाते थे। प्राचीनकाल में शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। शिक्षा का प्रबन्ध राज्य की ओर से नहीं किया जाता था, बल्कि वह प्रबन्ध ब्राह्मणों के हाथ में रहता था, जो केवल प्रजा के कल्याण की ओर ही ध्यान रख कर शिक्षा-प्रणाली का स्वरूप निर्मित करते थे। उसका आधार संयम और ब्रह्मचर्य था। यह इसी शिक्षा-प्रणाली का प्रताप था कि हजारों वर्षों से अनेक प्रकार के आघात सहने पर भी भारतीय सभ्यता आज तक जीवित है, जब कि यूनान, रोम तथा मिस्र की सभ्यताएं लुप्त हो गई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय भारत में एक नई सभ्यता की हवा बह निकली है लेकिन मुझे

पूरा यकीन है कि थोड़े ही समय में यह बात खत्म हो जायगी और फिर से भारतीय सम्यता का प्रचार होगा। प्राचीन काल में जीवन का आधार समय था, पर आजकल भोग-विलास ही प्रधान है। इसका फल यह हुआ कि लोग बलहीन और कायर हो गये हैं और सत्य को भूल बैठे हैं। हम लोग इस समय दूसरी सम्यता के फेर में पड़े हुए हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी नई परिस्थिति के अनुकूल अपनी पुरानी सम्यता में कुछ फेरफार कर लें। लेकिन हमारी जिस प्राचीन सम्यता को अनेक यूरोपीय विद्वान भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसमें हमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कहा जा सकता है कि पाश्चात्य सम्यता की भौतिक शक्तियों से टक्कर लेने के लिए उस सम्यता के उपायो और साधनों को ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन भारतीय सम्यता का प्रधान आधार आध्यात्मिक बल है और वह भौतिक बल से कहीं बढ-चढ़कर है। भारतवर्ष प्रधानतः धर्म-भूमि है। उसे धर्म-भूमि बनाये रखना भारतवासियों का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। उन्हें अपनी आत्मा से, ईश्वर से, बल ग्रहण करना चाहिए। यदि हम लोग इसी मार्ग पर चलते रहेंगे, तो जिस स्वराज्य की हमें इतनी अधिक आकांक्षा है और जिसके लिए हम जुटे हुए हैं वह स्वराज्य हमें स्वतः मिल जायगा।

— हिन्दी। इलाहाबाद, २३।१२।१९१६। 'लीडर', २७।१२।१९१६।
 'महात्मा गांधी, हिंदू लाइफ, राईटिंग ऐण्ड स्पीचिंग']।

१२. भाषण : लखनऊ कांग्रेस में

श्री मो० क० गांधी ने लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ३१वें अधिवेशन में २८ दिसम्बर, १९१६ को ११वाँ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा :

सभापति महोदय, प्रतिनिधि बन्धुओ, वहनो और भाइयो,

मैं देखता हूँ, मेरे तमिल भाइयों ने मुझसे अपील की है कि मैं उनके सम्मुख अंग्रेजी में बोलूँ और मैं उनके इस आग्रह को अशत स्वीकार कर रहा हूँ। किन्तु मैं बदले में उनसे यह अपील करना चाहता हूँ कि वे अगले वर्ष-भर में राष्ट्रभाषा सीख लें। यदि उन्होंने अगले वर्ष तक राष्ट्रभाषा नहीं सीखी—मैं जानता हूँ कि जब भारत को स्वराज्य दे दिया जायगा तब कौन-सी भाषा राष्ट्रभाषा होगी (तालियाँ)—यदि उन्होंने अगले वर्ष में ऐसा नहीं किया तो जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा। अभी मैं पहले अंग्रेजी में प्रस्ताव पढ़ूँगा और फिर उसी को हिन्दी में। प्रस्ताव इस प्रकार है :

(क) यह कांग्रेस जोर देकर अनुरोध करती है कि आगामी वर्ष के अन्दर ही गिरमिटिया मजदूरों की भरती पर प्रतिबन्ध लगाकर गिरमिटियों के प्रवास को बन्द कर देना चाहिए।

(ख) कांग्रेस के विचार में यह अत्यन्त वाञ्छनीय है कि भारत-भरदार एक ऐसे प्रतिनिधि भारतीय को, जो भारतीय जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं के परामर्श से चुना गया हो, निकट भविष्य में उम प्रश्न पर विचार करने के लिए लन्दन में होनेवाले अन्तर्विभागीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए नियुक्त करे।

(ग) यह कांग्रेस हार्दिक प्रार्थना करती है कि श्री मार्जरीर्वनस तथा माननीय श्री यम्बी मराठवार और अन्तर्विभागीय समिति की रिपोर्ट को, कोई कार्रवाई करने से पहले, आम लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाय।

संवाददाता तथा प्रतिनिधिगण, जिसके पान प्रस्ताव की प्रतियां हैं ध्यानपूर्वक देखें कि द्वारा (क) में एक वाक्यिक परिवर्तन किया गया है—प्रस्ताव में 'दरम्यान' के स्थान पर 'अन्दर ही' कर दिया गया है। ऐसा एक मित्र के अनुरोध पर किया गया है। उनको डर था कि सरकार यह सोच सकती है कि यदि गिरमिट प्रथा आगामी वर्ष बन्द रखी जाय तो हम सन्तुष्ट हो जायेंगे जब कि हमारा मतलब है उसे हमेशा के लिए समाप्त करवाना। द्वारा (ख) में भी आप देखेंगे कि 'जनता के विचार' से पहले 'भारतीय' शब्द जोड़ दिया गया है।

श्री गांधी ने प्रस्ताव को हिन्दी में पढ़ा और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला।
—अंग्रेजी से। लखनऊ, २८।१२।१९१६। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ३१वें अधिवेशन की रिपोर्ट, पृ० ६२-६३।

१३. भाषण : अखिल भारतीय एक-भाषा व एक-लिपि सम्मेलन, लखनऊ में^१

मुझे जो कुछ कहना है वह मैं फिर कहूँगा। इस समय मैंने वक्ताओं के उपदेश से जो-कुछ सीखा है केवल वही कहूँगा। मैं गुजरात से आता हूँ। मेरी हिन्दी टूटी-फूटी है। मैं आप सब भाइयों से टूटी-फूटी हिन्दी ही में बोलता हूँ क्योंकि

१. गांधी जी इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे।

थोड़ी अंग्रेजी बोलने में भी मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मानो मुझे इससे पाप लगता है। मुझे आपको हिन्दी का गौरव बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगो की मुझसे हिन्दी का गौरव जानने की इच्छा ऐसी ही है जैसे कोई आदमी गंगा में स्नान करता रहे और कहे कि 'गंगा जी, इधर आओ'। यदि कोई आदमी राजपूताने में रह कर 'गंगा जी, इधर आओ' यह प्रार्थना करता तो उचित भी था। आज लोग हिन्दी पढ़ें और नागरी सीखें, यह आपसे, आपके सम्मेलन से कहना मेरा काम नहीं है। यदि मुसलमानों से कोई कहे कि उर्दू पढ़ना-लिखना सीख लो तो यह भी ऐसी ही व्यर्थ बात है। आप लोग कहते हैं कि मैं बोलनेवाला नहीं, काम करनेवाला हूँ, तो मैं जो कहता हूँ, मेरा कहना मानिए। सज्जनों, देखिए, क्रिश्चियन लिटरेचर डिपो ऐंड वाइविल सोसाइटी सारे विश्व में घूम रही है, वह अपनी पुस्तकों का सारे विश्व में प्रचार कर रही है, सब भाषाओं में उनका अनुवाद करके आवश्यक स्थानों में वितरण करती है, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले मजदूरों और जंगली जातियों को भी उनकी भाषाओं में वाइविल आदि देती है। इस कार्य में वह करोड़ों रुपया खर्च करती है। वे लोग हमारी तरह खाली सम्मेलन नहीं करते। हाँ, कभी-कभी सम्मेलन करते हैं पर केवल रुपया इकट्ठा करने या अपने काम की रिपोर्ट आदि सुनाने के लिए। यदि आज हिन्दी सिखानेवाले और काम करनेवाले लोग होते तो मद्रासी भी हिन्दी जानते होते। खाली सम्मेलन नहीं, किन्तु काम चाहिए, जैसे क्रिश्चियन लिटरेचर डिपो ऐंड वाइविल सोसाइटी कर रही है। हर काम में पैसा चाहिए। पर पैसे की कमी नहीं है। कमी है काम करनेवालों की। यदि कार्यकर्ता हो तो गुजरात, मद्रास, दक्षिण सब जगह लोग हिन्दी सीख सकते हैं। हिन्दी में नई-नई पुस्तकें बनें, अनुवाद हो, बाहर जाकर लोगो को पढ़ाया जाय, और जो लोग यहाँ आये उन्हें पढ़ाया जाय। यदि दक्षिण या गुजरात आदि में हिन्दी पढ़ाने और उसका प्रचार करने आदि के लिए आदमी भेजें तो मुफ्त नहीं पर उचित रूप में निर्वाह करने के लिए उन्हें वेतन मिलेगा। पहले तो ऋषियों के समय में भारतवर्ष में बड़ा आत्मत्याग होता था, विद्या मुफ्त ही दी जाती थी। मैं 'हिन्दी सीखना चाहता था, अहमदाबाद में हिन्दी सिखाने वाला नहीं मिला। एक गुजराती सज्जन से, जो टूटी-फूटी हिन्दी जानते थे और काशी में १५-२० वर्ष रहे थे, मैंने हिन्दी सीखी। सम्मेलन आदि मस्थाएँ कार्यकर्ता बाहर भेजें तो बहुत से लोग हिन्दी सीख जायेंगे। आप स्वराज्य चाहते हैं, मैं भी स्वराज्य चाहता हूँ। पर स्वराज्य मिलने का ढग दूसरा है, बातें बनाने से स्वराज्य नहीं मिलता। पहले खुद काम करो पीछे सरकारी मदद लो। सरकारी मदद पहले नहीं मिलेगी। पहले खुद आगे बढ़ेंगे तो सरकार भी हमारे पीछे आयेगी। सरकार कभी पहले स्वयं

आगे नहीं बढ़ती। आप बाहर जाकर लोगों को हिन्दी सिखायें, और उचित रूप में काम करें। जब आप काम करेंगे, तब सरकार आपकी प्रार्थना सुनेगी, नहीं तो अर्जियों को फेंक देगी। काम बड़ा है। पर इच्छा करें तो आप स्वराज्य का भवन बना सकते हैं। प्राचीन समय का गौरव पण्डित जी (मालवीय जी) अच्छी तरह दिखा चुके हैं। अँग्रेजी का शब्द-भण्डार पहले १,००० था। अब बढ़कर कोई एक लाख हो गया। उसमें न्याय, वैद्यक आदि सब विषयों के ग्रन्थ हैं। लोग कहते हैं हिन्दी में कुछ नहीं है और अँग्रेजी के बिना काम नहीं चलता। वाजे-वाजे समय अँग्रेजी के बिना लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, यह मैं मानता हूँ। जैसे रेलवे आदि में लोग अँग्रेजी के व्यवहार के बिना कष्ट उठाते हैं। यहाँ तक कि मुझ-जैसे लोगों को हिन्दी का व्यवहार करने के कारण घक्के भी खाने पड़ते हैं। पर काम करनेवाले इन बातों की परवाह नहीं करते। अँग्रेजी से हिन्दी कितनी ही पीछे क्यों न हो, पर हमें उसका गौरव बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि बड़े यम-नियम से रहते थे। बहुत बड़ा त्याग करते थे। अतः हमें कटिवद्ध होकर, स्वार्थत्यागपूर्वक उनका गौरव बढ़ाना चाहिए। सरकारी कौंसिलों में अँग्रेजी ही की पूछ है। लोग कहते हैं वाइसराय आदि अँग्रेजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझते, इसलिए उसी का उपयोग करना आवश्यक है। पर मैं कहता हूँ कि यदि मैं बोलना जानता हूँ और मेरे बोलने में कोई ऐसी बात रहेगी जिससे वाइसराय लाभ उठा सके तो अवश्य ही वह मेरी बातें हिन्दी में बोलने पर भी सुन लेंगे। उन्हें आवश्यकता होगी तो उसका अनुवाद करा लेंगे। अथवा सी० आई० डी० का कोई आदमी आकर उसकी रिपोर्ट ले जायगा। मैं तो प्रजा ही से स्वराज्य माँगता हूँ। प्रजा से स्वराज्य मिल जायगा तो पीछे राजा से भी मिल जायगा। यदि आपने इतना कर लिया तो आपमें सच्ची निर्भयता आ जायगी और आपके मनोरथ सफल होंगे।

— हिन्दी। लखनऊ, २९।१२।१९१६। प्रताप, १।१।१९१७।]

१४. अध्यक्षीय भाषण : अखिल भारतीय एक-भाषा व एक-लिपि सम्मेलन, लखनऊ में

मेरे प्यारे भाइयो,

पं० मदनमोहन मालवीय जी ने अभी आप लोगों को हिन्दी-भाषा के प्राचीन गौरव का वर्णन सुनाया है। परन्तु इस वर्णन से ही राष्ट्रभाषा का प्रचार नहीं हो

जायगा। भागीरथी की बड़ी अगाध महिमा है, ऐसा कहने से ही भागीरथी में स्नान का पुण्य नहीं मिल जाता। राष्ट्रभाषा का यदि प्रचार करना है तो उसके लिए भागीरथ प्रयत्न करना होगा। आप लोग लाट साहब को या सरकार के दरबार में जो प्रार्थनापत्र भेजते हैं तो किस भाषा में लिखकर भेजते हैं? यदि हिन्दी-भाषा में नहीं भेजते हैं तो हिन्दी-भाषा में लिखकर भेजें। आप लोग कहेंगे कि हिन्दी भाषा में लिखकर भेजने से वे हमारी बात नहीं सुनेंगे। मैं कहता हूँ कि आप अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में लिखें। उनको गरज होगी तो वे हमारी सुनेंगे। मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूँगा। जिसको गरज होगी, वह सुनेगा। आप इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे तो हिन्दी भाषा का दर्जा बढ़ेगा। अभी तक उसका प्रचार सब प्रान्तों में नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सभा में भी राष्ट्रभाषा का प्रचार नहीं है। यह किसका दोष है? यह दोष आप लोगों का है। मुझे हिन्दी पढ़ने के लिए एक हिन्दी जाननेवाले मनुष्य की आवश्यकता थी और है। परन्तु अहमदाबाद में मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो मुझे और मेरे आश्रमवालों को हिन्दी पढ़ा सके। मद्रास में अभी तक हिन्दी का प्रचार नहीं हुआ। आपने कोई प्रयत्न ही नहीं किया। दस-पाँच लोग ऐसे जुटाइए जो मद्रास प्रान्त में जाकर हिन्दी का प्रचार करें। उनको जो वेतन देना उचित है वह दीजिए। इतना रुपया मिलना कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि इन सभाओं के करने में आप लोग इतना रुपया खर्च कर देते हैं। ऐसा प्रयत्न होगा तब राष्ट्रभाषा का सर्वत्र प्रचार होगा।

—हिन्दी। लखनऊ, २९।१२।१९१६। 'महात्मा गांधी।']

१५. भेंट : लखनऊ में

राष्ट्रभाषा

प्रश्न—क्या आप आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्रीय सभा का कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही हुआ करे?

उत्तर—जरूर। हिन्दी-भाषा में जबतक सार्वजनिक सारा कार्य नहीं होगा तबतक देश की उन्नति नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सभा में जबतक राष्ट्रभाषा-द्वारा ही सब काम न हो तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता।

प्रश्न—परन्तु यह कैसे सम्भव है कि सब प्रान्तों के लोग एकाएक हिन्दी सीख कर हिन्दी बोलने लग जायें?

उत्तर—मैं यह नहीं कहता कि सब प्रान्त अपनी-अपनी भाषा को छोड़कर हिन्दी बोलने और लिखने लग जायें। जहाँ प्रान्तिक प्रश्न हो वहाँ प्रान्तीय भाषा में काम हो। जहाँ राष्ट्रीय प्रश्न हो, वहाँ राष्ट्रभाषा में ही उसका विचार होना चाहिए। यह काम बहुत कठिन नहीं है, और करने से सहज हो जाता है। जहाँ आजकल अँग्रेजी से काम लिया जा रहा है वहाँ हिन्दी से काम लेना चाहिए।

राष्ट्रीय महासभा का 'स्वराज्य'

प्रश्न—काँग्रेस ने स्वराज्य का जो प्रस्ताव किया है और जिस ढंग से उसे अमल में लाने की चेष्टा होने वाली है उसके विषय में आपकी क्या सम्मति है?

उत्तर—यह अच्छा हो चाहे बुरा, मेरी उस पर विशेष श्रद्धा नहीं है।

प्रश्न—इसका क्या कारण है?

उत्तर—उसमें द्वेष का निवास है।

प्रश्न—द्वेष तो उसमें कुछ नहीं है और यदि है भी तो वह नौकरशाही (ब्यूरो-क्रेसी) के सिद्धान्त के साथ है।

उत्तर—नौकरशाही से ही क्यों न हो, उसमें द्वेष है। इसलिए मेरी श्रद्धा उस पर नहीं है। पर मैं यह नहीं कहता कि यह प्रयत्न अच्छा नहीं है या वह प्रयत्न विफल होगा। द्वेष करना सर्वत्र हानि ही नहीं करता। द्वेष को मन से दूर करने के लिए भी द्वेष के साथ द्वेष करना ही पड़ता है। परन्तु मेरा यह मार्ग नहीं है। यह भारतीय मार्ग—प्राचीन परम्परागत मार्ग—नहीं है; यह पाश्चात्य मार्ग है।

प्रश्न—तो आपका यह हमारा भारतीय मार्ग (स्वराज्य प्राप्त करने का) क्या है?

उत्तर—वह मैं अभी न बताऊँगा।

वर्णाश्रम धर्म

प्रश्न—चातुर्वर्ण्य के विषय में आपकी क्या सम्मति है।

उत्तर—यह संस्था बहुत अच्छी है। इसने देश का बड़ा उपकार किया है। इसका रहना बहुत जरूरी है।

प्रश्न—हिन्दू-समाज में यदि चार ही वर्ण हैं और वे ऐसे ही रहेंगे तो अछूत जातियों को आप किस वर्ण में गिनते हैं?

उत्तर—अछूत जातियों का अस्तित्व चातुर्वर्ण्य की ज्यादाती है। चातुर्वर्ण्य ने अनुचित रूप से ज्यादाती करके इन जातियों को बहिष्कृत किया है। इनका स्थान चातुर्वर्ण्य के अन्दर ही है।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो इन अछूतों को किस वर्ण में स्थान मिलना चाहिए ?

इस प्रश्न के उत्तर में आपने बहुत देर तक समझाया कि समाज की स्वाभाविक गति इनको यथाधिकार वर्णाश्रम प्रदान करेगी।

आर्यसमाज का शुद्धि-आन्दोलन

प्रश्न—हिन्दू और मुसलमान का प्रश्न कैसे हल होगा ?

उत्तर—यह प्रश्न पूर्णतया हल नहीं हो सकता। अन्य देशों में जैसे हुआ वैसे यहाँ भी होगा। हिन्दू, मुसलमान दो पक्ष रहेंगे और ऐसा होने से देश की कुछ हानि न होगी।

प्रश्न—आर्यसमाज शुद्धि करके मुसलमानों को हिन्दू बना लेता है। यदि ऐसा करने में कोई धर्म-घात न हो और सारे मुसलमान हिन्दू बन जायेंगे, ऐसी कल्पना की जाय तो शुद्धि से यह प्रश्न क्या हल नहीं हो सकता ?

उत्तर—परन्तु यह मार्ग अच्छा नहीं है। यह धर्म-मार्ग नहीं है। यह स्वाभाविक गति नहीं है और समस्त मुसलमानों को हिन्दू बना लेने की कल्पना भी व्यर्थ है।

—हिन्दी। लखनऊ, २९-३१।१२।१९१६। 'महात्मा गांधी'। सं० गा० वा० खण्ड १३, पृ० ३२५-२६।]

१६. भाषण : मुस्लिम लीग सम्मेलन, लखनऊ में

[३१।१२।१९१६ को सुबह लखनऊ में मुस्लिम लीग सम्मेलन की बैठक फिर से हुई थी, जिसमें अध्यक्ष का स्थान श्री जिन्ना ने ग्रहण किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव राखा था कि "यह सम्मेलन उपनिवेशों में भारतीयों के साथ किये जाने-वाले व्यवहार के प्रति तीव्र असन्तोष प्रकट करता है।" इस सम्मेलन में उर्दू भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का भी प्रस्ताव था। इस सभा में गांधीजी भी उपस्थित थे। उनसे भी कुछ बोलने को कहा गया। उन्होंने उस अवसर पर जो भाषण दिया उसे संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है।—सम्पा०]।

"यदि आप अपने इस प्रस्ताव को कि भारत की राष्ट्रभाषा उर्दू रहे, कार्यान्वित करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी कार्रवाई उर्दू में करनी चाहिए। आपको उचित है कि आप लोग हिन्दी साहित्य में भी कुछ दिलचस्पी लिया करें। इससे आप लोग हिन्दू समाज के साथ स्थायी मैत्रीभाव रखने में समर्थ होंगे।

उपनिवेशों में हिन्दू और मुसलमान सदा से ही मिल-जुल कर काम करते आये हैं और यदि भारत में भी वैसा ही किया गया तो हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सकती है। आप लोग जो प्रचार-कार्य करते हैं, उसे करने में आप सरकार से डरना छोड़ दें, क्योंकि अंग्रेजों का स्वभाव यह है कि वे बलवान के आगे झुकते हैं और निर्बलों पर सवारी कसते हैं।

— लखनऊ, ३१।१२।१९१६। 'लीडर,' ३।१।१९१७]।

१७. भाषण : अलीगढ़ में^१

उन्होंने श्रोताओं को बतलाया कि जबतक हममें एकता नहीं हो जाती तबतक स्वराज्य-प्राप्ति से राष्ट्र का लाभ होगा, ऐसा कहना बेकार होगा। आज के दंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने हिन्दुओं द्वारा प्रकाशित, घृणित और हेय वर्चस्व के प्रति घृणा व्यक्त की और कहा कि हिन्दुओं को अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़े पारिवारिक झगड़ों की तरह तय कर दिये जाने चाहिए। उन्होंने अली-बन्धुओं का कई बार उल्लेख किया।

— हिन्दी। अलीगढ़, २८।११।१९१७। अंग्रेजी से। बाम्बे सीक्रेट एन्स्टैंडर्स १९१७। सं० गां० वां० खण्ड १४, पृ० ९६]

भाषण : अलीगढ़ कालेज में^२

उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ इस कालेज में अली-बन्धुओं के साथ

१. यहाँ छात्रों की भारी भीड़ ने गांधीजी का स्वागत किया। स्टेशन से लायल पुस्तकालय के मैदान तक उनका जुलूस निकला। मैदान में २००० लोगों की सभा में हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। स्वराज्य की कामना करते हुए एक छात्र ने गांधीजी को माला पहनाई। १।१२।१९१७ को 'लीडर' ने लिखा—गांधी जी ने सर सैयद अहमद खाँ की इस युक्ति का उल्लेख किया कि हिन्दू-मुसलमान भारत की दो आँखें हैं।

२. पुस्तकालय के मैदान में भाषण देने के बाद गांधीजी ने कालेज के कार्यकारी प्रिंसिपल श्री रेनल से अनुमति लेकर छात्रों के समक्ष—सत्य और मितव्ययिता पर भाषण दिया। बाद में ख्वाजा अब्दुल गजीद के घर गये और वहाँ से कलकत्ता जाने के लिए स्टेशन चले गये।

आऊँगा। मैंने अलीगढ़ को राष्ट्र और देश के लिए कार्य करते देखा है। परन्तु मुसलमान अपने देश के उत्थान की दिशा में उस लगन से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके हिन्दू भाई कर रहे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होगी कि अलीगढ़ कालेज के यदि सब नहीं तो कुछ विद्यार्थी श्री गोखले की तरह राष्ट्र-नायक बनें। उन्होंने अपनी पोशाक की (सफेद कुर्ता-धोती और टोपी) का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीयों के लिए यही उपयुक्त पोशाक है। दलित वर्ग के लोग आधुनिक वेश-भूषा वाले व्यक्तियों की अपेक्षा भारत के प्राचीन ढंग के अनुसार वस्त्र पहनने वालों की बात अधिक तत्परता से सुनेंगे और उनसे सम्मति लेने भी अधिक प्रसन्नता के साथ उनके पास पहुँचेंगे।

—मूल हिन्दी। अलीगढ़, २८।११।१९१७। अंग्रेजी से। वाम्बे सी क्रेटएन्सट्रें-क्ट्स १९१७। स० गां० वा० खण्ड १४, पृ० ९६-९७]

१८. भाषण : इलाहाबाद में सत्याग्रह पर

मुझे खेद है कि मैं आपके सामने स्वयं बोलने में असमर्थ हूँ। इस सभा के दूसरे छोर तक मेरी आवाज का पहुँचना नितान्त असम्भव है। इसलिए मुझे इसी से सन्तोष कर लेना होगा कि मैंने जो कुछ पक्तियाँ लिख ली हैं मेरी ओर से वे आपको सुनाई जायेंगी।'

जो व्यक्ति सत्याग्रह की शपथ लेना चाहता है, उचित है कि वह शपथ लेने के पूर्व उस पर सागोपाग सोचविचार ले। सत्याग्रह के सिद्धान्तों को समझने के लिए रौलट विधेयको की मुख्य-मुख्य बातों को समझना और यह तमल्ली कर लेना भी जरूरी है कि ये विधेयक वास्तव में इतने आपत्तिजनक हैं कि उनके विरुद्ध सत्याग्रह-जैसी अत्यन्त प्रबल शक्ति का उपयोग किया जाना उचित है। साथ ही यह पक्का विश्वास होना भी आवश्यक है कि अन्तर्मन को मुक्त करने तथा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के प्रति पूर्ण निर्भयता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता मुझमें आ गई है। उसमें एक बार शामिल हो जाने पर पीछे मुड़ना हो ही नहीं सकता। अतएव सत्याग्रह में पराजय की

१. यह वक्तव्य अंग्रेजी में सभा के अध्यक्ष सय्यद हुसेन द्वारा तथा हिन्दी में गांधीजी के निजी सचिव नहादेव देसाई द्वारा सुनाया गया था।

कल्पना ही नहीं है। सत्याग्रही मरते दम तक संघर्ष करता रहता है। इसलिए हर एक आदमी इसमें आसानी से शामिल नहीं हो सकता।

इसलिए सत्याग्रही को उचित है कि अपने साथ शरीक न होनेवालों के प्रति सहनशीलता से काम ले। सत्याग्रह-सभाओं के कार्यविवरण को पढ़ने पर मैंने प्रायः देखा है कि हमारे इस आन्दोलन में सम्मिलित न होनेवालों का उपहास किया जाता है। यह हरकत सत्याग्रह-शपथ की मूल भावना के विल्कुल विपरीत बैठती है। सत्याग्रह में हम आत्मवलिदान, अर्थात् प्रेम के द्वारा अपने विरोधियों को जीतने की आशा रखते हैं। जिस कार्यप्रणाली के द्वारा हम अपने ध्येय तक पहुँचने की आशा करते हैं वह यह है कि वह अपना वरताव इस प्रकार का रखें कि धीरे-धीरे तथा अव्यक्त रूप से विरोधी का सब विरोध जाता रहे। दो परस्पर-विरोधी व्यक्ति या दल स्वभावतः एक दूसरे से दुष्ट व्यवहार और यदि उभय पक्ष समान बलशाली हों तो हिंसा की अपेक्षा करते हैं। परन्तु जब सत्याग्रह का अवलम्ब लिया जाता है, तब उस पक्ष के मन में जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है, वह अपेक्षा एक सुखद आश्चर्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अन्त में उसका मन पसीजता है और वह अपना कदम वापस ले लेता है, जिसके कारण सत्याग्रह आरम्भ किया गया था। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम दिन-प्रतिदिन अपनी शपथ का पालन करते रहेगे तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जायगा। और जिन लोगों का हमसे शुद्ध उद्देश्य के कारण मतभेद है—मेरा यह पक्का खयाल है कि यह ऐसा ही है—वे यह समझने लग जायेंगे कि उनकी आशंका निर्मूल थी। हिंसा-मार्ग के समर्थक कहीं भी हों उनकी समझ में यह आने लगेगा कि सुधारों को प्राप्त करने के लिए गुप्त अथवा प्रकट हिंसा की अपेक्षा सत्याग्रह कहीं अधिक समर्थ साधन है। उनको यह भी भासित हो जायगा कि सत्याग्रह में उनकी अपार कार्यशक्ति का उपयोग करने के लिए काफी काम मौजूद है। यदि हमारे कामों की बढ़ौलत हिंसा-नीति प्रत्यक्ष रूप से कम हो जायगी—भले ही वह पूरी तौर पर समाप्त न हो—तो सरकार के पास अपनी कार्रवाइयों के पक्ष में कहने को कुछ भी शेष न रहेगा। इसलिए मैं आगा करता हूँ कि सत्याग्रह-सभाओं में हम शर्म-शर्म के नारे नहीं लगायेंगे और सरकार के खिलाफ अथवा अपने उन देशवासियों के विरुद्ध, जो हमसे मतभेद रखते हैं और जिनमें से कुछ लोग देश के काम में यथाशक्ति योग देते आये हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनसे हमारी असहिष्णुता या अधीरता प्रकट हो।

—हिन्दी। इलाहाबाद, ११।३।१९१९। अंग्रेजी से। लीडर १३।३।१९१९।]

● सत्याग्रह में पराजय की कल्पना ही नहीं है।

१९. भाषण : लखनऊ में सत्याग्रह पर

श्री गांधी का भाषण सुनने के लिए सत्याग्रह के समर्थकों की एक सार्वजनिक सभा सुबह ८-३० बजे रिफाह-ए-आम हाल में हुई।

इसके बाद गांधी जी ने, जो बहुत अधिक कमजोरी के कारण अधिक बोलने में असमर्थ थे, थोड़े से शब्दों में सत्याग्रह के आधारभूत सिद्धान्तों के बारे में बताया और श्रोताओं से कहा कि वे “शेम-शेम” (शर्म-शर्म) न चिल्लाएँ क्योंकि ऐसा व्यवहार सत्याग्रह के विपरीत है। इसके अलावा सभी लोगों से यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वे आन्दोलन का समर्थन करें या उसमें शामिल हों।

(सभा के) अध्यक्ष-सहित कुल मिलाकर ग्यारह लोगो ने प्रतिज्ञा ली. . . ।
—हिन्दी। लखनऊ, ११।३।१९१९। अंग्रेजी से। ‘लीडर’ १३।३।१९१९।]

२०. मेरठ में एस० डब्ल्यू० क्लैम्प को भेंट

क्लैम्प—क्या आप बतायेंगे कि पश्चिम के देश पूर्व के देशों और खास कर भारतवर्ष के सर्वतोमुखी विकास में किसी प्रकार सहायक हो सकते हैं?

गांधी जी—अभी तो भारत ऐसी स्थिति में है जब उसे बहुत-सी सीखी हुई बातें भूलनी हैं, क्योंकि उसने ऐसा बहुत कुछ सीख रखा है जो बेकार है और जिसका कोई लाभ नहीं है। पश्चिमी दुनिया और विशेषकर आपके देश को देखकर मैंने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। पहली है सफाई और दूसरी है स्फूर्ति। मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे देश के लोग जबतक सफाई रखना नहीं सीखते तबतक उनका आत्मिक विकास नहीं हो सकता। आपके देश के लोगो में इतनी अधिक स्फूर्ति है कि आश्चर्य होता है। वैसे बहुत हद तक इस स्फूर्ति का उपयोग उन्होंने सासारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया है। अगर भारतीयों में भी उतनी ही स्फूर्ति हो तो सही दिशा देने पर वह उनके लिए बहुत बड़ा वरदान होगी।

क्लैम्प—भारत में जो चतुर्विध राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है उसको ध्यान में रखते हुए ईसाइयत किस प्रकार सबसे अच्छी तरह इसकी सेवा कर सकती है?

गांधी जी—हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है सहानुभूति। एक दृष्टान्त देता हूँ। उस समय मैं दक्षिण अफ्रीका में था और मुझे वहाँ पर कुछ पाताल-तोड़ कुंवें खोदने थे। स्वच्छ जल-स्रोत की खोज में मुझे बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ी थी। हमारे देशवासियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दूसरे देशों से आनेवाले बहुत सारे लोग सिर्फ सतह की खरोच कर रह जाते हैं।

अगर वे सहानुभूति के सहारे जरा गहरे उत्तर कर देखें तो उन्हें वहाँ जीवन का एक स्वच्छ और निर्मल प्रवाह दिखाई देगा।

क्लैम्ज—किसी पुस्तक या व्यक्ति ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है ?

गांधी जी—जो कुछ मिल जाय वह सब कुछ पढ़नेवाला पाठक में नहीं हूँ। बहुत ही उत्तम ढंग की चीजें छाँट कर पढ़ा करता हूँ। जैसे वाइविल, रस्किन की कृतियाँ, तालस्ताय की कृतियाँ। ऐसे बहुत से अवसर आये हैं जबकि मुझे यह नहीं सूझता था कि कौन-सा रास्ता अपनाऊँ। लेकिन मैं 'वाइविल' और विशेषकर 'न्यू टेस्टामेण्ट' की शरण में गया हूँ और उसके सन्देश से मैंने शक्ति प्राप्त की है।

क्लैम्ज—हमारा मेरठ स्नातक संघ, जिसमें नगर के सुतंस्कृत से सुतंस्कृत शिक्षित व्यक्ति शामिल हैं, इस नगर के कल्याण के लिए किस प्रकार काम कर सकता है ?

गांधी जी—मेहतर बन कर। और मेहतर कहने में मेरा मतलब इस शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं, सबसे है। अगर इस संघ के सदस्यगण बाहर निकल कर नगर को वास्तविक रूप से तथा नैतिक रूप से भी स्वच्छ बनाने में हाथ बँटायें तो यह बहुत बड़ा काम होगा।

—अंग्रेजी। मेरठ, २२।१।१९२०। यं० इ०, २५।२।१९२०।

- पश्चिमी दुनिया और विशेष कर आपके देश को देखकर मैंने दो महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं : पहली है सफाई और दूसरी है स्फूर्ति।

२१. भाषण : मेरठ की सभा में^१

आज भारत के सामने जितनी समस्याएँ मौजूद हैं उनमें खिलाफत की समस्या सबसे अधिक महत्व रखती है, क्योंकि वह हमारे मुसलमान भाइयों की समस्या है। मेरे अंग्रेज और हिन्दू मित्र मुझसे पूछा करते हैं कि आप-जैसे कट्टर हिन्दू को खिलाफत के मसले में इतनी दिलचस्पी क्यों है ? उन सबको मेरा उत्तर यही हुआ करता है कि मैं और मेरे हिन्दू भाई भारत में बसने वाले सात करोड़ मुसलमान भाइयों के साथ शान्ति और प्रेम से रहना चाहते हैं। जबतक खिलाफत का मसला मुसलमानों की न्याय-विषयक धारणाओं के अनुसार हल नहीं हो जाता तबतक

१. इस सार्वजनिक सभा में गांधी जी को खिलाफत कमेटी तथा मेरठ के नागरिकों की ओर से मानपत्र गिये गये। खान बहादुर शेख वहीदुद्दीन ने सभा की अध्यक्षता की। गांधी जी हिन्दी में बोले। उनका मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

भारत में शान्ति नहीं हो सकती। सरकार कुछ समय के लिए असन्तोष को दबा सकती है परन्तु जिनकी भावनाओं को गहरी चोट पहुँची है, वे सदा शान्ति के साथ नहीं रह सकते।

मैं अपने मुसलमान भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न के समाधान के लिए सत्याग्रह से अधिक कारगर कोई और उपाय नहीं है। आप शरीर-बल द्वारा खिलाफत के प्रश्न को कभी हल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सत्याग्रह को अपना लें तो आप स्वयं ही देखेंगे कि सफलता की कितनी बड़ी सम्भावनाएँ हैं। यदि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लेते तो उल्टे वे स्वयं ही उन हथियारों के शिकार बन सकते थे। परन्तु वे धैर्यपूर्वक अपने व्रत पर डटे रहे। खिलाफत की समस्या के बाद भारत की स्वतन्त्रता का सवाल लें तो वह सदा से स्वदेशी अपनाने की बात से सम्बद्ध रहा है। भारत की गुलामी उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन उसने अपनी देशी चीजों का उपयोग छोड़ दिया। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी का लक्ष्य कभी भी लोगों को जीतना न था। उसके उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यावसायिक थे। परन्तु हम सब जाल में फँस गये। हम लोग लका-शायर और मैनचेस्टर में तैयार की गई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम लोग भारत को स्वतन्त्र करना चाहते हैं, तो हम मुधारों के बल पर बैसा नहीं कर सकते, इंग्लैण्ड में बनाये गये नियमोपनियमों के बल पर नहीं कर सकते, यह तो हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके ही कर सकते हैं।

“पाखण्ड करने और चिकनी-चुपड़ी बातें कहने से सच्ची एकता प्राप्त नहीं हो सकती। आप दूसरे लोगों को तो धोखा दे सकते हैं मगर ईश्वर को नहीं। यदि हिन्दू लोग चिकनी-चुपड़ी बातें कहकर मुसलमानों को गोबध बन्द कर लेने पर राजी करना चाहते हों या इसी तरह मुसलमान खिलाफत के सवाल पर हिन्दुओं का सहयोग प्राप्त करने की सोचते हों तो बहुत सम्भव है कि उन्हें निराशा ही हाथ लगे। ये तो अस्थायी वस्तुएँ हैं। जहाँ तक आप लोगों का अपना-अपना धर्म अनु-मति दे वहाँ तक आपको एक दूसरे के हित के लिए अपने प्राण भी निछावर करने को तैयार रहना चाहिए।

—मूल हिन्दी। मेरठ, २२।१।१९२०। अंग्रेजी से। द्रिब्यून १२।२।१९२०।

२२. भाषण : खिलाफत और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर

बनारस टाउनहाल के मैदान में तीसरे पहर ३-३० बजे खिलाफत की एक

आम सभा हुई। . . . मौलाना शौकत अली और अबुल कलाम आजाद के अति-रिक्त सभा में आनेवाले विशिष्ट व्यक्तियों में श्री गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय, पण्डित मोतीलाल नेहरू, लाला हरकिशनलाल और पंजाब के अन्य नेतागण थे। . . . हकीम मुहम्मद हुसेन खाँ को सभापति चुना गया। . . .

भारत के प्रेमी और प्रेम-भाजन श्री गांधी गगनभेदी हर्षव्वनि के बीच उठे। उन्होंने खिलाफत के प्रश्न तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता पर अपने विचार प्रकट करते हुए इस पर जोर दिया कि ये दोनों जातियाँ अपने-अपने धर्म के आदेशों का पालन करते हुए भी एक दूसरे के प्रति शुद्ध और सच्चा प्रेम-भाव रख सकती हैं। उन्होंने श्री केण्डलर' से हुई भेट का उल्लेख भी किया, जिसमें श्री केण्डलर ने उनसे पूछा था कि क्या हिन्दू लोग मुसलमानों के साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार है। महात्मा जी ने कहा कि मैंने उत्तर में उनसे कहा कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए यह कदापि जरूरी नहीं कि दोनों जातियों के बीच परस्पर विवाह-सम्बन्ध और खानपान हो। मैंने उनसे पूछा : जब जर्मन और अंग्रेज एक ही जाति के हैं और एक ही धर्म के अनुयायी हैं और उनका आपस में विवाह आदि का सम्बन्ध भी था तब यदि एकता के लिए यही सब जरूरी है, तो उन्होंने एक-दूसरे से युद्ध क्यों किया ?

श्री गांधी ने हिन्दुओं से जोरदार शब्दों में अपील की कि वे खिलाफत के आन्दोलन में, जिसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, मुसलमानों की मदद करें।

— मूल हिन्दी। काशी, २०।२।१९२०। अंग्रेजी। बाम्बे क्रानिकल, २३।२।१९२०।]

२३. भाषण : विद्यार्थियों की सभा बनारस में^१

श्री गांधी हिन्दी में बोले^१ और उन्होंने अपने भाषण में तुलसीदास का उल्लेख

१. एडमण्ड केण्डलर, विख्यात अंग्रेजी पत्रकार, उन दिनों पंजाब के प्रचार-अधिकारी। उन्होंने गांधी जी को कुछ खुले पत्र लिखे थे, जिनमें खिलाफत के सवाल पर गांधी जी के रुख पर शंकाएँ उठाई थीं।
२. हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी में छात्रों की यह सभा विश्वविद्यालय के सह-उप-कुलपति की अध्यक्षता में हुई थी।
३. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में देखिए 'काशी-यात्रा' न० जी० २९।२।१९२०।

अनेक बार किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी बरतने का उपदेश देते हुए कहा कि इसे केवल नीति के रूप में ही नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि “पंजाब में मार्शल ला के कारण विद्यार्थियों ने बड़ी मुसीबतें उठाई, परन्तु वे भी सर्वथा निर्दोष नहीं कहे जा सकते। विद्यार्थियों को राजनीति का अध्ययन करना चाहिए परन्तु उसमें सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थियों का आदर्श सयम होना चाहिए, न कि स्वेच्छाचारिता।” उन्होंने भारत के जीवन में सयम के दृष्टान्त प्रस्तुत किये और कहा कि “यदि यहां के विद्यार्थी सयम के प्राचीन आदर्श पर चलने में असफल रहे तो विश्वविद्यालय के अस्तित्व का औचित्य नहीं रहेगा और इसके निर्माताओं को प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होगा। मैं गुजरात कालेज (अहमदाबाद) के लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को जानता हूँ, और उनमें से कुछ को अपने अध्यापकों में ही खामियाँ दिखाई देती हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि अध्यापकों ने भौतिकतावादी प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण की है, परन्तु विद्यार्थियों को उचित है कि अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धाभाव रखना सीखें, उनमें दोष न निकालें।” उन्होंने पण्डित मालवीय की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जीवन अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए दृष्टान्त-रूप है।

— काशी। २१।२।१९२०। अंग्रेजी से। ‘लीडर’, २३।२।१९२०। स० गा० वा०, खण्ड १७ पृ० ४८]।

२४. भाषण : खिलाफत-समिति की इलाहाबाद की बैठक में (३ जून, १९२०)¹

मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुसलमान महसूस करते हैं कि भारतवर्ष के सामने अब चार चरणों में सहयोग अपनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। और शान्ति-सन्धि में परिवर्तन कराने के उनके प्रयत्नों में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मेरे विचार से यह सघर्ष शूरी ईसाइत और सच्चे इस्लाम के बीच होनेवाला सघर्ष है। एक ओर शस्त्रास्त्रों का बल है और दूसरी ओर नैतिकता का। हम यह युद्ध नैतिक बल के जोर पर

१. १ और २ जून को इलाहाबाद में हिन्दुओं-मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। ३ जून को इलाहाबाद में अ० भा० केन्द्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई। यह भाषण उसी बैठक का है।

जीतना चाहते हैं। असहयोग आन्दोलन चार चरणों में किया जायगा। लेकिन पहला चरण प्रारम्भ करने से पहले हम परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय से अपनी बात अर्ज करें और उन्हें इस बात के लिए एक महीने का समय दें कि वे शान्ति-सन्धि की शर्तों में मुसलमानों की माँगों के अनुरूप परिवर्तन करवा दें और अगर वह ऐसा न करवा सके तो अपना पद छोड़कर असहयोग आन्दोलन में शामिल हो जायँ। एक महीने के बाद प्रथम चरण को कार्यान्वित किया जायगा। जो लोग मेरे साथ काम करने को तैयार हों, उनकी एक समिति बना दी जाय, जिसे असहयोग की योजना को कार्यान्वित कराने की पूरी सत्ता दी जाय और जिसके निर्णय सभी लोगों के लिए बन्धनकारी हों। (उन्होंने बहिष्कार को अव्यवहार्य बताते हुए उसके प्रति असहमति प्रकट की और उसके बदले स्वदेशी अपनाने को कहा। उन्होंने लोगों से किसी भी रूप में हिंसा न करने का अनुरोध किया।)

—अंग्रेजी से। अमृतबाजार पत्रिका, ७।६।१९२०]

२५. भाषण : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में

२३ जून, १९२०

[कल माधव बाग, बम्बई में एक सार्वजनिक सभा की गई, उसमें माननीय पं० मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय पर एक भाषण दिया। ग्वालियर-नरेश महाराजा सिन्धियो अध्यक्ष थे। सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिसमें महाराजा बीकानेर, श्री मो० क० गांधी, मौलाना शौकत अली... भी थे।

श्री गांधी ने अपने भाषण में कहा]—हमारे मित्र पं० मालवीय ने विश्व-विद्यालय' के लिए जितने उत्साह और परिश्रम से काम लिया है उतना और किसी ने नहीं। जब-जब इस विषय पर बात करने का अवसर मुझे मिला है तब-तब उन्होंने मुझे बतलाया कि विश्वविद्यालय के काम को और आगे बढ़ाना वह अपने जीवन का मुख्य कार्य मानते हैं। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि यदि बन सका तो वह राजनीति का क्षेत्र बिल्कुल ही छोड़ देंगे और अपने आप को विश्वविद्यालय के

१. मालवीय जी ने १९१६ में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी; उन्होंने उसकी योजना पर कई वर्षों तक काम किया और उसका खर्चा चलाने के लिए एक करोड़ का कोष संग्रह किया।

काम में पूरी तौर से लगा देंगे। बम्बई हमेशा इस बात के लिए प्रसिद्ध रही है कि वह एक उचित उद्देश्य की सहायता के लिए तुरन्त तत्परता से आगे आती है और इस बात में मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि बम्बई अपनी उसी परम्परागत उदारता से काम लेगी और विश्वविद्यालय की सहायता करेगी। केवल ५० मालवीय ही नहीं, दो महाराजा भी आज आपके बीच नम्र याचको के रूप में पधारे हैं। अतएव आपका कर्तव्य है कि विश्वविद्यालय कोष के लिए जितना भी दान हो सके दे तथा यह दान तत्परता के साथ और इसी स्थल पर देना उचित होगा। [श्री गांधी ने महाराजा सिन्धिया को अध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देने के उपरान्त अपना भाषण समाप्त किया।]

—बम्बई, २३।६।१९२०। अग्रेजी में। वाम्बे फ्रानिकल, २४।६।१९२०।]

२६. भाषण : संयुक्त प्रान्तीय सम्मेलन, मुरादाबाद में

मुझे अपने भाई पण्डित मदनमोहन मालवीय से भिन्न मत रखने पर बहुत गहरा दुःख है। मैं चाहता हूँ कि आप सब यह बात ध्यान में रखते हुए कि पण्डित जी निरन्तर निष्ठापूर्वक देश की सेवा करते रहे, उनके दृष्टिकोण पर बहुत सम्मान-पूर्वक विचार करें। आप अपना निर्णय देते समय अपने मन में मेरा खयाल न रखें। मेरे विचार अब भी वही हैं जो कलकत्ते में थे। बहुत गम्भीर चिन्तन के बाद भी मैं यही मानता हूँ कि देश की स्वतन्त्रता का एकमात्र रास्ता असहयोग ही है और कलकत्ते में स्वीकार किया गया कार्यक्रम सबसे अच्छा है। मुझसे पूछा गया है कि क्या मैं साम्राज्य से भारत का सम्बन्ध तोड़ लेने के पक्ष में हूँ। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध तोड़ लेने की बात है लेकिन यह ध्यान में रखना है कि मेरा लक्ष्य भारत की स्वतन्त्रता दिलाना है। यदि वर्तमान सरकार अपने दोषों को दूर कर देती है और लोग अपने को अवसर के अनुकूल सिद्ध करते हैं तथा सरकार और उसके अधिकारी भारतीयों को बराबरी का दर्जा देते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध बना भी रह सकता है। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक। यदि लोगों के साथ बराबरी और साझेदारी का व्यवहार किया जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर सरकार और अंग्रेज जाति मालिक होने का दावा करती है तो मैं क्षण-भर को भी इसे बरदाश्त न करूँगा और न उन्हें भारत की एक इंच भूमि पर ही टिकने दूँगा। भारत की आजादी दिलाने के लिए

दो बातें आवश्यक है। पहली तो यह कि हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता हो। मेरा अनुरोध है कि आप दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता बरतें। लेकिन हिन्दू होने के नाते मैं हिन्दुओं से अधिक खुलकर अनुरोध कर सकता हूँ। आप मुसलमानों को प्यार करें, उनका विश्वास करें और ऐसा आप अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करते हुए भी कर सकते हैं। दूसरी शर्त है असहयोग आन्दोलन को सफल बनाना। (वर्तमान बुराइयों को दूर करने का) यही सबसे अच्छा और एकमात्र उपाय है। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। हिंसा से मौजूदा बुराइयां दूर नहीं होंगी बल्कि उससे उन्हें उत्तेजन ही मिलेगा। सरकार खिलाफत के सम्बन्ध में अपने वादों से मुकर गई है। उसने पंजाब पर कहर बरपा किया है। इस अपराध पर उसने पश्चात्ताप भी नहीं प्रकट किया है। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत जनता लोगों को (फौज में भरती होकर) मैसोपोटामिया जाने और छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता छीनने से नहीं रोक सकती। ऐसी सरकार से सम्बन्ध बनाये रखना अपराध है। इसी सरकार ने रौलट अधिनियम बनाया है; इसी सरकार ने खिलाफत के सम्बन्ध में अपना वचन-भंग किया है; इसी सरकार ने कुख्यात फौजी अदालतों की स्थापना की और इसी सरकार ने आपके बच्चों को ब्रिटिश झण्डे के सामने सिर झुकाने को मजबूर किया। मेरे विचार से ऐसी सरकार के साथ सहयोग करना, इसकी विधान-परिषदों में बैठना या अपने बच्चों को इसके स्कूलों में भेजना हराम है।

— हिन्दी। मुरादाबाद, ११।१०।१९२०। अंग्रेजी से। सर्चलाइट (पटना), १७।१०।१९२०]।

२७. भाषण : कानपुर में असहयोग पर

“यूरोप की सबसे बड़ी ताकत से हमारी यह लड़ाई चल रही है। ऐसी लड़ाई में विजय चाहते हैं तो हमें उसकी आवश्यक शर्तें समझ लेनी चाहिए। इनमें एक शर्त है संगठन की क्षमता। अंग्रेजों-जैसी संगठन की क्षमता के बिना हम अपना काम-काज चला भी नहीं सकते। . . . एक बार मुझे दस हजार आदमियों की एक सैनिक टुकड़ी के साथ सुबह के पहले पहर में चलने का मौका आया था। सारे सैनिक पूर्ण अनुशासन का पालन कर रहे थे। लेकिन वह सैनिक ताकत से जीती जानेवाली लड़ाई थी। हम इस लड़ाई में असहयोग के हथियार का उपयोग करके जीतना चाहते हैं। यहाँ अनुशासन की और भी अधिक आवश्यकता है।

दूसरी बात है हिन्दू-मुस्लिम एकता। यह एकता जवानी जमा-खर्च की नहीं बल्कि हृदयों की एकता होनी चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानों की समझ में ज्योंही यह बात आ जायगी कि उनके सहयोग के बिना ब्रिटिश शासन असम्भव है और ज्योंही वे उन्हें अपना सहयोग देना बन्द कर देंगे, त्योंही विजय हमारे हाथ में होगी। हम अपनी शक्ति का परिचय तून-खराबी या आगजनी के कामों के द्वारा नहीं करा सकते। अपनी शक्ति का परिचय तो हम आत्मोत्सर्ग और समर्पण के कार्यों द्वारा ही दे सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बलिदान ही मचाई की सच्ची कमांडी है और मचाई तब तक विजयी नहीं होती जब तक उसके पीछे बलिदान की सच्ची भावना न हो। आप अपने बच्चों को नरकारी स्कूलों से निकाल लें, अदालतों और कोमिलों के चुनावों का बहिष्कार करें तथा बिलासिता का जीवन छोड़कर स्वदेशी को अपनायें।'

— हिन्दी। कानपुर, १४।१०।१९२०। अंग्रेजी से। 'लीडर' २१।१०।१९२०]

२८. भाषण : लखनऊ में

हमें तो बड़ी राष्ट्रीय सेना बनानी है। जबरदस्त अनुशासन के बिना वैसी सेना नहीं बना सकेंगे।

ब्रिटिश हुकूमत इस समय शैतान की प्रतिमूर्ति है। और जो खुदा के बन्दे हैं वे शैतानियत के साथ मुहब्बत नहीं रख सकते।

तुमने तलवार न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, तो इस तरह छिटपुट हत्याओं का होना अनुशासन का गम्भीर उल्लंघन सूचित करता है। मैं नहीं मानता कि इस्लाम धर्म में भी ऐसे अनुशासन-भंग की इजाजत है। जब तक मुसलमान हिंसा-रहित असहयोग से बँधे हुए हैं, तब तक उन्हें यह विचार तक नहीं आना चाहिए कि तलवार उठाने से अच्छा काम होगा। इस हुकूमत ने बुराई की है, परन्तु बेगुनाह आदमियों को मारकर तो हम सरकार की दमन और आतंक की नीति को ही प्रोत्साहन देंगे। इस्लाम में तलवार के उपयोग की इजाजत जरूर है परन्तु

१. जिस सभा में गांधी जी ने यह भाषण किया था वह परेड मैदान (कानपुर) में हुई थी।

मेरा विश्वास है कि इस प्रकार सिर उड़ाने की बात तो इस्लाम में भी नहीं होगी और मैं मानता हूँ कि उलेमा भी मेरे खयाल की तारीफ करेंगे। आप (यानी मुसलमान) जिस दिन हिंसारहित असहयोग का सिद्धान्त छोड़कर तलवार उठाने का निश्चय करें, उस दिन अवश्य ही प्रत्येक यूरोपीय स्त्री, पुरुष और बच्चे को चेतावनी दे सकते हैं कि उनकी जिन्दगी जोखिम में है। परन्तु मैं ऐसी आशा रखूंगा कि आपको ऐसा निश्चय करने की नौबत नहीं आयेगी।

जफरुलमुल्क तो अत्यन्त प्रामाणिक और निडर आदमी हैं, इसलिए उन्हें तो जेल जाकर ही शान्ति मिलनेवाली है। वह किसलिए जेल में हैं? उन्होंने एक भाषण में कहा था कि यह हुकूमत मिट्टी में मिलेगी इसलिए सरकार की रँगरूटी में जाना दोजख का रास्ता अपनाना है।

इस हुकूमत ने इतने घोर अत्याचार किये हैं कि यह खुदा और हिन्दुस्तान के आगे तोबा न करे, तो जरूर मिट्टी में मिल जायगी। मैं तो यह तक कहूंगा कि जबतक वह तोबा न करे, तबतक उसे मिटाना हर भारतीय का कर्त्तव्य है। सरकार की रँगरूटी में जाना नरक में जाने के समान है—यह कहना यदि अपराध हो तो अवश्य ही यह अपराध करके पवित्र बनना प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है।

हम ऐसी (मौ० जफरुलमुल्क का मुकदमा सार्वजनिक रूप में चलाने की) माँग कर ही नहीं सकते। ऐसी माँग करना यह बताता है कि जेल में जाने की हमारी नीयत नहीं है। समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। खुद जफरुलमुल्क के लिए जेल महल के समान है। हमें तो ऐसा काम करना चाहिए, जिससे सरकार त्राहि-त्राहि पुकारे और हमारा माँगा हुआ दे दे अथवा हमें समुद्र में डाल दे। गुलामी में रहने से समुद्र में डूबना बेहतर है।

मैं सरकार की तुलना डाकू से करता रहा हूँ। कोई डाकू हमारी जायदाद लूट ले जाय और बाद में हमें आधी वापस देना चाहे तो क्या हम उसे ले सकते हैं? परन्तु यह सरकार तो डाकू से भी बुरी है। सरकार ने हमारा सब छीन लिया है। इतना ही नहीं, वह तो हमारी आत्मा पर भी अधिकार करना चाहती है। सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है तो हमें उससे इतना-भर कह देना है कि जबतक हमारा वित्तमात्र ही नहीं, बल्कि हमारी इज्जत, हमारी आजादी वापस नहीं मिलती, तबतक तुमसे मुहब्बत रखना हराम है।

—हिन्दी। लखनऊ, १५।१०।१९२०। गुजराती से। न० जी० ३१।१०।१९२०]

२९. भेंट : लखनऊ में समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों से

[सर्वश्री गांधी, मुहम्मद अली और शौकत अली बम्बई मेल से आज सबेरे यहाँ पहुँचे।... एक पत्र-प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जाने पर कि वे सुधारों का समर्थन करनेवालों का नेतृत्व तथा सरकार के साथ सहयोग क्यों नहीं करते, श्री गांधी ने उत्तर दिया] “वह मेरे लिए बहुत भयकर बात होगी। मैं तो इस जनसमूह का ही नेतृत्व करना पसन्द करूँगा। मैंने पिछले तीस वर्षों से लगातार सरकार से सहयोग करने का प्रयत्न किया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सरकार दुष्ट है और शैतानी से भरपूर है, जिसने अपना वचन तोड़ा है। अगर मुझे लायड जार्ज से बात करने का अवसर मिले तो मैं उनके मुँह पर यह बात कहूँ।”

[यह पूछे जाने पर कि वह अंग्रेजी भाषा तथा डाक व तार का क्यों प्रयोग करते हैं, श्री गांधी ने कहा कि] मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि हिन्दी में मेरे अभिप्राय को नहीं समझा जायगा। [डाक और तार के सम्बन्ध में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि] “मैं सरकारी विभागों को अपनी निजी सम्पत्ति मानता हूँ, अगर सरकार मुझसे ये दोनों सुविधाएँ छीन ले तो मुझे प्रसन्नता ही होगी।”

—अंग्रेजी। लखनऊ १५।१०।१९२०। हिन्दू १६।१०।१९२०।

३०. भाषण : बरेली में

१७ अक्टूबर, १९२०

चूँकि आप लोग अब इतने निडर हो गये हैं अतः मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप ऐसे ही बने रहें। अमृतसर में नगरपालिका से सरकार ने बहुत नीच कृत्य करवाये हैं, यहाँ तक कि लोगों को जल देना बन्द करवा दिया है। इससे घोर कृत्य और क्या हो सकता है? चाहे आप पर कितने ही अत्याचार क्यों न किये जाय, आप अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने का प्रयत्न करें, दवाव में न आयें, अमृतसर की नगरपालिका जैसा व्यवहार न करें। दूसरी बात मैं यह कहता हूँ कि अगर आप में शक्ति हो तो आप अपने स्कूलों की स्वतन्त्रता को बनाये रखें। अगर आप सरकार की ओर से मिलनेवाला अनुदान (लेना) बन्द कर दें तो

१. बरेली नगरपालिका द्वारा दिये गये अभिनन्दनपत्र के उत्तर में।

के उल्लेख से किया और अधिकारियों की मध्यस्थता के बिना ही विवाद सुलझाने के लिए जनता को बघाई दी। उन्होंने कहा] “मुझे अनुशासनहीन सभा देखकर दुःख होता है, क्योंकि उससे तो स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। जुलूस^१ से समय नष्ट होता है और बड़ी सभाओं से वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिसके लिए उनका आयोजन किया जाता है। इन दोनों में ही समय नष्ट होता है। शायद मुझे यह व्रत लेना पड़े कि मैं जुलूसों में नहीं जाऊंगा और बड़ी सभाओं में भाषण नहीं दूंगा। भारत जलियाँवाले बाग में मारे गये १५०० लोगों के लिए शोक मना रहा है। शोक के समय संगीत और जुलूस का विचार मुझसे सहन नहीं हो सकता। यह भी खेद की बात है कि सजावट और झण्डियों आदि में विदेशी कपड़े और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है और रोगनी में विदेशी मोमबत्तियों और लैम्पों का। खिलाफत के मामले में जो अन्याय हुआ है उसे दूर कराने या स्वराज्य प्राप्त करने में इन तरीकों से कोई मदद नहीं मिलेगी।

मैं केवल विद्यार्थियों के बीच भाषण देने आया हूँ और शीघ्र ही जहाँ ठहरा हूँ वह चला जाऊंगा। उस सभा में केवल विद्यार्थी ही शरीक हो सकेंगे।... मैं इस सरकार को शैतान की सरकार मानता हूँ और मेरा विश्वास है कि यदि लोग सच्चाई पर रहें और नेक आचरण करें तो एक साल में स्वराज्य मिल सकता है। सरकार मुझे पागल कहती है परन्तु मैं जानता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं इस घूर्त सरकार से सच्चाई से निपटूंगा। [इसके बाद उन्होंने वकीलों से वकालत छोड़ देने का, उम्मीदवारों से कौंसिल का बहिष्कार करने का और मतदाताओं से मत न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि] चुनाव में चमार को उम्मीदवार बनाना हास्यास्पद है। नौकरशाही उस पर और लोगों पर हँसेगी और चूँकि इस ढंग से स्वराज्य नहीं मिलेगा, वे दोनों का ही मजाक उढायेंगे।

— हिन्दी। आगरा, २३।११।१९२०। न० जी० तथा ‘लीडर’, २६।११।१९२०। अंग्रेजी एवं गुजराती से]।

१. गांधी जी एक जुलूस में सभास्थल तक ले जाये गये थे। जुलूस के साथ वैण्ड या और सारा मार्ग सजाया गया था। सभास्थल तक पहुँचने में दो घण्टे लग गये थे।

२. देखिए विद्यार्थियों की सभा का भाषण।

रखनेवाला लडका था। मुझे ईश्वर में भी विश्वास था। यह सच है कि माता-पिता के प्रति भक्ति रखनेवाला मैं आज माता-पिता की अवज्ञा करने को कहता हूँ। लेकिन माता-पिता को जन्म देनेवाला भी भगवान है और जह ईश्वर और माता-पिता की आज्ञा मानने में चुनाव करना पड़े, वहाँ मैं आपसे ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए कहता हूँ।

जिनके दिल से यह आवाज आये कि जैसा मैंने बताया है वैसे साम्राज्य-द्वारा संचालित स्कूलों में आजादी की शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, जिन्हें यह ईश्वरीय निर्देश प्राप्त हो कि आजादी पाने के लिए इस गुलामी से छूटना चाहिए, उन्हें माता-पिता को विनयपूर्वक समझाना चाहिए। यदि आपको यह ज्ञान पड़े कि यह घर जल रहा है और इसे तत्काल छोड़ने में ही छूटकारा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मैं तो इस साम्राज्य में पल-भर भी नहीं रह सकता, ऐसा मुझे चौबीस घण्टे महसूस होता रहता है और अगर आपको भी ऐसा महसूस हो तो आपको यह पूछने की जरूरत ही नहीं रह जायगी कि हमारे लिए दूसरे स्कूलों की व्यवस्था है या नहीं। बिना शर्त के स्कूलों का त्याग करना स्वतन्त्रता का पहला पाठ है। लेकिन अगर आप में धीरज का अभाव हो, आपमें स्कूलों का त्याग करके नई राष्ट्रीय पाठशाला के स्थापित होने तक उसके लिए पैसे इकट्ठे करने का, भिक्षा माँगकर लाने का धीरज न हो तो आप हर्गिज शाला न छोड़ें।

आपको शारीरिक श्रम करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अंग्रेज लड़के जब स्कूलों-कालेजों से निकलते हैं तब उनमें शारीरिक श्रम करने की शक्ति तो होती ही है। लेकिन अगर आप पढ़-लिखकर सरकारी नौकर होने की आकांक्षा रखते हो तो आपके लिए यही पाठशाला ठीक है। दक्षिण में मधुकरी की जो प्राचीन प्रथा आज भी मौजूद है उसके गौरव को आप समझ सकते हो तो आप भिक्षा माँग कर भी शिक्षा प्राप्त करें। आपमें भिक्षा माँगकर शिक्षा लेने की सामर्थ्य न हो तो मैं आपकी मार्फत देश की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करना चाहता।

यह शिक्षा नास्तिकता की शिक्षा है। ऐसी शिक्षा के बावजूद जिसे ईश्वर में श्रद्धा हो, जिसे इन्द्रियों पर काबू हो, जिसने अहिंसा और अस्तेय का पालन किया हो, अन्तर की आवाज तो वही सुन सकता है। मैं केवल सयम का पालन करने वाले विद्यार्थियों से कहता हूँ कि अगर आपको ईश्वरीय निर्देश मिले तो आप वेचडक कालेज छोड़ दें।

मुझे ऐसे ही विद्यार्थियों की आवश्यकता है जिनमें समय आने पर बलिदान देने की, फाँसी पर चढ़ने की, भिक्षा माँगने की शक्ति हो। यदि देश तथा मुसलमानों

पर हुए अत्याचारों से आपके हृदय में अग्नि धधक रही हो तो आप कालेज छोड़ सकते हैं।^१

—मूल हिन्दी। आगरा, २३।११।१९२०। गुजराती से अनूदित। न० जी०, ८।१२।१९२०]।

- जिस शिक्षा में सचाई से चलने का अवकाश नहीं, देशभक्ति को अवकाश नहीं, वह कैसी शिक्षा है?
- यह शिक्षा नास्तिकता की शिक्षा है।
- मुझे ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता है जिनमें समय आने पर बलिदान देने की, फाँसी पर चढ़ने की... शक्ति हो।

१. २६।११।१९२० के 'लीडर' में इस सभा का जो विवरण प्रकाशित हुआ था, उसके अन्त में विद्यार्थियों से गांधीजी ने कहा है—“मेरा भाषण सोलह साल से अधिक अवस्था वाल विद्यार्थियों के लिए है। किसी भी हालत में हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ मुसलमान मित्रों ने बताया है कि वे असहयोग को, तर्क मवालात को आजमायेंगे किन्तु यदि वह सफल न हुआ तब वे तलवार को अपनायेंगे। मैं तलवार का प्रयोग करने के खिलाफ हूँ। जो विद्यार्थी स्कूलों का त्याग करें, उनके अभिभावक यदि उन्हें आर्थिक सहायता देने से इनकार करते हैं तो उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए, पत्थर तोड़कर या भीख माँगकर भी अपना और अपने गुरु का पेट भरना चाहिए। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को बिना किसी शर्त स्कूलों और कालेजों को छोड़ना चाहिए जो कष्ट सहने को तैयार हों। उत्तेजना में आकर उन्हें ऐसा हर्गिज न करना चाहिए।”

‘लीडर’ की उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भाषण समाप्त हो जाने के बाद गांधीजी ने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का समय दिया। एक विद्यार्थी ने पूछा कि कोई विद्यार्थी तकनीकी या किसी और तरह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैण्ड या किसी दूसरे यूरोपीय देश में जा सकता है या नहीं। गांधीजी ने जवाब दिया कि वह तो इसे पसन्द नहीं करते किन्तु कोई जाना ही चाहे तो जा सकता है। तब विद्यार्थी ने पूछा कि क्या वह जपान या अमेरिका जा सकता है, जो स्वतन्त्र देश है। गांधीजी ने कहा कि उनकी दृष्टि में सब एक-से हैं; वे भारत नहीं हैं।

३४. भाषण : विद्यार्थियों की सभा, काशी में

कुछ मास पूर्व मैंने आपमे सयम के वारे मे कुछ कहा था, आज भी आपके सामने मैं अपने हिसाब से सयम की ही बात करने आया हूँ। आजकल यह कहा जा रहा है कि मैं विद्यार्थियों को बहका रहा हूँ। मैं पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहता हूँ कि किसी को बहकाना नहीं चाहता। मैं विद्यार्थियों को बहका ही नहीं सकता। मैं भी एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी-अवस्था मे हर काम विनयपूर्वक करता था। मैं चार बच्चों का पिता हूँ और ऐसे सैकड़ों लड़के मेरे पास आ चुके हैं, आज भी जिनके पिता-स्वरूप होने का दावा करता हूँ। ऐसी हालत मे मेरे मुँह से उन्हें बहकाने की बात निकल ही नहीं सकती।

परन्तु आज तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ, उमे वृजुर्ग लोग ऐसा मानते हैं कि मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ। उनका खयाल है कि जिस सत्य के आग्रह का मैं दावा करता हूँ, उसमे भी मैं थोड़ा ढिग गया हूँ, और जिस विवेक का दावा करता रहा हूँ, मेरी आजकल की भाषा मे वह भी नहीं बचा है। इन सब बातों को मैं सोचता हूँ, और मेरी आत्मा कहती है कि ऐसा नहीं है। मैं अविवेकपूर्ण भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। मैं जो कहता हूँ शान्ति से, सोच-समझकर कहता हूँ। बात यह है कि मैं पिछले दिसम्बर तक^१ जिस भ्रम मे था, मेरा वह भ्रम भग हो गया है और इस कारण आज मेरे मुँह से जो भाषा निकलती है, वह कुछ अलग है। परन्तु बात जैसी है, वैसी ही मैं कह रहा हूँ। मुझे जो कुछ गन्दा जान पड़ता है उसे गन्दा न कहने से सत्य का भग और अविवेक होता। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही बताने मे विवेक का भग नहीं है और सत्य का पालन है, यद्यपि एकान्तिक सत्य तो मौन मे ही है,^२ फिर भी जब भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, तब उसमे सम्पूर्ण सत्य तो तभी आयेगा, जब मैं स्थिति को जैसी पाऊँ, वैसी ही व्यक्त करूँ।

‘लीडर’ मे पण्डित जी^३ का एक व्याख्यान आया है। उनसे उसके प्रकाशन की अनुमति ले ली गई थी। इसके एक वाक्य की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वाक्य है “सब कुछ सोच-समझकर जो तुम्हारी अन्तरात्मा कहे,

१. महादेव देसाई के यात्रा-विवरण से उद्धृत।

२. दिसम्बर, १९१९ मे अमृतसर कांग्रेस मे गांधी जी ने माण्डेय-चैम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन किया था।

३. प० मदनमोहन मालवीय।

सो करो।" मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ। यदि आपकी अपनी अन्तरात्मा की सच्ची आवाज के बारे में कुछ भी सन्देह रह जाय, यदि आप स्वयं मन में निर्णय न कर पायें तो मेरी न मानें, किसी दूसरे की भी न मानें, केवल मेरे पूज्य भाई साहब पण्डित जी की ही मानें। मालवीय जी से बड़े धर्मात्मा मैंने नहीं देखे। जीवित भारतीयों में मुझे उनसे ज्यादा भारत की सेवा करनेवाला भी कोई दिखाई नहीं देता। पण्डित जी में और मुझमें, दोनों में कैसा सम्बन्ध है? मैं तो दक्षिण अफ्रीका से आया, तभी से उनका पुजारी हूँ। मैं अपने दुःख अनेक बार उनके आगे रोये हैं और उनसे आश्वासन प्राप्त किया है। वह तो मेरे भाई के समान है।

मेरा ऐसा सम्बन्ध है। इसलिए मैं तो यह कह सकता हूँ कि आप मेरे कहे अनुसार तभी करें जब आपके दिल से यह आवाज निकले कि जो गांधी कहता है वही सत्य बात है। परन्तु यदि आपको ऐसा लगे कि दोनों हमारे नेता हैं, दोनों में से एक को चुनना है तो आप पण्डित जी का ही कहना मानें। जरा भी अन्देश हो तो आप मेरी बात न मानें, यदि मानेंगे तो उससे आपका अहित ही होगा। पण्डित जी विश्वविद्यालय के कुलपिता हैं; पण्डित जी ने उसकी स्थापना की है, वह उसकी आत्मा है और उनका आदर करना हमारा धर्म है। इस मामले में मैं मानता हूँ कि पण्डित जी भूल रहे हैं। इस बारे में आपको लेशमात्र भी शंका हो तो आप लोग मेरी बात न मानें। मेरे पास एक सज्जन आये। उन्होंने कहा कि आप काशी जायेंगे, परन्तु इस समय पण्डित जी की तन्दुरुस्ती नाजुक है। आपके वहाँ जाने से उन्हें सख्त आघात पहुँचेगा, और पण्डित जी को गँवा बैठने की नौबत आ सकती है। कही आपका काशी पहुँचना पण्डित जी की मृत्यु का कारण न बन जाय। पण्डित जी की मृत्यु का कारण मैं कैसे बन सकता हूँ? पण्डित जी की आत्मा तो मर नहीं सकती परन्तु उन सज्जन को मेरे काशी जाने में पण्डित जी की मृत्यु दिखाई दी। उन्होंने कहा, लड़के आपका कहना मानेंगे, वे विश्वविद्यालय से निकल जायेंगे; पण्डित जी को अपना जीवन-कार्य नष्ट हुआ दिखाई देगा और इससे उनका शरीरान्त हो जायगा। मुझे इस पर कुछ हँसी आई। मुझे ऐसा लगा कि ये सज्जन पण्डित जी को नहीं जानते। पण्डित जी कोई कायर नहीं है कि ऐसी बात से प्राण छोड़ दें।

यह सही है कि विश्वविद्यालय पण्डित जी का प्राण है। परन्तु मेरी समझ में उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है। पण्डित जी आशावादी ठहरे। पण्डित जी का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी भारत का वुरा करने में समर्थ नहीं है। भारत की वागडोर किसी के हाथ में नहीं है, वह ईश्वर के हाथ में है और उसका

कल्याण करनेवाला ईश्वर विद्यमान है। फिर भी मैंने पण्डित जी को तार^१ दिया और पण्डित जी ने मीठे शब्दों में जवाब दिया कि मैं काशी पहुँचू।

पण्डित जी का खयाल है कि आप लोगो में से कुछ बिना विचारे कदम उठा रहे हैं और बिना विचारे आप कुछ भी करेंगे तो स्थान-भ्रष्ट हो जायेंगे। परन्तु यदि आप लोगो को ऐसा लगे कि इस सस्था में पढ़ना पाप है तो आप इसे तुरन्त छोड़ दें, पण्डित जी आपको आशीर्वाद देंगे। परन्तु यदि आपकी आत्मा प्रज्वलित नहीं है तो आप मेरे वजाय पण्डित जी की ही सुनें।

हमारा काम तभी अन्तरात्मा से प्रेरित हो सकता है जब अपने आपमें वह स्वच्छ हो, उसका हेतु स्वच्छ हो और उसका परिणाम भी स्वच्छ हो, परन्तु उसपर एक और भी बन्धन शास्त्रों ने लगा रक्खा है। जो सयमी है, जो अहिंसा, सत्य एवं अपरिग्रह का पालन करनेवाला है, वही कह सकता है कि मुझे अन्तरात्मा का आदेश हुआ है। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आपके हृदय में दया नहीं है, मर्यादा नहीं है, सत्य नहीं है तो आप अपने किसी काम को अन्तरात्मा से प्रेरित नहीं कह सकते। परन्तु यदि आपका हृदय वैसा है जैसा मैंने वर्णित किया है, यदि आपने पश्चिम के ढग का त्याग कर दिया है, आपके स्वच्छ हृदय-मन्दिर में प्रभु का निवास है तो आप अपने माँ-बाप का भी सविनय अनादर कर सकते हैं। उस स्थिति में आप स्वतन्त्र हैं और इसलिए आप कदम उठा सकते हैं। मुझे मालूम है कि पश्चिम में स्वेच्छाचार की हवा बह रही है। परन्तु भारतीय विद्यार्थियों को मैं स्वच्छन्द नहीं बनाना चाहता। यदि इस पवित्र काशी क्षेत्र में, मैं आपको स्वेच्छाचारी बनाना चाहूँ तो मैं अपने कार्य के योग्य नहीं।

मैं लड़को से ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पाठशाला छोड़ना धर्म है? क्या मैं उनका विद्यार्थी-जीवन नष्ट करना चाहता हूँ? नहीं। मैं स्वयं अभी तक विद्यार्थी जीवन बिता रहा हूँ, विद्यार्थी ही हूँ। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि जिसे स्वतन्त्रता की शिक्षा नहीं मिली—निश्चय ही वह मिल कृत “लिवर्टी” के अध्ययन से नहीं मिलती—वह स्वतन्त्र नहीं कहलाता। आपकी तालीम अरबिस्तान के लड़को से भी हीन है। उस ओर से हमारे देश में आये हुए एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि वहाँ के विद्यार्थियों को जो शिक्षा मिलती है, हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा उसकी चौथाई भी नहीं। अरबिस्तान का एक भी विद्यार्थी इस हुकूमत को स्वीकार नहीं कर सकता। वहाँ उनके लिए डाक, तार और ट्राम आदि जागी किये गये, हवाई सेवा जारी करने का लालच दिया गया और यह भी कहा गया कि वे

१. देखिए “तार : मदनमोहन मालवीय को” २०।११।१९२० के आस-पास।

उसके देश की उस जलती हुई रेत को भी ठण्डा कर देंगे जिस पर घड़ी-भर में खिचड़ी पक जाती है। तालीम देने के लिए बड़ी शिक्षा-संस्थाएँ खोलने का प्रलोभन भी उन्हें दिया गया। परन्तु वहाँ के लड़के कहते हैं कि हमें यह सब नहीं चाहिए। वहाँ के छात्रों को अच्छी धार्मिक शिक्षा मिलती है। आपको भी वैसी धार्मिक शिक्षा की जरूरत है। आप जिन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, उनमें ऐसी ही शिक्षा मिलती है कि मन में मनुष्य का डर रखना पड़े। परन्तु उसे सच्चा एम० ए० कहूँगा जिसने मनुष्य का डर छोड़कर ईश्वर का डर रखना सीखा हो। आपमें इतना बल आ जाय कि आजीविका के लिए आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तब आपकी शिक्षा ठीक कहलायेगी। जब मन में यह विचार घर कर ले कि जबतक मेरे हाथ-पैर सावित हैं, तबतक आजीविका प्राप्त करने के लिए भले कही भी सिर नहीं झुकाना है, आपकी शिक्षा तभी ठीक कहलायेगी।

अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि भारत में तीन करोड़ लोगों को दिन में दो बार पेट-भर खाने को नहीं मिलता। बिहार में अधिकांश लोग सत्तू नामक निःसत्व खुराक खाकर रहते हैं। जब भुनी हुई मक्की का यह आटा, पानी और लाल मिर्चों के साथ, गले उतारते हुए मैंने लोगों को देखा तो मेरी आँखों से आग बरसने लगी। आपको वैसा करना पड़े तो आप उस पर कितने दिन गुजार सकते हैं? रामचन्द्र जी की भूमि में—जनक राजा की पुण्यभूमि में—लोगों को आज घी नहीं मिलता, दूध तक नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में आप निश्चिन्त होकर कैसे बैठ सकते हैं? हमें यदि ऐसी शिक्षा नहीं मिलती कि हमारा प्रत्येक मनुष्य मैक्स्वनी बन जाय, तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। यदि हमें आजादी से खाने को न मिले तो हममें भूखों मरकर आजाद होने की ताकत आनी चाहिए, मैं यह चाहता हूँ। अरब और मेसोपोटामिया के लड़कों को ऐसी तालीम प्राप्त है। वे अंग्रेजों से दो-दो हाथ करने का हौसला रखते हैं। वहाँ तो शस्त्र-बल मौजूद है, हमारे यहाँ वह नहीं है। परन्तु भारत की सत्यवृत्ति में जबरदस्त आत्मिक शक्ति विद्यमान है, इसीलिए हम अत्याचार को हटा सकते हैं। असन्तों का त्याग करने का तुलसीदास जी का उपदेश है। मैं कहता हूँ कि यह हुकूमत राक्षसी है, इसलिए उसका त्याग धर्म है। त्याग करने का अर्थ हिंजरत करना ही होता है। परन्तु मैं बंसा करने को नहीं कहता। देश छोड़कर हम कहाँ जायें? हिन्दू महासागर अथवा बंगाल की खाड़ी में समा जाने के सिवा हम और कहाँ जा सकते हैं? परन्तु तुलसीदास जी ने कहा है कि असन्तों का सर्वथा त्याग न कर सक्रो, तो दूर अवश्य रहो। रावण के पकवानों और दासियों का त्याग करके अयोध्या-वाटिका में केवल फल-फूल पर निर्वाह करनेवाली सीता जी जैसी शान्तिमय

असहयोग करने की ताकत आप में न आये, तो भारत नष्ट हो जायगा। वह गुलामी में सड़ता ही रहेगा, इस बारे में मुझे जरा भी सन्देह नहीं।

यह हुकूमत राक्षसी क्यों है, इसके कारणों में मैं जाना नहीं चाहता। परन्तु पंजाब में अत्याचार करनेवाली, छ-छ मात-मात वर्ष के बालकों को घूष में चलानेवाली, स्त्रियों की लाज लूटनेवाली—और जिन कर्मचारियों ने ये अत्याचार उनके लिए किये उनके बारे में यह कहनेवाली कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने तो हुकूमत को बचाया—ऐसी हुकूमत के अधीन पाठशालाओं में पढ़ना मेरे खयाल में सबसे बड़ा अधर्म है। मेरे बुजुर्ग पण्डित जी इसमें धर्म देख पाते हैं। शास्त्र मुझे ऐसा नहीं सिखाते। मैं रावण के हाथों, “गीता”, “कुरान”, या “बाइबिल” नहीं पढ़ सकता। जिसने गीता का धार्मिक दृष्टि से अध्ययन किया हो मैं तो उससे “गीता” सीखूंगा। शराब पीनेवाले से कैसे सीख सकता हूँ? मेरी आत्मा कितनी जल रही है, उसका मैं आपको अन्दाज नहीं करा सकता। इस सत्तनत की मैंने तीस वर्ष सेवा की। मुझे उसका पञ्चात्ताप नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पंजाब के अत्याचार देखे हैं। साथ ही मुझे यह भी दीख रहा है कि यह हुकूमत कितने ही वर्षों से भारत का ऐसा सर्वनाश कर रही है कि उसके मुकाबले में पंजाब के अत्याचार कुछ भी नहीं। जब मैं आपकी उम्र का था, तब मैंने दादाभाई नौरोजी का ‘पावर्टी ऐण्ड अनव्रिटिश रूल इन इण्डिया’ पढ़ा था। उसमें उत्तरोत्तर बढ़ने-वाला देश का जो शोषण सावित किया गया था, क्या वह आज भी कुछ कम हो सका है? सैनिक खर्च बढ़ता ही गया है या नहीं? पेंशनो में देश के बाहर बह कर जानेवाली राशि भी बढ़ी है या नहीं? विदेशी माल का आयात अधिकाधिक बढ़ रहा है या नहीं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर “हाँ” हो तो मैं कहता हूँ कि लार्ड सिन्हा जैसे व्यक्ति गवर्नर भले ही बन जायें—यहाँ तक कि पण्डित जी जैसे व्यक्तियों को वाइसराय ही क्यों न बना दिया जाय, मैं उन्हें सलाम करने हगिज नहीं जाऊँगा। असली स्थिति यह है कि राजप्रथा के मातहत हमारी गुलामी

१. दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७), प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा देशभक्त, ‘भारत के पितामह’ नाम से प्रसिद्ध। १८८६, १८९३ और १९०६ के कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष।
२. सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा (१८६४-१९२८), वाइसराय की परिषद के कानून-सदस्य। प्रथम भारतीय गवर्नर। दम्बई में १९१५ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष।

बढ़ती ही जा रही है और गुलाम जब गुलामी की जंजीर की चमक देखकर मुग्ध हो जाय, तब उसकी गुलामी सम्पूर्ण हुई कहलाती है। मैं कहता हूँ कि पैंतीस वर्ष पहले जो गुलामी थी, उससे हममें अब अधिक गुलामी है। हम अधिक हताश होते जा रहे हैं। हमारी कायरता बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं तात्त्विक दृष्टि से कहूँ तो मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि हममें गुलामी की मात्रा बढ़ती जा रही है।

बाबू भगवानदास^१ के विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान^२ का एक भाग मुझे सदा याद आता रहता है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे राज्यकर्ता वणिक बनकर राज्य करें, और साधारण चीजों का ही नही, भाँग-गाँजे-जैसे नशे के साधनों का व्यापार करें, तब वे अधम बन जाते हैं और हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। इस हुकूमत ने हिन्दुस्तान को नापाक कर दिया है। आवकारी विभाग बढ़ता ही जा रहा है। गोखले जी जैसे लोगों ने पाठशालाएँ बढ़ाने की आवाज उठाई थी, परन्तु स्थिति यह है कि सन् १८५७ में पंजाब में ३०,००० पाठशालाएँ थीं, और आज वहाँ ५,००० है। सरकार ने इतनी पाठशालाएँ खत्म कर दी। सरकार में योजना-शक्ति है। हममें भी है। परन्तु हमें उसने भ्रम में रक्खा है। वह हमें स्वराज्य का कौन-सा पाठ पढ़ायेगी। धारासभा में जाकर हम स्वराज्य का क्या सबक सीखेंगे? स्वराज्य-शक्ति सीखना चाहते हो तो अरबों के पास जाओ, बोअरों के पास जाओ। मैं तो कहता हूँ कि हममें आज भी स्वराज्य-शक्ति है। परन्तु हम सिंह होते हुए भी अपने को बकरी मान बैठे हैं। जब यह भावना उत्पन्न हो जाय कि जिनमें आत्मा है, उन्हें कौन डरा सकता है, तब सच्ची शिक्षा मिली समझिए। ऐसी तालीम पा लेने के बाद ही आप दूसरी साधारण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज तो आप ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जिससे बेड़ियाँ और अधिक मजबूत हो जायँ। डिग्रियों पर मुग्ध होने के कारण हम आज कह रहे हैं कि हमें चार्टर चाहिए। हम इन पेड़ों के नीचे क्यों नहीं पढ़ते? हमें बड़ी-बड़ी शानदार इमारतें क्यों चाहिए? देश में जहाँ कितने ही मनुष्यों को पूरा खाने को नहीं मिलता, जहाँ की स्त्रियाँ बदलने को दूसरे कपड़े न होने के कारण कई दिनों तक स्नान नहीं कर पाती, वहाँ आप लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए बड़े-बड़े महल चाहिए? ऐसा आग्रह हो तो

१. (१८६९-१९५९) सुप्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक; काशी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति; उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नेता, भारत-रत्न की उपाधि से सम्मानित।
२. मुरादाबाद में ९, १० और ११ अक्टूबर को हुए राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्ष पद से दिया गया भाषण।

आप असहयोग को भूल जायें। देश के लिए दर्द हो, मेरे अन्दर जो आग जल रही है, वही आपके भीतर जल रही हो तो मकान-बकान की बात भूल जाइए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा असहयोग कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रतिज्ञा मैंने 'अन्यत्र' की है, इस पवित्र म्यान में उसे फिर दुहराता हूँ कि हमें एक वर्ष में स्वराज्य मिल जायगा।

मैं बार-बार कहता हूँ कि स्वराज्य तभी मिलेगा जब आप अपना धर्म पहचानेंगे। जयनाद करने से वह नहीं मिल सकता। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मुझे धन-दौलत नहीं चाहिए, मान-सम्मान नहीं चाहिए, भारत का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो भारत की आजादी चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि आप दूसरों से मिल जाइए। परन्तु मैं मिल नहीं सकता, अपने हृदय के मत के विरुद्ध मैं किसी से मिलकर एक नहीं हो सकता, अन्तरात्मा की आवाज को धोखा देकर एक नहीं हो सकता, मैं सिद्धान्त की बात को छोड़कर नहीं मिलना चाहता। और सिद्धान्त की बात यह है कि स्वराज्य लेना हो, तो प्रत्येक आदमी को आजाद होना चाहिए। जितना स्पष्ट आप सामने के पेड़ों को देख रहे हैं, उतना ही स्पष्ट जब आपकी अन्तरात्मा प्रत्यक्ष यह अनुभव करे कि यह सत्तनत राक्षसी है, इसकी दी हुई शिक्षा पाप है, लेफ्टिनेन्ट गवर्नर कितना ही कहे कि हमारा विश्वविद्यालय पर कोई नियन्त्रण नहीं है, फिर भी वे प्रत्यक्ष रूप से अपना असर उस पर डाल सकते हैं। यदि आपको यह प्रतीत हो जाय कि इस हुकूमत से शिक्षा प्राप्त करना देश के प्रति बेवफाई है तो आप एक क्षण भी इस विद्यालय में न रहें, इसके पास भी न पटकें।

मैं कहता हूँ कि आप इस घबकती आग से दूर हो जायें, अन्य सारी जोखिम उठा लीजिए। दूसरे प्रश्न मुझसे न पूछें। यह न पूछें कि विद्यार्थी फिर क्या करें। यह न पूछें कि प्रोफेसर नहीं हैं, मकान नहीं है, पढ़ेंगे कहाँ। ताकत हो तो अपने-अपने घर चले जाओ। घर ही आपका विश्वविद्यालय है। विनयी बनो, सत्यशील बनो तो तुम्हारा घर ही विश्वविद्यालय है। परन्तु इन प्रासादों से (विद्यालय के मकानों की ओर इशारा करके) उसकी तुलना करना चाहोगे तो आपका पतन हो जायगा। इन प्रासादों के प्रति यदि आपकी आसक्ति है तो आप भ्रष्ट हो चुके हैं। इन महलों और घरों में क्या साम्य है? विलायत में (घरों और विद्यालयों में) तो कुछ-कुछ साम्य होता है, परन्तु यहाँ वह इतना भी नहीं। यहाँ तो ये (भवन) निरे लूट के पैसों से बने हैं। जो स्वतन्त्र नहीं है वह तो

ईश्वर का नाम भी मुखपूर्वक नहीं ले सकता। आप आज ही अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं। यदि इन विद्यालय ने निकल कर कोई रामायण का नाम जपे, राम-नाम भजे तो वह भी बहुत बड़ी शिक्षा है, ऐसा विश्वास जिसे हो जाय, वह उपर्युक्त तीनों प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका समझिए। भारत के विद्यार्थियों में मैं ऐसी रुढ़ फूंक नहीं, तो मैं उनमें से स्वराज्य की सेना खड़ी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस सत्तनत की हवा जबतक इन पाठशालाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर कर रही है, तबतक इन पाठशालाओं को छोड़े बिना कोई चारा ही नहीं है। परन्तु यदि आपमें आत्म-विश्वास न हो तो आप जहाँ हैं, वहीं बने रहें।

यहाँ दो सौ विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ने की प्रतिज्ञा ली है। इसने मुझे दुःख हुआ। दुःख प्रतिज्ञा लेने से नहीं हुआ। दुःख इस बात से हुआ कि कहीं वाद में इन विद्यार्थियों में अविश्वास पैदा न हो जाय। आप लोग यह मानते हैं कि गांधी कोई जादूगर है, वह पलक मारते ही विद्यालय भी बना देगा। यह आपकी भूल है। तब तो मैं आपसे कहता हूँ कि अनारम्भ प्रथम बुद्धि-लक्षण है। आप लोग इतना सोचे-विचारे बिना विद्यालय छोड़ेंगे तो मैं पाप का भागी बनूँगा। मैं तो कहता हूँ कि आप विद्यालय छोड़ कर घर बैठें, इस आग से बचें। आपमें आत्म-विश्वास होगा, तो आप आज ही विद्यालय भी बना सकेंगे। परन्तु जैसा पण्डित जवाहरलाल ने और अलीगढ़ में मुहम्मद अली ने कहा है, बिना किसी गर्त के विद्यालय छोड़ें। सात हजार बार गरज हो, तो छोड़ें, नहीं तो वापस चले जायें। और छोड़कर वापस जाना हो तो, छोड़ें ही नहीं। यदि हम अपने धर्म का पालन न करे, तो हमारा देश अपना नहीं बनता। आपकी प्राचीन सस्कृति और पवित्रता का नाम लेकर मैं आपसे जो कह रहा हूँ, उसका खयाल करें। मैं बार-बार कहता हूँ जिसे ज़रा भी अन्देश हो तो मालवीयजी की ही बात मानें। उन्होंने यह विश्व-विद्यालय बनाने में अपनी उम्र खपा दी है। पर जैसे सामने की वस्तु साफ़ दीखती है, वैसे ही अन्तरात्मा में आपको यह स्पष्ट प्रतीत हो कि यहाँ रहना पाप है तो आप विद्यालय छोड़ दें। 'प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्' हमारा शास्त्र वचन है। आप सोलह वर्ष के ऊपर के हो गये हैं, इसलिए जबमैंने आज आपसे कहा है वह कहने का मुझे अधिकार है। यही तालीम मैंने अपने पुत्रों को दी है और मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। अन्त में आपसे कहता हूँ कि काशी विश्वनाथ आपको निष्कलुष बनायें, धैर्य दें, तपश्चर्या दें और वह सभी कुछ दें जिसकी आपको आवश्यकता है।

— हिन्दी। काशी, २६।११।१९२०। गुजराती से। न० जी०, ५।१२।१९२०] ।

- एकान्तिक सत्य तो मौन ही है।
- मालवीयजी से बड़े धर्मात्मा मैंने नहीं देखे।
- यह सही है कि विश्वविद्यालय पण्डित जी का प्राण है। किन्तु मेरी समझ में उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है।
- उसे सच्चा एम० ए० कहूँगा जिसने मनुष्य का डर छोड़ कर ईश्वर का डर रखना सीखा हो।
- भारत की सत्यवृत्ति में जबरदस्त आत्मिक शक्ति विद्यमान है।
- मैं रावण के हाथों गीता, कुरान या बाइबिल नहीं पढ़ सकता।
- हम में आज भी स्वराज्य-शक्ति है किन्तु हम सिंह होते हुए भी अपने को बकरी मान बैठे हैं।
- घर ही आपका विश्वविद्यालय है। विनयी बनो, सत्यशील बनो तो तुम्हारा घर ही विश्वविद्यालय है।

३५. भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा में^१

उपाधि, अदालत, स्कूल और कौंसिलो का त्याग

मैं अशक्त होने के कारण खड़ा होकर नहीं बोल सकता, इसलिए आप लोग क्षमा करें। कुछ दिन हुए, मौलाना अबुल कलाम आजाद^२ और हम यहाँ आये थे। उस समय हमने आपसे कुछ कहा था। उसी काम के लिए हम आज फिर आये हैं। हम इस वक्त खासतौर से विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहते थे पर आप लोगो की मुहब्बत इतनी अधिक थी कि यहाँ आना ही पड़ा। आप लोगो से हमें यह कहना है कि हमारी सल्तनत राक्षसी सल्तनत है। हमारा फर्ज है कि या तो उसे दुरुस्त करे या मिटा दें। हमारी हालत बड़ी खराब है। आजतक हम लोगो ने सिर्फ बातों से काम लिया है। अब हरएक स्त्री-पुरुष का फर्ज है कि वह काम

१. यह सभा बाबू भगवानदास की अध्यक्षता में टाउन हाल के मैदान में हुई थी। उपस्थित लोगों में पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल-कलाम आजाद और देशबन्धु चित्तरंजन दास भी थे।
२. १८८९-१९५८, कांग्रेसी नेता तथा कुरान के प्रसिद्ध व्याख्याकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार निर्वाचित अध्यक्ष, भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्री।

करें। आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग इस सल्तनत को राक्षसी सल्तनत नहीं समझते तो हम उसका कोई सबूत नहीं देंगे। हम इसे बहुत बुरी मानते हैं और इसे मिटा डालना या सुधारना जरूरी समझते हैं। अगर इसने पश्चात्ताप नहीं किया, अगर पंजाब के प्रति न्याय और खिलाफत के प्रति इन्साफ नहीं किया तो इसका साथ नहीं दिया जा सकता। इसको हम लोग दुरुस्त कैसे कर सकते हैं? हमारी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख लीग सबने इसको दुरुस्त करने का तरीका बतला दिया है। यह तरीका अहिंसात्मक असहयोग का या बाअमन तर्क-मवालात का है, अर्थात् न सरकार से मदद लें, न सरकार को मदद दें। इसके साथ असहयोग किस तरह करें? पहले हम खिताबों को छोड़ दें। हमारे लिए खिताब हराम है। फिर हमें अदालतें छोड़नी चाहिए। इन्साफ करना हमारे ही हाथ में रहना चाहिए। ये अदालतें सरकार की जड़ मजबूत करती है। वकीलों को वकालत छोड़ देनी चाहिए। अगर उनसे हो सके तो वकालत छोड़ने के बाद देश की सेवा करें। अगर सेवा न हो सके तो वकालत छोड़ना ही काफी सेवा है। उनको दूसरा धन्धा करना चाहिए। मां-बाप को चाहिए कि मदरसों और विश्व-विद्यालयों से अपने सब लड़कों को हटा लें। जो लड़के १६ वर्ष के हो गये हों उनको वे मित्र की तरह सलाह देकर हटा लें। उनसे कहना चाहिए कि तुम वहां न पढ़ो, तुम्हें ऐसी जगह तालीम लेनी चाहिए जहां तुम आजाद रह सको। जहां सरकार का झण्डा हो, वहां तालीम नहीं लनी चाहिए।

हिन्दुस्तान की आजादी के सिपाही बनें

कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कौंसिलों में नहीं जाना चाहिए। ३० तारीख को कौंसिलों का चुनाव है। यह इम्तहान का दिन है। पहले हमें उम्मीदवारों से कहना चाहिए कि बैठ जाइए। अगर वे न मानें तो वोटर का फर्ज है कि वह उस रोज घर में बैठा रहे और वोट न दे। २६ की रात तक उम्मीदवारों को समझाना चाहिए। पैर छू-छू कर उनसे कहना चाहिए कि आप कौंसिल के लिए खड़े न हों। अगर वे आपकी बातें न माने और कौंसिल में जाना चाहें तो आपका फर्ज है कि उन्हें कोई मदद न दें और उनसे काम न लें। फिर, सिपाहीगिरी करना हराम है। आप लोग भर्ती के सिपाही न हों, आप लोगों को हिन्दुस्तान की आजादी का सिपाही होना चाहिए।

स्वदेशी और चर्खा

दूसरा मसला स्वदेशी का है। जो कपड़ा यहां तैयार हो उसी को इस्तेमाल

करना चाहिए। हमारी माताओं को अपने घरों में चर्खा दाखिल करना चाहिए। जुलाहों से बुनवा कर कपड़े पहनना चाहिए। मैं हिन्दुस्तान के सभी भाइयों और बहनों से कहता हूँ कि स्वदेशी तुम्हारा फर्ज है। खदर पहनो, यही करना तर्क-मवालात है। तलवार मत खींचो। उसको मियान में रक्खो। तलवार में हमारा ही गला कटेगा। हिन्दू और मुसलमानों में जुवानी नहीं, दिली एकता होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम एक साल में स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं। खिलाफत के मसले को और पंजाब के मसले को तय करना आपके हाथ में है। आप इतने लोग यहाँ जमा हैं, मैं अदब से पूछता हूँ कि आपने क्या किया। क्या आपने लड़कों को स्कूल-कालेजों से हटा लिया? अगर आपका लड़का बड़ा है तो आपने उसे उसका धर्म बता दिया? इस काम में उसे आपने आशीर्वाद दे दिया? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं? लड़कों को चाहिए कि मदरसों से हट जायें, बड़ों को समझायें। क्या आपने निश्चय कर लिया है कि वोट न देंगे? क्या आपने स्वदेशी का व्रत लिया है? सबके साथ इन बातों का सम्बन्ध है। सरकार की फौज में भरती बन्द होनी चाहिए। हमको अपने मुकदमें लेकर इन्साफ के लिए अपने वुजुर्गों के पास जाना चाहिए। इससे सरकार की 'प्रेस्टीज' (इज्जत-रूतवा) जाती रहेगी। उसी समय सरकार को पता लग जायगा कि अब उसके एक लाख गोरे ३० करोड़ पर हुकूमत नहीं कर सकते। अभी तक हमें आपस में लड़ा-लड़ा कर, हमें फुसला कर, मदद देकर, मदद लेकर सरकार राज्य कर रही है। "यथा राजा तथा प्रजा" की पुरानी कहावत है। इससे ज्यादा सत्य "यथा प्रजा तथा राजा" है। अगर हम साफ दिल से काम करेंगे, और पवित्र भाव से ईश्वर के चरणों में अपने को अर्पित करेंगे, अगर इस प्रकार का सच्चा वलिदान देंगे तो हमें स्वराज्य फौरन मिल जायगा। यही स्वराज्य रामराज्य है।

— हिन्वी। काशी, २६।११।१९२०। आज, २७।११।१९२०।

३६. भाषण : विद्यार्थियों की सभा, काशी में

मैं यहाँ जो दृश्य देख रहा हूँ उससे मुझे अलीगढ़ का स्मरण हो आता है।

१. इसके एक दिन पहले गांधी जी ने विश्वविद्यालय के अहाते के बाहर विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण दिया था (देखिए "भाषण : विद्यार्थियों की

विद्यार्थियों से जो-कुछ मुझे कहना था सो मैंने अलीगढ़ में कह दिया। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता था। मैं जानता था कि अलीगढ़ का विद्यालय यहां से प्राचीन है। मुझे यह भी मालूम था कि मुसलमान विद्यार्थियों को अलीगढ़ से कितनी मुहब्बत है। मैं यह भी जानता था कि एक महान मुसलमान ने उसे स्थापित किया है। तब भी निडर होकर जो-कुछ मुझे कहना था, मैंने कहा। मेरा दिल रो रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। जब मैं आप लोगों को देखता हूं, बड़ी-बड़ी इमारतें देखता हूं तो मेरा हृदय रोता है। लेकिन आज ज्यादा रो रहा हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय के प्राण मेरे पूजनीय बड़े भाई मालवीय जी हैं। मैं उनको छोड़कर कोई काम नहीं करता। जबसे मैं हिन्दुस्तान वापस आया तबसे यही खयाल था कि उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा मेरा सम्बन्ध अलीगढ़ से नहीं था। अलीगढ़ का प्राण कौन है सो मैं नहीं जानता। और इस विश्वविद्यालय के आँगन में बैठा हुआ मैं इस भय से काँप रहा हूं कि कहीं मेरे मुँह से कोई ऐसी बात न निकल जाये जिससे मेरे आदरणीय भाई को कोई दुःख हो। किन्तु मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जिस बात को मैं धर्म समझता हूं उसके लिए प्यारी-से-प्यारी वस्तु को भी त्याग दूं। मैं आज ऐसा ही कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई और मुझमें बड़ा मतभेद है, पर इसके कारण मेरा पूज्यभाव थोड़ा भी कम नहीं है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि यदि आप मेरी ही राय के हों तो भी उनके प्रति अपने पूज्यभाव में कदापि कमी न करें।

(किसी भी परिस्थिति में) विद्यादान लेना यदि आप पाप न समझें, अधर्म न मानें तो आप कभी विद्यालयों को न छोड़ें। मैं तो अधर्मी के हाथ से स्वर्ण-दान भी नहीं ले सकता। इसी तरह जहां उसकी ध्वजा फहराती है, वहां विद्या लेना दोष समझता हूं। वहां पर "गीता" पढ़ना, कला-कौशल तक सीखना भी मैं पाप समझता हूं। सच तो यह है कि मैं इस सल्तनत में ही नहीं रहना चाहता। अगर एकदम त्याग सकता तो त्याग देता। लेकिन तब मैं यहां कैसे आता और यह पैगाम भी आपको कैसे दे पाता। इसी कारण इस असह्य स्थिति में भी जी रहा हूं। मैं इसको रावण-राज्य समझता हूं। तुलसीदास जी ने ऐसे राज्य में रहना पाप बतलाया है। मैं निस्संकोच यह कह सकता हूं कि मैं २४ घण्टे एक ही

सभा, बनारस में २६।११।१९२०), लेकिन मालवीय जी के आग्रह पर उन्होंने युनिवर्सिटी हाल में विद्यार्थियों की सभा में फिर भाषण दिया। अध्यक्षता स्वयं मालवीय जी ने की थी।

१.- सर सैयद अहमद इसके संस्थापक थे।

जप करता हू कि इसे कैसे हटा सकूँ या दुरुस्त कर सकूँ। इसी से मैं यहा हू। विद्यार्थियों से मैं कहता हू कि इस सल्तनत से सहकार छोड़ना ही हमारा परम धर्म है। जितना आपसे सम्भव है, उतना कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि यहा जो विद्यादान आपको मिलता है, उसका त्याग कर दें। मैं सर्व-सामान्य सहकार के बारे में नहीं कहता। विद्यार्थी जो विशेष सहकार देते हैं, वही देना बन्द करने को कहता हू। यदि आपका इस सल्तनत के बारे में वही खयाल हो जो मेरा है तो अपना धर्म समझकर इसे छोड़ दीजिए। इसमें कोई शर्त की बात नहीं है कि फिर विद्या किस प्रकार मिल सकेगी। मैं तो आपको धर्म बताता हू। सबसे यही कहता हू कि दूसरे स्थान पर चाहे विद्या मिलने का प्रबन्ध हो चाहे न हो, इसे आप छोड़ दें। आप अगर चाहें तो इसी किस्म की विद्या ले सकते हैं, लेकिन सरकार की छाया त्याग दें। मैं यह कहना चाहता हू कि यह आजीविका की बात नहीं है, मनुष्यत्व की बात है। मनुष्यत्व के बाद ही आजीविका की बात आ सकती है। स्वतन्त्रता धर्म है। धर्म के पीछे देह है, देह के लिए धर्म नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन धर्म के लिए देह छोड़ी जा सकती है। हमें आर्थिक, मानसिक, आत्मिक किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है। आत्मिक नहीं, क्योंकि मुसलमानों को धर्म के हुक्म पर चलने से रोका जा रहा है, फुसलाया जा रहा है कि इसमें (धर्म के हुक्म पर न चलने का) दोष नहीं है। धार्मिक खयालात रोके जाते हैं, अर्थात् आत्मिक स्वतन्त्रता भी नहीं है। यहा पर करोड़ों के पास न वस्त्र है, न अन्न। ऐसी अवस्था में आर्थिक स्वतन्त्रता असम्भव है। ऐसी हालत में जो-कुछ लाभ भी है उसे छोड़ देना चाहिए। कई बातों का हमें लालच दिया जाता है, फायदा दिखलाया जाता है। इस विश्वविद्यालय में कई बातों की सुविधा है। इंजीनियरी की तालीम मिलती है, और बातों की भी आसानी है। किन्तु हिन्दुस्तान के लाभ के लिए इसका बलिदान करना चाहिए। यदि थोड़ा-थोड़ा लाभ हम स्वीकार करते रहे तो यह राज्य चलता रहेगा।

हिन्दू धर्म असहयोग सिखलाता है। कुछ लोगों का खयाल है कि तलवार उठानी चाहिए, लेकिन सब लोगों ने देख लिया है कि फिलहाल हममें वैसी ताकत नहीं है। असहयोग ही एक मात्र उपाय है जिससे या तो स्वतन्त्रता मिल जायगी या सल्तनत की खराबियाँ हट जायेंगी। मुझे विश्वास है कि जो-कुछ मानवीय जी कर रहे हैं उसे अपना धर्म समझकर कर रहे हैं। मतभेद के कारण मेरा उनका परस्पर का स्नेह कम नहीं हो सकता। हमारी उनकी मैत्री कम नहीं हो सकती और मुझे आशा है कि उनके प्रति आप लोगों का पूज्य भाव भी कभी कम न होगा।

आप ऐसा न समझिएगा कि आपमें बुद्धि ज्यादा है और उनमें कम, या आपमें देश-भक्ति ज्यादा है, उनमें कम। सब आदमियों का एक ही विचार होना असम्भव है। यदि हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्त्री-पुरुष का एक ही भाव हो जाय तो स्वतन्त्रता एक दिन में मिल सकती है। इतिहास से मालूम होता है कि स्वतन्त्रता बड़े कष्ट से मिलती है। यह समझना अनुचित होगा कि बिना इस कष्ट को उठाये हमें स्वतन्त्रता मिल जायगी। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सम्यता और नम्रता न छोड़िएगा। यदि आपको मेरी बातें पसन्द हों तो ठीक है, किन्तु जो विद्यार्थी आपके साथ न हों उनसे घृणा या द्वेष न कीजिएगा, उन्हें न सताइएगा। अपना काम इस तरह से कीजिए कि जो शक लोगों के मन में हो, वह निकल जाय। विश्व-विद्यालय छोड़ने के बाद आप धर्माचरण ज्यादा करें तो मालवीय जी का आशीर्वाद लेकर विश्वविद्यालय छोड़ें। जो इसे छोड़ने के बाद मुल्क की सेवा न करेंगे, जो स्वार्थी, व्यसनी हो जायेंगे, उनके कारण मुझे बड़ा पाप होगा। उनको भी पाप होगा और मुझे भी पाप लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि जो-कुछ आपको करना हो स्वयं सोचकर कीजिए। आपको यदि किसी दूसरे की सलाह ही माननी है, यदि आपका दिल कुछ साफ नहीं बतलाता तो आप पण्डित जी की ही सलाह मानिए; उनकी सलाह को प्रथम स्थान दीजिए। अगर आपका दिल स्वीकार करे तो आप अपना धर्म समझ कर असहयोग कर सकते हैं। न आप मेरी सलाह पर भरोसा कीजिए, न उनकी सलाह पर। मेरे भाई साहब आपको अवश्य आशीर्वाद देगे, एक क्षण के लिए भी आपको न रोकेंगे। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि असहयोग में विद्यार्थियों-द्वारा यह त्याग मैंने क्यों रक्खा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तान में जो सल्तनत चल रही है, वह जो अत्याचार कर रही है उसके कायम रहने का बड़ा भारी सबब यह है कि हमको उसकी तालीम के असर ने मुग्ध कर लिया है। इसके यहां दाखिल होने के पहले हम स्वाश्रयी थे; जैसे पराधीन आज हैं, वैसे नहीं थे। इस शिक्षा-प्रणाली से हम और भी पराधीन हो गये। लेकिन अभी मैं इस तालीम के ढंग की बात नहीं करता। मेरा इस वक्त यह कहना सही है कि ढंग में त्रुटियाँ हैं। यह तो मेरे भाई साहब भी मानते हैं कि ऐसी त्रुटियाँ हैं, जिन्हे निकाला जाना चाहिए। मैं (त्रुटियों के कारण) इन शिक्षण-संस्थाओं को छोड़ने को नहीं कहता। मैं अभी यह भी नहीं कहता कि क्या ढंग होना चाहिए। इसका सबब यह है कि जिस सल्तनत को हम राक्षसी समझते हैं, जिसने पंजाब में इतना अत्याचार किया, उसकी छाया में शिक्षा लेना मैं अधर्म समझता हूँ। अगर ऐसा ही आपको भी निश्चय हो तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप इस सल्तनत को राक्षसी न समझे जिसने पंजाब पर इतना अत्याचार

किया, मुसलमानों को धोखा दिया, हिन्दुस्तान से दगा किया उससे'। विद्यार्थियों को भी कुर्बानी करनी चाहिए। और जो-कुछ मुझे कहना था कल कह चुका हूँ। मैं इस पवित्र स्थान में अपने पूजनीय भाई के सामने सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जो कोई इस शिक्षण को छोड़ना चाहता है, वह एक बड़ा भारी काम कर रहा है। इसी में स्वतन्त्रता है। आप अपनी सम्यता मत छोड़िएगा, किसी से घृणा मत कीजिएगा। बाहर जाकर कष्ट वर्द्धित कीजिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ आपके साथ रह सकता तो प्रबन्ध कराना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं आपको कोई लालच नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि बाहर जाकर आप उद्विग्न न हों, स्वेच्छाचारी न बनें। समय आपका धर्म है। सहिष्णुता न छोड़िएगा। शान्त चित्त से सब काम कीजिएगा। माता-पिता से पूछिए। अगर आपका दिल पक्का हो गया है और वे नहीं मानते तो उनसे दलील कीजिए। अगर आप उनकी बात ठीक मानते हों तो उनकी बात स्वीकार कीजिए। अगर आप उनकी बात गलत मानते हों और अपनी आत्मा की बात सच मानते हों तो फिर उसे स्वीकार कीजिए। आप विनयपूर्वक उनकी बात को अस्वीकार कर सकते हैं। ऐसा हिन्दूधर्म कहता है। यह आपकी परीक्षा है। अपने विनय में असहयोग को सुशोभित कीजिए, स्वेच्छाचारी न बनें। अपनी प्रतिज्ञा को भंग न कीजिए। दो बातें याद रखिएगा, एक तो असहयोग में आपकी विनय की शिक्षा निहित है। दूसरी बात यह कि हमें आत्म-बलिदान की आवश्यकता है। गिरी हुई हालत में हम लोग नामर्द बन गये हैं, पराधीन बन गये हैं, रोटी की बात सोचते हैं। इसका प्रबन्ध करना कठिन है। अगर आप बलिदान करने को तैयार हैं तो (शिक्षण-संस्थाएँ) छोड़िए, नहीं तो नहीं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको स्वच्छ भाव दे, आपको बल दे। आप अपने अन्तःकरण की ही आवाज को स्वीकार करें। मैं कल चला जाऊँगा। जो लोग असहयोग करना चाहते हैं, जो ऐसा करने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं उनको अपने अध्यापकों से बात कर लेनी चाहिए। मेरे भाई, मालवीय जी से बातें करनी चाहिए। उनसे आशीर्वाद पाकर अपना काम कीजिए। जिन्होंने लिखकर नाम दे दिया है उनको अपने डरावे पर पक्का रहना चाहिए, और (इस प्रकार) जो लोग आना चाहें वे ही अपना नाम दें।

— हिन्दी। काशी, २७।११।१९२०। आज, ३०।११।१९२०]

● मनुष्यत्व के दाव ही आजीविका की बात आ सकती है।

१. यहाँ कुछ शब्द मिट गये हैं।

- स्वतन्त्रता धर्म है। धर्म के पीछे देह है; देह के लिए धर्म नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन धर्म के लिए देह छोड़ी जा सकती है।
- जैसे पराधीन हम आज हैं, वैसे कभी नहीं थे।
- संयम आपका धर्म है।
- असहयोग में आपकी विनय की शिक्षा निहित है।

३७. भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा में^१

२७ नवम्बर, १९२०

श्री गांधी ने हिन्दू धर्म की दृष्टि से गोरक्षा का महत्व समझाया और फिर कहा कि केवल असहयोग ही स्वराज्य हासिल कराने में आपकी मदद कर सकता है। स्वराज्य आपको गोरक्षा की शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल और विदेश में बनी चीजों का बहिष्कार राष्ट्रीय और भौतिक प्रगति के लिए जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों से विदेशी माल का व्यापार न करने का आग्रह किया। गांधीजी ने उनसे अपील की कि वे देश की गम्भीर स्थिति को अच्छी तरह समझें और निर्णय करें कि देश का प्रशासन अपने हाथ में लेने के सर्वोत्तम उपाय क्या होंगे। हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन दो प्रमुख जातियों में प्रेम और सद्भाव ही राष्ट्र की प्रगति का एक मात्र रास्ता है।
— हिन्दी। काशी, २७।११।१९२०। अंग्रेजी से। 'लीडर' २९।११।१९२०]

३८. भाषण : इलाहाबाद में असहयोग पर^२

असहयोग के सिवा रास्ता नहीं

२८ नवम्बर, १९२०

[महात्मा गांधी भाषण देने के लिए खड़े हुए। लोगों ने भारी हर्षध्वनि की। हिन्दी में भाषण देते हुए उन्होंने आरम्भ में इस बात पर जोर दिया कि] यह समय

१. यह सभा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति आनन्दशंकर वापूभाई ध्रुव की अध्यक्षता में रामघाट के निकट हुई थी।

२. यह भाषण मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई सार्वजनिक सभा में दिया

काम करने का है और भाषणों और सभाओं का नहीं। यह आसुरी सरकार है और रावण के राज्य जैसी है। उसने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है और पंजाब के अत्याचारों के लिए वही उत्तरदायी है। यह भारतीयों को अब तक धोखा देती रही है। आज भी उसको इसका पछतावा नहीं है, बल्कि वह हमसे यह कहती है कि हम उसके अत्याचारों को भूल जायें। यदि आप इस सबको अनुभव नहीं करते तो मुझे आपसे कुछ भी कहना नहीं है, किन्तु आप ज्योंही असली स्थिति को जान जायेंगे आपके सामने केवल असहयोग करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा।

ऐक्य

[इसके बाद महात्मा जी ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि] एकता अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप सब एक हो जायें तो सरकार जिस तरह आपकी राय की उपेक्षा अबतक करती रही है, उसका वैसी उपेक्षा कर सकना आप असम्भव कर सकते हैं। आप लोग एक बार एक हो जायें तो आप खिलाफत और पंजाब के अन्यायों को दूर करवा सकते हैं और स्वराज्य ले सकते हैं। सरकार आपकी सहायता से ही भारत पर शासन चला रही है। किन्तु यह देखकर दुःख होता है कि हिन्दू और मुसलमान अभी तक एक दूसरे पर पूरा विश्वास नहीं करते लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सरकार पर आपको कुछ भी विश्वास है? काले-से-काले मन का हिन्दू भी इस्लाम को खतरे में नहीं डालेगा। आपको चाहिए कि वर्तमान सरकार को या तो सुधार दें या समाप्त कर दें। अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिए एकता बहुत जरूरी है। सरकार से असहयोग करने के लिए आपको आपस में सहयोग करना चाहिए। सरकार भी आप में फूट डालने का प्रयास कर रही है। यह तो वह करती ही आई है और इसी के द्वारा भारत पर राज्य चला रही है। यदि हिन्दू और मुसलमान आज एक हो जायें तो सत्ता की कोई भी शक्ति हमें दवा नहीं सकती। हमने देख लिया है कि हम तलवार से स्वराज्य नहीं ले सकते। भारतीय आज जिस पौरुषहीन अवस्था में हैं उसमें खुली लड़ाई का खयाल भी नहीं किया जा सकता, वह देश के हितों के लिए घातक सिद्ध होगी। सरकार अपने सभी साधनों को काम में लाकर अपनी पूरी शक्ति से हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास कर रही है, वह एक दल को दूसरे से भिड़ा रही है। और खुली धमकियाँ दे रही है। हमारा ऐसी सरकार से भौतिक बल से निपटने और उसे हटाने की आशा करना सम्भव

गया था। इस सभा में कर्नल बंजवुड, मौ० आजाद, और शौकतअली भी शामिल थे।

नहीं है। हमें हिंसा का मुकाबला हिंसा से करना भी नहीं चाहिए। हमें शैतान को सजा देने के लिए शैतानी साधनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मैं अपने ३० साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हम निर्दयता और छल-कपट से इसे नष्ट नहीं कर सकते। जैसे उजाला अन्धेरे को दूर करता है, वैसे ही हम झूठ को सत्य से और दुरी शक्तियों को आत्मबल से निवृत्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार की हिंसा के प्रयोग की शक्ति बहुत जबरदस्त है और इसलिए भी नैतिक दृष्टि से लोगों का उसकी हिंसक शक्ति का मुकाबिला हिंसा से करना अनुचित है। इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने आपके सामने अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम रखा है। स्कूलों और कालेजों के बहिष्कार का उल्लेख करते हुए महात्मा जी ने अभिभावकों से पूछा क्या आपका विश्वास यह नहीं है कि इस समय अपने बच्चों को सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों से निकाल लेना आपका कर्तव्य है? यदि आपका विश्वास ऐसा नहीं है तो आपको ऐसी सभा में नहीं आना चाहिए और यदि आप इसमें आ ही गये हैं तो आपको इस कार्यक्रम से अपना मतभेद प्रकट करना चाहिए। अन्यथा यदि आप यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं तो इससे यही प्रकट होगा कि आप इस कार्यक्रम से सहमत हैं और तब फिर इसीलिए आपका अपने बच्चों को स्कूलों और कालेजों से हटा लेना उचित होगा। यदि आपके लड़के बयस्क हैं तो आप उन्हें स्कूलों और कालेजों को छोड़ने के लिए समझाएँ और यदि वे वैसा न करें तो आप उनकी सहायता से हाथ खींच लें और जहाँ उनकी तकदीर ले जाये वहाँ जाने दें।

गांधीजी ने स्वदेशी की आवश्यकता पर बल देने के बाद इलाहाबाद में एक राष्ट्रीय कालेज की स्थापना के निमित्त वन की अपील की।

— हिन्दी। इलाहाबाद, २८।११।१९२०। अंग्रेजी से। 'लीडर' और बाम्बे क्रानिकल १।१२।१९२०]।

१. यहाँ १-१२-१९२० के 'लीडर' में इतना और दिया गया है : 'श्री गांधी ने इसके बाद स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आग्रह करते हुए कहा कि "स्वदेशी का व्यवहार नौकरशाही के विरुद्ध अत्यन्त शक्तिशाली शस्त्र है। यदि आप उन ६० करोड़ रुपयों को जिनसे ब्रिटेन का वना माल खरीदा जा रहा है, बचा लेंगे तो लंकाशायर के ५७ संसदीय सदस्य आपकी मुट्ठी में आ जायेंगे। यदि आप केवल स्वदेशी माल का ही व्यवहार करने का निश्चय कर लें तो स्वराज्य मिल जाये। किन्तु यह केवल तभी सम्भव हो सकता है जब आप

३९. भाषण : इलाहाबाद में

२९ नवम्बर, १९२०

उत्तर-प्रदेश हिन्दुस्तान का केन्द्र है। इसलिए उससे देश के अन्य भागों से आगे रहने की आशा की जाती है। किन्तु दरअसल उसने अभी तक गुजरात से ऊँचा स्थान पाने के योग्य कोई कार्य नहीं किया है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि वह आगे चलकर वर्तमान संघर्ष में उचित स्थान प्राप्त किये बिना नहीं रहेगा। उन्होंने झांसी का उदाहरण दिया और कहा कि वहाँ हिन्दू और मुसलमान छात्रों ने 'गीता' और कुरान हाथ में लेकर शपथ ली है कि वे सरकार द्वारा नियन्त्रित संस्थाओं को छोड़ देंगे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्न पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने खेदपूर्वक कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार की चाल सफल हो गई है और उसने फूट डाल कर दोनों जातियों को पौरुषहीन बना दिया है। उन्होंने दोनों जातियों को उनके धर्मग्रन्थों की याद दिलाई और अनुरोध किया कि वे अपने मतभेद भुला दें। इतना कह चुकने पर उन्होंने लखनऊ से मिले एक तार का उल्लेख किया और बतलाया कि वहाँ गाय की कुर्बानी से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर नगरपालिका के सदस्यों में कुछ गहरा मतभेद है। उन्होंने इस आरोप की भी चर्चा की कि उन्होंने अलीगढ़ का कालेज तो खाली करा दिया किन्तु बनारस विश्वविद्यालय खाली नहीं कराया। उन्होंने कहा कि यह सब इस बात का द्योतक है कि हममें अभी तक आपसी विश्वास और सद्भाव की कमी है। मैं नहीं जानता कि ऐसे प्रश्न कैसे तय किये जाय। मैं तो हिन्दू विश्व-विद्यालय और अलीगढ़ कालेज दोनों को ही खाली करा देना चाहता हूँ और उनमें अपना सन्देश लेकर गया भी हूँ। यह तो अपने-अपने कर्तव्य का प्रश्न है और इसमें जो सबसे आगे आता है वही अधिक सफल होता है, फिर वह चाहे अलीगढ़ का कालेज हो या बनारस का विश्वविद्यालय, या कोई दूसरी संस्था हो। यदि कोई इस प्रकार के कर्तव्य के पालन में यह सोचता है कि पहले अन्य लोग आगे बढ़ें तब हम बढ़ेंगे तो उससे उसकी कमजोरी ही जाहिर होती है।

हिन्दुओं को सम्बोधन करते हुए महात्मा जी ने कहा, यह सन्देश करने का कोई कारण नहीं है कि अली-वन्धु हमें धोखा दे जायेंगे। क्योंकि उन्होंने यह तो साफ-साफ कह ही रखा है कि वे पहले मुसलमान हैं और बाद में कुछ और। उन्होंने

अपनी आदतें सीधी-सादी घना लें। आप अब मलमल पहनना छोड़ दें और केवल खदर ही पहनें।”

वचन दिया है कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए वे (जरूरत होगी तो) सारी दुनिया से लड़ेंगे। (उन पर) इस प्रकार के सन्देह से हममें आत्म-विश्वास की कमी प्रकट होती है। यह भी कहा गया है कि अली-वन्वु अखिल इस्लामवाद के हिमायती है। यदि संसार के दूसरे भागों के मुसलमानों से सहानुभूति दिखाना अखिल इस्लामवाद है तो हिन्दू भी अखिल हिन्दुत्ववादी है। क्योंकि सहर्धर्मियों से सहानुभूति की भावना स्वाभाविक भावना है और वह सभी जातियों में होती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पराक्रमी बने और कायरों के दिलों में उत्पन्न होने-जैसी शंकाओं को निकाल बाहर करें। अब समय आ पहुँचा है जब सबको संगठित होकर पूरे मन से देश के प्रश्न को हाथ में लेना चाहिए, किन्तु यदि सामान्य जन मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं उन ४ या ५ व्यक्तियों को ही साथ लेकर, जिन्होंने इस मामले को हाथ में उठा लिया है, इस संघर्ष को अन्त तक चलाता रहूँगा। (जोर की तालियाँ)।

—मूल हिन्दी। इलाहाबाद, २९।११।१९२०। अंग्रेजी से। वाम्बे क्रानिकल १।१२।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९ पृष्ठ ४५-४६ में भी]।

४०. भाषण : महिलाओं की सभा, इलाहाबाद में

२९ नवम्बर, १९२०

महात्मा जी ने महिलाओं से अनुरोध किया कि वे देश की आजादी की लड़ाई में अपना फर्ज अदा करने में गफलत न करें। उन्होंने उनसे जोर देकर कहा : आप अपने पतियों और पुत्रों से अनुरोध करें और उन्हें प्रोत्साहन दें कि वे अपने कर्त्तव्य के पथ पर चलें। आप स्वयं स्वदेशी को अपनाकर स्वतन्त्र भारत के निर्माण में प्रबल एवं प्रभावकारी सहायता दें। रावण के राज्य में सीता को भी चौदह साल तक बल्कल वसन (पेड़ की छाल के मोटे कपड़े) पहनकर रहना पड़ा था। इसी तरह आज भी जब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का अर्थ भारत को स्वतन्त्र करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाना है, तब भारतीय महिलाओं को हाथ-कते और हाथ-बुने खद्दर का कपड़ा पहनना अपना पुनीत कर्त्तव्य बना लेना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रतिदिन कम-से-कम एक घण्टा सूत भी कातना चाहिए और इस प्रकार हाथ से कपड़ा बुनने में सहायक बनना चाहिए। भारतीय स्त्रियों का देश के प्रति यह कर्त्तव्य हो गया है कि वे महीन कपड़े पहिनना छोड़ कर खादी की पोशाक अपनायें।

स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशी एक अमोघ उपाय है। उसके द्वारा पंजाब और खिलाफत के अन्यायो का परिमार्जन कराया जा सकता है और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा की जा सकती है। स्वदेशी के प्रचार का मुख्य भार भारतीय स्त्रियों पर ही है और उन्हें वह अवसर चूकना नहीं चाहिए।^१

— हिन्दी। इलाहाबाद, २९।११।१९२०। अंग्रेजी से। वाम्बे क्रानिकल १।१२।-१९२०]।

● स्वराज्य प्राप्त करने का स्वदेशी एक अमोघ उपाय है।

४१. भाषण : विद्यार्थियों की सभा, इलाहाबाद में^२

प्रतिज्ञा का सम्मान करो।

३० नवम्बर, १९२०

मुझे यह समाचार^३ सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ। यहाँ भी भाई जवाहरलाल के साथ बहुत विद्यार्थियों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने उनसे साफ-साफ कह दिया था कि वे पाठशाला तभी छोड़ें जब उन्हें यह अपना धर्म जान पड़े, इस आशा से न छोड़ें कि हम लोग कोई व्यवस्था करेंगे। वे हमारी शक्ति के अनुसार व्यवस्था स्वीकार करने को रजामन्द हो गये और भाई जवाहरलाल ने उनके लिए मकान ले भी लिया, परन्तु वह एक हफ्ते से खाली पड़ा है। इन समाचारों से मुझे जितना दुःख हुआ है, यह मैं प्रकट नहीं कर सकता। मुझे ये घटनाएँ हमारी गुलामी के स्पष्ट चिह्न प्रतीत होती हैं। प्रतिज्ञा लेकर तोड़नेवाला हँवान बन जाता है, नामर्द बन जाता है। लार्ड विलिंग्डन^४ विलायत से आने के बाद बम्बई में कुछ समय व्यतीत

१. भाषण के बाद कई महिलाओं ने अपने आभूषण उतार कर राष्ट्रीय कार्य के निमित्त दे दिये और स्वदेशी की शपथ लेने में भी उत्साह दिखाया।

२. सभा आनन्द-भवन में हुई थी और उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा शौकत अली भी बोले थे। यह भाषण महादेव देसाई के यात्रा-विवरण से उद्धृत किया गया है।

३. गांधी जी के छाँसी पहुँचने पर बहुत से विद्यार्थियों ने 'गीता' और 'कुरान' की शपथ के साथ अपने-अपने विद्यालय छोड़े थे। फिर समाचार मिला कि दो-तीन दिन बाद ही विद्यार्थी वापस विद्यालयों में चले गये हैं।

४. १८६६-१९४१। बम्बई (१९१३-१९) और मद्रास (१९१९-२४) के गवर्नर और भारत के वाइसराय (१९३१-३६)।

हसन और हुसैन के उदाहरण मौजूद हैं। इस्लाम को कायम रखनेवाली तलवार नहीं, ऐसी अटल टेकवाले जवरदस्त फकीर ही हैं। उन्हीं के कारण वह कायम रहा है। एम० ए० हो जाने से या सेवासमिति के स्वयंसेवक बनने से या कांग्रेस में जाकर भाषण देने की शक्ति प्राप्त कर लेने से आप देश को स्वतन्त्र नहीं कर सकते। आप प्रतिज्ञा का आदर करके और उसका पालन करके ऐसा अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे।

अंग्रेजी हुकूमत शैतानियत से भरी है

इस राज्य और रावण-राज्य में फर्क नहीं है। कुछ फर्क हो भी तो वह इतना ही है कि रावण के हृदय में कुछ दया होगी, कुछ कम दगा होगी। उसने तो मन्दोदरी से कहा था कि “दस सिरवाला होकर भी क्या मैं राम का मुकाबला नहीं कर सकता? तू तो पागल हो गई है।” उसने यह भी कहा कि “मैं जानता हूँ कि वे अवतारी पुरुष हैं और मुझे मालूम है कि मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि उनके हाथ से मारा जाऊँ, तो भी बुरा नहीं।” परन्तु हमारी हुकूमत को तो खुदा का ऐसा डर भी नहीं रहा। उसे यह खयाल नहीं आता कि खुदा के हाथों मर जाना ठीक रहेगा। वह तो खुदा को घोलकर पी गई है। उसका खुदा तो उसका अहंकार, उसकी दौलत और उसकी दगा है। यूरोपीय संस्कृति शैतानियत से भरी है। परन्तु इसमें भी अंग्रेजी हुकूमत सबसे अधिक शैतानियत से भरी है। अब तक मैं यूरोप में अंग्रेजी सल्तनत को कम-से-कम खराब मानता था, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि इसके जैसी खुदा को भूली हुई कोई और हुकूमत नहीं है। इस हुकूमत की सेवा मैं नहीं करना चाहता। मैं इसके आश्रय में एक क्षण भी नहीं रहना चाहता।^१

यह तालीम हमें पक्का गुलाम बनाने के लिए है

आपको मेरे वचनों के बारे में सन्देह हो, आपको इस सरकार में मेरी तरह

१. ‘लीडर’ २।१२।१९२० की रिपोर्ट में यहाँ कुछ वाक्य और हैं : “इस सरकार-द्वारा संचालित स्कूलों में गीता और कुरान पढ़ना भी हaram है। मेरा विश्वास है श्री लायड जार्ज और लार्ड चेम्सफोर्ड दोनों ही हमें धोखा दे रहे हैं। अगर वे चाहते तो तुर्की पर लादी जा रही सन्धि को रद्द करा सकते थे। किन्तु वे वैसा करना नहीं चाहते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ओ’ डायर और डायर दोनों निश्चित रूप से अपराधी हैं, लेकिन वे उन्हें सजा देना नहीं चाहते। मैं तो ऐसी सरकार के साथ कदापि सहयोग नहीं कर सकता।”

बुराई दिखाई न देती हो तो आप वेशक अपनी पाठशालाओं में पढ़ते रहे। परन्तु यदि आप मेरे विचार के हैं, तब तो इस हुकूमत की पाठशाला में 'गीता' पढ़ना भी व्यर्थ है। हमें गुलाम बनाकर रखनेवाली सरकार हमें महल में रखे और उसमें 'गीता' पढ़ाये, डाक्टरों, साइंस, इंजीनियरी सिखाये तो भी क्या वह सब सीखा जा सकता है? मैं कहता हूँ "नहीं", क्योंकि इस सारी शिक्षा में जहर भरा है, यह सारी तालीम हमें और पक्का गुलाम बनाने के लिए है। हमारी लड़ाई धर्म की है, सरकार की अयम की है। जो सरकार माइकेल ओ' डायर^१-जैसे कर्मचारी के अपराध जानकर भी उनका पक्ष लेती है, डायर^२ की हैवानियत जानकर भी उसके अन्याय को केवल विचार-दोष मानती है, उस सरकार की मदद कैसे ली जाय अथवा उसके साथ सम्बन्ध कैसे रखा जाय? उसके साथ सम्बन्ध रखना अधिक हैवान बनने और ज्यादा पक्का गुलाम बनने के बराबर है।

आप लोग यह प्रश्न मुझमें बिल्कुल न करें कि मैं आपके लिए क्या-क्या करूंगा। मैं आपको सरकार की गुलामी छोड़कर मेरा गुलाम बन जाने को नहीं कहता। यदि आप मेरे गुलाम बनना चाहें तो फिर मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं। आपमें अपना पेट भरने की, कोई न कोई मेहनत-मजदूरी करके अपने माता-पिता का पोषण करने की ताकत न हो तो आप स्कूल-कालेज हर्गिज न छोड़ें। वैसे आपके लिए व्यवस्था करना हमारा काम है, और हम यथासम्भव व्यवस्था जरूर करेंगे। परन्तु भारत का वातावरण इतना विगड़ हुआ है कि शिक्षक, अध्यापक मुझे पागल तक मानते होंगे और सम्भव है मुझे उनकी मदद न मिले। ऐसे लोगों की मदद मैं चाहता भी नहीं हूँ। यदि शिक्षक अध्यापक न मिलें, तो आप अपने अध्यापक स्वयं बनें और अपने ही पैरों पर खड़े हो जायें। मेरी, मोतीलाल जी की या शोक्त अली की ताकत पर खड़े रहने की आशा से आना चाहें, तो जहाँ आप हैं, वहीं बनें रहें।

आप पूछेंगे, "आज प्रह्लाद कहा से लाये?" प्रह्लाद इस जमाने में भी हैं।"

मैं कोई नशा (एक्साइटमेंट) नहीं देना चाहता। आपकी तालीम का

१. पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर, १९१३-१९१९।

२. रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर (१८६४-१९२७), अमृतसर क्षेत्र के कमांडिंग आफिसर जिन्होंने जलियावाला बाग में एकत्र शान्त जनता पर गोलीयाँ चलाने का हुक्म दिया था।

३. इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानन्द का वृत्तान्त सुनाया।

करने के पश्चात् अपना अनुभव मुनाते हुए कहते थे कि भारत में आकर मैंने किसी हिन्दू-मुसलमान को 'ना' कहने की हिम्मत करते नहीं देखा। यह आक्षेप अब भी सही है। हमारे दिल में 'नहीं' होने पर भी हम 'नहीं' नहीं कह सकते। सामने वाले का मुँह देखकर उसे 'हाँ' चाहिए या 'ना' यह सोचते हैं और तब तदनुसार बात करते हैं। यहां पण्डित जी के घर किमी तीन-चार वर्ष की लड़की ने भी मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करा सकता। मैं उसे कहता हूँ कि तू मेरी गोद में बैठ, तो वह कहती है, 'नहीं'; उससे कहता हूँ कि "तू खादी के कपड़े पहनेगी?" तो कहती है "नहीं।" हममें इस बच्ची की-सी ताकत भी नहीं है। एक महापुरुष ने कहा है कि हमें स्वर्ग में जाना हो तो बालक-जैसा बनना होगा। बालक-जैसे बनने का अर्थ यह है कि बालक की-सी निर्दोषता और हिम्मत चाहिए। 'एडविन अर्नाल्ड' ने बालक की निर्दोषता का बढ़िया ढंग से वर्णन किया है। बच्चा बिच्छू को पकड़ लेता है, साँप को भी पकड़ लेता है, आग में हाथ डाल देता है, उसे डर का जरा भी भान नहीं होता। आप भी ऐसी ही निर्भयता पैदा करें। आपके मन में ईश्वर का भरोसा नहीं है, इसलिए आप डर के बश में होते हैं।

मुझे अक्सर खयाल आता है कि या तो जल्दी-से-जल्दी भारत से भाग निकलूं या उसे जल्दी-से-जल्दी स्वतन्त्र करूं। स्वतन्त्रता का इतना ही अर्थ है कि हम किसी से भी न डर कर जो हमारे दिल में हो, वही कह सकें, वही कर सकें। जो लड़का करोड़ों मनुष्यों के सामने सीधा खड़ा रहकर अपनी बात कह सके, सच्चा साहसी है। इसलिए आपके लिए पहला पाठ तो "ना" कहना सीखना है। आप प्रतिज्ञा लें ही नहीं यह बेहतर है; प्रतिज्ञा लेकर तोड़ना, मैं कहूंगा कि, एक बड़ा अपराध करने जैसा है। आपने ऊंची शिक्षा पाई हो, बड़ी डिग्री ली हो, फिर भी यदि आप बिना आगा-पीछा सोचे प्रतिज्ञा तोड़ दें, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप जमुना में जाकर डूब क्यों नहीं मरते? आप शायद यह सफाई दें कि आपके दिल ने एक बार कुछ कहा, इसलिए आपने वैसा किया; उसने फिर दूसरी बात कही तो आपने दूसरा व्यवहार किया, परन्तु इसका जवाब यह है कि तब आपको प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि प्रतिज्ञा लो तो उसके लिए मरो। इसे साबित करने वाले थे हमारे हरिश्चन्द्र और रोहिताश्व। वे अपना वचन निभाने के लिए भंगी के यहां

-
१. एडविन अर्नाल्ड (१८३२-१९०४)। संस्कृत साहित्य के अध्येता, अंग्रेज कवि। उनका भगवद्गीता का अंग्रेजी पद्य-अनुवाद 'सांग सिलेशियल' और बुद्ध-चरित्र सम्बन्धी काव्य-ग्रन्थ 'लाइट आफ एशिया' अंग्रेजी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं।

सेवक बन कर रहे। हम उन धर्मवीरो की सन्तान हैं, इसे आप कैसे भूल जायेंगे ? हा, व्यभिचार करने की, झूठ बोलने की प्रतिज्ञा ली हो तो जरूर तोड़ी जा सकती है, क्योंकि इसे तोड़कर मनुष्य अपनी उन्नति करता है। त्याग करने की प्रतिज्ञा कभी बदली नहीं जा सकती। हिन्दू की गौमास न खाने की अथवा मुसलमान की शराब न पीने और मूअर का मास न खाने की प्रतिज्ञा है। यदि वह बीमार हो, मरणासन्न हो और डाक्टर आग्रह करें कि जरा-सा अभक्ष्य ले लो तो उस समय भी उसका इन्कार करना लाजिमी है। इस प्रकार जिन्दगी कुर्बान करने, अभक्ष्य छोड़ कर अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहनेवाले मनुष्य को ही जन्नत में जाने पर खुदा 'शेर का बच्चा' कहेगा।

दुनिया के तमाम धर्मों में प्रतिज्ञा के बारे में ऐसी ही कठोर सख्ती है। सत्य की प्रतिज्ञा ली हो तो गांव को बचाने के लिए या किसी मनुष्य को बचाने की खातिर आप असत्य नहीं बोल सकते। प्रतिज्ञा-भग से जो दुःख हुआ, मैं उसे व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता। कोई बूढ़ा खूबसूरत आदमी अपनी प्रतिज्ञा तोड़े तो थोड़ा-बहुत समझ में भी आ सकता है। मैं स्वयं बूढ़ा ठहरा, इसलिए कोई भूल कर सकता हूँ। परन्तु आप तो नौजवान हैं, आप में ताजा खून दौड़ता है, मैं आपको कैसे माफ कर दूँ ? इस अवसर पर कुछ विषयान्तर का खतरा उठा कर भी मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ। अहमदाबाद में दो वर्ष पूर्व हजारों मजदूरों ने सावरमती के किनारे एक पेड़ के नीचे ईश्वर को साक्षी मान कर प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनकी माँग मजूर न हो, तबतक वे काम पर नहीं जायेंगे। बीस दिन तक वे टिके रहे परन्तु बाद में मुझे महसूस हुआ कि वे गिरने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि तुम गिरोगे तो मैं भी अन्न न लेकर शरीर छोड़ दूँगा। तुम प्रतिज्ञा न लेते तो हर्ज नहीं था, परन्तु लेकर तोड़ो, यह मुझे असह्य है। मजदूर रोने लगे, पैरो पड़ने लगे कि "कुछ भी करके पेट भरेंगे, परन्तु पुराने काम पर नहीं जायेंगे।" इस प्रकार उन्हें गिराने से रोकने के लिए मुझे अनशन का व्रत लेना पड़ा था। आप मजदूरों से ज्यादा अशिक्षित न बनें। उनसे अधिक नास्तिक तो कदापि न बनें। आप इन्सान की गुलामी छोड़ कर खुदा की गुलामी करें। इस हुकूमत को मिटाना हो तो यह गुलामी छोड़नी पड़ेगी। प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तो स्वराज्य नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है, परन्तु आप प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो स्वराज्य का समय आगे अवश्य खिसक जायेगा। कसम तोड़नेवाले ऐसे विद्यार्थियों की मदद से मुसलमान मुसलमानों की मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं विनयपूर्वक कहता हूँ कि कसम न लो, और कसम लो तो पृथिवी रसातल में चली जाय तो भी उसे न छोड़ो। आपमें से इने-गिने ही कसम लें, तो उससे भी स्वराज्य मिल जायगा। मुसलमान विद्यार्थियों के सामने इमाम-

हसन और हुसैन के उदाहरण मौजूद हैं। इस्लाम को कायम रखनेवाली तलवार नहीं, ऐसी अटल टेकवाले जवरदस्त फकीर ही हैं। उन्हीं के कारण वह कायम रहा है। एम० ए० हो जाने से या सेवासमिति के स्वयंसेवक बनने से या कांग्रेस में जाकर भाषण देने की शक्ति प्राप्त कर लेने से आप देश को स्वतन्त्र नहीं कर सकते। आप प्रतिज्ञा का आदर करके और उसका पालन करके ऐसा अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे।

अंग्रेजी हुकूमत शैतानियत से भरी है

इस राज्य और रावण-राज्य में फर्क नहीं है। कुछ फर्क हो भी तो वह इतना ही है कि रावण के हृदय में कुछ दया होगी, कुछ कम दगा होगी। उसने तो मन्दोदरी से कहा था कि “दस सिरवाला होकर भी क्या मैं राम का मुकाबला नहीं कर सकता? तू तो पागल हो गई है।” उसने यह भी कहा कि “मैं जानता हूँ कि वे अवतारी पुरुष हैं और मुझे मालूम है कि मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि उनके हाथ से मारा जाऊँ, तो भी बुरा नहीं।” परन्तु हमारी हुकूमत को तो खुदा का ऐसा डर भी नहीं रहा। उसे यह खयाल नहीं आता कि खुदा के हाथों मर जाना ठीक रहेगा। वह तो खुदा को घोलकर पी गई है। उसका खुदा तो उसका अहंकार, उसकी दौलत और उसकी दगा है। यूरोपीय संस्कृति शैतानियत से भरी है। परन्तु इसमें भी अंग्रेजी हुकूमत सबसे अधिक शैतानियत से भरी है। अब तक मैं यूरोप में अंग्रेजी सल्तनत को कम-से-कम खराब मानता था, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि इसके जैसी खुदा को भूली हुई कोई और हुकूमत नहीं है। इस हुकूमत की सेवा मैं नहीं करना चाहता। मैं इसके आश्रय में एक क्षण भी नहीं रहना चाहता।^१

यह तालीम हमें पक्का गुलाम बनाने के लिए है

आपको मेरे वचनों के बारे में सन्देह हो, आपको इस सरकार में मेरी तरह

१. ‘लीडर’ २।१२।१९२० की रिपोर्ट में यहाँ कुछ वाक्य और हैं : “इस सरकार-द्वारा संचालित स्कूलों में गीता और कुरान पढ़ना भी हराम है। मेरा विश्वास है श्री लायड जार्ज और लार्ड चेम्सफोर्ड दोनों ही हमें धोखा दे रहे हैं। अगर वे चाहते तो तुर्की पर लादी जा रही सन्धि को रद्द करा सकते थे। किन्तु वे वैसा करना नहीं चाहते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ओ’ डायर और डायर दोनों निश्चित रूप से अपराधी हैं, लेकिन वे उन्हें सजा देना नहीं चाहते। मैं तो ऐसी सरकार के साथ कदापि सहयोग नहीं कर सकता।”

चुराई दिगवाई न देती हो तो आप बेपाक अपनी पाठशालाओं में पढ़ते रहे। परन्तु यदि आप मेरे विचार के हैं, तब तो इस हुकूमत की पाठशाला में 'गीता' पढ़ना भी व्यर्थ है। हमें गुलाम बनाकर रानेवाली सरकार हमें महल में रखे और उसमें 'गीता' पढ़ाये, डाक्टरों, माइंस, इंजीनियरी गिवाये तो भी क्या वह सब सीखा जा सकता है? मैं कहता हूँ "नहीं", क्योंकि इस सारी शिक्षा में जहर भरा है, यह सारी तालीम हमें और पक्का गुलाम बनाने के लिए है। हमारी लडाई घमं की है, सरकार की अयमं की है। जो सरकार माइकेल ओ' डायर'-जैसे कर्मचारी के अपराध जानकर भी उनका पक्ष लेती है, 'डायर' की हैवानियत जानकर भी उसके अन्याय को केवल विचार-दोष मानती है, उस सरकार की मदद कैसे ली जाय अथवा उसके साथ सम्बन्ध कैसे रखना जाय? उसके साथ सम्बन्ध रखना अधिक हैवान बनने और ज्यादा पक्का गुलाम बनने के बराबर है।

आप लोग यह प्रश्न मुझमें बिल्कुल न करें कि मैं आपके लिए क्या-क्या करूंगा। मैं आपको सरकार की गुलामी छोड़कर मेरा गुलाम बन जाने को नहीं कहता। यदि आप मेरे गुलाम बनना चाहें तो फिर मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं। आपमें अपना पेट भरने की, कोई न कोई मेहनत-मजदूरी करके अपने माता-पिता का पोषण करने की ताकत न हो तो आप स्कूल-कालेज हर्गिज न छोड़ें। वैसे आपके लिए व्यवस्था करना हमारा काम है, और हम ययामम्भव व्यवस्था जरूर करेंगे। परन्तु भारत का वातावरण इतना त्रिगुण हुआ है कि शिक्षक, अध्यापक मुझे पागल तक मानते होंगे और सम्भव है मुझे उनकी मदद न मिले। ऐसे लोगों की मदद मैं चाहता भी नहीं हूँ। यदि शिक्षक अध्यापक न मिलें, तो आप अपने अध्यापक स्वयं बनें और अपने ही पैरों पर खड़े हो जायें। मेरी, मोतीलाल जी की या शौकत अली की ताकत पर खड़े रहने की आशा से आना चाहें, तो जहाँ आप हैं, वहीं बनें रहे।

आप पूछेंगे, "आज प्रह्लाद कहाँ से लाये?" प्रह्लाद इस जमाने में भी है।"

मैं कोई नशा (एक्साइटमेंट) नहीं देना चाहता। आपकी तालीम का

१. पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर, १९१३-१९१९।

२. रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर (१८६४-१९२७), अमृतसर क्षेत्र के कमांडिंग आफिसर जिन्होंने जलियावाला बाग में एकत्र शान्त जनता पर गोलियाँ चलाने का हुक्म दिया था।

३. इसके बाद उन्होंने स्वामी दयानन्द का धृतान्त सुनाया।

नशा आपके लिए काफी है।^१ मैं आपमें शान्त साहस फूंकना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आपका हृदय कुर्बानी और तपश्चर्या के योग्य पवित्र बने।

०

०

०

सही बात यह है कि मां-बाप बच्चों को नहीं रोक रहे हैं, बच्चे ही मां-बाप के कहने पर भी पाठशाला छोड़ने को तैयार नहीं है। हिन्दू युनिवर्सिटी में मैंने सौ-डेढ़ सौ लड़कों से पूछा था। उन्होंने कहा कि हमारे मां-बाप की हमें इजाजत तो है ही, वे हमें हर हालत में खर्च देने को भी तैयार हैं। कोई कुछ भी कहे, सरकार-द्वारा चलनेवाले स्कूल-कालेजों में पढ़ते रहना पाप है, यदि आपकी आत्मा ऐसा कहती हो तभी आप उन्हें छोड़ें, थोड़ी भी दुविधा हो, तो आप मालवीय जी की सलाह मानें। मुझे तो अभी भारत में पांच वर्ष ही हुए हैं, मालवीय जी ने तो सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित किया है। इसलिए कहता हूँ कि मेरी आवाज ही आपकी आत्मा की आवाज न हो, तो आप मालवीय जी की बात मानें। मेरी आवाज ही आपकी आवाज हो तो मालवीय जी की सलाह भी हर्गिज न मानें।

—हिन्दी। इलाहाबाद, ३०।११।१९२०। गुजराती से। न० जी० १९।१२।-१९२०]।

४२. भाषण : इलाहाबाद में तिलक विद्यालय^२ के उद्घाटन पर

“मुझे इस विद्यालय के उद्घाटन की रस्म पूरी करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे श्री श्यामलाल नेहरू ने बताया है कि विद्यालय का नाम राष्ट्रीय विद्यालय नहीं, तिलक विद्यालय होगा। स्वराज्य के लिए जितना आत्मत्याग श्री तिलक^३ ने किया है उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। इसलिए उस

१. गांधी जी ने ये वाक्य एक श्रोता के इस सुझाव के उत्तर में कहे थे : “जब कि आप (गांधीजी) यह मानते हैं कि आपका यह संघर्ष एक युद्ध है तो लड़ने के लिए आपको हमें कोई “नशा” देना चाहिए।”

२. यह राष्ट्रीय हाईस्कूल स्वराज्यसभा के कार्यालय में चलाया जाता था। स्कूल की कार्यकारिणी ने इसे गांधीजी द्वारा बताई हुई पद्धति से चलाने का निश्चय किया था।

३. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (१८५६-१९२०)।

महान देशभक्त के नाम पर इसका नाम रखा जाना उचित ही है। यदि कालेज के विद्यार्थी आयेंगे तो कालेज भी खोला जायेगा, विद्यालय में वे सभी विषय पढ़ाये जायेंगे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं।”

इसके बाद गांधीजी ने विद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम घोषित किये। इनमें ५० मोतीलाल नेहरू, अध्यक्ष और सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र सदस्य थे। उन्होंने आगे कहा — “विद्यालय में १५ अध्यापक हैं जिनमें से कुछ के पास डिग्नरिया हैं। मेरा खयाल है कि ये सभी ऊँचे चरित्र के लोग हैं। यदि अध्यापक अच्छे हों तो विद्यालय उन्नति करेगा। जिन लोगों ने विद्यालय की सेवा करने का वचन दिया है उन्हें दूसरी सब बातें भुला देनी चाहिए। कुछ स्कूलों में अध्यापक अपने काम के अलावा दूसरे बाहरी काम भी करते हैं। इस विद्यालय में ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय विद्यालय के अध्यापकों का अपना पूरा ध्यान विद्यालय के काम पर केन्द्रित होना चाहिए। विद्यालय में छात्रों को कुर्सियाँ और डेस्कें नहीं मिलेंगी। सरकार ने हममें उनके उपयोग की बुरी आदत डाल दी है। किन्तु आप लोग केवल आसनों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। आप अपनी विद्या और चरित्रशीलता से यह दिखायें कि आप दूसरे स्कूलों के छात्रों से अच्छे हैं। इस सस्था में आपको कोई-सुख-सुविधा नहीं मिलेगी। यदि जरूरत होगी तो छात्रों को खुले में पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ना-लिखना होगा और मेरी राय में भारत की प्राचीन पद्धति में तो इस बात पर आग्रह रखा जाता था। प्राचीन काल में जब वर्षाकाल आता था, छात्र खेतों में काम किया करते थे। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में टाइप, सकेत-लिपि, कताई और बुनाई के विषय भी सम्मिलित होंगे। लड़कों को उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियाँ सीखनी होंगी। आपका ऐसा करना स्वराज्य और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, दोनों ही दृष्टि से अच्छा है। दोनों लिपियों को सीखने से हिन्दू और मुसलमान दोनों ही बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे मित्र श्री शौकत अली ने मुझे बताया कि भारतीय भाषाओं में उर्दू का साहित्य बहुत सम्पन्न है। इस बारे में मैं उनसे सहमत हूँ। उर्दू बँगला या गुजराती से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उर्दू लिखने वाले मौलवियों ने किसी विदेशी भाषा से नहीं, अरबी से प्रेरणा ली है। उन्होंने अंग्रेजी से कभी कोई पुस्तक अनुवादित नहीं की। मेरा खयाल है कि उर्दू लिपि सीखने के बाद लड़के सादी और फारसी के दूसरे शायरों की कृतियाँ पढ़ सकेंगे।”

[उन्होंने खासतौर से छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि] “आप आज स्वराज्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ें हैं। मैं आपसे अनुरोध

करता हूँ कि आप अपने आचरण से अहिंसात्मक असहयोग को सफल बनायें।”

—हिन्दी। इलाहाबाद, १।१२।१९२०। अंग्रेजी से। ‘लीडर’, ३।१२।१९२०]

४३. भाषण : काशी की सभा में

[यह भाषण गांधी जी ने ९ फरवरी, १९२१ को दिया था। सभा टाउन-हाल वाले मैदान में हुई थी और उसमें लगभग एक लाख आदमी आये थे। श्री भगवानदास जी ने सभा की अध्यक्षता की थी। इस सभा में मौ० मुहम्मद अली तथा जवाहरलाल जी भी उपस्थित थे।—सम्पा०]

भाइयो,

हम दोनों भाई, मुहम्मद अली और मैं आज आपके पास आये हैं। आप लोग यहां विद्यापीठ की स्थापना करेंगे। हम लोग उसी में गरीब होने आये हैं। हमारे भाई अबुल कलाम आज़ाद भी इसीलिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपका यह समय दूसरे काम में नहीं लगाऊँगा। मैं आप लोगों से केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि हम लोगों की शक्ति दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है और साथ-ही-साथ भय भी बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को यह स्थिर करना है कि किस तरह काम करना चाहिए। यदि हमारी शक्ति जान कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह शक्ति बढ़ी कैसे? इसका एकमात्र कारण यही है कि हम लोग शान्ति से काम करते हैं। भाई शौकत अली कहा करते हैं कि हम लोगो की ताकत की वृद्धि का कारण ठण्डी हिम्मत है। यदि हम लोग क्रोध या आवेश में आकर तलवार उठा ले तो उससे अपना गला काटेंगे या अंग्रेज का? इससे हमारी ही ताकत कम होगी। यह ठण्डी हिम्मत और अमन की लड़ाई है। इसके लिए सब तैयार हो जायें। यदि इसमें हमने तलवार उठा कर अंग्रेज का या अपने भाई का गला काटा तो हमारा पतन हो जायगा। फैजाबाद के किसानों ने क्या किया? मदोन्मत्त होकर उन्होंने दूकाने लूटी, अपने भाइयों का माल लूटा। वहाँ हमारी शक्ति का पतन हो गया। सल्तनत देख रही है कि हम लोगों ने इतना भारी आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। इस शासन को मिटा देने या दुरुस्त कर देने का संकल्प लिया है। पर फिर भी इतनी शक्तिशाली सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। क्यों? सरकार देख रही है कि हम लोग शान्ति से काम कर रहे हैं। यही हमारा

बर्मे हो गया है। उस दगा में सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती। यदि आज हम शम्भ उठा ले तो उसकी ताकत की वृद्धि होने लगेगी। यदि आप पञ्जाब के अत्याचारों का निवारण, खिलाफत के मामले में न्याय और स्वराज्य की प्राप्ति चाहते हैं तो ठण्डी हिम्मत से काम लीजिए। इसी ढंग में अगर काम होगा तो ठीक होगा। चाहे वकील वकालत न छोड़े, विद्यार्थी विद्यालयों का वहिष्कार न करें, लोग कांसिल में जायें, सरकारी नौकरी और खिताबों का त्याग न करें, इन सबसे मुझे जरा भी रंज नहीं होता, किन्तु यदि एक भी खून हो जाय, लकड़ी चल जाय या कोई किसी को गाली दे तो मुझे बड़ ही रज होता है, क्योंकि वहाँ हमारी ताकत का पतन होता है। फँजावाद के किमानों का पागलपन और बम्बई के विद्यार्थियों की करनी से मैं निहायन असन्तुष्ट हूँ। विद्यार्थियों ने श्री शास्त्री^१ और श्री पराजपे का अपमान करके बड़ी भूल की। दोनों बड़े ही योग्य व्यक्ति और मेरे समान ही देश-सेवक हैं। हम लोगो में मतभेद है पर देश-सेवा का उन्हें भी उतना ही अभिमान है जितना हमें है। यदि आज आप लोग यहाँ एकत्र न हुए होते तो मुझे दुःख न होता। पर यहाँ आकर गोलमाल करें, शोर-मुल मचाकर बाधा डालें तो यह कितने दुःख की बात होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे होता है? सभा में आने के बाद विघ्न नहीं डालना चाहिए। जो विघ्न डालता है वह मज्जन नहीं है। मुझे बाध्य होकर कहना पड़ता है कि बम्बई के छात्रों ने अपने खानदान की मर्यादा त्याग दी, कांग्रेस और खिलाफत के हुक्म की अवज्ञा की। यदि आप हमारी बात को मानना चाहते हैं तो आपको यही सबक सीखना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे से अपना काम कराना चाहते हैं और वह आपके मन के माफिक करने पर राजी नहीं होता तो आप जबरदस्ती न करें, मेरी इस शर्त को याद रखिए। मैं एक वर्ष में अर्थात् सितम्बर तक स्वराज्य चाहता हूँ। वह स्वराज्य केवल शान्ति रखने से मिल सकता है। बिना इस ताकत के स्वराज्य मिलना असम्भव है। लोग कहते हैं कि हम शान्ति भग करना नहीं चाहते पर सरकार और खुफिया वाले हम लोगो को इसके लिए बाध्य करते हैं। मैं कहता हूँ, यह पागलपन की बात है। मैं आप लोगो से कहूँ कि आप लोग अपना दीन छोड़ दीजिए तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कभी नहीं। इसी तरह जब हम किसी बात को करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार हमसे वैसा कुछ नहीं करा सकती। गुस्से में तो कुछ नहीं करना चाहिए। क्रोध किया तो स्वराज्य नामुमकिन है। मैं सब बातें छोड़ देने के लिए तैयार हूँ—वकीलो का प्रश्न न उठाऊँ, छात्रों

को न छोड़ूँ, पर मैं शान्ति कभी नहीं छोड़ सकता। जब हम परदेसी राज्य नहीं चाहते तो हमें परदेसी लिबास भी छोड़ देना चाहिए। साथ ही हमें विदेशी वस्त्र भी त्याग देना चाहिए। यदि हम लोग यह नहीं कर सकते तो एक क्या दस वर्षों में भी स्वराज्य नहीं मिल सकता। हमें अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है। जो थोड़े लोग त्याग कर रहे हैं उतने ही काफी हैं। पं० मोतीलाल नेहरू तथा श्री दास तथा लाला लाजपत राय ने वकालत छोड़ दी। अब और क्या चाहिए? दूसरे भी धीरे-धीरे छोड़ेंगे। किसी के साथ किसी तरह की जबरदस्ती न की जाय। जिनकी आत्मा गवाही दे, वे ही छोड़ें। संस्कृत के विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि उनका क्या कर्त्तव्य है। अब कर्त्तव्य का प्रश्न नहीं रहा। सरकारी विद्यालयों का त्याग ही एकमात्र कर्त्तव्य है। जबतक हमारे दुःखों का प्रतिकार न किया जाय, तबतक सरकारी विद्यालय हराम हैं। स्वदेशी वस्त्र का प्रचार भी अत्यावश्यक है। इसके लिए चर्खों का प्रचार करना चाहिए। यदि विद्यार्थी विद्यालयों का बहिष्कार करके देश की सेवा में जुटना चाहते हैं तो चर्खों के प्रचार से बढ़कर कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। उन्हें फौरन चर्खा ग्रहण करना चाहिए। यदि ५० लाख विद्यार्थी ४ घण्टा यही काम करें तो कितना काम हो सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी इतना सूत कात सकता है कि चार दिन में एक धोती तैयार हो सकती है अर्थात् सारे विद्यार्थी मिलकर एक दिन में साढ़े बारह लाख धोतियां तैयार कर सकते हैं। यदि हमें सब सामान मिल जाय तो कितनी भारी सेवा हो सकती है। उस समय आप जलसा करना भूल जायेंगे। मैं जलसों से थक गया हूँ। इन जलसों में शरीक होने से हमें यह अनुभव हुआ है कि हम लोग अपने बल का उपयोग अपना गला घोटने के लिए करते हैं। जहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के स्थान को ग्रहण करना चाहता है, वहां क्या होगा? सितम्बर मास से मैं यह अनुभव कर रहा हूँ। मैं घबरा उठा हूँ। हम इतने (छोटे) जलसे में भी शान्ति नहीं रख सकते। गोरखपुर में प्रायः डेढ़ लाख जन उपस्थित थे और बड़ी शान्ति से काम हुआ। पर हमारा काम केवल इससे नहीं चल सकता। यदि काम चलाना है तो चर्खा ले लो, जिस दिन सब लोग इस बात को समझ लेंगे उस दिन ऐसे जलसों की आवश्यकता नहीं रह जायगी और न उसके लिए किसी को फुर्सत ही रहेगी। जितना समय जलसों में नष्ट किया जाता है यदि उतने ही समय में हम सूत कातें तो कितने नंगों को ढक सकते हैं? यदि एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करना है तो दो बातें आवश्यक हैं—एक तो शान्ति का ध्यान बनाये रखना और दूसरे विदेशी वस्त्र का त्याग करना और उसको सफल बनागे के लिए चर्खा ग्रहण करना। जिस दिन आप लोग इन बातों को समझ जायेंगे, उस दिन ऐसे जलसों की आवश्यकता न

रह जायगी। यदि आपने चर्खे के मन्त्र को समझ लिया है तो स्वराज्य निकट है। यदि आपने समझ लिया है कि तर्क-मवालात (असहयोग) शान्ति से चलाना है और यदि आपने समझ कर इसमें हाथ डाला है तो शान्ति से रहिए। इसमें हम सरकार को मजबूर कर सकते हैं। काम करते चलिए। जेल से मत घबराइए। जो जेल जानेवालों को छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं वे अपनी वुजदिली दिखाते हैं। वे स्वयं तो जाना ही नहीं चाहते। जेल में हमें प्रसन्नचित्त जाना चाहिए। उसे महल समझ लेना चाहिए। हमारा काम जेल में जाना और दूसरों को भेजना है। यदि हम लोग यह नहीं करते तो ससार यही कहेगा कि भारत के लोग कहना जानते हैं और करना कुछ भी नहीं जानते। पर इन सब प्रवृत्तियों को चलाने के लिए रूपयों की आवश्यकता है। चर्खा चलाने के लिए, विद्यापीठ स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय काम के लिए, जो लोग वकालत छोड़ देंगे उनके लिए पैसा चाहिए। इतनी बड़ी सभा में से मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मैं भीख माँगता हूँ। जो आप लोगों को देना हों, दें। स्मरण रखिए, यदि आपने चर्खे को अपनाया और अपने हाथों से ही वस्त्र कपड़े पहनने का सकल्प किया, तो स्वराज्य सितम्बर में मिल जायगा।

—हिन्दी। काशी, १।२।१९२१। 'आज', १०।२।१९२१।]

४४. भाषण : फैजाबाद में

गांधी जी ने सभा में एक ऊँचे मंच पर रखी हुई कुर्सी पर बैठकर भाषण दिया। उन्होंने बैठे-बैठे भाषण देने के लिए क्षमा-याचना की। उन्होंने श्री केदारनाथ की, जो गिरफ्तार^१ कर लिये गये थे, प्रशंसा की और कहा कि सरकार ने उनको गिरफ्तार करके उनकी तथा लोगों की परीक्षा लेनी चाही है। सरकार ने उनको डराना चाहती है। यदि श्री केदारनाथ आन्दोलन से अलहदा होने के लिए तैयार हो जायेंगे तो वह उन्हें छोड़ देगी।

उसके बाद उन्होंने किसानों के उपद्रवों की चर्चा की और किसानों-द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्य पर खेद प्रकट किया. .। गांधी जी ने हिंसा की अत्यन्त तीव्र और स्पष्ट शब्दों में निन्दा की और कहा कि उनके ग्याल से ऐसा करना

१. जनवरी १९२१ में उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हुए किसानों के उपद्रवों के कारण।

ईश्वर और मानव के प्रति पाप है। उन्होंने जमींदारों और किसानों में झगड़ा करवाने के समस्त प्रयत्नों की भर्त्सना की और किसानों को सलाह दी कि वे ऐसे लड़ने के बजाय स्वयं कष्ट सहें; क्योंकि हमें तो अपनी समस्त शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली जमींदार अर्थात् अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए सञ्चित कर रखनी है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने हृदयों को शुद्ध करें, मनो से भय निकाल दें और मजबूत बनकर निर्भयतापूर्वक आगे बढ़ें।

उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका में किये गये सत्याग्रह और उसकी सफलता का स्मरण कराया और (अपने स्वागत के समय) स्टेशन पर तलवारें लेकर निकाले गये जुलूस^१ की निन्दा की। उन्होंने कहा कि हिंसा तो कायरता का लक्षण है। तीस करोड़ लोग स्वयं एक शक्ति हैं और हिंसा किये बिना असहयोग के द्वारा स्वराज्य ले सकते हैं। तलवार तो कमजोर का हथियार है। उन्होंने लोगों से संगठित होने, चर्खा चलाने और धन-संग्रह करने की अपील की। उन्होंने छात्रों-द्वारा स्कूल और कालेज छोड़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि सोलह साल से अधिक आयु के लड़के अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध भी इन संस्थाओं का त्याग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वराज्य शान्ति रखकर, चर्खा चलाकर, असहयोग करके और धन-संग्रह करके सात महीने में लिया जा सकता है। उन्होंने अन्त में लोगों से धन देने की अपील की।

— हिन्दी। फैजाबाद, १०।२।१९२१। 'लीडर', १३।२।१९२१ की रिपोर्ट।]

● हिंसा कायरता का लक्षण है।

४५. भाषण : काशी विद्यापीठ के शिलान्यास के अवसर पर

बाबू भगवानदास, वहनो और भाइयो,

मेरे मन में इस समय एक बात का दुःख है। उसे मैं किसी तरह आप लोगों से छिपा नहीं सकता। यहा आने के पहले मैं अपने भाई साहब पं० मदनमोहन मालवीय के पास गया और उनसे पूछा कि आप विद्यापीठ के आरम्भोत्सव मे आ रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा, 'नहीं; मेरा वहां न जाना ही अच्छा होगा।' वह

१. मुसलमान स्वयंसेवकों ने स्टेशन के दरवाजे पर नंगी तलवारें लिये हुए पंक्तिबद्ध होकर गांधी जी का स्वागत किया था। यहाँ उसी घटना का उल्लेख किया गया है।

हमारे कितने घनिष्ठ हैं, मैं बतला नहीं सकता। आज वह हमारे साथ नहीं हैं। उनको आज यहाँ न देखना हमारे लिए कितने दुःख की बात है, यह मैं कह नहीं सकता। पर हमारी लड़ाई ऐसी है कि हमें ये सब दुःख बरदाश्त करने होंगे। पिता को पुत्र के, पति को पत्नी के, पत्नी को पति के वियोग का दुःख सहना पड़ेगा। बाबू भगवानदास ने सुमधुर शब्दों में बतलाया है कि यह लड़ाई धर्म-युद्ध है। मुझे इस बात में जरा भी संशय नहीं रह गया है, नहीं तो मैं उस सस्था को कभी न छूता, जिसके प्राण मालवीय जी हैं। मेरी आत्मा यही कहती है कि या तो वह सस्था मेरी हो जाय या नष्ट हो जाय। यदि मैं ऐसा नहीं करूँ तो यह पाप होगा। कल मेरे पास कानपुर के कई विद्यार्थी आये। वे वहाँ से पढाई छोड़-छाड़ कर आये हैं। मैंने उनसे पूछा, आप लोग पढना छोड़कर क्यों आये। उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग चाहते हैं कि इससे बढ़कर कोई अच्छा राष्ट्रीय काम करें। मैंने उनसे कहा, यह सबव अच्छा नहीं। यदि आप इस खयाल से पढाई छोड़कर आये होते कि आप सरकारी सहायता से चलनेवाले विद्यालयों में पढना पाप समझते हैं तो अधिक लाभ होता। मेरी बात को वे कुछ समझ गये पर उनकी मुखानुवृत्ति से स्पष्ट झलकता था कि उनके हृदय में अभी कुछ संशय रह गया है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि परीक्षा के केवल दो ही मास रह गये हैं यदि हम लोग उपाधि लेकर असहयोग करें, तो अच्छा है। मैंने कहा कि यह ठीक नहीं, जब हमें निश्चय हो गया कि इन विद्यालयों में शिक्षा लेना पाप है तो इसे त्यागना ही उचित होगा। यही तर्क-मवालात है। हमारे विस्तरे के नीचे पचासो वर्ष से साँप छिपा है। हमें उसका पता नहीं। आज हमें एकाएक इसका पता लगता है। हम उस विस्तरे पर अब नहीं रह सकते। चाहे हमारे पिता उसको छोड़ने के लिए हमें मना करें, चाहें नाराज हो, हम उस विस्तरे पर रह नहीं सकते। मैं पिता की वह आज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि पिता को तथ्य मालूम नहीं है। उस विस्तरे पर मैं शान्त नहीं रह सकता। यही खयाल करके विद्यालयों को छोड़िए; यह समय परीक्षा का प्रश्न उठाने का नहीं है।

यही बात हमें यहाँ के विद्यार्थियों से भी कहनी है। कल मुझे अपने भाई एण्डरूज का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह यह काम चल रहा है उस तरह से तो सफलता की आशा उन्हें गुजरात में भी नहीं है, जो मेरा घर है। पर दो स्थानों के लिए वे निश्चिन्त हैं—पटना और काशी। पटना में इसका भार बाबू राजेन्द्रप्रसाद पर और काशी का भार बाबू भगवानदास पर है। सबको पूरा एतबार है कि ये काम बिगाड़ेंगे नहीं। बाबू भगवानदास ने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। अन्य प्रान्तों के काम करनेवालों में राजनीतिक प्रवृत्ति अधिक

है, इसीलिए वे शिक्षा में भी भाग ले रहे हैं। काशी और पटना के लिए मैं भी निश्चित हूँ। पर श्री एण्डरूज के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि और स्थानों में भी यह काम राजनीति की दृष्टि से नहीं किया जा रहा है, धार्मिक दृष्टि से किया जा रहा है। हम लोगों को असाहयोग को सफल करने में अपना निज रखना चाहिए। हम लोग विद्या भी ऐसी ही चाहते हैं कि एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो सके। यह भी विचार करने की बात है कि स्वराज्य कैसे मिल सकता है। सरकारी सहायता से चलनेवाले विद्यालयों का त्याग सम्भव है। लोग कहते हैं कि सरकार की कृपा से मिलने वाले अनाज का त्याग हम क्यों नहीं कर देते? मैं इससे सहमत हूँ। पर यह सहज नहीं है। विद्या तो अन्य स्थानों में भी मिल सकती है। बाबू भगवानदास ने अभी सीता-हरण की कहानी सुनाई। भूमि का स्वामित्व हमारे हाथ में नहीं है। वह अपरिहार्य है। अपरिहार्य को परिहार्य न करना क्षम्य है। पर शिक्षा अपरिहार्य नहीं। यदि उसको छोड़ देने पर बदले में कुछ भी न मिले तो भी हमें सरकारी विद्यालय छोड़ देना चाहिए। आज हमको रावण राज्य के नेता क्या सुनाते हैं। वे कहते हैं, हम आपको साथ रखकर चलना चाहते हैं। वर्मा से क्रेडाक साहब कहते हैं कि हम शस्त्र नहीं चलाते। हमको उन्हें कह देना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, मजबूरी से आपका साथ दे रहे हैं। अली भाइयों का कहना है कि यदि हमें यहां कुरान पढ़ने के लिए भी हृदय की शुद्धता नहीं मिल सकती तो हमें हिजरत करना चाहिए, अर्थात् उन्होंने राज्य का त्याग करने के लिए कहा है। तुलसीदास ने भी मलिन राज्य का त्याग करने के लिए कहा है। पर हम अभी उसका सर्वथा त्याग नहीं कर रहे हैं; सत्ता को भी अभी मौका देंगे। हम अपने चित्त को समझाएंगे कि क्या इस राज्य को मिटाने या दुरुस्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि है तो ३० करोड़ लोगों के हिजरत करने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा यज्ञ ही काफी है। इसीलिए इस विद्यापीठ की स्थापना हो रही है। हमें विद्या-जैसे पुण्यदान को मलिन हाथों से नहीं लेना चाहिए। जितने विद्यालय सरकार के असर में हैं, उनसे हमें विद्या नहीं लेनी चाहिए। जिस विद्यालय पर उसकी ध्वजा फहराती है, वहां विद्यादान लेना पाप कर्म है। आप सबको निमन्त्रण है कि यदि आप उसे पाप समझते हैं तो यहां चले आइए। केवल इस खयाल से न आइए कि वहां शिक्षा बुरी है और यहां अच्छी मिलेगी। इससे आपको पश्चात्ताप होगा। वहां की शिक्षा की बुराई हम भी मानते हैं। एक तो वहां अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी है, जिसे २१ करोड़ आदमी बोलते हैं। अंग्रेजी को हम मातृभाषा का स्थान नहीं देना

चाहते, पर उसे त्यागना भी नहीं चाहते। वह बड़ी ओजस्वी भाषा है। उसका व्यवहार बहुत बड़ा-चढ़ा है। उसे सीखिए। हमारी मातृभाषा स्थानच्युत हो गई है और उसका स्थान दूसरी भाषा ने ग्रहण कर लिया है, और अब हमें उसे पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करना है।

ऐसी ही और बहुत सी श्रुतियाँ हैं, पर उन्हें दूर करने और नई कार्य-प्रणाली स्थिर करने के लिए हम ठहर नहीं सकते। हम उस झण्डे के नीचे नहीं रह सकते, जिसको सलाम करने के लिए हमारे लड़के मजदूर किये गये थे।^१ विद्यार्थियों, आप अपना विचार स्थिर कर लें। यदि वह त्याज्य है तो वहाँ की गीता-कुरान सब छोड़िए। यहाँ आपको वे विशाल भवन नहीं मिलेंगे, यहाँ न मकान है, न बड़ा मैदान। शोपडी में रह कर काम करना अच्छा है। महल में झण्डे की सलामी बुरी है। जो विद्यार्थी आगे आना चाहते हैं, उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए। विद्यालयों की दुर्गति करना मेरा काम नहीं है, उसके लिए मुझे वक्त नहीं। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने-आप पवित्र हो जायगी। मैं यहाँ आ गया हूँ, इसका कारण यह है कि बाबू भगवानदास और बाबू शिवप्रसाद के दिलों में असहयोग की प्रतिष्ठा हो गई है। असहयोग को बढ़ाने के लिए ही इस विद्यापीठ की स्थापना की गई है। असहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। तत्त्वज्ञान, मजहबी ज्ञान आदि शास्त्र नहीं हैं। यहाँ वणिक् बुद्धि का काम नहीं है। उसे हम हटाना चाहते हैं, उच्च करना चाहते हैं। अगर हम आज सेवा करते हैं तो स्वार्थ से, अपनी स्त्री और बच्चों को सुख पहुँचाने की लालसा से करते हैं। हमको राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। राष्ट्र के लिए हम सब काम करेंगे। हमें व्यापार को जुवा नहीं बनाना है। हम हिन्दुस्तान को पुण्यभूमि बनायेंगे, यहाँ से हर साल ६० करोड़ रुपये कपड़ों के लिए विदेश चले जाते हैं। इसके रोकने का यहाँ तरीका बताया जायगा। सीता (भूमि) की स्थापना तो लंका से लाकर करनी है, पर यदि वस्त्र-हरण को नहीं रोक सकते तो हमने क्या किया? भूमि को अपना करना नामुमकिन है, पर वस्त्र नहीं छिनने देना चाहिए। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि विदेशी वस्त्र धारण करना महापाप है। हिन्दुओं और मुसलमानों को यह बात सुनाने में बड़ा सुभीता है क्योंकि समय और त्याग दोनों का धर्म है। विदेशी कपड़ा पहनना पाप है। पहला धर्म चर्खा चलाना है। विद्यालय को चलानेवाले इसे याद रखेंगे। हम लोग विद्यार्थियों के जरिये ६० करोड़ रुपया बचा सकते हैं। इसको बचाइए। विद्यार्थी यही करें। इसी से हमारी आर्थिक शुद्धि होगी।

दूसरा कर्त्तव्य अपनी मातृभाषा को विकसित करना है। उसे न लिख-पढ़ सकना शर्म की बात है। जो-कुछ अंग्रेजी में तालीम मिली है, उसे मातृभाषा में हजम कीजिए। हिन्दुओं और मुसलमानों की, सेवा कैसे हो सकती है, तो सीखना है। हमें उर्दू और देवनागरी दोनों लिपियां सीखनी चाहिए। हमें ऐसी हिन्दी चलाना है, जिसमें संस्कृत और उर्दू मिली हो, जिससे हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे के हृदय में प्रवेश कर सकें। अंग्रेज चाहते हैं कि यह मेल दिग्वादा-मात्र है। हिन्दुओं और मुसलमानों का मेल कभी नहीं हो सकता। यह केवल अपने-अपने मतलब के लिए है। जहां मतलब सिद्ध हुआ कि फिर वही हाज़त हो जायगी। पर यह व्यर्थ है। यदि हिन्दू और मुसलमान परस्पर रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, तो यह नहीं हो सकता। गुरु विद्यार्थी को खींच सकता है। बाबू भगवानदास ऐसे गुरु हैं। मारा भारत आपकी विद्वत्ता को जानता है। जिस समय गुजरात में राष्ट्रीय विद्यालय खुल रहा था उस समय मैंने आपसे प्रार्थना भी की थी कि आप काशी छोड़कर थोड़े दिन के लिए गुजरात आ जायें। वह आपके आचार्य हैं। मैं उनसे दीनता-पूर्वक प्रार्थना ही कर सकता हूँ। कृपलानी तो हमारे छोटे भाई हैं। उनको तो मैं हुक्म देने का भी अधिकार रखता हूँ। अन्य महाशय को, जिनका नाम बाबू भगवानदास ने लिया है, मैं स्वयं नहीं जानता। इस कारण यहां मैं प्रार्थना करता हूँ कि काशी अब ऐसी होनी चाहिए कि सारे भारत की इस पर दृष्टि हो। हमें मालवीय जी का मन जीतना चाहिए। मालवीय जी ने मुझसे कहा है कि अगर उनके चित्त में विश्वास हो जाय कि ऐसा करना ठीक है तो वह हिन्दू विश्वविद्यालय छोड़ देंगे। उनका कहना है कि उसे छोड़ने से हिन्दुस्तान की हानि है। इस विद्यालय को आप लोग सुशोभित कीजिए। इससे यह यज्ञ-कार्य जल्दी ही यशस्वी हो कर चलने लगेगा। हमारे माननीय भाई मालवीय जी भी तब हमारी बात समझ जायेंगे। अगर यहां हिन्दू-मुसलमान मिलकर काम करेंगे तो आपकी माफत हमें स्वराज्य मिल जायगा। इसी अभिलाषा से मैंने शिवप्रसाद और जवाहरलाल से कहा था कि इस कार्य का आरम्भ मेरे हाथ से कराइए। मेरी क्या अपेक्षा है, मैंने आपको बता दी। प्रभु से मेरी प्रार्थना है दिन-प्रति-दिन इस विद्यापीठ की वृद्धि हो और यह विद्यालय इस राक्षसी सत्तनत को मिटाने या इसे दुरुस्त करने में हिस्सा ले।

— हिन्दी। काशी, १०।२।१९२१। 'आज' ११।२।१९२१।]

४६. भाषण : लखनऊ की खिलाफत-सभा में

कल खिलाफत सभा में गांधी जी ने उर्दू में बोलते हुए कहा कि "अक्तूबर तक शेष सात महीनों में वह खिलाफत प्रश्न का निपटारा कर लेंगे तथा स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। वह तलवार तो नहीं खींच सकते किन्तु स्वराज्य प्राप्त कर लेने पर तलवार खींचने की शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। पहले बाइसराय उन पर हँसा करते थे कि किन्तु अब वह उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं।" गांधीजी ने लोगों को ब्रिटिश माल का बहिष्कार करने तथा विदेशी कपड़ों को त्यागने की सलाह दी और बताया कि इसके जरिए वे दूसरे ही दिन स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं।"

वकीलो और विद्यार्थियों के सम्बन्ध में हमें जो कुछ करना जरूरी था उतना हम कर चुके। उस दिशा में अब कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रही। हम अपनी आवाज जहाँ तक पहुँचा सके हैं, उससे मैं सन्तुष्ट हूँ। जिन्हें हम अपनी बात मानने के लिए राजी नहीं कर सके हैं, वे अपनी इच्छा से सहयोग करना चाहें तो करें। बकालत करनेवाले वकीलो और सरकारी विद्यालयों में जानेवाले विद्यार्थियों की कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। उनमें से अधिकांश स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे गलत काम कर रहे हैं। हमारे लिए यही काफी है। वकीलो तथा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जारी रखनेवाले छात्रों ने जिस हद तक अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, उसी हद तक सरकार की भी प्रतिष्ठा कम हो गई है।

—लखनऊ, २६।२।१९२१। अंग्रेजी और गुजराती से। अमृत वाजार पत्रिका, २।३।१९२१। न० जी० १७।४।१९२१। सं० गा० वा०, खण्ड १९ पृ० ३९१।]

४७. भाषण : मानपत्र के उत्तर में, इलाहाबाद में

आप लोगों ने जिस उत्साह से मेरा स्वागत किया है उसके वास्ते आप लोगों को अनेक धन्यवाद। मैं आज के पहले इतनी बार प्रयाग आया हूँ कि मुझे यह

१. यह अनुच्छेद 'अमृत वाजार पत्रिका' से लिया गया है।

२. यह अनुच्छेद 'नवजीवन' की गुजराती रिपोर्ट से लिया गया है।

३. यह मानपत्र इलाहाबाद जिला-सम्मेलन में नागरिकों की ओर से भेंट किया गया था जिसे पं० मोतीलाल नेहरू ने पढ़ा था और मौ० मुहम्मद अली ने

अपना घर ही सा प्रतीत होता है। मेरी हाल की यात्राओं में मुझे कई नगरपालिकाओं की ओर से अभिनन्दन पत्र दिये गये हैं। अभिनन्दन-पत्र देने का अर्थ यही होता है कि वे असहयोग आन्दोलन से सहमत हैं और इस स्वराज्य-संग्राम में हमारे साथ हैं। आपकी नगरपालिका के सदस्यों की राय में मेरे राजनीतिज्ञ होने के कारण नगरपालिका-द्वारा मुझे अभिनन्दनपत्र दिया जाना उचित न होगा। एक प्रकार से वे ठीक कहते हैं, परन्तु उनके इन विचारों में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि नगरपालिकाएं अपनी शक्ति को समझें और केवल बँधे-बँधाये कामों को पूरा करने की मशीनें न बनी रहें। परन्तु लोगों को यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मेरे प्रति किसी वैमनस्य के कारण अभिनन्दनपत्र नहीं दिया। अभी तक अभिनन्दनपत्र, जो मुझे या मौ० शौकत अली को दिये गये हैं, वे प्रयाग की अपेक्षा छोटी नगरपालिकाओं द्वारा दिये गये हैं। बड़ी नगरपालिकाओं को एकाएक अपना ढंग बदलना कठिन हो जाता है।

वहरहाल, हम लोगों को इस मामले पर ध्यान नहीं देना चाहिए और कांग्रेस-द्वारा निर्धारित काम में जुटे रहना चाहिए। हम लोगों को इसी वर्ष स्वराज्य लेना और खिलाफत और पंजाब के प्रति किये गये अन्याय का परिमार्जन कराना है। परन्तु यह केवल कान्फ्रेंसों, वक्तृताओं, कविताओं और अभिनन्दनपत्रों से नहीं होगा। यदि इस प्रकार लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव होता तो यह काम केवल कांग्रेस के द्वारा ही हो जाता। एक समय ऐसा भी था कि साल में एक बार कांग्रेस और कान्फ्रेंस के द्वारा कुछ माँगें सरकार के सामने पेश कर दी जाती थी और हम लोग उतने से ही सन्तुष्ट हो जाते थे। यदि साल भर में सरकार ने उसको पूरा न किया तो अगले साल के वार्षिक अधिवेशन में फिर विरोध-सूचक प्रस्ताव पास कर दिये जाते थे और मामला वही खत्म हो जाता था। परन्तु अब समय बदल गया है और लोगों को अपने ही प्रयत्नों से अपने उद्देश्य पूरे करने हैं। कांग्रेस ने एक व्यावहारिक कार्यक्रम उनके सामने रख दिया है और अब जनता को अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए उस पर अमल करना है। यदि हम लोग कान्फ्रेंसों, कविताओं

सभा की अध्यक्षता की थी। सम्मेलन में प्रतिनिधियों और किसानों के अतिरिक्त कस्तूरबा, लाला लाजपत राय, मौ० शौकत अली, पं० रामभजदत्त चौधरी, मौ० हसरत मोहानी, डा० सैफुद्दीन किचलु, स्वामी श्रद्धानन्द, पुरुषोत्तमदास टण्डन, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू उपस्थित थे।

और अभिनन्दन-पत्रो इत्यादि को छोड़ दें तो कोई हानि नहीं होगी, परन्तु यदि हम लोग कांग्रेस के कहने पर नहीं चलेंगे तो कदापि स्वराज्य नहीं मिलेगा।

अपने अभिनन्दन-पत्र में आप लोगो ने यह भी कहा है कि इलाहावाद का एक नाम और है फकीरावाद। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि यह नगर पूर्ण रूप से उस नाम के योग्य हो। इस आन्दोलन को सफलीभूत बनाने के वास्ते फकीरो यानी धार्मिक मनुष्यों की आवश्यकता है और मैं आशा करता हू कि इसमें आपका नगर अगुवाई करेगा।

कांग्रेस चाहती है कि आप लोग तीन काम करें अर्थात् कांग्रेस के १ करोड़ सदस्य बनाना, तिलक स्वराज्य कोष के वास्ते १ करोड़ रुपया इकट्ठा करना, और भारत के घरों में २० लाख चखें चलवाना। मैं यह जानना चाहता हू कि आप लोगो ने इसके लिए कितना काम किया है। पहले अश के सम्बन्ध में मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वे सभी कांग्रेस के सदस्य हैं, परन्तु मैं चाहता हू कि आप लोग और अधिक कार्य करें और अपने नगर की जन-संख्या के अनुसार अश चन्दे में इकट्ठा करके दें।

मुझे यह जानकर खेद हुआ कि प्रयाग से तिलक स्वराज्य-कोष में अभी काफी चन्दा जमा नहीं हुआ है। यदि प्रयाग गरीब है तो मैं यह नहीं चाहता कि सब लोग रुपये-ही-रुपये दें। यदि प्रान्त का हर एक आदमी दो-दो पैसे भी दे तो इलाहावाद का हिस्सा काफी हद तक पूरा हो जायगा। प्रयाग तीर्थ-स्थान है जहाँ बहुत से तीर्थयात्री आते हैं। आप लोग उनकी सहायतायें सेवा-समिति बनाइए और उनकी सहायता करने के बाद उनसे तिलक स्वराज्य-कोष के वास्ते चन्दा माँगिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इस प्रकार मेहनत की जाय तो आप लोग सुगमता से यदि अधिक नहीं तो अपने हिस्से की रकम इकट्ठी कर ही लेंगे।

फिर २० लाख चखें चालू कराने हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप लोग चखों को अपने घरों में रखकर इनकी सिर्फ पूजा करें, आप लोगो को मी० मुहम्मद अली के शब्दों में उनसे वही काम लेना चाहिए जो अंग्रेजी सरकार मशीनगनों से लेती है। यदि २० लाख चखें कम-से-कम ४ घण्टे रोज चलें तो मुझे विश्वास है

१. पायनियर के १२।५।१९२१ के अंक में प्रकाशित विवरण के अनुसार उन्होंने जानना चाहा कि इलाहावाद जिले और नगर के कितने लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अनुरोध किया कि श्रोताओं में ऐसे व्यक्ति सम्मेलन की कार्रवाई समाप्त होने से पहले अपने नाम भेज दें।

कि थोड़े ही समय में किसी भी हिन्दुस्तानी को देश का बना कपड़ा पहनने में लज्जा नहीं आयेगी।

अपने हाल के दौरे में मौ० शौकत अली और मैंने हिन्दू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता देश को बतलाई और यदि इतने पर भी देश ने इस आवश्यकता को न समझा हो तो चाहे कितना भी प्रचार किया जाय, लोग इसको नहीं समझ सकेंगे। हम लोगों ने यह बात भी अच्छी तरह समझा दी है कि हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से अहिंसक है। मुझे देखकर खेद हुआ है कि कुछ किसान लोग इस बात को भूल जाते हैं। मैं इसकी निन्दा करता हूँ। आप लोगों को पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि हमें अपने दुश्मनों के प्रति भी सख्त भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंसा का सहारा लेने के बदले आप लोगों को कष्ट-सहन और आत्म-त्याग की भावना पैदा करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए और यदि आप लोगों में से कुछ को जेलखाने भी भेज दिया जाय तो क्रोधित होकर कोई जुलूस वगैरह नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग जेलखाने जाने के लिए तैयार हो जायेंगे तभी स्वराज्य का मार्ग सुगम होगा। मालेगाँव के निवासियों ने बहुत ही बुरा किया है और आप लोगों को उससे सबक लेना चाहिए ताकि फिर कभी वैसा न होने पावे। यदि मैं या मौ० शौकतअली या मुहम्मद अली या और कोई नेता गिरफ्तार किये और जेलखाने भेजे जायँ तो भी आप लोगों को किसी थानेदार की हत्या न करनी चाहिए, चाहे वह हमारे कुछ आदमियों को जान से भी मार दे। जब आप लोगों में इस प्रकार की भावना आ जायगी और आपके हृदय से जेल का, जो मेरे लेखे कार्यकर्ता का विश्राम-स्थल है, भय निकल जायगा, तब स्वराज्य बहुत समीप आ जायागा।

मुझे नहीं मालूम कि सरकार मौ० मुहम्मद अली को जेल में बन्द करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? मैं भी तो अक्षरशः वही कहता हूँ जो मौलाना कहते हैं। मौ० मुहम्मद अली का अपराध यह बतलाया जाता है कि उन्होंने यह कहा है कि यदि अफगान लोग भारत पर आक्रमण करेंगे तो वह उनके पास यह सन्देशा भेजेगे कि हिन्दुस्तानी लोग घन या जन से ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं करेंगे। मैं उनके इस कथन का अक्षरशः समर्थन करता हूँ। मैं अपने हिन्दू भाइयों से कहता हूँ कि वे इस अफगानी हीए से न डरें क्योंकि कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि उसके अनुयायी कायर हों। मैं जानता हूँ कि पठान लोग बड़े शक्तिशाली हैं परन्तु कोई पठान मुझे गोमांस खाने या अपने धर्म के विरुद्ध काम करने को बाध्य नहीं कर सकता। वर्तमान सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है और जबतक खिलाफत और पंजाब के विषय में यह सरकार न्याय नहीं करेगी तबतक उसे

हिन्दुस्तानियों से अफगानिस्तान या और किसी शक्ति के मुकाबले सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए। जिस सरकार के विरुद्ध हमने आन्दोलन उठाया है वह जबतक अपने को सुधार न ले तबतक हम लोगो से सहायता की आशा किस प्रकार कर सकती है? और जिन लोगो ने हम लोगो को पेट के बल रेंगाया है वे लोग कैसी ही कठिनाई क्यों न पड़े हमसे सहयोग की आशा नहीं कर सकते। परन्तु हम लोगो को हर हालत में अहिंसक और शान्तिप्रिय रहना चाहिए। हम लोगो को कितना भी भड़काया जाय, हमको किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हत्या करने से हम स्वराज्य पाने का हक खो देंगे।

अन्त में मुझे आपसे यह कहना है कि इस समय देश के हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों का केवल एक धर्म है—पंजाब और खिलाफत के मामले में न्याय हासिल करना और देश को गुलामी से बचाना। यदि आपको अपने देश की सेवा करनी है तो आपको कांग्रेस के नेतृत्व में चलना चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे वे हमारे महत् उद्देश्य को देखते हुए कितने ही महत्वहीन क्यों न लगे।

अन्त में भगवान से मेरी यह प्रार्थना है कि वह हम लोगो को कांग्रेस के नेतृत्व में चलने की शक्ति दे।'

—हिन्दी। इलाहाबाद, १०।५।१९२१। 'आज', १२।५।१९२१। सं० गां० वा० खण्ड २० पृ० ८१-८४।]

४८. सन्देश : अलीगढ़ की जनता को

१६ जुलाई, १९२१

महात्मा गांधी ने इस आग्रह का एक सन्देश भेजा है कि अलीगढ़-काण्ड से उनको मार्मिक व्यथा हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मजिल के इतने निकट पहुँचने पर अब अलीगढ़ की जनता उत्तेजना दिखा कर या हिंसा का सहारा लेकर या असहयोगियों अथवा अन्य किन्हीं लोगो द्वारा की गई हिंसा की जिम्मेदारी लेने

१. इस भाषण का मिलात अमृत बाजार पत्रिका १३।५।१९२१ में प्रकाशित विवरण से भी किया गया है।

से इन्कार करके कोई कमजोरी नहीं दिखायेगी और इस तरह घड़ी की मुट्ठी पीछे की ओर घुमाने की कोशिश नहीं करेगी।^१

— १६।७।१९२१। अमृत बाजार पत्रिका, १७।७।१९२१।]

४९. भाषण : मुरादाबाद की सार्वजनिक सभा में

सज्जनो,

संयुक्त-प्रान्त में सरकार की ओर से जगह-जगह जो अमन सभाएं स्थापित की जा रही हैं, मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि उनका उद्देश्य क्या है? यदि इनका उद्देश्य वास्तव में अमन कायम रखना है, तो ये सभाएं हमारे साथ मिल कर क्यों काम नहीं करती? हमारे असहयोग आन्दोलन का वास्तविक उद्देश्य भी तो अमन कायम रखते हुए अपने अभीष्ट स्वराज्य को प्राप्त करना है। जब दोनों का अभिप्राय एक है तब फिर उक्त सभाओं के अलग अस्तित्व की क्या आवश्यकता रह जाती है? इसको आपही विचार कर स्थिर करें। किन्तु हाँ, यदि यह अमन सभा के नाम से लोगों में बदअमनी फैलाती हो, लोगों को अनुचित तैश दिलाती हो और लोग झगड़ा-फसाद करने को उद्यत होते हों, और ये सभाएं अपने नाम का दुरुपयोग करके कलंकित होती हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसी अमन सभाओं को दूर से ही नमस्कार कीजिए। मृगतृष्णा के पीछे मत दीड़िए, जिससे पीछे पछताना न पड़े। कहना मेरा काम है, इतने पर भी जो सज्जन न समझे वे स्वतन्त्र हैं। वे अपनी इच्छानुसार काम करें।

[आगे गांधीजी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तथा स्वदेशी पहनने पर जोर दिया और कहा]:

यद्यपि खादी अभी मैंहगे दामों में मिलेगी तो भी मलमल के मुकाबले उसमें कफायत ही रहेगी, क्योंकि जहां एक वर्ष में मलमल के आप आठ कुरते फाड़ेंगे वहां खादी के चार कुरते भी मुश्किल से फटेंगे। कई बरस से अनवरत खादी पहनने के कारण यह मेरा पक्का अनुभव है। यदि आप लोगों ने मेरे कथनानुसार सच्चे मन से स्वदेशी वस्त्र अपनाया, चर्खा काता, विदेशी कपड़ों को शव पर पड़े

१. यह सन्देश उर्दू और हिन्दी दोनों में प्रचारित किया गया था और स्थानीय नेताओं ने अलीगढ़ काण्ड की सचाई का पता लगाने की बड़ी मुस्तैदी से कोशिश की थी।

वस्त्र की नाई त्याग दिया तो दयामय जगदीश कभी हमारे प्रति अप्रसन्न न रह सकेगे, शीघ्र ही उनका आमन चलित होगा, और स्वराज्य प्राप्त कराने में वह हमारे सहायक होंगे।

—हिन्दी। मुरादाबाद, ६।८।१९२१। 'आज', १०।८।१९२१।]

५०. भाषण : लखनऊ में

[गांधी जी ने अभीनुद्दौला पार्क लखनऊ की विराट सार्वजनिक सभा में, जिसमें एक लाख के लगभग श्रोता थे, यह भाषण ७।८।१९२१ को दिया था। भाषण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। 'आज' की रिपोर्ट से निम्नलिखित अवतरण ले लिये गये हैं।—सम्पा०]

७ अगस्त, १९२१

महात्मा जी ने अपने भाषण में अहिंसात्मक असहयोग तथा हिन्दू-मुसलमानों की एकता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से इतना ही कहता हूँ कि किसी प्रकार का असन्तोष तथा उद्वेगता हम लोगों के मन्तव्य में बाधक होगी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ही खिलाफत की बुराईयों को हटाने तथा अंकारा' की मदद के लिए एक मात्र उपाय है। आप लोग संयुक्त प्रान्त की सरकार की ज्यादतियों को देखिए। यह सूवा इस दमन-नीति में अन्य सूवों से बड़ा-चढ़ा है। किन्तु फिर भी मैं शान्तिपूर्वक रहने के लिए ही आप लोगों से कहूँगा। यदि आप लोग पचास हजार ऐसे काम करने वालों की एक फौज तैयार कर लें जो स्वतन्त्रता की रक्षा का फाटक बनने को तैयार रहें तो मैं आशा करता हूँ कि कोई फौज इसे न हरा सकेगी और तीन महीने के अन्त में या तो यह सरकार को सुधार देगी या समाप्त कर देगी। मेरा फिर से यही कहना है कि हिन्दू-मुसलमानों की एकता पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोनों से मेरा यही कहना है कि एक-दूसरे के साथ सहानुभूति रखें। आनेवाली बकरीद पर कोई दंगा न होने पाये। हिन्दुओं से मेरा यह कहना है कि यदि वे गोवों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि बिना किसी विचार या लालच के खिलाफत के मामले में मुसलमानों की मदद करें।

—हिन्दी। लखनऊ, ७।८।१९२१। आज, १०।८।१९२१।]

१. उस समय तुर्की की राजधानी।

५१. भाषण : कानपुर में

[६ अगस्त १९२१ को गांधी जी ने कानपुर में कई भाषण किये थे। महिलाओं की एक सभा में स्वदेशी पर तथा मारवाड़ी विद्यालय में आयोजित कपड़े के व्यापारियों की सभा में विदेशी वस्त्र-वहिष्कार पर उनका भाषण हुआ। खेद है, इनका विवरण सरकारी अभिलेखागार में भी नहीं है। जिस भाषण की रिपोर्ट यहां दी जा रही है वह कानपुर के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत अभिनन्दनपत्र के उत्तर में दिया गया था। यह भी पूरा प्राप्त नहीं है।—सम्पा०]

महात्मा जी ने आरम्भ में सबको धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों के अभिनन्दन पत्र में त्रुटि है। आप लोगों ने मौ० मुहम्मद अली का नाम इसमें नहीं लिया, इससे ऐक्य में फर्क पड़ता है। इस समय हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की परम आवश्यकता है। इसी ऐक्य पर खिलाफत तथा पंजाब के अन्यायों का निपटारा और अन्त में स्वराज्य की सिद्धि निर्भर है। गोरक्षा का प्रश्न भी खिलाफत पर ही निर्भर है। हिन्दुओं को बिना किसी बदले के खिलाफत के वास्ते आत्मत्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। मैं नित्य प्रातःकाल गौओं की रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। गोवध हिन्दुओं के पाप का फल है। और उन्हीं पापों के कारण हमारे साथ हमारे भाइयों की सहानुभूति नहीं है। हम लोगों को अपने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि खिलाफत प्रश्न का सन्तोषजनक निर्णय हो। खिलाफत ही हिन्दू-मुसलमानों को एक करेगी।

इसके साथ-साथ शान्ति और अहिंसा की भी बड़ी आवश्यकता है। हम लोगों को अपने क्रोध को जीतना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों में से क्रोध का लोप हो जाय।

स्वदेशी के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। महिलाओं का धर्म है कि वे खादी ही पहिनें। उनको महीन वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि पहिली जनवरी तक स्वराज्य अवश्य मिलेगा। यदि उस समय तक स्वराज्य न मिला तो जीवन भारी हो जायगा। हम लोग स्वावलम्बन भूल गये हैं। हम लोगों को यह सीखना है कि मरना किस तरह चाहिए। यदि गोली चले तो उसे हमें अपनी छाती पर रोकना चाहिए न कि उसे पीठ देनी चाहिए। यदि अंग्रेज हमारे देश में रहना चाहते हैं तो उन्हें सहयोगी तथा सेवकों की ही तरह रहना सीखना पड़ेगा। वे अब मालिक की हैसियत से यहाँ नहीं रह सकते। महिलाओं को विदेशी वस्त्र का वहिष्कार तथा चर्खा चलाना अपना धर्म समझना चाहिए

ताकि यदि मैं जेल में रहूँ या फाँसी पर चढ़ा दिया जाऊँ तब भी स्वराज्य अवश्य मिले।

— हिन्दी। कानपुर, १।८।१९२१। आज, ११।८।१९२१, सं० गा० वा०, खण्ड २०, पृ० ५००-०१।]

५२. स्वदेशी का सवाल

['आज' के प्रतिनिधि की भेट]

प्रश्न—यदि स्वदेशी वस्त्र का मूल्य बढ़ता जाय और विदेशी का घटता जाय तो उस हालत में हमारा धर्म क्या है ?

उत्तर—स्वदेशी व्रत के माने यही है कि यदि विदेशी मुफ्त भी मिले तो हम नहीं ले सकते। जैसे रोटी बहुत मँहगी भी हो तो भी हिन्दू गोमास नहीं खा सकता।

प्रश्न—यदि विदेशी धूल से भारत में कपड़ा तैयार किया जाय तो वह विदेशी होगा कि स्वदेशी ?

उत्तर—वह विदेशी है।

प्रश्न—यदि किसी मिल में धन भारतीयों का लगा हो परन्तु उसके मनेजर और उसका प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में हो तो वह स्वदेशी कही जायगी या विदेशी ?

उत्तर—वह विदेशी कही जायगी। स्वदेशी वही है जिसमें धन और प्रबन्ध दोनों भारतीयों का हो। स्वदेशी मिलों के वने कपड़े गरीबों के वास्ते छोड़ दिये जाने चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शुद्ध खादी पहननी चाहिए।

पहली अगस्त को बनारस की सभा में पुलिस की तरफ से जो ज्यादाती हुई थी उसके सम्बन्ध में महात्मा जी ने कहा कि उनको क्षमा करना चाहिए, नहीं तो हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं।

— हिन्दी। कानपुर, १।८।१९२१। 'आज', १०।८।१९२१।]

५३. भाषण : इलाहाबाद की सभा में'

सयुक्त प्रान्त में इस समय जो दमन हो रहा है मैं उसके बारे में कुछ कहना

१. यह सभा स्वराज्य-सभा के मैदान में शाम को हुई थी। १०,००० से अधिक

चाहता था, किन्तु अब उसके विषय में कुछ कहे बिना केवल उन साथी कार्यकर्त्ताओं को बर्खास्त देना चाहता हूँ, जो जेल गये हैं। आपको यह समझ लेना चाहिए कि यदि आप में से कोई जेल चला जाय तो भी स्वराज्य के कार्य में ढील नहीं होनी चाहिए। जबतक आप ऐसा अनुभव नहीं करते तबतक आप न तो स्वराज्य के योग्य है और न जेल के ही। यदि आप इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जेल और मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि निर्दोष व्यक्ति की हर जेल-यात्रा और मृत्यु स्वराज्य को अधिकाधिक निकट ले आती है। जबतक आप ऐसा अनुभव नहीं करते तबतक मैं समझूंगा कि आप अहिंसा और असहयोग के अर्थ को भलीभांति नहीं समझ सके हैं। असहयोग का अर्थ निष्क्रिय बैठे रहना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी शक्ति को संगठित करना, क्योंकि असहयोग के लिए महान शक्ति की आवश्यकता है। मैं ब्रिटिश झण्डे यूनियन जैक के सामने, जिसके सामने फौजी कानून के दिनों में पंजाब के वालकों को अपना सिर झुकाना पड़ता था, तबतक सिर नहीं झुकाऊँगा, जबतक सरकार अपने पिछले अत्याचारों के लिए पश्चात्ताप प्रकट करके क्षमा नहीं मांगती।

छोटे-छोटे वालक जेल भेजे जा रहे हैं और तिस पर भी यह घोषित किया जा रहा है कि संयुक्त प्रान्त में कहीं कोई दमन नहीं हो रहा है। संयुक्तप्रान्त की सरकार पंजाब-सरकार से कहीं अधिक चालाक है। उसने बड़े-बड़े नेताओं को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे डर था कि उनकी गिरफ्तारी से प्रान्त में अशान्ति फैल जायगी, किन्तु यह छोटे वालकों को कालकोठरी में बन्द करने की सजा दे रही है। यह दमन का भयानक तरीका है। दमन की प्रणाली में लोगों को भयभीत करना तथा उन्हें नैतिक रूप से गिरा देना भी आता है। किसानों पर भी इसी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है। उन्हें अमन-सभा का सदस्य बनने तथा असहयोग आन्दोलन से अलग रहने को मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए मैं उच्च अधिकारियों को दोपी ठहराने को तैयार नहीं, क्योंकि गवर्नर और उनके सहकारी यह बात जानते हैं या नहीं, इसका मुझे अभी तक निश्चय नहीं है। मैं तो अब भी महमूदावाद के राजा और श्री चिन्तामणि तथा अन्य लोगों का सम्मान करता हूँ। किन्तु

लोग शामिल थे और सभा की अध्यक्षता पं० मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस सभा में मौ० मुहम्मदअली और स्टोक्स ने भी भाषण दिये थे।

१. उस समय अहमदावाद के राजा तथा श्री चिन्तामणि दोनों सरकार के मिनिस्टर थे।

उनके हाथ भी पाप से पकिल हो गये हैं, भले ही उन्होंने वे पाप जानबूझ कर या स्वेच्छा से न किये हो। अब वे सरकारी सदस्य बन गये हैं, इसलिए उनके दिमाग बदल गये हैं। उन्होंने घोषित किया है कि स्वयं असहयोगी ही अपने विरोधियों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इस आरोप से एकदम इन्कार नहीं करता, और इसीलिए मैंने अलीगढ़ तथा मालेगाँव की घटनाओं पर पश्चात्ताप व्यक्त किया है और हिंसक कार्यों की निन्दा की है। फिर भी मेरा विचार है कि कुल मिलाकर असहयोग का कार्य शान्तिपूर्ण ढंग से हो रहा है।

मैं चाहता हूँ कि शान्ति की यह भावना प्रगति करे। सरकार आप लोगों को जेल में डाले या गोली से मारे तब भी आपको सरकारी अधिकारियों को घुरा-भला नहीं कहना चाहिए और न उनका सामाजिक रूप से वहिष्कार ही करना चाहिए। जब आप अपने ऊपर इतना नियन्त्रण प्राप्त कर लेंगे तब समझिए कि स्वराज्य आपका है और तभी पंजाब और खिलाफत के सम्बन्ध में आप न्याय प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु ऐसा तबतक सम्भव नहीं जबतक कि हिन्दू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। वकरीद आ रही है। यदि हिन्दू गाय को वचाना चाहते हैं तो वे खिलाफत की पवित्र अग्नि में अपनी वलि दे दें, किन्तु वे साँदेवाजी की भावना से ऐसा न करें। वे मुसलमान भाइयों से गोवध न करने का आग्रह भी न करें।

स्वदेशी की वकालत करने का अर्थ है प्रतिवर्ष ६० करोड़ रुपए की वचत, मुखमरी से पीडित अपने देशवासियों के लिए भोजन तथा अपनी स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा। किन्तु इन सबसे बड़ कर इसका उद्देश्य है सविनय अवज्ञा के लिए तैयारी करना। यदि आप स्वदेशी के मुद्दे को सितम्बर तक सफल बना देते हैं तो मैं समझूँगा कि आप सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के लिए पर्याप्त समर्थ हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ दुनिया को यह बतला देना भी होगा कि भारत ने अपनी शक्ति को सगठित कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने विदेशी वस्त्रों को जला दें। यदि आप स्मरना^१ की सहायता करना चाहते हैं तो आप अपने उत्तारे कपड़े न भेज कर वहाँ नकद और नये कपड़े भेजें। किन्तु यदि आप अपने काम में लाये हुए कपड़े ही भेजना चाहते हैं तो भी मैं आपत्ति नहीं करूँगा। किन्तु आप को तो अपने सभी विदेशी वस्त्रों का त्याग करना ही होगा। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णयानुसार काम करें और कर्षे तथा चर्खों को अपनायें। अर्थात् आपको उन कपड़ों का आयात नहीं करना चाहिए,

चाहे आपको अर्ध-नग्न ही क्यों न रहना पड़े। इससे आप पर स्वदेशी वस्त्रों का नाम लेकर विदेशी वस्त्र थोपने का खतरा मिट जायगा।

अब मैं यहां एकत्र विदेशी वस्त्रों के ढेर में आग लगाने जा रहा हूं। इसमें किसी के भी प्रति दुर्भावना की कोई बात मेरे मन में नहीं है। प्रेम, अहिंसा और शान्ति मेरा धर्म है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इस दिशा में अधिक कार्य करेगी इसलिए मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इस कार्य में हाथ बटायें।'

— हिन्दी। इलाहाबाद, १०।८।१९२१। अंग्रेजी से। 'लीडर', १२।८।१९२१।
सं० गां० बां०, खण्ड २० पृ० ५०२-०४।]

५४. भाषण : मथुरा में

[५।११।१९२१ को दिल्ली राजनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गांधी जी ने यह भाषण किया था। पं० मोतीलाल नेहरू सम्मेलन के अध्यक्ष थे।—सम्पा०]

५।११।१९२१

अक्तूबर खतम होते-होते स्वराज्य प्राप्त कर लेने के प्रश्न पर विचार करते हुए गांधीजी ने कहा कि मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैं अकेले ही स्वराज्य-प्राप्ति के अनुकूल परिस्थिति पैदा कर सकता हूँ। जिन लोगों ने पिछली बार भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस द्वारा निश्चित किये गये असहयोग के कार्यक्रम को चलाते रहने की स्वयं ही प्रतिज्ञा की थी उन्हीं लोगों पर अब यह दायित्व आता है। अब तो इस देश की जनता उन्हीं से पूछ सकती है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी क्यों नहीं की? हमारे देश ने अभी तक यह सिद्ध करके नहीं दिखलाया कि उसमें स्वतन्त्रता को अर्जित कर लेने की सामर्थ्य आ चुकी है। केवल त्याग और अनुशासन का जो सीधा-सादा रास्ता था वह भी तै नहीं किया जा सका। केवल उसी से स्वराज्य मिल सकता था। अब तो इस देश पर ही निर्भर है कि वर्ष बीतते-बीतते शेष कार्यक्रम को पूरा कर लेने में वह अपनी सारी शक्ति लगा दे। अगर ऐसा करने में उसे सफलता मिल गई तो मैं अपने जान की

२. अपने भाषण के बाद गांधीजी ने विदेशी वस्त्रों के विशाल ढेर की होली जलाई।

वाजी लगाकर यह आश्वासन दे सकता हू कि इस वर्ष के अन्त तक हम स्वतन्त्रता हासिल कर लेंगे।

— हिन्दी। ५।११।१९२१। अंग्रेजी। 'हिन्दू', ११।११।१९२१। स० गा० वा० खण्ड २१, पृ० ४१६।]

५५. भेंट : संयुक्तप्रान्त के कांग्रेस नेताओं से

३०।१२।२१

महात्माजी ने कहा.

“अभी सविनय अवज्ञा करने की जरूरत नहीं है। अभी इतना ही काफी है कि स्वयंसेवको मे नाम लिखाकर, फिर चाहे गिरफ्तार हो अथवा नहीं, अपने जिम्मे सौंपे काम को जारी रखें।

स्वराज्य प्राप्त करने के मेरे तरीके मौलाना हसरत मोहनी के तरीको से विल्कुल भिन्न हैं। अगर मैं अपने को इस लायक समझता तो फौरन पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर देता। क्योंकि ऐसी घोषणा के बाद फिर रेलो, डाकघरो एव तारो तथा ऐसी ही अन्यान्य वस्तुओं का व्यवहार करना पाप होगा। अगर अधिकांश लोग हम लोगो के पक्ष में आ जायें तो केवल तीन ही महीने में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है।

“अगर सब देशभाई मेरा साथ छोड़ दें, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे अलग हो जाय, तो भी मैं अकेला ही काम करने को तैयार हू।

“संयुक्त प्रान्त के गवर्नर श्री हरकोर्ट बटलर चाहते हैं कि फिर सन् १८५७ की तरह विद्रोह मचे और लोग सरकार की दुहाई देकर पृकार मचायें।

“अच्छा होता कि इलाहाबाद में राष्ट्रीय कोतवाली कायम करने का काम अभी बन्द कर दिया जाता। पर जब यह काम शुरू हो गया है तो इसे जारी रखना ही उचित है।

“मुझे खेद है कि अब तक संयुक्त-प्रान्त में स्वदेशी का प्रचार जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हू।

“कांग्रेस के दफतरो में स्वयंसेवको की भरती का काम जारी रहना चाहिए। पण्डित मोतीलाल नेहरू चाहते हैं कि 'इण्डिपेण्डेण्ट' की प्रतिमा हिन्दी और उर्दू भाषा में प्रकाशित की जाय, अतः स्वयंसेवको को इसके प्रकाशन में पूर्ण मदद करनी चाहिए।

“हम लोगों को चोरों एवं डाकुओं के प्रति भी कदापि हिंसा का भाव मन में न लाना चाहिए। अहिंसा ही हम लोगों का एकमात्र व्रत होना चाहिए।

“जबतक हम लोग जेल जाने को तैयार न होंगे, जबतक हम मरने तक के लिए कमर न कसेंगे और क्रोध को वश में नहीं कर लेंगे, तबतक पंजाब पर किये गये अत्याचार तथा खिलाफत के प्रश्न कदापि हल न हो सकेंगे।

“स्वराज्य का अर्थ यह है कि सेना पर हमारा पूरा अधिकार हो।

“स्वयंसेवकों की सूची समाचारपत्रों में प्रकाशित की जाय और कोतवाली भेजी जाय।

“स्वयंसेवक घूम-फिरकर खादी बेचें। उनकी वर्दी केवल एक मामूली चपरासी की होनी चाहिए। विदेशी कपड़ों की दूकानों पर धरना देने की जरूरत नहीं। शराब की दूकानों पर धरना जारी रहे।

“राष्ट्रीय स्कूलों को सूत कातने और कपड़े बुनने के कारखानों में परिणत करना चाहिए। इनमें अठारह साल के नीचे की उम्र के लड़के काम करें और स्त्रियां इनकी देखभाल करें।

“अठारह वर्ष से अधिक उम्र वाले जो छात्र एवं शिक्षक स्वयंसेवक बनने से इन्कार करे उन्हें स्कूलों से निकाल दिया जाय।

“जिनकी जायदाद जब्त हो जाय, वे प्रसन्नतापूर्वक उसका त्याग करें, क्योंकि ऐसी अत्याचारी सरकार के राज्य में जायदाद रखना ही पाप है। स्वराज्य मिलते ही फिर से जायदाद लौटा दी जायगी।”

—हिन्दी। इलाहाबाद, ३०।१२।१९२१। ‘आज’ १।१।१९२२।]

५६. भाषण : बलिया की जिला परिषद् में

१६ अक्टूबर, १९२५

लोगों से शान्त रहने का अनुरोध करने और मानपत्र भेंट करनेवाली संस्थाओं को धन्यवाद देने के बाद श्री गांधीजी ने कहा कि १९२१ में मैं बलिया आना चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं न आ सका। तब मैंने पण्डित मोतीलाल नेहरू से यहां आकर आप लोगों को तसल्ली देने का अनुरोध किया था। अब चार साल बाद आप लोगों के बीच आकर मैं बहुत खुश हूं। अगर समय की कमी न होती तो मैं आप लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहता। एक बात ऐसी है, जिससे मुझे दुःख पहुंचा है, और मैं उसे छिपाना नहीं चाहता, बलिया के निवासियों

की शक्ति मे मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि कार्य-कर्त्ताओं की सगठन-क्षमता से ही शक्ति को नियन्त्रण मे रखा जा सकता है। चूँकि मैं अब कमजोर और अशक्त हो गया हूँ और भीड़ के शोरगुल को नहीं सह पाता हूँ, इसलिए मैंने उम्मीद की थी कि इस प्रकार की सभाओं से स्वभावतः मुझे जो तकलीफ होती है उसका अवसर नहीं आयेगा।

आगे बोलते हुए गांधी जी ने कहा कि “बलिया के कार्यकर्त्ताओं ने जो रचनात्मक कार्य किया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि यह दोनों कौमे मिल-जुलकर रह रही है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी मित्रता की यह टेक पूरी हो और आप दूसरों के लिए इस दिशा मे आदर्श स्थापित कर सकें।” हिन्दुस्तान की गरीबी का जिन्न करते हुए महात्मा जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि “गरीबी दूर करने के लिए चर्खे से बढ़कर कोई और कारगर उपाय नहीं है। बहुत-सी स्त्रियों को अपने जीविकोपार्जन के लिए पत्थर तोड़ने पड़ते हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ ओवरसियर उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। मैं अपने निजी अनुभव से बोल रहा हूँ। आप लोगों से यही अनुरोध है कि विदेशी वस्त्रों का त्याग करके, चर्खा चलाकर आप भारतीय नारियों को सीता के समान पवित्र बनने मे सहायता दें।’ खादी पहनो और चर्खे की शक्ति बढ़ाओ।” लोगों को मादक द्रव्यों, जुए और व्यभिचार से वचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा, “यादव-कुल के नाश का कारण यही था कि वे धर्म का त्याग करके जुए मे लिप्त रहने लगे थे। आपने मुझे याद दिलाया है कि आपकी भूमि वाल्मीकि, गंगा और सरयू की भूमि है और आप भारत की सेवा करने को कटिबद्ध हैं। इसमे शक नहीं कि आपने १९२१ मे जो कुछ भी सम्भव था, किया। लेकिन उन दिनों आपने जो गलतियाँ की है, उनके लिए आपको प्रायश्चित्त करना चाहिए।”

अन्त मे महात्माजी ने देशबन्धु कोष के लिए दान देने की अपील की, और कहा कि उसका उपयोग चर्खे के प्रचारार्थ किया जायगा। उन्होंने भारत के पुनरुद्धार के लिए वास्तविक और ठोस काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

— हिन्दी। बलिया, १६।१०।१९२५। अंग्रेजी से। ‘लीडर’, २१।१०।१९२५।]

ध्यान करें। आप ईश्वर का नाम लेकर, मुसलमान खुदा का नाम लेकर चर्खा चलायें तो देखेंगे कि इसमें से कैसी शक्ति का निर्माण होता है। कितने ही लोग मूर्ति को पत्थर समझते हैं परन्तु भावना से क्या नहीं हो जाता? भावना से पूर्ण होने के कारण ही आज श्री रामदास जी गौड़ मुझे अपने घर श्री राम की मूर्ति दिखाने ले गये थे।

मैं देहात का अर्थशास्त्र जानता हूँ, इसी से मैं अपने को जुलाहा कहता हूँ। मैं भंगी-चमार बनता हूँ, क्योंकि मैं उनके कपटों को जानता हूँ। मैं चर्खे का दीवाना हूँ —लैला-मजनू से भी बढ़कर दीवाना! किसी विद्यार्थी को चर्खे में विश्वास न हो, तो भी वह केवल विद्या के ध्यान से विद्यापीठ में आ सकता है। किन्तु विद्यापीठ किसी सिद्धान्त के लिए ही चलाया जाना चाहिए। ईश्वर इस विद्यापीठ की उन्नति करे।”

महात्मा जी का भाषण समाप्त हो जाने पर श्री भगवानदास जी ने विद्यार्थियों की ओर से महात्मा जी से प्रश्न किया कि आप चर्खे द्वारा देश की उन्नति करना चाहते हैं, क्या इसका यह अर्थ है कि आप इसी को हमारा उपास्यदेव बनाना चाहते हैं?

महात्मा जी ने कहा कि हां, यही उसका ठीक अर्थ है।

श्री भगवानदास जी : यदि देश की उन्नति का और भी कोई उपाय हो तो उसका उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। प्रत्येक विद्यापीठ का कोई विशेष प्राण-सिद्धान्त होता है। यह विद्यापीठ किस सिद्धान्त को विशेष प्राण की तरह अपनाये? मेरा खव्त यह है कि इस विद्यापीठ के विद्यार्थी जो कि हिन्दू है, ‘कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त को ग्रहण करें तो यही सिद्धान्त इस विद्यापीठ का विशेष प्राण हो जाय। मैं चर्खे को आपद्-वर्म मानता हूँ परन्तु, देवता की—लक्ष्मी, सरस्वती और अन्न-पूर्णा की उपासना केवल चर्खे से कैसे होगी यह मैं नहीं समझ पाया। हमें राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन करना है, स्वराज पाना है। यह ‘कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त पर चलने से हो सकता है। अस्पृश्यता दूर करने में इसका मन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।

महात्मा जी ने कहा :

“मैं वर्ण केवल कर्मणा नहीं, जन्मना भी मानता हूँ। चर्खे को मैंने प्रधान स्थान दिया है, परन्तु इसी को मैं सर्वस्व नहीं कहता। चर्खे को प्रधान स्थान इसलिए देना होगा कि करोड़ों हिन्दुस्तानियों की कंगाली को दूर करने का इससे बढ़कर उपाय नहीं है। इससे लक्ष्मी की व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक शक्ति मिलती है। सरस्वती के लिए विद्यापीठ है। हमारी पुरानी सभ्यता में बड़ा मेल भर

गया है। अस्पृश्यता का रोग मिट जाने से सारा मैल दूर हो जायगा। हम अस्पृश्यता को निकाल सकें तो हमारा सुधार हो जायगा। चौबीस घण्टे में आधा घण्टे ही चर्खा कातें और साढ़े तेईस घण्टे चाहे जो करें, परन्तु अनिवार्य रूप से आधा घण्टा कातना चाहिए। इस विद्यापीठ का विशेष प्राण-सिद्धान्त क्या होना चाहिए मैं यह बता सकने के अयोग्य हूँ। यह बात श्री भगवानदास जी ही बता सकते हैं।

— हिन्दी। वाराणसी, १७।१०।१९२५, आज, १९।१०।१९२५।]

५८. भाषण : लखनऊ नगरपालिका की सभा में'

(१७ अक्टूबर, १९२५)^१

सदर साहब, भाइयो और वहनो,

आपने जो यह ऐंड्रेस मुझको दिया है उसके लिए मैं आप लोगो का एहसान मानता हूँ। आपने बड़ी अच्छी लखनवी जवान में मुझे यह ऐंड्रेस दिया है। मैंने यरवदा जेल में उर्दू का इतना मज़क किया फिर भी आपकी यह लखनवी उर्दू समझने में मुझे मुश्किल होती है। इसलिए मैं आप लोगो से कहता हूँ कि आपकी यह लखनवी जवान आपको मुबारक रहे। मैं तो ऐसी उर्दू चाहता हूँ कि जिसे वह भी समझ ले जो यू० पी० का रहनेवाला न हो। वह हिन्दुस्तानी जवान हो। हिन्दुस्तानी जवान मैं उसे कहता हूँ कि जिसमें संस्कृत और फारसी के ऐसे लफ्ज आते हो जिन्हें मुझ जैसा किसान आदमी भी समझ सके।

कलकत्ते के कारपोरेशन ने जब मुझे मानपत्र दिया था तो मैंने जवाब में दो-तीन बातें कही थीं। वे ही बातें मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ। बिहार में जिन म्युनिसिपैलिटियो ने मुझे मानपत्र दिये थे उन्होंने उनमें क्षपणी त्रुटिया भी स्वीकार की थीं। आप लोगो ने मानपत्र में त्रुटिया स्वीकार नहीं की हैं। जब मैं मोटर में आ रहा था तो पण्डित मोतीलाल जी ने बताया था कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं? सो मैं आप लोगो से कहता हूँ कि जैसी अच्छी आप लोगो की लखनवी उर्दू जवान है

१. यह सभा नगरपालिका के अहाते में ५ बजे शाम को हुई थी। सभा में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सैयद महमूद भी थे।

२. हिन्दुस्तान टाइम्स के २०।१०।१९२५ के अंक और पायनियर के १९।१०।१९२५ के अंक में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार।

५७. भाषण : काशी विद्यापीठ में

शनिवार, १७ अक्टूबर, १९२५

बाबू भगवानदास, अध्यापकगण, विद्यार्थीगण, तथा भाइयो और बहिनो, यह सच है कि इस विद्यापीठ का आरम्भ मेरे हाथ से हुआ था, परन्तु विद्यापीठ की हस्ती आज भी बनी हुई है, इसका कारण एक तो है शिवप्रसाद जी की उदारता और प्रेम; उसे प्रेम या मोह कहो। दूसरा कारण है श्री भगवानदास जी का प्रेम। उनकी भावना के लिए मैं मोह शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वह कोई काम अपना कर्तव्य समझकर विवेकपूर्वक ही करते हैं। आज इन दोनों के उत्साह—एक के बृद्धिप्रयोग और दूसरे के द्रव्य प्रयोग से यह विद्यापीठ मौजूद है।

मुझसे पूछा गया है कि क्या अब भी राष्ट्रीय विद्यापीठों पर मेरा विश्वास है। सन् १९२१ में मैंने विद्यार्थियों से जो यह कहा था कि आप सरकारी पाठशालाओं से निकल जायँ, क्या यह ठीक किया था या वह मेरी गलती थी? मैं कई बार अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछ चुका हूँ। आप जानते हैं कि मैं गलती स्वीकार करने को लज्जा की बात नहीं मानता। और प्रायश्चित्त करने को भी तैयार रहता हूँ। मैं अपनी गलती जनता के सामने स्वीकार कर लेता हूँ। मैं अपनी आत्मा से अपने काम के अच्छे अथवा बुरे होने के बारे में प्रश्न करता रहता हूँ। मेरा तजुरबा है कि उससे जो ध्वनि निकलती है, वह सच्ची होती है। मुझे पता नहीं कि कभी उस ध्वनि से सच्चे न निकलने का मुझे अनुभव हुआ हो। इस सम्बन्ध में इतने कटु अनुभव के बाद भी यही ध्वनि निकलती है कि मैं ठीक रास्ते पर था। सन् १९२१ में जो कुछ हुआ वह योग्य ही था। विद्यापीठों का आरम्भ करना भी ठीक था। विद्यापीठों की स्थापना बालक-बालिकाओं के लिए आवश्यक है। हिन्दुस्तान में जितने विद्यापीठ स्थापित हुए उनमें से काशी, पटना, पूना और गुजरात, इन चार स्थानों के विद्यापीठ आज भी चल रहे हैं। उत्तम रीति से चल रहे हैं यह तो नहीं कहता, परन्तु मैं चाहता हूँ कि ये चलते रहें और उन्नति करें। उन्नति का अर्थ मैं यह नहीं करता कि उनमें हजार-हजार विद्यार्थी हों। मधुपुर में एक राष्ट्रीय अध्यापक ने मुझसे कहा कि विद्यार्थी नहीं मिलते। मैंने उनसे कहा कि इससे आप निराश न हो। आप अपने दिल से पूछें, जिस सिद्धान्त पर आपने इसे चलाया है यदि आप उस सिद्धान्त पर अटल हैं तो एक विद्यार्थी रह जाने पर भी आप पाठशाला चलाते रहें। उनको संस्था का मोह था, इससे उनके दिल को आघात पहुँचा। हमारी तो यह प्राचीन प्रथा है कि चाहे किसी विद्यालय में एक ही विद्यार्थी और एक ही अध्यापक हो किन्तु यदि दोनों में एक दूसरे पर श्रद्धा हो, गुरु समझे कि

विद्यादान अच्छा है और विद्यार्थी समझे कि यह मेरे उत्थान के लिए है, इससे मेरा इहलौकिक और पारलौकिक जीवन बनेगा तो वह विद्यालय चलता रहना चाहिए। यही बात इस विद्यापीठ पर भी लागू होती है। मैं श्री भगवानदास जी और श्री शिवप्रसाद जी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सस्था के बारे में चिन्ता न करें। कांग्रेस के आदेश का बन्धन तो अब दूर ही हो गया है। यदि आप लोगो की भीतरी आवाज कहे कि इसको चलाना चाहिए तो इसे जीवन अर्पित कर दिया जाय। संस्कृत श्लोक भी है कि जो काम आरम्भ करो उसके लिए जीवन दे दो। परन्तु यह अर्द्ध सत्य है। क्या कोई शराब पीना आरम्भ करे तो जीवन-भर पीता ही चला जाय? शास्त्र ने यह बात श्रद्धा दृढ़ करने के लिए कही है। अगर आप अपने सिद्धान्त पर कायम हैं और नया प्रयोग करना चाहते हैं तो जनता के प्रतिकूल रहने की भी कुछ चिन्ता न करें। यदि विद्यापीठ से पाच अथवा एक भी विद्यार्थी ऐसा निकल सके जो अपना सारा जीवन हिन्दुस्तान के लिए अर्पण कर दे तो समझ लीजिए कि विद्यापीठ सफल हो गया। क्योंकि हिन्दुस्तान के लिए जीवन अर्पण करने की शिक्षा देना ही विद्यापीठ का ध्येय है। जबतक ध्येय सामने है तबतक विद्यार्थी ५ है या १ इसकी कोई फिक्र नहीं करना। ३५ वर्षों के अपने सार्वजनिक जीवन में यह मैं एक नहीं अनेक बार अनुभव कर चुका हूँ कि यदि हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे और उसके साथ हम प्रयत्न करते जाय तो लोग अधिकाधिक सख्या में हमारे साथ हो जाते हैं। इसलिए आप सिद्धान्त को समझ कर चलते रहे, इसी में हिन्दुस्तान का भला है। विद्यार्थियों से प्रार्थना है कि वे भी इस विद्यापीठ में सख्या के कम ज्यादा होने की चिन्ता न करें, आजीविका की भी चिन्ता न करें। आजीविका के लिए गारण्टी नहीं दी जा सकती, फिर भी शरीर से श्रम और सेवा करें तो खाने पीने-भर के लिए मिल ही जायगा, मौज-शौक और आभूषण आदि के लिए नहीं मिलेगा। परन्तु जो विद्यार्थी यह सोचते हैं कि उन्हें पढ़-लिख लेने के बाद दूसरो की तरह अधिक पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी है, उनका यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है। यहाँ का ध्येय अच्छी तरह समझ कर ही यहाँ रहे।

मैंने अपने कार्यक्रम में चर्खे को प्रधान स्थान दिया है, इसके लिए मुझे कोई सकोच नहीं होता। अगर सारा हिन्दुस्तान चर्खा चलाना छोड़ दे, तो मुझे रोज ८-१० घण्टे चर्खा चलाने को मिल जायेंगे। क्योंकि तब लोगो के सामने बकवास करने से मैं बच जाऊँगा। मेरे नजदीक देश को दरिद्रता से छुटकारा दिलानेवाली चर्खे को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जहाँ चर्खे चलने लगे हैं वहाँ लोगो के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। यह मैंने बिहार के दौरे में देखा है। आप लोग आध घण्टे, पाव घण्टे ही चर्खा चलायें और चर्खा चलाते-चलाते हिन्दुस्तान का

ध्यान करें। आप ईश्वर का नाम लेकर, मुसलमान खुदा का नाम लेकर चर्खा चलायें तो देखेंगे कि इसमें से कैसी शक्ति का निर्माण होता है। कितने ही लोग मूर्ति को पत्थर समझते हैं परन्तु भावना से क्या नहीं हो जाता ? भावना से पूर्ण होने के कारण ही आज श्री रामदास जी गौड़ मुझे अपने घर श्री राम की मूर्ति दिखाने ले गये थे।

मैं देहात का अर्थशास्त्र जानता हूँ, इसी से मैं अपने को जुलाहा कहता हूँ। मैं भंगी-चमार बनता हूँ, क्योंकि मैं उनके कपटों को जानता हूँ। मैं चर्खे का दीवाना हूँ —लैला-मजनू से भी बढ़कर दीवाना ! किसी विद्यार्थी को चर्खे में विश्वास न हो, तो भी वह केवल विद्या के ध्यान से विद्यापीठ में आ सकता है। किन्तु विद्यापीठ किसी सिद्धान्त के लिए ही चलाया जाना चाहिए। ईश्वर इस विद्यापीठ की उन्नति करे।”

महात्मा जी का भाषण समाप्त हो जाने पर श्री भगवानदास जी ने विद्यार्थियों की ओर से महात्मा जी से प्रश्न किया कि आप चर्खे द्वारा देश की उन्नति करना चाहते हैं, क्या इसका यह अर्थ है कि आप इसी को हमारा उपास्यदेव बनाना चाहते हैं ?

महात्मा जी ने कहा कि हाँ, यही उसका ठीक अर्थ है।

श्री भगवानदास जी : यदि देश की उन्नति का और भी कोई उपाय हो तो उसका उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। प्रत्येक विद्यापीठ का कोई विशेष प्राण-सिद्धान्त होता है। यह विद्यापीठ किस सिद्धान्त को विशेष प्राण की तरह अपनाये ? मेरा खल्ल यह है कि इस विद्यापीठ के विद्यार्थी जो कि हिन्दू है, ‘कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त को ग्रहण करें तो यही सिद्धान्त इस विद्यापीठ का विशेष प्राण हो जाय। मैं चर्खे को आपद्-धर्म मानता हूँ परन्तु, देवता की—लक्ष्मी, सरस्वती और अन्न-पूर्णा की उपासना केवल चर्खे से कैसे होगी यह मैं नहीं समझ पाया। हमें राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन करना है, स्वराज पाना है। यह ‘कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त पर चलने से हो सकता है। अस्पृश्यता दूर करने में इसका मन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।

महात्मा जी ने कहा :

“मैं वर्ण केवल कर्मणा नहीं, जन्मना भी मानता हूँ। चर्खे को मैंने प्रधान स्थान दिया है, परन्तु इसी को मैं सर्वस्व नहीं कहता। चर्खे को प्रधान स्थान इसलिए देना होगा कि करोड़ों हिन्दुस्तानियों की कंगाली को दूर करने का इससे बढ़कर उपाय नहीं है। इससे लक्ष्मी की व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक शक्ति मिलती है। सरस्वती के लिए विद्यापीठ है। हमारी पुरानी सम्यता में बड़ा मैल भर

गया है। अस्पृश्यता का रोग मिट जाने से सारा मैल दूर हो जायगा। हम अस्पृश्यता को निकाल सके तो हमारा सुधार हो जायगा। चौबीस घण्टे में आधा घण्टे ही चर्खा कातें और साढ़े तेईस घण्टे चाहे जो करें, परन्तु अनिवार्य रूप से आधा घण्टा कातना चाहिए। इस विद्यापीठ का विशेष प्राण-सिद्धान्त क्या होना चाहिए मैं यह बता सकने के अयोग्य हूँ। यह बात श्री भगवानदास जी ही बता सकते हैं।

— हिन्दी। वाराणसी, १७।१०।१९२५, आज, १९।१०।१९२५।]

५८. भाषण : लखनऊ नगरपालिका की सभा में'

(१७ अक्तूबर, १९२५)²

सदर साहब, भाइयो और बहनो,

आपने जो यह ऐंड्रेस मुझको दिया है उसके लिए मैं आप लोगो का एहसान मानता हूँ। आपने बड़ी अच्छी लखनवी जवान में मुझे यह ऐंड्रेस दिया है। मैंने यरवदा जेल में उर्दू का इतना मशक किया फिर भी आपकी यह लखनवी उर्दू समझने में मुझे मुश्किल होती है। इसलिए मैं आप लोगो से कहता हूँ कि आपकी यह लखनवी जवान आपको मुबारक रहे। मैं तो ऐसी उर्दू चाहता हूँ कि जिसे वह भी समझ ले जो यू० पी० का रहनेवाला न हो। वह हिन्दुस्तानी जवान हो। हिन्दुस्तानी जवान मैं उसे कहता हूँ कि जिसमें संस्कृत और फारसी के ऐसे लफ्ज आते हो जिन्हें मुझ जैसा किसान आदमी भी समझ सके।

कलकत्ते के कारपोरेशन ने जब मुझे मानपत्र दिया था तो मैंने जवाब में दो-तीन बातें कही थीं। वे ही बातें मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ। बिहार में जिन म्युनिसिपैलिटियो ने मुझे मानपत्र दिये थे उन्होंने उनमें क्षपणी ठुटिया भी स्वीकार की थी। आप लोगो ने मानपत्र में ठुटिया स्वीकार नहीं की है। जब मैं मोटर में आ रहा था तो पण्डित मोतीलाल जी ने बताया था कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं? सो मैं आप लोगो से कहता हूँ कि जैसी अच्छी आप लोगो की लखनवी उर्दू जवान है

-
१. यह सभा नगरपालिका के अहाते में ५ बजे शाम को हुई थी। सभा में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सैयद महमूद भी थे।
 २. हिन्दुस्तान टाइम्स के २०।१०।१९२५ के अंक और पायनियर के १९।१०।१९२५ के अंक में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार।

उन्होंने श्रोताओं से खद्दर पहनने का निवेदन किया और उनके कुछ लाभ समझाये। उन्होंने कहा :

खद्दर का मतलब है, प्रत्येक सात आने में से पांच आने गरीबों को मिलना। और मिल के कपड़े का मतलब है, हर पांच आने में से एक पैसा गरीबों को मिलना। लेकिन विदेशी कपड़े से इंग्लैंड के गरीबों को भी फायदा नहीं होता। उसका सारा लाभ पूंजीपतियों को मिलता है।

उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के ऊंचे सामाजिक दर्जे के लोगों को चर्खे का उपयोग करना चाहिए, ताकि गरीबों को इस बात की प्रतीति हो जाये कि चर्खे में हमारा सच्चा विश्वास है और हम जो कहते हैं उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न भी करते हैं।

इसके बाद उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा की निन्दा की। उन्होंने कहा कि यह हिन्दू धर्म का हिस्सा नहीं है। यह अधार्मिक और ईश्वर के विरुद्ध है। हमें भारत के कुत्सित कलंक को दूर कर डालना चाहिए।

— हिन्दी। लखनऊ, १७।१०।१९२५। अंग्रेजी से। हिन्दुस्तान टाइम्स, २०।१०।१९२५।]

६०. भाषण : सीतापुर में

१७ अक्टूबर, १९२५

सीतापुर की नगरपालिका ने लालबाग में महात्मा गांधी को एक अभिनन्दन-पत्र भेंट किया। अभिनन्दन-पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष बाबू शम्भूनाथ ने पढ़ा। उसमें महात्मा जी से अनुरोध किया गया कि उन्हें तो देश-विदेश की नगरपालिकाओं के कार्यकलापों का विस्तृत अनुभव है, इसलिए वह कुछ ऐसे सुझाव दें, जिनको आदर्श मानकर सीतापुर की नगरपालिका के सदस्य नगर को सुधारने के लिए प्रयत्न कर सकें। उन्होंने कहा कि यह मानपत्र भेंट करने के लिए सिर्फ एक रुपये का खर्च स्वीकार किया गया है।

उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मैं सीतापुर नगरपालिका का सदस्य होता तो इस काम के लिए एक पैसा भी स्वीकृत न करता। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसियों के अपने देशभाइयों की सेवा करने के लिए नगरपालिका और जिला बोर्ड के प्रवेश करने के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से किसी को इन स्थानीय संस्थाओं का सदस्य बनने

की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेवा और आत्मत्याग की सच्ची भावना के बिना नगरपालिका में प्रवेश करना बेकार है। मुझे नगरपालिका का एकमात्र आदर्श यही मालूम है कि नगर को साफ-सुथरा और रोगों से मुक्त रखा जाय, गरीबों की मदद की जाय और उनके हलकों को गन्दगी से दूर रखा जाय तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाय जिससे गन्दी वस्तियाँ पनप ही न सकें।

आर्थिक तंगी की आड़ नहीं लेनी चाहिए। अगर पैसा न हो तो नगरपालिका के सदस्यों को अपने हाथ से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार वे ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिसका सभी अनुकरण करेंगे और नगरपालिका के कार्यकलापों की प्रगति के मार्ग की सारी कठिनाइयाँ निश्चित रूप से दूर हो जायेंगी।

—हिन्दी। सीतापुर, १७।१०।१९२५। अंग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका, २४।१०।१९२५।]

६१. भाषण : अभिनन्दन-पत्रों के उत्तर में

सीतापुर

१७ अक्टूबर, १९२५

.महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इन दो सभाओं^१ द्वारा अभिनन्दन-पत्र पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों सभाओं का आलोचक रहा हूँ। इनकी टीका-टिप्पणी के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने इनकी आलोचना सच्चाई के साथ और सहानुभूतिपूर्वक एक मित्र तथा हितैषी के नाते उनको मदद पहुँचाने की इच्छा से की है। हिन्दू-सभा की सच्ची सेवा करने के लिए सच्चा हिन्दू होना जरूरी है। हिन्दू धर्म सनातन धर्म है। मैं वेदों तथा हिन्दू धर्म को अनादि मानता हूँ। सत्य भी अनादि है। इसलिए मुझे हिन्दू धर्म और सत्य में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। जो असत्य है उसका हिन्दू धर्म से सम्बन्ध नहीं हो सकता। मैं किसी भी दशा में सत्य का त्याग नहीं कर सकता। चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे मेरे खिलाफ हजारों लोग तलवारें उठाकर खड़े हो जायें, फिर भी मैं सत्य ही कहूँगा। सत्य और अहिंसा में कोई अन्तर नहीं है। एक हिन्दू के रूप में किसी के विरुद्ध अपने हृदय में द्वेषभाव को

१. हिन्दू सभा और वैद्य सभा।

वैसी ही अच्छी यहां की सड़कों को भी आप बना दें। (हँसी) जिससे इक्के की सवारी करने वाले और मुझ-जैसे मोटर की सवारी करनेवाले दोनों को आराम मिले। म्युनिसिपैलिटीयाँ मुझे मानपत्र देते समय पैसे की कमी की बात उठाती हैं। अगर आपकी म्युनिसिपैलिटी में भी काफी पैसा नहीं है तो मैं चेयरमैन से कहूंगा कि वे कुदाल ले लें और कांग्रेस के स्वयंसेवकों की मदद से यहां की सड़कों को ठीक कर दें, जिससे इक्के की सवारी करनेवालों को आराम मिले।

मानपत्र में डेरीफार्म का जिक्र किया गया है। मैं नहीं जानता कि ये गौशालाएं शहर के लोगों को अच्छा दूध पहुँचाने का साधन बन सकती हैं या नहीं। काफी गायें और भैंसें रखने पर ही आप शहर के लोगों को अच्छा दूध दे सकेंगे।

यह खुशी की बात है कि जो लोग आपके विरुद्ध राजनीतिक मत रखते हैं वे आपके प्रबन्ध का विरोध नहीं करते। मैं आप लोगों को इसके लिए मुबारकवादी देता हूँ कि पिछले बोर्ड की अपेक्षा आपने अच्छा काम किया है। बोर्ड का फिर चुनाव होनेवाला है। मेरी लखनऊ के वोटर्स को सलाह है कि वे ऐसे ही लोगों को चुनें जो उन्हें लखनऊ की सड़कों को ठीक कर देने का, अच्छे दूध का प्रबन्ध करने का और ऐसी जवान में जिसे सब लोग समझ सके काम करने का वचन दें। अगर लखनऊ के अगले बोर्ड ने इस प्रकार अच्छा काम कर दिखाया तो मैं कांग्रेस की सभानेत्री सरोजनी देवी से कहूंगा कि वह कांग्रेस से आपके लिए मुबारकवादी का प्रस्ताव पास करा दे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्न पर मानपत्र में कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। यह खेद की बात है। यह शर्म की बात है कि यहां के हिन्दुओं और मुसलमानों में बहुत अनबन है। इस वक्त सारे हिन्दुस्तान की आवोहवा खराब हो गई है। मैं कहता हूँ कि यदि हिन्दू और मुसलमान दोनों को लड़ना है तो लड़ लें, पर आखिर अंजाम क्या होगा? दोनों को यही रहना है। न हिन्दू हिन्दुस्तान छोड़ सकते हैं और न मुसलमान ही। आखिर में दोनों को यही रहना होगा, दोनों को मिलना होगा; अगर लखनऊ में हिन्दू-मुसलमान नहीं मिल सकते तो कहाँ मिल सकेंगे? यह बड़े शर्म की बात है। अगर दोनों जातियाँ मिलकर रहें तो क्या कारण है कि हम जो चाहते हैं वह न मिल जाय? सारे संसार में हमारी हँसी हो रही है। डा० अंसारी ने कहा कि बाहरवालों को आश्चर्य है कि क्या गाय और बाजा ऐसी बातें हैं कि जिनके लिए हिन्दुस्तानी हिन्दू और मुसलमान लड़ते रहें और एक दूसरे का सिर फोड़ते रहे।

मैं अभिनन्दन-पत्र नहीं चाहता। मैं प्रशंसा सुनते-सुनते थक गया हूँ। पर मैं आप लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ कि जब मैं दूसरी बार लखनऊ

आऊ तो आप यह कह सकें कि लखनऊ में इस बीच झगडा नहीं हुआ और हिन्दू-मुसलमानों में मेला है। ईश्वर यहां के रहनेवालों को समझ दे। मैं अन्त में इस मानपत्र के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

—हिन्दी। लखनऊ, १०।१०।१९२५। 'आज', २४।१०।१९२५।]

५९. भाषण : लखनऊ की सार्वजनिक सभा में

१७ अक्टूबर, १९२५

महात्मा जी ने यह कहते हुए अपना भाषण शुरू किया कि मुझे पहले से कुछ मालूम नहीं था, मैं नहीं जानता था कि मुझे लखनऊ में किसी समय आम सभा में बोलना पड़ेगा। मुझे बहुत दुःख है कि लखनऊ, जिसके बारे में मेरा खयाल बहुत अच्छा था, साम्प्रदायिक झगडों का अखाड़ा हो गया है। जब मैं दिल्ली में २१ दिन का उपवास कर रहा था तब मुझे लखनऊ से हिन्दू और मुसलमान नेताओं का एक पत्र मिला था, जिसमें मुझे मामले में बीच-बचाव करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। मैं उसके लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर कोई आया ही नहीं। मैं समझता हूँ कि अच्छा हो कि आप मेरी सहायता के बिना खुद ही अपने झगडे सुलझा लें। लेकिन यदि आप समझते हैं कि उनका एकमात्र समाधान तलवार ही है, तो ठीक है, आप उसी को आजमा कर देख लीजिए, वजाय इसके कि आप मेरे जैसे असहाय और अहिंसक व्यक्ति से सहायता माँगें। यूरोप से लौटने पर डा० असारी यूरोप के अपने अनुभवों का हाल सुनाने भागे-भागे मेरे पास आये। उनको यूरोप में सभी तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, विशेषकर तुर्कों से। सवने यही कहा कि यह हिन्दुओं और मुसलमानों का पागलपन ही है कि वे बड़े लक्ष्यों की बलि देकर छोटी-छोटी बातों पर झगडने में अपनी शक्ति गँवा रहे हैं। इसलिए श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि सब अपने मतभेद दूर करके यथासम्भव जल्दी ही एकता प्राप्त करें। लेकिन यह एकता असली एकता होनी चाहिए, नकली नहीं।

महात्मा जी ने कहा अगर मैं लखनऊ के फैशनपरस्त नागरिकों से खद्दर के लिए अपील करूँ तो यह आशंका तो है ही कि आप उसे अनसुनी कर दें। लेकिन मैं अपने इस भय के बावजूद भारत के गरीबों की ओर से यह अपील करता हूँ।

१. यह सभा हरकरनाथ मिश्र की अध्यक्षता में अमीनूद्दीन पार्क में हुई थी।

उन्होंने श्रोताओं से खदर पहनने का निवेदन किया और उनके कुछ लाभ समझाये। उन्होंने कहा :

खदर का मतलब है, प्रत्येक मान आने में से पांच आने गरीबों को मिलना। और मिल के कपड़े का मतलब है, हर पांच आने में से एक पैसा गरीबों को मिलना। लेकिन विदेशी कपड़े से इंग्लैण्ड के गरीबों को भी फायदा नहीं होता। उसका सारा लाभ पूंजीपतियों को मिलता है।

उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत के ऊंचे सामाजिक दर्जे के लोगों को चर्खे का उपयोग करना चाहिए, ताकि गरीबों को इस बात की प्रतीति हो जाये कि चर्खे में हमारा सच्चा विश्वास है और हम जो कहते हैं उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न भी करते हैं।

इसके बाद उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा की निन्दा की। उन्होंने कहा कि यह हिन्दू धर्म का हिस्सा नहीं है। यह अधार्मिक और ईश्वर के विरुद्ध है। हमें भारत के कुत्सित कलंक को दूर कर डालना चाहिए।

— हिन्दी। लखनऊ, १७।१०।१९२५। अंग्रेजी से। हिन्दुस्तान टाइम्स, २०।१०।१९२५।]

६०. भाषण : सीतापुर में

१७ अक्टूबर, १९२५

सीतापुर की नगरपालिका ने लालबाग में महात्मा गांधी को एक अभिनन्दन-पत्र भेंट किया। अभिनन्दन-पत्र नगरपालिका के अध्यक्ष बाबू शम्भूनाथ ने पढ़ा। उसमें महात्मा जी से अनुरोध किया गया कि उन्हें तो देश-विदेश की नगरपालिकाओं के कार्यकलापों का विस्तृत अनुभव है, इसलिए वह कुछ ऐसे सुझाव दें, जिनको आदर्श मानकर सीतापुर की नगरपालिका के सदस्य नगर को सुधारने के लिए प्रयत्न कर सकें। उन्होंने कहा कि यह मानपत्र भेंट करने के लिए सिर्फ एक रुपये का खर्च स्वीकार किया गया है।

उत्तर में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर मैं सीतापुर नगरपालिका का सदस्य होता तो इस काम के लिए एक पैसा भी स्वीकृत न करता। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसियों के अपने देशभाइयों की सेवा करने के लिए नगरपालिका और जिला बोर्ड के प्रवेश करने के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से किसी को इन स्थानीय संस्थाओं का सदस्य बनने

की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेवा और आत्मत्याग की सच्ची भावना के बिना नगरपालिका में प्रवेश करना बेकार है। मुझे नगरपालिका का एकमात्र आदर्श यही मालूम है कि नगर को साफ-सुथरा और रोगों से मुक्त रखा जाय, गरीबों की मदद की जाय और उनके हलकों को गन्दगी में दूर रखा जाय तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाय जिससे गन्दी वस्तियाँ पनप ही न सकें।

आर्थिक तंगी की आड़ नहीं लेनी चाहिए। अगर पैसा न हो तो नगरपालिका के सदस्यों को अपने हाथ से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार वे ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिसका सभी अनुकरण करेंगे और नगरपालिका के कार्यकलापों की प्रगति के मार्ग की सारी कठिनाइयाँ निश्चित रूप से दूर हो जायेंगी।

—हिन्दी। सीतापुर, १७।१०।१९२५। अंग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका, २४।१०।१९२५।]

६१. भाषण : अभिनन्दन-पत्रों के उत्तर में

सीतापुर

१७ अक्टूबर, १९२५

...महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इन दो सभाओं^१ द्वारा अभिनन्दन-पत्र पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों सभाओं का आलोचक रहा हूँ। इनकी टीका-टिप्पणी के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने इनकी आलोचना सचार्ड के साथ और सहानुभूतिपूर्वक एक मित्र तथा हितैषी के नाते उनको मदद पहुँचाने की इच्छा से की है। हिन्दू-सभा की सच्ची सेवा करने के लिए सच्चा हिन्दू होना जरूरी है। हिन्दू धर्म सनातन धर्म है। मैं वेदों तथा हिन्दू धर्म को अनादि मानता हूँ। सत्य भी अनादि है। इसलिए मुझे हिन्दू धर्म और सत्य में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। जो असत्य है उसका हिन्दू धर्म से सम्बन्ध नहीं हो सकता। मैं किसी भी दशा में सत्य का त्याग नहीं कर सकता। चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे मेरे खिलाफ हजारों लोग तलवारें उठाकर खड़े हो जायें, फिर भी मैं सत्य ही कहूँगा। सत्य और अहिंसा में कोई अन्तर नहीं है। एक हिन्दू के रूप में किसी के विरुद्ध अपने हृदय में द्वेषभाव को

१. हिन्दू सभा और वैद्य सभा।

पनपने नहीं दे सकता। यदि मेरा कोई शत्रु भी हो तो मैं उसे प्यार से ही जीतूंगा। अगर हिन्दू लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हों और उसकी सेवा करने के इच्छुक हों तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अहिंसा के मार्ग पर चलें। अपने धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए अवश्य कार्य करें, किन्तु अपने मुसलमान भाइयों के प्रति उनके हृदय में तनिक भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए।

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि मैं अहिंसा के नाम पर कायरता का प्रचार कर रहा हूँ। यह बिल्कुल गलत है। वेतिया के हिन्दुओं ने मुझे गलत समझा। यदि वे अपनी मां-बहिन की इज्जत के लिए लड़ते हुए मर जाते हैं, तो मैं इसे अच्छा समझूंगा। और यदि ऐसा मौका आने पर वे भाग खड़े होते हैं तो यह निरी कायरता ही होगी। और इससे अधिक लज्जाजनक बात और कुछ नहीं हो सकती। हिंसा का मुकाबला अहिंसा से करना तो अच्छी चीज है, लेकिन कायरता अच्छी चीज नहीं है। सच्ची अहिंसा के लिए सच्ची बहादुरी की जरूरत होती है। हिन्दू-संगठन के लिए चरित्र-निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है। जबतक यह नहीं होता और जबतक हर हिन्दू सत्य और सच्चरित्रता पर आरुढ़ नहीं होता, तबतक सच्चा संगठन असम्भव है। उस हालत में हिन्दू धर्म कहीं का नहीं रह जायगा।

वैद्य सभा के मानपत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अखबारों में और सभामंचों से उन बातों के लिए मेरी तीव्र आलोचना की गई है, जो मैंने वैद्यों के बारे में कही हैं। लेकिन मेरा अब भी वही विचार है। मैं अपनी बात वापस नहीं ले रहा हूँ और न यह मानता हूँ कि उसका एक भी शब्द अनुचित है। मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे गलत समझा है। मैंने जो टीका-टिप्पणी की, वह आज के वैद्यों को लक्ष्य करके की है, न कि उस आयुर्वेदिक प्रणाली को लक्ष्य करके, जिसकी वे लोग सेवा कर रहे हैं। मैं खुद इस प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन उनका आत्म-सन्तोषी रुख मुझे पसन्द नहीं है और न वे तरीके ही मुझे पसन्द हैं जिन पर वैद्यगण चल रहे हैं।

मैंने उनकी आलोचना इसलिए की है कि उन्होंने 'आयुर्वेद' को नहीं समझा है और उसके साथ न्याय नहीं किया है। मैंने आयुर्वेद की प्रगति के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है और वैद्यों की जितने तरीकों से सहायता हो सकती है, करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनका काम देखकर निराशा होती है। वैद्यों को आगे बढ़ना चाहिए। यह सोचना गलत है कि उन्हें पश्चिम से कुछ भी नहीं सीखना है। यद्यपि मैंने आत्मा की उपेक्षा के लिए पश्चिमी दुनिया की भर्त्सना की है, फिर भी उसने कई क्षेत्रों में जो कर दिखाया है, उसके प्रति मेरी आँख बन्द नहीं है। वैद्यों को पश्चिम से जरूरी बातें सीख कर अपने ज्ञान को पूरा करने के लिए

तैयार रहना चाहिए। उन्हें ऐसा मानकर निश्चित नहीं बैठना चाहिए कि उनकी चिकित्सा-प्रणाली में जो कुछ है, उससे आगे चिकित्सा-शास्त्र में कुछ है ही नहीं। उन्हें जागरूक और क्रियाशील रहना चाहिए और उनका लक्ष्य प्रगति होना चाहिए।

—हिन्दी। सीतापुर, १७।१०।१९२५। अंग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका, २४।१०।१९२५।]

६२. भाषण : संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में

१८ अक्टूबर, १९२५

श्री गांधी से, जो अभी तक सूत कात रहे थे परिपक्व के सम्मुख भाषण करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा—मैं हिन्दू-मुस्लिम समस्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अब दो में से किसी जाति पर—कम-से-कम उन लोगो पर, जो झगड़ रहे हैं—मेरा कोई वश नहीं रह गया है। मैं चर्खे और अस्पृश्यता के विषय में विस्तार से बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय ने चर्खे का उल्लेख-मात्र किया और गैर-हिन्दू होने के नाते उन्होंने अस्पृश्यता के विषय में कुछ नहीं कहा। किन्तु चर्खा और खादी ये दोनों चीजें तो मेरा धर्म हैं और इनके सम्बन्ध में अपनी बात कहे बिना नहीं रह सकता। मैं तो समझता हूँ कि अगर भारत का हर एक आदमी चर्खे को अपना ले तो कोई भी भूखो न मरे। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके देखा है कि किसान लोग किस तरह गरीबी में पिस रहे हैं। वर्ष में कम-से-कम चार महीने वे बेकार रहते हैं, और अगर वे अपने खाली समय में कटाई किया करें तो उनकी अल्प आय में काफी वृद्धि हो जाय।

यन्त्रों पर उन किसानों के श्रम का उपयोग नहीं हो सकता। जहाँ कहीं भी लोग चर्खा चला रहे हैं, उनकी आय अवश्य बढ़ी है। बंगाल में मैंने देखा कि हर मजदूर परिवार की आय में प्रतिमास २ रुपये की वृद्धि हुई है, जब कि लार्ड कर्जन के अनुसार प्रति व्यक्ति उनकी वार्षिक आय सिर्फ ३० रुपये है। इस प्रकार चर्खे से आपको प्रति व्यक्ति २४ रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय हो सकती है। हर

-
- यह सम्मेलन शीकत अली की अध्यक्षता में सीतापुर के लाल बाग में हुआ था। उपस्थित लोगों में मुहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और डा० संयद महमूद भी थे।

६ रुपये पर रूई की कीमत के रूप में २ रुपये किसानों को मिलेंगे, ५ या ४ रुपये कर्तियों को और बुनकरों को।

अभी कुछ ही समय पहले मैं अटरिया में था। वहां मैंने देखा कि कताई को एक सहायक घन्घे के रूप में अपना लेने से हजारों परिवारों की दशा कितनी सुधर गई है। लेकिन अगर गाँवों में यह सहायक घन्घा रूढ़ करना है तो यह जरूरी है कि लोग खादी पहनना शुरू करें। उन्होंने आगे कहा कि आम जनता के सहयोग और सहायता के बिना स्वराज्य सम्भव नहीं है। यह सहयोग और सहायता ग्राम-संगठन के बिना नहीं मिल सकती, और इस संगठन का एकमात्र उपाय चर्खा है। जो लोग मेरे इस चर्खा-प्रेम के कारण कहते हैं कि यह आदमी तो पागल हो गया है, वे अगर ऐसी कोई दूसरी चीज सुझा सकें जिससे इसी लक्ष्य को इतनी ही अच्छी तरह या इससे भी अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सकता हो तो मुझे चर्खा छोड़ते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन, अवतक तो ऐसा कोई विकल्प सुझाया नहीं जा सका है।

मैंने चर्खा-संघ की स्थापना लोगों को संगठित करने के लिए की है। इस संघ का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। यहां तक कि चाहे तो लार्ड रीडिंग और भारतीय सैनिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

भाषण के दौरान महात्मा जी ने कहा कि शीघ्र ही इस सम्मेलन से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पटना की बैठक में पास किये गये प्रस्ताव को अपना सहयोग और समर्थन देने को कहा जायगा। लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए और अधिक सुविधा प्राप्त कराने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव में सदस्यता की योग्यता में एक बुनियादी परिवर्तन किया गया है। यह कांग्रेस को पूरी तरह से एक राजनीतिक संगठन बना देता है। तदनुसार कांग्रेस अपना सारा काम स्वराज्यवादी दल के जरिये करेगी और स्वराज्यवादी दल की नीति पर कांग्रेस का नियन्त्रण रहेगा। स्वराज्यवादी दल तमाम स्थानीय और केन्द्रीय विधायिका संस्थाओं में अपनी नीति और नियम स्वयं निर्धारित करेगा। इस दल के अपने कार्यक्रम हैं, अपने नियम हैं। इन कार्यक्रमों और नियमों को कांग्रेस ने अंगीकृत कर लिया है। स्वराज्यवादी दल के राजनीतिक कार्य में कांग्रेस हर तरह की सहायता देगी। कांग्रेस ने वेलगाँव, दिल्ली और पटना में स्वराज्यवादी दल को यह वचन दिया है कि वह उसे कांग्रेस के नाम पर अपना काम करने की पूरी छूट देगी और उसमें पूरा सहयोग भी करेगी। स्वराज्यवादियों ने विधायक संस्थाओं में खादी पहनने का चलन दाखिल कर दिया है—यहां तक कि विधानसभा के अध्यक्ष भी खादी ही पहनते हैं। वे लोग नगाखोरी बन्द करने और जनता की

गरीबी दूर करने के लिए विधायक सस्थाओं के जरिये बहुत-कुछ कर सकते हैं।

अगर कोई दूसरा दल इससे एक कदम आगे जाता, या कम-से-कम विधायक सस्थाओं और स्थानिक निकायों में ही हमारे रचनात्मक कार्यक्रम को स्थान दिला देता तो मैं उसे भी अपना समर्थन देने में कोई सकोच नहीं करता। अपना भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने हिन्दुओं से अनुरोध किया कि वे हिन्दू धर्म से अस्पृश्यता के महाकलक को दूर करें।'

—हिन्दी। सीतापुर, १८।१०।१९२५। अंग्रेजी से। 'लीडर' २१।१०-१९२५।]

६३. भाषण : उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन में

१८ दिसम्बर, १९२५

अपने स्वागत में भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए श्री गांधीजी ने कहा कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि मद्रास में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन खेद है कि बंगाल और अन्य स्थानों में कोई काम नहीं किया जा रहा है। अभिनन्दन-पत्र की भाषा के विषय में बोलते हुए गांधीजी ने कहा कि जिस प्रकार कल लखनऊ नगरपालिका-द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्र में फारसी शब्दों की भरमार थी, उसी प्रकार इसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। ऐसी भाषा समझना मेरे लिए मुश्किल है। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा पद पर आखूट होने के लिए ऐसा होना चाहिए जिससे उसको सर्वसाधारण आसानी से समझ सकें।

—हिन्दी। सीतापुर, १८।१०।१९२५। 'लीडर', २१।१०।१९२५।]

१. अन्त में सभा ने देशबन्धु दास और सर सुरेन्द्रनाथ की मृत्यु पर अध्यक्ष द्वारा खड़ा गया प्रस्ताव पास किया। मोतीलाल नेहरू ने सभा में अन्य एक प्रस्ताव भी, जिसमें पटना में हुई अ० भा० का० कमेटी की बैठक में किये गये निर्णयों की ताईद की गई थी, पेश किया था।
२. यह सम्मेलन सीतापुर में पण्डित रामजीलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजा स्कूल में हुआ था।

६४. भाषण : सीतापुर के अस्पृश्यता-विरोधी सम्मेलन^१ में

१८ अक्टूबर, १९२५

गांधीजी ने कहा कि मैं स्वर्गीय गोखले के कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारतीय अपने कुछ देशवासियों को अस्पृश्य मानकर स्वयं सारी दुनियां में अस्पृश्य हो गये हैं। मैं स्वामी श्रद्धानन्द के इस सुझाव को भी ठीक मानता हूँ कि अस्पृश्यता को दूर करने का व्यावहारिक मार्ग यही है कि हर एक उच्च वर्ण हिन्दू घर-परिवार में एक तथाकथित अस्पृश्य व्यक्ति को रखे। मेरा निश्चित विश्वास है कि हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी मानव के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करना पाप है। अतः तथाकथित उच्च जाति के लोगो को अस्पृश्यों के बजाय स्वयं अपनी ही शुद्धि करनी चाहिए। उन्होंने अछूतों से भी अनुरोध किया कि वे अपने को शारीरिक रूप से और नैतिक दृष्टि से भी स्वच्छ रखें एवं चर्खों को अपनायें और खदर खरीद-पहन कर उसे बढ़ावा दे।

—हिन्दी। सीतापुर, १८।१०।१९२५। 'लीडर', २१।१०।१९२५।]

६५. सन्देश : कानपुर के कांग्रेस-सदस्यों को

१९ अक्टूबर, १९२५

मेरी उम्मीद है कि महासभा को सफल करने के लिए सब भाई-बहिन सर्व प्रकार से सहायता देंगे।

मोहनदास गांधी

—हिन्दी। १९।१०।१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २८ से]

सौजन्य : श्री परशुराम मेहरोत्रा।

६६. भाषण : कानपुर की स्वदेशी प्रदर्शनी में

२४ दिसम्बर, १९२५

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए गांधी जी ने कहा—“मैं इसे एक पुण्य कार्य मानता हूँ। सरोजिनी देवी ने मुझे बताया कि यहां इस सप्ताह में ३० सम्मेलन

१. यह सम्मेलन महेवा के राजा साहव की अध्यक्षता में संध्या समय हुआ था।

होने वाले हैं और इनमें से बहुत से सम्मेलनों में मुझे सभापति-पद ग्रहण करने के लिए कहा गया है। मैंने अपनी विवशता प्रकट कर दी है क्योंकि मैं अपने को केवल इस स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के योग्य मानता हूँ। मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता का पक्षपाती जरूर हूँ पर यदि उसमें खदर को स्थान नहीं दिया जायगा तो मैं उसे भी स्वीकार न करूँगा।

“मैं केवल खदर ही का स्वप्न देखा करता हूँ। मैंने प्रदर्शनी खोलने की जिम्मेदारी उसी समय ली, जब जवाहरलाल जी ने मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया कि इस प्रदर्शनी में कोई भी विदेशी चीज नहीं रखी जायगी। मैं अपने पाँच वर्षों के खदर-सम्बन्धी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि हमने पर्याप्त प्रगति कर ली है। १९२० में मैंने अपने हाथ से सत्रह आने गज खदर बेचा था और लोग खुशी से खरीदते और पहनते थे। आजकल अच्छा खदर नौ आने गज मिल सकता है। क्या यह उन्नति इलाघनीय नहीं है? शुरू-शुरू में जो खदर की टोपियाँ पहनते थे, लोग उन्हीं को खदरधारी समझ लेते थे। पर अब यह बात नहीं है। ऐसे लोगो की सख्या जो पूरी तौर पर खदर पहनते हैं, और दूसरा कपड़ा पहनते ही नहीं हैं, काफी बढ गई है। बहुत से लोगो ने खदर के प्रति सहानुभूति दिखलाई और प्रतिज्ञा भी की पर खदर पहना नहीं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई कारण नहीं था कि मैं इनकी बातों पर अविश्वास करता। लोगो ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, इसी कारण हम आशा के अनुरूप, १ वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सके। आज भी मैं आपको पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप सब विदेशी तथा देशी मिलो के कपड़ों का पूरा-पूरा बहिष्कार कर दें तो एक वर्ष से कम समय में ही हमें स्वराज्य मिल सकता है। पर आपको मेरा यह कहना अक्षरशः मानना पड़ेगा।”

इसके पश्चात् गांधीजी ने कहा कि चर्खों की सख्या और किस्म दोनो में उन्नति हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने तो अपने हस्ताक्षरों का भी मूल्य निर्धारित कर रक्खा है, जो व्यक्ति मेरे हस्ताक्षर चाहता है, जब खदर पहनने का सकल्प कर लेगा तभी वे उसे मिल सकते हैं। (हर्षध्वनि)

— हिन्दी। कानपुर, २४।१२।१९२५। 'लीडर', २६।१२।१९२५।]

६७. भाषण : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में

(कानपुर)

२४ दिसम्बर, १९२५

महात्मा गांधी ने अ० भा० कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से निवृत्त होते हुए और कांग्रेस सरकार की वागडोर औपचारिक रूप से श्रीमती सरोजिनी नायडू को सौंपते हुए कहा—

“कमेटी के सभी सदस्यों ने मेरा सदा समर्थन किया, इसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। कमेटी के सदस्यों ने एक बार भी मेरे निर्णयों के प्रति शंका प्रकट नहीं की और मेरे सभी आदेशों का तुरन्त पालन किया। अगर वे यह नीति उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी रखते जिन्हें कि उन्होंने स्वयं पास किया था तो हमारी स्थिति अधिक अच्छी और दृढ़तर हो गई होती। अब कांग्रेस के नेतृत्व का भार श्रीमती सरोजिनी नायडू के कंधों पर आया है। मेरी यही कामना है कि उन्हें पूरी सफलता मिले। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके काल में हमारी स्थिति अधिक अच्छी बने। और जो वादल सँडरा रहे हैं, छिन्न-भिन्न हो जायें। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर भारतवासियों की अत्यन्त आश्चर्यजनक सेवा की है। अपनी काव्यशक्ति से उन्होंने वहाँ के यूरोपीयों को मुग्ध तथा अपनी विवेकशक्ति और मधुर संभाषण-कला के द्वारा विरोधियों का मुँह बन्द कर दिया; अपनी राजनीतिज्ञतापूर्ण कार्यशैली से उन्होंने सिंह का सामना उसकी माँद में ही किया। फिलहाल तो एशिया-विरोधी कानून का पास होना स्थगित हो गया है। आज दक्षिण अफ्रीका के यूरोपीय यह समझने लगे हैं कि अगर श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसे व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका जायें तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं। दक्षिण अफ्रीका-निवासी मेरे अंग्रेज दोस्तों के पत्र मेरे पास बराबर आते हैं और वे कहते हैं कि श्रीमती सरोजिनी नायडू को या उन्हीं की तरह के अन्य व्यक्तियों को फिर दक्षिण अफ्रीका भेजा जाय। इन सब बातों से प्रकट होता है कि वह बहुत-कुछ कर सकती है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के योग्य हैं, लेकिन मैं उन्हें कांग्रेस कोष के सम्बन्ध में सावधान करता हूँ कि वे अत्यन्त उदार न हो जायें जैसा कि स्त्रियाँ साधारणतः हुआ करती हैं। कांग्रेस का कोष इस समय सम्भवतः १॥ लाख से अधिक नहीं है।”

— कानपुर, २४।१२।१९२५। ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’, २७।१२।१९२५]

१. इस चेतावनी का उत्तर देते हुए सरोजिनी नायडू ने कहा कि रुपये-पैसे से

६८. भाषण : कानपुर-कांग्रेस-अधिवेशन' में

२४ दिसम्बर, १९२५

बाबा साहब पराजपे और श्री साम्बमूर्ति ने मुझसे यह प्रस्ताव लौटा लेने के लिए कहा है। मैं ऐसा किस अधिकार से करूँ? यह तो केवल एक सयोग की ही बात है कि उसे पेश करने का भार मुझ पर आ पड़ा है। यह प्रस्ताव तो कार्यकारिणी समिति का है। फिर मुझसे 'अपील' क्यों की जा रही है? यह न मुझे शोभा देता है और न आपको। आखिर मैं कौन हूँ? मुझे भूल जाइए। यदि आप लोग लोकतन्त्र चाहते हैं तो प्रस्तावक किस श्रेणी का नेता है इसका खयाल छोड़ दें, प्रस्ताव की योग्यता का ही विचार करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे किस बात को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं? मेरे अन्तस्तल में बैठे हुए अत्यन्त प्रिय जीवन-सिद्धान्तों को?

श्री जयकर और केलकर ने भी एतराज उठाये हैं। आप लोग यह भूल जाते हैं कि मताधिकार का आचार ध्येय पर निर्भर होता है। व्यवहारतः अमुक कार्य दुर्गम है, क्या महज इसलिए हम उससे विमुख हो जायेंगे? हम लोगों के लिए स्वराज्य प्राप्त करना मुश्किल है तो फिर हम उसकी बात क्यों नहीं छोड़ देते?

यदि मुझे इस बात का यकीन हो जाय कि कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य वन जाने पर ही स्वराज्य-प्राप्ति सम्भव हो जायगी तो मैं चार आने का चन्दा भी निकाल दूँ, उम्र-सम्बन्धी प्रतिवन्द्य भी हटा दूँ—कोई भी शर्त न रखूँ। अबतक जो कार्य किया जा चुका है उसपर यदि पानी फेरना है तो हम यही प्रस्ताव पास करें कि जो चाहे सो कांग्रेस का सदस्य हो सकता है। लेकिन भाई, कांग्रेस के लिए जो व्यक्ति

सम्बन्धित सारा काम मैं महात्मा गांधी-जैसे जाने-माने दक्ष व्यक्तियों को सौंप रही हूँ।

- विषय-समिति में मतदान-सम्बन्धी इस प्रस्ताव द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि गत सितम्बर में कांग्रेस-विधान में जो परिवर्तन स्वीकृत किये गये थे, वे अब पुनः स्वीकृत किये जायें। उनमें से एक सुझाव यह भी था कि अपरिवर्तन-वादियों और स्वराज्यवादियों के बीच समझौते के रूप में मूल-मताधिकार वार्षिक रखा जाय अर्थात् वार्षिक चन्दे के तौर पर या तो चार आने दिये जायें या खुद का काता २००० गज सूत (कांग्रेस को) दिया जाय। और जो व्यक्ति खहर न पहनता हो उसे मत देने का अधिकार न हो।
- मूल में यहाँ कुछ छूट गया है।

तनिक भी शरीर-श्रम करने के लिए तैयार न हो, क्या उसे कांग्रेसी कहलाने में शर्म मालूम न होगी? यदि आप लोगों को सचमुच विदेशी कपड़े का वर्हिष्कार करना है तो मिलों के कपड़े का विचार त्याग दें। मैं मिलों के प्रान्त का ही निवासी हूँ। और मिल-मालिकों के साथ मेरा बहुत मीठा सम्बन्ध है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि देश के संकटकाल में उन्होंने देश का साथ कभी नहीं दिया है। वे साफ कहते हैं कि हम देश-प्रेमी नहीं हैं, हमें तो धन-सञ्चय करना है। यदि सरकार तय कर ले तो वह सभी मिले बन्द करा सकती है, बाहर से मशीनों का हिन्दुस्तान में आना रोक दे सकती है, लेकिन सरकार में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह हमारे चर्खों और तकुओं को आग में झोक दे। उसने एक जर्मन इंजीनियर को इस देश में आने से रोका था। मुझे अंग्रेज जाति के चरित्र के सम्बन्ध में ठीक उसी प्रकार विश्वास है जिस प्रकार मनुष्य-स्वभाव में। लेकिन अंग्रेज जाति के स्वभाव का एक लक्षण यह भी है कि वह अपने देश का हित पहिले देखेगी। और वह हित-रक्षा लंका-शायर को जीवित रखने से और हिन्दुस्तान-जैसे देशों में उनकी इच्छा के विरुद्ध अपना घटिया माल भेजते रहने से ही हो सकती है। इन अंग्रेजों के साथ लड़ने में हमें अपना खून पानी करना होगा, पानी! स्वराज्य-प्राप्ति कोई खेल नहीं है—वह कोई सस्ते दामों मिलनेवाली चीज भी नहीं है। उसे पाने के लिए भारतीयों को अपनी गर्दन कटाने तक के लिए तैयार रहना ही चाहिए, वह मुफ्त में मिलनेवाली जिन्स नहीं है। आप लोग आज मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा समय आने ही वाला है कि जब आप सभी लोग कहेंगे कि गांधी जो कहता था सो सच था। इसलिए जबतक इस मामले में बहुमत मेरे पक्ष में है, तबतक मैं विपक्षी लोगों से प्रार्थनापूर्वक कहता हूँ कि वे इस प्रस्ताव का विरोध इसलिए न करें कि मानने में उन्हें थोड़ा-बहुत त्याग करना पड़ेगा।

हम लोग ऐसा विश्वास क्यों न रखें कि हम कांग्रेस के सभी सदस्य प्रामाणिकता-पूर्वक काम करेंगे? क्या हम इस बात की आशा न रखें कि लोग अपने ही द्वारा पारित प्रस्ताव को कार्यान्वित करेंगे? हाँ, यदि आपको खादी पहनने में सिद्धान्ततः आपत्ति हो अथवा वह बात आपकी अन्तरात्मा के विरुद्ध पड़ती हो तो आपको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए आप उसके प्रस्ताव का अनादर नहीं कर सकते। जबतक मैं कांग्रेस में हूँ तबतक उसके द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के अनुसार काम करना मेरा कर्तव्य है, भले ही मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के पक्ष में बहुत ही कम सदस्यो ने मत क्यों न दिया हो।

आप लोग यह भी कहते हैं कि बहुमत अत्याचार कर रहा है। जरा सोचिए कि मुट्ठीभर लोग इस विशाल देश पर मनमाने ढंग से शासन चला रहे हैं और

आपके कानो पर जू तक नही रेगती ? परन्तु सच्चाई के विरोध में निराधार आपत्तिया उठाना हमें जरूर आता है। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, याद रखें कि यदि आपने खादी को त्याग दिया तो जनता भी आपका परित्याग कर देगी। यदि आपने खादी छोड़ दी तो आपके तथा उदार दलवाले लोगो के बीच फर्क ही क्या रह जायगा ? हम लोग कैसे विचित्र हैं—हम स्वयं तो खादी का उपयोग नहीं करते और नेताओं से उसके उपयोग की आशा रखते हैं। मैंने जनता की सेवा बाबा साहब के समान भले ही न की हो, परन्तु इन दस वर्षों की अवधि में मैंने जनसाधारण की जो सेवा की है उससे मैं उसको भलीभाँति जान गया हूँ। यही कारण है कि आप लोगो को मैं सचेत कर रहा हूँ और कहता हूँ कि खद्दर को त्याग देने से आपको हाथ कुछ न लगेगा।

—कानपुर, २४।१२।१९२५। न० जी०, ३।१।१९२६।]

६९. भाषण : दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों से सम्बन्धित प्रस्ताव पर

२५ दिसम्बर १९२५

श्री गांधी जी ने प्रस्ताव पेश किया

कांग्रेस दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के शिष्टमण्डल का हार्दिक स्वागत करती है और वह दक्षिण अफ्रीका-वासी भारतीयों को आश्वस्त करना चाहती है कि जिन एक-जुट शक्तियों के कारण उस उप-महाद्वीप में उनके अस्तित्व को ही खतरा है उनके विरुद्ध किये जानेवाले संघर्ष में कांग्रेस पूर्ण समर्थन करेगी।

कांग्रेस का दृढ़ मत है कि प्रस्तावित विधान—जो कि क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवासी पंजीकरण (अतिरिक्त उपलब्ध) विधेयक (एरियाज रिजर्वेशन एण्ड एमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन) (फरदर प्रोविजन) के नाम से पुकारा जाता है—१९१४ में स्मट्स-गांधी समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि एक तो इसका स्वरूप जातीय है और फिर इसका उद्देश्य न केवल भारतीय अधिवासियों की स्थिति को १९१४ से बदतर बनाना है, बल्कि इसका उद्देश्य किसी भी स्वामिमानो भारतीय के लिए उस देश में रहना असम्भव बना देना भी है। कांग्रेस के विचार में उक्त समझौते का जो अर्थ भारतीय प्रवासियों-द्वारा लगाया जाता है, यदि सघ सरकार उसे स्वीकार नहीं करती तो इस मामले का उसी प्रकार पच-फैसले से निर्णय होना

चाहिए जैसा कि १८६३ में ट्रान्सवाल के भारतीय प्रवासियों के मामले का हुआ था और जैसा कि १८८५ के कानून ३ को कार्यान्वित करते समय किया गया था।

कांग्रेस इस सुझाव का हार्दिक समर्थन करती है कि इस प्रश्न का निपटारा करने के लिए गोलमेज परिषद् बुलाई जाय, जिसमें दूसरे लोगों के साथ-साथ उपयुक्त भारतीय-प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाय और कांग्रेस का विश्वास है कि उपनिवेश सरकार इस सुझाव को स्वीकार करेगी। यदि गोलमेज परिषद का और पंच-निर्णय के प्रस्ताव न माने जायँ, तो कांग्रेस का विचार है कि इस विधेयक के संघ-संसद में पास हो जाने पर साम्राज्य-सरकार को इस पर अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी का मत था कि कांग्रेस ने विदेशों में बसे भारतीयों की दुर्दशा की उपेक्षा करके निन्दनीय काम किया है। वह चाहते थे कि विभिन्न नेता उनके समर्थन और सहायता के लिए विशाल आन्दोलन संगठित करें, अन्यथा प्रस्ताव में किया गया “पूर्ण समर्थन” का वादा निरर्थक हो जायगा। उन्होंने जनता में किये जानेवाले ऐसे प्रचार की भी निन्दा की कि जबतक हमें स्वराज्य नहीं मिलता तबतक हम विदेशों में बसे भारतीयों की सहायता नहीं कर सकते।

इसका उत्तर देते हुए श्री गांधी ने स्वीकार किया कि पण्डित बनारसीदास उन थोड़े से कार्यकर्त्ताओं में से हैं जो विदेशों में बसे भारतीयों के लिए कार्य कर रहे हैं। किन्तु वह भी अति उत्साह में भटक गये हैं। कांग्रेस जो-कुछ कर सकती थी वह सब उसने किया है। उससे अधिक वह कर नहीं सकती। मेरे इस प्रस्ताव का मस्विदा^१ दक्षिण अफ्रीकी शिष्टमण्डल के साथ तीन घण्टे की बातचीत के बाद तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वह अधिक से-अधिक क्या कर सकती है। जहां तक अर्थिक सहायता का सवाल है साम्राज्यीय नागरिक संघ (इम्पीरियल सिटिजनशिप एसोसिएशन) के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त सार्वजनिक निधि है। मैंने स्वयं पण्डित बनारसीदास को घन मुहय्या करके दिया है। दूसरे वक्ता ने यह आपत्ति उठाई है और इस बात पर जोर दिया है कि उस वाक्य को हटा दिया जाय जिसमें ब्रिटिश सरकार से स्वीकृति न देने के लिए कहा गया है। इसके बारे में मेरा कहना है कि यदि इस वाक्य को भी हटा लिया गया तो इस प्रस्ताव से दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों को क्या सान्त्वना मिलेगी? फिर क्या आप लोग कौंसिलों में काम करने नहीं गये हैं? मैं तो चाहता हू कि मैं बिना कौंसिलों के काम कर सकूँ, किन्तु आप लोग नहीं कर सकते। आप मुझपर

१. देखिए “भाषण : कानपुर अधिवेशन में”, २६।१२।१९२५।

विश्वास कीजिए, मैं दक्षिण अफ्रीकी का भीतर-बाहर सब कुछ जानता हूँ। यदि मैं ऐसा अनुभव करता कि मेरे दक्षिण अफ्रीका जाने से कुछ लाभ हो सकता है, तो मैं वहा अवश्य चला जाता।

अन्त मे प्रस्ताव हर्षध्वनि के साथ स्वीकृत हो गया।

—कानपुर, २५।१२।१९२५। 'लीडर', २८।१२।१९२५।]

७०. सन्देश : 'जमाना' को

कानपुर

(२६ दिसम्बर, १९२५)

आप चाहे उदार दलवादी, नरम दलवादी या राष्ट्रवादी हो, हिन्दू हो या मुसलमान, पूरब के रहनेवाले हो या पश्चिम के, पर यदि आप भारत की उस जनता के साथ अपना भाईचारा मानते हो जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, जिनके बीच आप पैदा हुए हैं, तो आप केवल हाथकती और हाथबुनी खादी के वस्त्रों का उपयोग करें, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।

—कानपुर, २६।१२।१९२५। अमृत बाजार पत्रिका, २९।१२।१९२५।]

७१. भाषण : कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में

२६ दिसम्बर, १९२५

कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति के विषय में कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया था। निम्नलिखित भाषण उसी अवसर का है। पहले वह हिन्दी^१ में बोले:

“यदि वर्गक्षेत्र विधेयक को कानून का रूप मिल गया तो ऐसे प्रत्येक भारतीय को, जिसके मन मे किंचित् भी स्वाभिमान होगा, दक्षिण अफ्रीका छोड़कर चले जाने के लिए विवश होना पड़ेगा। उसकी एक विवशता प्रत्यावर्तन से भी बदतर होगी, प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा

१. कानपुर का प्रसिद्ध उर्दू मासिक।

२. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

और उन्हें कानून के नाम पर बाहर निकाल दिया जायगा। यह काम एशियाई लोगों का दक्षिण अफ्रीका से नामोनिशान मिटा देने की खातिर गोरी जातिवालों के दृढ़ संकल्प का सूचक होगा। वहां वसे हुए भारतीय समाज के अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को—डॉक्टरों तथा गाडफ्रे जैसे वैरिस्ट्रो को भी, जो गिण्टमण्डल के एक सदस्य भी हैं, जिनका लालन-पालन शिक्षा-दीक्षा सब-कुछ दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है और जो भारत में प्रथम बार आ रहे हैं—नहीं रहने दिया जायगा। इस प्रस्ताव द्वारा समस्या के समाधान के रूप में तीन बातें कही गई हैं। पंच फैसला कराया जाय, गोलमेज परिपद बुलाई जाय और अगर इन दोनों में से एक भी सम्भव न हो तो भारत सरकार सम्राट की सरकार से निवेदन करे कि वह अपने विरोधाधिकार का प्रयोग करके प्रस्ताव पर स्वीकृति न दे। इस प्रस्ताव में भारतीयों से यह भी कहा गया है कि वे अपने देशवासियों के संकट-काल में उनका साथ दें और उनकी पूरी मदद करें। यदि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय सत्याग्रह करने की ठानें तो यहां के भारतीयों का कर्तव्य है कि धन से उनकी यथाशक्ति सहायता करें। इस महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में सत्याग्रह शुरू करने में मुझे खुशी तो होगी, पर बात यह है कि वातावरण अनुकूल नहीं है। यदि भारत के हिन्दू और मुसलमान उन्हें इस बात का विश्वास दिला सकें कि वे शान्तिपूर्ण सत्याग्रह शुरू करने के बारे में एकमत हैं और इस बात का भी विश्वास दिला सकें कि दक्षिण अफ्रीका में वसे हुए हिन्दुओं और मुसलमानों के गाढ़े वक्त में वे अपने आपसी झगड़े भूल गये हैं तो मैं संघर्ष प्रारम्भ करने के लिए कटिबद्ध हो जाऊंगा। जबतक यह नहीं हो जाता तबतक संघर्ष वहाँ के भारतीय ही चलायें और भारत यथाशक्ति सहायता देकर ही सन्तोष मान ले।”

बाद में इस खयाल से कि डा० रहमान इस मामले में गांधी जी की भावनाओं को समझ सकें और इस उद्देश्य से कि चेतावनी भरे उनके शब्द दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिज्ञों के कानों तक पहुँच जायें, गांधी जी काफी देर तक अंग्रेजी में बोले :—

श्रीमती सरोजिनी देवी और मित्रो,

मुझे मालूम नहीं कि जो प्रस्ताव मैं रख रहा हूँ, उसकी प्रतिलिपियाँ आप लोगों तक पहुँच गई हैं या नहीं। आप लोगों को प्रस्ताव सुनने का कष्ट न उठाना पड़े और राष्ट्र का थोड़ा-सा समय भी बच जाय इसलिए आप प्रस्ताव सुन ही लें। वह इस प्रकार है :^१

१. यह अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ४०वें अधिवेशन की रिपोर्ट से लिया गया है। प्रस्ताव के लिए देखिए “भाषण : दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्बन्धित प्रस्ताव पर”, २५।१२।१९२५।

आप लोगों के सामने इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए पेश करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है; यही नहीं, श्रीमती सरोजिनी देवी ने इसे आपके सामने पेश करने का कार्य मुझे सौंपा है, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। सरोजिनी देवी ने मुझे "दक्षिण अफ्रीकी" कहकर आप लोगो से मेरा परिचय कराया है, लेकिन यदि उन्होंने इसमें इतने शब्द "जन्म से भारतीस्तानी लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दत्तक पुत्र" और जोड़ दिये होते तो ज्यादा ठीक होता। दक्षिण अफ्रीका ने मुझे गोद जरूर लिया है। दक्षिण अफ्रीका से आये हुए जिस शिष्टमण्डल का आप प्रेम-पूर्वक स्वागत करनेवाले हैं उसके नेता जब मंच पर आयेंगे और डा० रहमान आप लोगो में यह कहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों का यह दावा है कि हिन्दुस्तान को गांधी हम लोगो ने दिया है तब आप पर यह बात प्रकट हो जायगी। उनका यह दावा मुझे स्वीकार है। यह बात बिल्कुल सच है कि हिन्दुस्तान की जो-कुछ भी मेवा मैं कर सकता हूँ—वह अमेवा भी हो सकती है—उसका कारण ही यह है कि मैंने उसकी क्षमता दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त की थी। मेरी यह सेवा, यदि अमेवा है तो यह उनका दोष नहीं है, यह तो मेरी त्रुटि के कारण है। इसलिए, इस प्रस्ताव में जो-कुछ कहा गया है उसके समर्थन में मैं आप लोगो के सामने कुछ तथ्य रखूंगा। यह विधेयक दक्षिण अफ्रीकी भाइयों के सिरो पर नगी तलवार की तरह लटक रहा है, इसका उद्देश्य भारतवासियों के प्रति केवल अधिक अन्याय करना ही नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका से उन्हें निकाल बाहर करना है।

निःसन्देह इस विधेयक का यही अर्थ है। दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने इस अर्थ को सही माना है। सघ सरकार ने भी नहीं कहा कि उसका यह अर्थ नहीं है। यदि विधेयक का परिणाम यही हो तो दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों को उससे कितना दुःख होगा, इसकी कल्पना आप स्वयं ही कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाय कि विधानसभा की बैठक में देशनिकाले का कोई कानून पास होनेवाला है और उससे एक लाख भारतवासियों को हिन्दुस्तान में से निकाल दिया जायगा तो ऐसी आफत के समय हम लोग क्या करेंगे? ऐसे प्रसंग में हमारा व्यवहार कैसा होगा? ठीक, ऐसा ही प्रसंग वहाँ उपस्थित है। इसीलिए यह शिष्टमण्डल आप लोगो के पास आया है। हिन्दुस्तान की जनता से, कांग्रेस से, वाइसराय से, भारत-सरकार से और उसके जरिये साम्राज्यीय सरकार से मदद प्राप्त करने के लिए यह शिष्टमण्डल यहाँ आया हुआ है।

लार्ड रीडिंग ने उन्हें एक लम्बा उत्तर दिया है, और कितना अच्छा होता कि मैं इसे सन्तोषजनक उत्तर भी कह सकता। किन्तु वाइसराय महोदय का उत्तर जितना लम्बा है उतना ही असन्तोषजनक भी है। और यदि लार्ड रीडिंग का

इरादा शिष्टमण्डल के सदस्यों से यही बात कहने का था तो वह यह बात थोड़े से शब्दों में कह सकते थे, और इस प्रकार वह उन सदस्यों को और उन देश को यह वर्ण और दयनीय दृश्य देखने से बचा सकते थे जिगमें एक यूनियनवादी सरकार तुल्य तौर पर यह स्वीकार कर रही है कि वह दक्षिण अफ्रीका के उन भारतीयों की समुचित मदद करने में असमर्थ है, जो अपनी किसी गलती के कारण नहीं बलिक, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के अनेक यूरोपीय स्वीकार करेंगे, अपने गुणों के कारण अब दक्षिण अफ्रीका से निष्कासित होने के खतरे में पड़ गये हैं। जिन लोगों को वहाँ से निकाल देने की कोशिश की जा रही है उनमें से किन्नो की तो दक्षिण अफ्रीका जन्मभूमि ही है। वाइसराय महोदय के इस कथन से कि भाग्य-नरकार ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के पास अर्जियाँ भेजने का अथवा न्याय की भीख माँगने का अधिकार हमेशा से अपने ही हाथ में रखा है, न तो उनके उन मित्रों को सन्तोष मिला है और न हमें ही। दूसरे शब्दों में एक जबरदस्त सरकार, जिस सरकार के बारे में यह माना जाता है कि तीस करोड़ मनुष्यों की किस्मत उसके अधीन है, अपनी लाचारी जाहिर कर रही है! ऐसा क्यों? कारण यह है कि दक्षिण अफ्रीका औपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्त देश है और इसलिए भी कि वह यह धमकी दे रहा है कि यदि भारत-सरकार और सम्राट की सरकार ने उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का विरोध या उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह साम्राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेगा।

गृहनीति

लार्ड रीडिंग ने शिष्टमण्डल से कहा है कि जो राज्य औपनिवेशिक स्वराज्य हासिल किये हुए हैं उनके घरेलू मामलों में दखल देने का अधिकार न तो भारत-सरकार को है और न साम्राज्यीय सरकार को। जिस नीति का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए हजारों भारतवासियों की खानाखराबी हो और उन्हें मनुष्यत्व के सामान्य अधिकार से भी वंचित रखना हो, उस नीति को “घरेलू नीति” के नाम से पुकारने का मतलब ही क्या है? भारतवासियों के वजाय यदि यूरोपीय या अंग्रेज लोग ही ऐसी स्थिति में होते तो क्या होता?

एक उदाहरण पेश करता हूँ। आप यह जानते हैं कि बोअर युद्ध किसलिए हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोपीय लोग स्थायी रूप से बस गये थे और जिनको ट्रान्सवाल की रिपब्लिकन सरकार ने “आउट लैण्डर्स” नाम दे रखा था, उनका संरक्षण करने के लिए यह युद्ध छेड़ा गया था। स्वर्गीय श्री जोसेफ चेम्बरलेन

का ब्रिटिश सरकार की ओर से यह कहना था कि यद्यपि ट्रान्सवाल की सरकार स्वतन्त्र है फिर भी उसे घरेलू प्रश्न नहीं माना जा सकता।

संस्कृतियों का वैषम्य

लार्ड लैसडाउन ने कहा था कि जब मैं ट्रान्सवाल के भारतीयों की तकलीफों का विचार करता हूँ तब मेरा खून खौलने लगता है। वह मानते थे कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की तकलीफें भी—अधिक ठीक तो यह कहना है कि ट्रान्सवाल के भारतीयों की तकलीफें—बोअर युद्ध के मुख्य कारणों में से एक थी। अब वे घोषणाएँ कहाँ विलीन हो गईं? आज जब डेढ़ लाख भारतवासियों की जान, इज्जत और रोजी जोखिम में आ पड़ी है, ब्रिटिश सरकार को सघ सरकार के साथ युद्ध करने की बात क्यों नहीं सूझती?

इस कानून को बनाने के परिणामों के सम्बन्ध में मैंने जिस परिस्थिति का वर्णन ऊपर किया है उसके सम्बन्ध में किसी को कुछ भी सन्देह नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश भारतवासियों की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। विशप फिशर ने, जो कुछ ही मास पूर्व दक्षिण अफ्रीका गये थे, एक छोटी-सी मुन्दर पुस्तिका लिखी है। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए भारतीयों पर वरपा होने वाली मुसीबतों का कुछ अन्दाज हो जायगा। विशप फिशर निष्पक्ष होकर इस राय पर पहुँचे हैं कि इसमें भारतीयों का कोई कसूर नहीं है। इन अन्यायों के लिए तो वहाँ के गोरो का द्वेष-भाव और उद्विग्नता ही उत्तरदायी है। विशप फिशर का दृढ़ मत है कि भारतीयों की भलमनसी को देखते हुए तो उसके प्रति दक्षिण अफ्रीका के गोरो का वर्तान्व अधिक अच्छा ही होना चाहिए था। यदि ससार में न्याय कोई चीज है और यदि अभी तक अधिकारों के सिर पर राजछत्र है तो दक्षिण अफ्रीका के गोरो के लिए उस कानून को पास करना सम्भव न होता। उस हालत में दक्षिण अफ्रीका के गोरो के लिए उस विधेयक को कानून का रूप दिलाना सम्भव नहीं होता और न यह जरूरी होता कि मैं आप लोगों का मूल्यवान समय नष्ट करूँ और शिष्टमण्डल अपना धन व्यर्थ ही नष्ट करे।

लेकिन नहीं। अधिकार की तूती बोलने के बजाय “जिसकी लाठी उसकी भैंस” यही देखने में आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के गोरो हमारे देशवासियों के प्रति अन्याय करने पर उतर आये हैं, सो किसलिए? दो संस्कृतियों का परस्पर-विरोधी होना इसका कारण है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, जनरल स्मट्स के हैं। वह इस विरोध को सहन नहीं करते। दक्षिण अफ्रीका के यूरोपीय यह मानते हैं कि यदि हिन्दुस्तान

से आनेवाले इन दलों को दक्षिण अफ्रीका में आने से रोक न दिया जायगा तो उन्हें भय है कि पूर्व के लोग उन्हें पीस डालेंगे। किन्तु समझ में नहीं आता कि हम लोग उनकी संस्कृति को नष्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ के सभी स्त्री-पुरुष मितव्ययी होते हैं, क्या इसी कारण उनकी संस्कृति नष्ट हो जायगी? क्या वह इस कारण भ्रष्ट हो जायगी कि हम लोगों को शाकभाजी या फलों की फेरी लगाकर ये चीजें दक्षिण अफ्रीका के किसानों के सोलहों दरवाजे-दरवाजे पहुँचाने में शर्म नहीं लगती है? दक्षिण अफ्रीका के किसानों के पास दो या तीन बीघे के नहीं, सैकड़ों एकड़ के खेत हुआ करते हैं और एक ही व्यक्ति उनका सोलहो आने मालिक होता है। आप जानते हैं कि भारतीय फेरीवाले दक्षिण अफ्रीका के बोअर तथा यूरोपीय किसानों की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जगड़े का मूल कारण यही है।

इस्लाम से खतरा

किसी ने कहा है, यह याद नहीं है कि किसने, लेकिन कहा अभी-अभी है कि दक्षिण अफ्रीका के गोरों को वहाँ इस्लाम के फैल जाने का डर है। जिस इस्लाम ने स्पेन में संस्कृति को प्रविष्ट किया और भारत तथा मोरक्को में सम्यता फैलाई और जिसने सारी दुनिया को भ्रातृभाव का सिद्धान्त सिखाया उस इस्लाम से खतरा कैसा? उन्हें डर है कि अगर दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे तो वे वरावरी का दर्जा माँगेंगे। यदि वे इस बात से डरते हैं तो डरें। भाईचारे की भावना यदि पाप है और यदि वे काले लोगों को वरावरी का दर्जा मिल जाने से डरते हैं तब तो कहा जा सकता है कि उनका डर बेजा है। क्योंकि मैंने देखा है कि यदि कोई जुलू ईसाई वर्म अंगीकार कर लेता है तो ऐसा करते ही लाजिमी तौर पर वह अन्य सारे ईसाइयों के वरावर का नहीं हो जाता। परन्तु यदि वही व्यक्ति इस्लाम वर्म ग्रहण कर लेता है तो वह उसी दिन से सब मुसलमानों के साथ वरावरी के दर्जे पर खानपान करने लगता है। उन्हें डर इस बात का ही है। हकीकत यही है कि उन्हें आलमगीर बनना है, दुनिया में जितनी भी जमीन है, सब पचा लेनी है। कैसर की सब शान मिट गई है, वह पददलित है, फिर भी उसे एशियाई संगठन का डर लगा हुआ है और देश-निकाला हो जाने पर भी एक कोने में बैठा हुआ वह यही आवाज लगाता रहता है कि यह ऐसा संकट है जिससे यूरोपीयों को भाववान रहना चाहिए। यही तो संस्कृति का जगड़ा है और इसीलिए लार्ड रीडिंग में उनके घरेलू इन्तजाम में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।

इस संघर्ष के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। प्रस्ताव में इस संघर्ष को असमान

प्रतिपक्षियों का युद्ध कहा गया है और प्रस्ताव द्वारा इस असमान युद्ध में कांग्रेस से अपना कर्तव्य निवाहने के लिए कहा गया है। यदि मेरी आवाज दक्षिण अफ्रीका जैसे सुदूर देश तक पहुँच सकती है तो मैं वहाँ के राजनीतिज्ञों से, जिनके हाथ में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का भविष्य है, (न्याय करने की) अपील करना चाहता हूँ।

उज्ज्वल पहलू

अब तक मैंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से सम्बन्धित घूमिल पहलू को ही प्रस्तुत किया है। मुझे यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि इन गोरों में कितने ऐसे भी हैं, जिन्हें मैं अपना अति मूल्यवान मित्र समझता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के गोरों में से कुछ व्यक्तियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया है और मेरा बहुत आतिथ्य-सत्कार किया है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि दक्षिण अफ्रीका की उस त्याग की मूर्ति दानशीला महिला आलिव थ्राइनर से, जोकि एक प्रख्यात कवयित्री हैं, मेरी घनिष्ठ मैत्री रही है। वह दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों की तथा वसे हुए भारतीयों की समान रूप में हितैषिणी थी, उनकी निगाह में काले-गोरे सभी समान थे। उनके हृदय में भारतीयों, जुलू तथा वण्डू जाति के लोगों के प्रति इतना प्यार था मानो वे उन्हीं की सन्तान हों। उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा दक्षिण अफ्रीका के वतनी की झोपड़ी में ठहरना ज्यादा पसन्द था। वह दान करती थी, परन्तु उसका ढिंढोरा नहीं पीटती थी। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे नर-रत्नों और स्त्री-रत्नों ने जन्म लिया है और उनका वही लालन-पालन भी हुआ है।

चेतावनी

मैं आपको अन्य अनेक व्यक्तियों के नाम गिना सकता हूँ—जनरल स्मट्स के साथ मेरा परिचय है, यद्यपि मैं उनका मित्र होने का दावा नहीं कर सकता। सघ-सरकार की तरफ से मेरे साथ समझौता इन्हीं सज्जन ने किया था। उन्होंने ही कहा था कि “दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश भारतीय स्वयं उस समझौते के अधिकारी हैं। यह करार अपने अन्तिम रूप में है, अब भारतीय सत्याग्रह करने की धमकी न दें और दक्षिण अफ्रीका के गोरों यहाँ वसे हुए भारतीयों को चैन से बैठने दें”, ये वचन भी जनरल स्मट्स के ही थे।

लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मैंने पीठ फेरी नहीं कि भारतीयों पर एक-के-बाद-एक अन्याय होने शुरू हो गये। जनरल स्मट्स का वह वादा अब कहाँ गया? एक दिन प्रत्येक मनुष्य को जिस मार्ग से जाना है, उसी मार्ग से एक दिन उन्हें भी

तो जाना है। उनकी वाणी और उनकी करनी ही पीछे रह जायगी। वह जनरल स्मट्स की व्यक्तिगत हैसियत में बोले हों, सो बात नहीं है। उन्होंने एक राष्ट्र के प्रतिनिधि की हैसियत से एक यथोचित बात कही थी। वह ईसाई होने का दावा करने हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार का हरेक सदस्य अपने को ईसाई कहता है। संसद का काम शुरू करने से पहले वे “वाइविल” में से प्रार्थना पढ़ते हैं और द० अ० का एक पादरी प्रार्थना से ही मदन का कार्य शुरू करता है। यह प्रार्थना जिस ईश्वर की की जाती है वह ईश्वर न तो गोरों का है, न हिन्दुओं का, न मुसलमानों का और न हिन्दुओं का। वह तो सभी का, सम्पूर्ण सृष्टि का ईश्वर है।

मैं इस गौरवपूर्ण पद पर बैठा हुआ और अपनी जवाबदेही को पूरी तरह समझता हुआ यह कहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को जो आघातभूत न्याय प्राप्त करने का हक है उस न्याय को देने में जरा भी संकोच किया गया और न्याय न किया गया तो वह आचरण “वाइविल” के विरुद्ध होगा और वे ईश्वर के प्रति भी अश्रद्धा रखने के दोषी बनेंगे।

— हिन्दी-अंग्रेजी। कानपुर, २६।१२।१९२५। घं० इ०, ७।१।१९२६।]

७२. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्रतिनिधि से

कानपुर

२६ दिसम्बर, १९२५

एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया के प्रतिनिधि ने गत शाम कांग्रेस अधिवेशन में पास हुए पण्डित मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव के बारे में गांधीजी का मत जानने के लिए उनसे भेंट की। गांधीजी ने प्रतिनिधि से कहा:

मैंने कल कांग्रेस की बैठक में भाग नहीं लिया क्योंकि कल मेरा मौन दिवस था और जहाँ तक वन सके मैं मौन के समय अपने स्थान से बाहर नहीं जाता। जहाँ तक स्वयं प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मेरी स्थिति इस प्रकार है: पटना में मैंने सारा नियन्त्रण व्यक्तिगत रूप से स्वराज्यवादी दल को सौंप दिया था और मैंने उन्हें ऐसी सहायता देने का वादा किया था जैसा कोई कौंसिल-विरोधी दे सकता है। मैं अब भी सिद्धान्त रूप से कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध हूँ। किन्तु मेरे सामने विकल्प अपने पुराने साथियों को बिल्कुल छोड़ देने और यथासम्भव उनकी सहायता करने के बीच में था। मुझे फैसला करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैंने अनुभव किया कि यदि मैं सक्रिय रूप से उन्हें सहायता नहीं दे सकता तो मुझे उन्हें

किन्नी प्रकार की हिदायत आदि भी न देनी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने जैसे दूसरे अपरिवर्तनवादियों को भी यह सलाह दूँ कि वे कांग्रेस पर कब्जा करने की कोशिश न करें और उसे स्वेच्छया स्वराज्यवादियों को सौंप दें। मुझे खुशी है कि उन्होंने धैर्य ही किया है।

प्र०—यथा आप उस प्रस्ताव से सन्तुष्ट हैं जो कांग्रेस ने पास किया है?

वान्मनव मे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने वह प्रस्ताव मुझे दिखाया था। जब वह मेरे पास आये तो मैंने उनसे कहा कि प्रस्ताव के पाठ के बारे में निर्णय करना उनका और स्वराज्यवादी दल का काम है। चूंकि उन्होंने प्रस्ताव मुझे दिखाया इसलिए मैंने कुछ सुझाव भी दिये थे। जो उन्हें ऐसे लगे कि वे विवेकपूर्वक स्वीकार कर सकते हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिये किन्तु कुछ ऐसे भी सुझाव थे, जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए मेरा जोर देना भी उचित न था। मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना था और मैं अपने कर्तव्य का तभी निर्वाह कर सकता था जब कि मैं वही प्रस्ताव स्वीकार करता जो स्वराज्यवादी दल के अधिकांश प्रतिनिधियों को स्वीकार हो।

यह पूछने पर कि कांग्रेस के निर्णय के फलस्वरूप आपका भावी कार्यक्रम क्या होगा, गांधीजी ने उत्तर दिया :

मेरा काम तो यही है कि मैं शान्त रहूँ, और जो रचनात्मक कार्य मैं कर सकूँ, करता रहूँ, तथा बाकी अर्थात् कांग्रेस के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के दायित्व को पूर्ण रूप से स्वराज्यवादियों पर छोड़ दूँ, उसमें कोई रुकावट न डालूँ, बल्कि जहाँ सम्भव हो मैं उन्हें मदद दूँ।

—अग्नेजी। कानपुर, २९।१२।१९२५। हिन्दुस्तान टाइम्स, ३१।१२।१९२५।]

७३. 'फ्रीडम' पत्र के लिए सन्देश

मई १, १९२६

किसी समाचारपत्र के लिए 'फ्रीडम' (मुक्ति) एक आकर्षक नाम है। किन्तु यह ऐसा शब्द है जिसका बहुत दुरुपयोग होता है। जब एक गुलामों का मालिक मुक्ति की बात करता है, तब हम जानते हैं कि उसका आशय बिना किसी विघ्न-बाधा के अपने गुलाम का उपयोग करना है। एक मछली की मुक्ति (स्वतन्त्रता)

१. यह पत्र पं० मोतीलाल नेहरू एवं श्री श्रीप्रकाश इत्यादि ने निकाला था।

का अर्थ उसका तबतक मद्यपान करते जाने की छूट है जबतक कि वह जानरहित नहीं हो जाता और उसके बाद भी बहुत समय तक। किन्तु मुक्ति और वैसी स्वतन्त्रता यह पत्र चाहता है, यह प्रसंगोचित सवाल है। यह तथ्य कि यह पत्र मोतीलाल जी की सृष्टि है, स्वयं अपने में आश्वासन है कि मुक्ति का अर्थ जन-समूह की मुक्ति है। और जन-समूह की मुक्ति का अर्थ है, जिस अर्द्ध-बुभुक्षा की स्थिति में कोटि-कोटि लोग रह रहे हैं उसका सामना करने और उनको दूर करने की उनकी क्षमता। इस क्षण तो मुक्ति का यही पक्ष मुझे सबसे ज्यादा अपील करता है, क्योंकि जन-समूह की मुक्ति में स्वयं ही अछूनों की मुक्ति और विभिन्न धर्मावलम्बियों के लिए किसी भी मनुष्य-द्वारा कोई बाधा उपस्थित किये जाने के बिना अपने धर्म-विश्वास का अनुसरण करने की स्वतन्त्रता शामिल है। और जिस ढंग से मैंने जन-समूह की मुक्ति की व्याख्या की है वह तबतक नितान्त असम्भव है जबतक हाथ-कताई को पुनर्जीवित नहीं कर दिया जाता और केन्द्रीय तथ्य के रूप में गहरे खादी-प्रचार को ग्रहण नहीं किया जाता।

मुझे आशा करनी चाहिए कि 'फ्रीडम' बार-बार उस जनसमूह के जीवन के इस केन्द्रीय तथ्य के राष्ट्रीय महत्व का अपने पाठकों को स्मरण दिलाता रहेगा, जिसके साथ, अगर हम स्वराज्य चाहते हैं तो, हमें घुल-मिलकर रहना चाहिए।

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सावरमती, १।५।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

७४. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में

[७ जनवरी १९२७ को गांधीजी कृपलानी जी-द्वारा स्थापित गांधी-आश्रम, काशी के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए काशी आये थे। इस प्रवास में मालवीय महाराज के अनुरोध से ८ जनवरी को, उन्होंने हिन्दू विश्व-विद्यालय के छात्रों की एक सभा में खादी के महत्व पर भाषण दिया। वह संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया जाता है।—सम्पा०]

...कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं कि कोई आपकी बात सुनता नहीं है, इसलिए खदर के विषय में बोलना बन्द क्यों नहीं कर देते? किन्तु मैं भला अपने प्रिय मन्त्र का पारायण कैसे वन्द कर सकता हूँ, जब मेरे सामने प्राचीन काल के प्रह्लाद का उदाहरण मौजूद है जिसने मृत्यु से अधिक भयंकर यन्त्रणाओं के बीच

भी रामनाम की रटन नहीं छोड़ी ? मैं उस एकमात्र सन्देश को भला कैसे छोड़ सकता हूँ जो मेरे देश की दुरवस्था मेरे कानो मे कहता रहता है ? पण्डित जी ने तुम्हारे लिए लाखों जमा किये हैं और अब भी राजाओं-महाराजाओं से लाखों जमा कर रहे हैं, देखने में यह रुपया राजाओं-महाराजाओं से आता है, किन्तु वस्तुतः वह हमारे कोटि-कोटि दरिद्रजनो के पास से आता है। यूरोप के प्रतिकूल हमारे देश के घनवान, हमारे ग्रामवासियों की वदीलत घनिक होते जा रहे हैं और उन दरिद्रों को एक बार भी पूरा भोजन नहीं मिलता। तुम जो शिक्षा पाते हो, उसका खर्च चुकाते हैं ये भूखे गाँववाले, जिन्हें खुद भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिलेगी। सच पूछें तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि जो शिक्षा गरीबों के बस की नहीं है, उसे लेना बन्द कर दो, किन्तु मैं तुम लोगों से इतनी आशा नहीं करता। मैं तुमसे उन गरीबों का जरा-सा बदला चुकाने के लिए कहता हूँ। उनके लिए थोड़ा यज्ञ करो। गीता कहती है कि जो यज्ञ किये बिना खाता है, वह अपना भोजन चुराता है। युद्ध काल में ब्रिटिश नागरिकों का यज्ञ यह था कि प्रत्येक घर अपने आँगन में आलू पैदा करे और थोड़ा सिलाई का काम करे। हमारे युग और हमारे लिए यह यज्ञ चर्खा ही है। मैं जब-तब दिन-रात इसके बारे में कहता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। पर आज इससे ज्यादा और नहीं कहूँगा। यदि भारत के गरीबों के इस करुण सन्देश का तुम्हारे दिलों पर कुछ भी असर पड़ा हो तो तुम कल कृपलानी जी के खदर भण्डार पर घावा बोल दो और उसमें एक गज खदर भी बाकी न रहने दो और आज अपनी जेबें खाली कर दो। पण्डित जी ने भिक्षा-कला में कमाल हासिल किया है। मैंने यह विद्या उन्हीं से सीखी है। यदि वह राजाओं-महाराजाओं से कर वसूल करने में उस्ताद हैं तो मैं भी गरीबों लोगों की जेबें उनसे भी अधिक गरीबों के लिए खाली कराने में वैसा ही वेशर्मा हूँ।

तुम्हारे लिए लाखों रुपये माँगने और महलों के समान इन मकानों को उठाने में मालवीय जी महाराज का एकमात्र उद्देश्य है—मातृभूमि की सेवा के लिए खरे रत्न भेजना। यह मतलब पूरा न हो सकेगा, अगर तुम पच्छिम से आनेवाली हवा में वह गये। वह अपवित्रता की वायु है। अगर तुम समय रहते न चेतें तो अनीति की बहिया, जिसका बल दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हें वहाँ ले जायगी। मैं अपनी सारी शक्ति से तुम्हें पुकार-पुकार कर कहता हूँ कि सँभलो, चेतो, और जलने के, नष्ट होने के पहिले ही भाग चलो।

—हिन्दी। काशी, ८।१।१९२७। यं० इ० में महादेव भाई के साप्ताहिक पत्र तथा तेंदुलकर के विवरण से।]

७५. भाषण : गुरुकुल कांगड़ी के रजतजयन्ती महोत्सव' में

[महाराष्ट्र के खादी-प्रवास के बाद मार्च १९२७ के मध्य में गांधीजी गुरुकुल कांगड़ी के रजतजयन्ती महोत्सव में शामिल होने के लिए हरद्वार आये। वहाँ के आचार्य रामदेवजी ने महीनों पहिले उनसे इसके लिए अनुरोध कर रक्खा था। स्वा० श्रद्धानन्द की वीरगति के बाद तो उनका वहाँ जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। उन दिनों हरद्वार स्टेशन पर उतर कर कनखल से होते हुए गुरुकुल जाना पड़ता था। जब गांधीजी गुरुकुल पहुँचे, महोत्सव का तीसरा दिन था। अध्यक्ष राजेन्द्र बाबू के बाद साधु वास्वानी उठे; वह सब श्रोताओं को प्रणाम कर बैठ गये। फिर मालवीयजी महाराज का आशीर्वचन हुआ। तब गांधीजी बोलने उठे। यहाँ उनका भाषण संक्षेप में दिया गया है।—सम्पा०]

आज तो मेरे मन में ऐसा होता है कि साधु वास्वानी की तरह मैं भी प्रणाम करके बैठ जाऊँ, परन्तु वह अनुकरण-मात्र होगा, स्वाभाविक न होगा। सच पूछें तो स्वामीजी का देहान्त हुआ ही नहीं है। देहान्त तो तब होगा जब हम उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे, यद्यपि हमारी कोशिश से भी उनकी देह का नाश होने को नहीं है। जबतक यह गुरुकुल कायम है, जबतक एक भी स्नातक गुरुकुल की सेवा करता है, तबतक स्वामीजी जीवित ही हैं।

गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक मौलिक देन है, क्योंकि जब हम लोग पाश्चात्य शिक्षा के पीछे पागल हो रहे थे तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें वैदिक पद्धति पर चिन्तन, आचरण करते हुए अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए।

परन्तु गुरुकुल को चिरस्थायी रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचर्य और क्षमा की आवश्यकता है जो हमने उनके जीवन में देखी है। वीरता का लक्षण क्षमा और ब्रह्मचर्य का वीर्य-सम्बन्धी संयम है। इनकी रक्षा से ही तुम देश और धर्म की रक्षा कर सकोगे। मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे यहाँ के बहुत से विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई मेरी स्तुति करते हैं तो कोई गाली देते हैं। स्तुति तो निरर्थक वस्तु है। उसका असर मुझ पर नहीं होता। परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़ कर गाली देते हैं तो मुझे चिन्ता होती है, क्योंकि क्रोध से वीर्य का नाश होता है। स्वामीजी के सामने मैंने ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या रखी थी, और वह मेरे साथ सम्मत थे। किसी स्त्री का मलिन स्पर्श न करने में ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। हाँ, ब्रह्मचर्य का वहाँ से आरम्भ अवश्य होता है। पर ब्रह्मचर्य का

१. देखिए परिशिष्ट में महादेव भाई का लेख।

लक्षण तो धमा की पराकाष्ठा है। पिछले साल जब स्वामीजी मुझसे मिलने आये थे तब उन्होंने मुझसे कहा—हिन्दू धर्म की रक्षा नीति से ही सम्भव है। यदि तुम वैदिक आचार-विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह बात याद रखो कि तुम्हें पग-पग पर रुपये मिल जायेंगे, किन्तु ब्रह्मचर्य का, नीति का पाया वहाँ पर न होगा तो तुम्हारा गुरुकुल मिट्टी में मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं है, इसकी आत्मा तो तुम्ही हो। यदि तुम आत्मबल खो दोगे और 'उदरनिमित्त कृत बह्वेश'—जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार जायगी।

मैं आज तुम्हारे आगे चर्खा और खादी की बात करने नहीं आया हूँ। तुम्हारा पहिला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का, धमा का है। उसे भूल जाओगे तो स्वामी जी का काम समाप्त हो जायगा। रशीद की गोली से स्वामी जी का क्या हुआ ? वह तो उस गोली से ही अमर हुए।

स्वामी जी का हमारा काम अछूतोद्धार था। जिन शब्दों में मालवीय जी महाराज ने खादी की वकालत की, मैं नहीं कर सकता। किन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि यदि हम अपने हृदय में सदा दीन-दुखियों और अछूतों का ख्याल रखेंगे तो खादी से अलग नहीं रह सकते। यदि किसी व्यावहारिक काम में वीर्य-रक्षा का उपयोग करना हो तो खादी से बढकर दूसरा कोई काम नहीं है। खादी के कार्य के साथ मैं स्वामी जी का नाम नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि यह उनका मुख्य काम नहीं था। किन्तु तुम स्नातको ! विदेशी कपड़े से अपने शरीर सजाने का विचार न करोगे और अपने गरीबों की, अछूतों की रक्षा के ख्याल से केवल खादी ही धारण करोगे।

ईश्वर तुम सबके ब्रह्मचर्य, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की रक्षा करें, गुरुकुल का कल्याण करे और स्वामी जी का प्रत्येक कार्य चालू रखें।

—हिन्दी। गुरुकुल कांगड़ी, मध्य मार्च १९२७। गुजराती न० जी० में लिखे महादेव देसाई के विवरण तथा महात्मा (तेंदुलकर), भाग २ के आधार पर]

७६. भाषण : गुरुकुल महोत्सव में

[गुरुकुल के रजतजयन्ती महोत्सव में दूसरे दिन चन्दे के लिए अपील करते हुए गांधीजी ने जो सक्षिप्त भाषण किया था, वह यहाँ दिया जा रहा है। इस अवसर पर लगभग दो लाख रुपये एकत्र हुए थे।—सम्पा०]

आर्य-समाज की टीका करता हूँ, परन्तु स्तुति भी करता हूँ और जो हादिक स्तुति करता है, उसे टीका करने का अधिकार होता ही है। मैं मानता हूँ कि

ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के बाद जनता के साथ शिक्षितों के आध्यात्मिक सम्बन्ध का नाश हुआ और उस सम्बन्ध का पुनरुद्धार करनेवाला आर्यसमाज है।

आज जो दृश्य यहाँ दिखलाई पड़ता है, वैसे दृश्य भाग्य से ही कही दूसरी जगह देखने में आते हैं। मैं आपका कुछ अनुकरण करता हूँ परन्तु मुझे वालटियों में पैसे नहीं मिलते। मैं तो रुमालों में पैसे इकट्ठा करता हूँ। मुझे तो पैसे मिलते हैं, जब आपको रुपये मिलते हैं। सब के सब पंजाबी कुछ धनिक ही नहीं है। आप में भी गरीब लोग तो हैं ही। परन्तु आपका हृदय उदार है। मैं आर्यसमाज की टीका करता हूँ, आपको झगड़ालू कहता हूँ परन्तु आज आपका काम करने आया हूँ। उदार पंजाबियों से मैं कहता हूँ कि जो पैसे दे चुके हैं, वे फिर से दें क्योंकि मैं यहाँ स्वीकार करना चाहता हूँ कि गुरुकुल की मार्फत हिन्दुस्तान की सेवा हो रही है। मैं ऐसा नहीं मानता कि आपकी टीका करते हुए मैं आपका त्याग न समझता होऊँगा। आप में त्याग तो भरा हुआ है ही परन्तु इस त्याग पर सन्तुष्ट होकर बैठ न रहो। जो त्याग आगे दिखलाना है, उसकी तुलना में यह त्याग कुछ भी नहीं है। परन्तु मैं आपके त्याग की स्तुति करता हूँ क्योंकि आपके समान त्याग-शक्ति दूसरों में नहीं है। काम तो वही है जो त्यागवृत्ति से किया जाय, श्रेय तो स्वच्छन्दता है।

आपकी स्तुति करता हूँ तो इससे सन्तुष्ट न हो जाना। आपने दिया तो इससे यह न समझना कि पूरा दे दिया। दान का अर्थ ही है कि वह अधिक-से-अधिक दिया जाय। जिस संस्था के लिए स्वामी श्रद्धानन्द के सर्वस्व का त्याग था, उसके लिए जितना दे सको, दो। और कुछ परिणाम न भी निकले तो भी गुरुकुल ने संस्कृत के अभ्यास को स्थान दिया है, क्या यह कोई छोटी बात है? जब किसी पंजाबी को मैं देवनागरी पढ़ते देखता हूँ तो अटकल लगाता हूँ कि वह गुरुकुल का पढा होगा। दोष किस संस्था में नहीं होते? परन्तु दोषों के होते हुए भी गुरुकुल संस्था की सेवा बहुत बड़ी है। इस गुरुकुल की आप सेवा करो और उसे जीवन्त रखो। स्वामी श्रद्धानन्द का कहना है कि इस संस्था के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या के दो दान दिये थे। आप कहो कि इस संस्था को जीवित रखने के लिए हमसे जितना हो सकेगा, हम दान करेंगे।

— हिन्दी। कांगड़ी, मध्य मार्च १९२७। न० जी०। हि० न० जी०, ३१।३।
१९२७।]

१. स्वयंमेवक वालटियों में धन एकत्र कर रहे थे जो बार-बार भर जाती थीं। नोटों एवं रुपयों की वर्षा-सी हो रही थी। उसी की ओर गांधीजी का संकेत है।

७७. भाषण : गुरुकुल की राष्ट्रीय शिक्षण-परिषद् में

[गुरुकुल रजत जयन्ती महोत्सव के दूसरे दिन एक राष्ट्रीय शिक्षण-परिषद् हुई थी, जिसमें जामिया मिल्लिया के श्री मुजीब और शान्ति-निकेतन के श्री रामचन्द्रन ने भाषण किये थे। गांधीजी परिषद् के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में सर्वधर्मसमभाव तथा संस्कृत शिक्षा पर जोर देते हुए निम्नलिखित बातें कही थीं।—सम्पा०]

.जो संस्था दूसरी जातियों के प्रति द्वेष पैदा करती हो, उसका तो नाश ही होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं का लक्ष्यविन्दु होना चाहिए—‘दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान।’ धर्म के सार्वत्रिक मूल सिद्धान्तों पर जोर देने की जरूरत है। इन सिद्धान्तों के भूलने से आदमी पशु बन जाता है।

संस्कृत सीखना प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी का कर्तव्य है। हिन्दुओं का तो है ही, मुसलमानों का भी है, क्योंकि आखिर उनके बाप-दादा भी तो राम और कृष्ण थे और उन्हें पहिचानने के लिए संस्कृत जानना चाहिए। परन्तु मुसलमानों के साथ सम्बन्ध रखने के लिए उनकी भाषा सीखना हिन्दुओं का भी कर्तव्य है। आज हम एक दूसरे की भाषा से भागते फिरते हैं क्योंकि हम पागल बन गये हैं। यह निश्चित मान लेना कि जो संस्था आपस में द्वेष और भय रखना सिखाती है, वह राष्ट्रीय नहीं है।

—हिन्दी। गुरुकुल कागड़ी, मध्य मार्च, १९२७। न० जो०। हि० न० जो० ३१।३।१९२७ में महादेव देसाई के विवरण से।]

७८. भाषण : बरेली में

[अपनी पर्वतीय यात्रा के आरम्भ में गांधीजी १३ जून १९२९ को बरेली पहुँचे थे। इस अवसर पर बरेली म्युनिसिपलटी ने खादी पर से चुगी उठा दी थी और मानपत्र दिया था। इस दिन एक सार्वजनिक सभा भी हुई जिसमें अनेक मानपत्र दिये गये। इस अवसर पर गांधी जी ने एक संक्षिप्त भाषण किया था, जो यहाँ दिया जाता है।—सम्पा०]

“मुझे यह जानकर दुःख हुआ है कि बरेली में हिन्दू मुसलमानों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। किन्तु देश के क्षितिज पर अनैक्य के जो बादल छा गये हैं और उसे तमसावृत कर रखा है उसके होते हुए भी मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता की स्थापना में

अपने विश्वास की घोषणा करने यहाँ आया हूँ, क्योंकि जनता समझ गई है कि देश की आत्मा के लिए स्वतन्त्रता उतनी ही जरूरी है जितनी कि खुराक मनुष्य की शरीर-रक्षा के लिए जरूरी है। और देशवासियों के हर वर्ग के बीच एकता इस स्वराज्य का मौलिक आधार है।”

— हिन्दी। बरेली, १३।६।१९२९]

७९. भाषण : भवाली में

[अपनी पर्वतीय यात्रा में १५ जून १९२९ को गांधीजी नैनीताल से भवाली पहुँचे थे। भवाली की सभा में नागरिकों तथा अन्त्यजों की ओर से मानपत्र दिया गया था। इस अवसर पर गांधीजी ने जो भाषण दिया उसे संक्षिप्त रूप से यहाँ दिया जा रहा है।—सम्पा०]

“प्राण देकर भी अपने मनुष्यत्व और स्वभाव की रक्षा करनी चाहिए। किसी की बेगार उठाने की अपेक्षा मर मिटने का दृढ़ निश्चय करना कहीं अच्छा है। आप अपना ऊन बाहर भेजते हैं और विदेशी कपड़ों पर पानी की तरह पैसे बहाते हैं। यह मूर्खता है, इससे बचना चाहिए और अपने घरों में चरखों को योग्य स्थान देना चाहिए। हृदय में केवल ईश्वर का भय रखो और दूसरे किसी से भी न डरो। आप मुझसे कहते हैं कि सरकार ने चरागाहों के उपयोग के अधिकार आपसे छीन लिये हैं किन्तु यदि आप संगठित हो जायँ, एकता से काम लें और यह निश्चय कर लें कि चरागाह आपके है और आपके रहेंगे तो संसार की कोई भी ताकत आपसे आपके चरागाह छीन नहीं सकती। आपने अपने मानपत्र में यह आशा प्रकट की है कि मेरे यहाँ आने से आपके संकट टलेंगे किन्तु संकट-निवारण का काम तो एक ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर भी बिना उद्यम के किसी की सहायता नहीं करता। अस्पृश्यता का कलंक मिटाकर, आत्मगुद्धि करके, आप स्वयं अपने को ईश्वरीय सहायता के योग्य बना सकते हैं।”

— हिन्दी। भवाली, १५।६।१९२९।]

८०. भाषण : प्रेम-विद्यालय ताड़ीखेत में

[१९२९ की पर्वतीय यात्रा में १६-१७ जून को गांधीजी प्रेम-विद्यालय

ताडीखेत में रहे थे। उस समय विद्यालय का वार्षिकोत्सव भी था और दूर-दूर के पर्वतीय स्थानों से लगभग दस हजार आदमी गांधीजी को देखने-सुनने एकत्र हुए थे। १६ जून को गांधीजी ने जो भाषण किया वह संक्षिप्त रूप से यहाँ दिया जाता है।—सम्पा०]

यहाँ आने के पहिले ही मैं आप लोगों के दुःख-दर्द का किस्सा सुन चुका हूँ। मेरे पास इसका एक ही रामबाण उपाय है, और वह है, आत्मशुद्धि और कर्त्तव्य-परायणता। हमारी तमाम व्याधियों का मूल कारण हमारे मन की संकुचितता है। हम कुटुम्ब के लिए मर मिटने के धर्म को समझे हैं, समझते हैं। मगर अब एक कदम और आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे कुटुम्ब-प्रेम में सारे गाँव की स्थान मिलना चाहिए, गाँव में तालुके को, तालुके में जिले को, जिले में प्रान्त को, यहाँ तक कि आखिरकार सारा देश हमारे लिए कुटुम्बवत् हो जाय। भारत के किसी भी कोने से आनेवाले मनुष्य की सेवा करते समय हमें यह अनुभव होना चाहिए, मानो हम अपने रिश्तेदार की सेवा कर रहे हैं। महासभा के संगठन के मूल में भी इसी कल्पना का हाथ है। आज हमारी महासभा-समितियाँ मृतवत् हो गई हैं, उन्हें सजीव करने का कर्त्तव्य इस समय हमारे सामने उपस्थित है।

मैं कह चुका हूँ कि हमारे रोग का इलाज हमारे हाथों में है। हमारी जन-संख्या एक चीन को छोड़कर और सब से ज्यादा है। मगर आज हम आत्मविश्वास खो बैठे हैं। वह खोया हुआ आत्मविश्वास आज हमें फिर से प्राप्त कर लेना है। हम किसी से न डरें, अकेले उस प्रभु की शरण में जायें। ईश्वर से महान दूसरी कोई शक्ति नहीं है। जिसके हृदय में ईश्वर का डर हो उसके हृदय में दूसरा कोई डर होता ही नहीं।

यहाँ आने पर आपके विद्यालय के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ देखा या सुना है, उससे आशा होती है कि एक दिन वह अपने नाम को सार्थक करेगा और प्रेम-विद्यालय सचमुच ही प्रेम का साक्षात् स्वरूप बन जायगा।

पुरुषार्थ मनुष्य का धर्म है, मगर होता वही है जो विद्याता ने ठहरा रखा है। आपने अपने निवेदन में पैसे की कमी की शिकायत की है, लेकिन इससे आप घबरायें नहीं। अपने चालीस वर्ष के अनुभव से मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि हर एक संस्था को उसकी सच्ची उपयोगिता के अनुसार बन मिल ही जाता है। और जिस संस्था को जनता की सेवा करनी है, उसे तो आर्थिक मामलों में जनता पर आधार रखना ही डण्ट है। इससे उस पर जनता का अकुश रहता है, संस्था जाग्रत रहती है और उसे विनय का पाठ सीखना पड़ता है। इसके विपरीत जब कोई संस्था बहुत-सा धन इकट्ठा करके आर्थिक चिन्ता से मुक्त हो जाती है, तो बहुधा

यह देखा जाता है कि तब वह निरंकुश और लापरवाह बन जाती है। हर एक संस्था के लिए सबसे अच्छा नियम तो यह है कि वह अपनी आर्थिक हैसियत के भीतर रहकर जितना काम कर सके, करे, और कर्ज लेकर काम बढ़ाने की लालच में न पड़े। सारांश, अगर आपकी ताकत सिर्फ एक ही विद्यार्थी को रखने की है तो आप उसे अकेला ही रखिए, मगर कर्जदार न बनिए, यही सलाह है।

मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि प्रेम-विद्यालय ने अपने कार्यक्रम में खादी को स्थान दिया, और चर्खे को अपनाया है। आज से इक्कीस वर्ष पहिले मैंने यह आविष्कार किया था कि हिमालय से कन्याकुमारी और कराची से आसाम तक की करोड़ों भारतीय जनता को एक सूत्र में संघटित करने के लिए सूत के कच्चे धागे से अधिक जोरदार और कोई उपाय नहीं है। आज भी मेरी इस विषय में उतनी ही श्रद्धा है। मैं चाहता हूँ कि आप कच्चे सूत के धागे में छिपी हुई शक्ति को समझे और चर्खा आन्दोलन की कीमत रुपया-आना-पाई में नहीं बल्कि लोकमत को जोरदार बनने की उसकी उपयोगिता को खयाल में रखकर कूतने लें।”

— हिन्दी। ताड़ीखेत, १६।६।१९२९। श्री प्यारेलाल के विवरण से। हि० न० जी० ४।७।१९२९।]

८१. भाषण : अलमोड़ा में ईसाइयों की सभा में

“एक जमाना ऐसा भी था, जब ईसाई भाई अपने को हिन्दुस्तानी कहते लजाते थे। यह बताने में कि वह हिन्दुस्तानी भाषा बोल ही नहीं सकते और यूरोपियन लोगों के रीति-रिवाज और रहन-सहन की नक़ल करने में ही अपना गौरव समझते थे। इससे मेरा मतलब किसी के दोष बताना नहीं है; यही कहूँगा कि यह समय का दोष था। आज हालत बदली है, और ईसाई भाई भी अन्य भारतीय भाइयों के साथ ‘वन्दे मातरम्’ गाते हैं। फिर भी अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। कई ईसाई युवक मुझसे शिकायत करते हैं कि उनके बड़े-बूढ़े उन्हें राष्ट्रीय प्रवृत्ति में भाग नहीं लेने देते और यदि वे उसमें हाथ बँटाते हैं तो कहा जाता है, वे बड़े-से-बड़े अपराधी या देशद्रोही हैं। मैं आपसे यही नम्र प्रार्थना करता हूँ कि हम इस भयंकर हालत में से उबर जायें।

वर्तमान युग आत्म-शुद्धि का युग है, मगर कई यूरोपियन लोग इसमें अकेली

अपवित्रता के ही दर्शन करते हैं। आपने अपने मानपत्र में वर्तमान आन्दोलन को आत्मशुद्धि का यज्ञ कहा है, इसके लिए मैं आपको घन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप भी इस यज्ञ में पूरा-पूरा हाथ बँटायेंगे।

“मैं सब धर्मों को सच्चा मानता हूँ। मगर ऐसा एक भी धर्म नहीं है, जो सम्पूर्णता का दावा कर सके क्योंकि धर्म तो हमें मनुष्य-जैसी अपूर्ण जाति के द्वारा मिलता है। अकेला ईश्वर ही सम्पूर्ण है। अतएव हिन्दू होने के कारण अपने लिए हिन्दू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भी मैं यह नहीं कह सकता कि हिन्दू धर्म सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और इस बात की तो मैं स्वप्न में भी आशा नहीं रखता कि सारी दुनिया हिन्दू धर्म को अपनावे। आपको भी यदि अपने अ-ईसाई भाइयों की सेवा करनी है, तो आप उनकी सेवा उन्हें ईसाई बनाकर नहीं, बल्कि उनके धर्म की श्रुतियों को दूर करने में और उसे शुद्ध बनाने में उनकी सहायता करके भी कर सकते हैं।

“जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस देश का आपने अन्न खाया है, उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता। किसी चीज के साथ असहयोग करना धर्म हो सकता है, वशर्तें उसमें दुष्टता ही खास चीज हो। भारत की प्राचीन सस्कृति और सम्यता, जिसके फल-स्वरूप देश में इतने बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हो गये हैं, जिसने श्री चैतन्य और टागोर-जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है, और जिसके लिए आज भी कितनी ही पवित्र आत्माएँ तपश्चर्या कर रही हैं, विश्वासघात करने की चीज नहीं है। आपके विचारानुसार अगर अ-ईसाई लोग अन्वकार में पड़े हैं, तो वे इस सम्यता के सच्चे प्रतिनिधि भले ही न हो सकें किन्तु आपको, जैसा कि आप दावा करते हैं, यदि सच्चा ज्ञान मिला है तो, इस सम्यता का संरक्षक बनना चाहिए, नाशक नहीं।

“आज हमारे घनवान लोग गरीबों के कन्वों पर चढ़ बैठे हैं। अगर आपको गरीबों के साथ सच्चा हेलमेल पैदा करना है, करोड़ों की सेवा करनी है, और स्वेच्छा से निर्धन बने हुए नहीं बल्कि अनिच्छा से दारिद्र्य-पीडित जनता की सहायता करनी है, तो चर्खायज्ञ में हाथ बँटाना ही उसका एकमात्र उपाय है।”

—अग्रजी। अलमोड़ा २०।६।१९२९। हि० न० जी० ४।७।१९२९ में प्यारे-लाल जी के विवरण से।

८२. भाषण : आगरा की सार्वजनिक सभा में

[गांधीजी ने अपना उत्तरप्रदेश का खादी-प्रवास ११ सितम्बर १९२९ को आगरा से शुरू किया था। पहले ही दिन सार्वजनिक सभा में उन्हें ८,००० रुपये की थैली दी गई थी। इस सभा में उन्होंने जो भाषण किया था, वह, संक्षेप में, यहाँ दिया जा रहा है।—सम्पा०]

“मैं यहाँ असहयोग की क्षमता में अपनी आस्था की पुनर्घोषणा करने आया हूँ। आप सब को अभी से जनवरी १९३० के लिए तैयारी करनी है। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वे शर्तें निश्चित कर दी हैं जिनकी पूर्ति पर ही अहिंसात्मक साधनों से स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। ये शर्तें हैं : विविध रचनात्मक कार्यक्रम की, अर्थात् खादी के जरिये विदेशी वस्त्र-वहिष्कार, मादक द्रव्य-निषेध तथा हिन्दुओं-द्वारा अस्पृश्यता का त्याग। चूँकि ये सब कार्य समुचित कांग्रेस-संगठन से ही सम्भव है इसलिए सदस्यों की भर्ती द्वारा संगठन, कांग्रेस का पुनर्गठन आवश्यक है। मैं गम्भीर चेतावनी देता हूँ कि यदि हम कुछ न करेंगे, हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहेंगे तो केवल दिसम्बर में कांग्रेस की घोषणा मात्र से आकाश से स्वराज्य टपकने वाला नहीं है। मैं तो इसके और आगे जाकर यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि यदि हमने बीच के काल में अपनी भावी घोषणा के लिए, जो ३१ दिसम्बर १९२९ की अर्द्ध रात्रि तक राष्ट्रीय माँग की सरकार-द्वारा पूर्ति न करने पर की जायगी, शक्ति न पैदा की तो वह घोषणा भी निर्जीव और निष्प्रभाव-सी पड़ी रह जायगी।”
—हिन्दी। आगरा, ११।९।१९२९।]

८३. भाषण : आगरा के विद्यार्थियों में

[१२ सितम्बर १९२९ को आगरा कालेज तथा सेण्ट जॉन्स कालेज के विद्यार्थियों की एक संयुक्त सभा हुई थी। यहाँ छात्रों की ओर से गांधीजी से कहा गया कि “यद्यपि हम आपके आदेशों में विश्वास रखते हैं किन्तु उनके अनुसार आचरण करने में असमर्थ हैं।” इस पर गांधीजी ने जो कुछ कहा, वह यहाँ दिया जा रहा है।—सम्पा०]

“मैं छात्रों से असमर्थता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी सारी विद्वत्ता, शेक्सपीयर और वर्ड्सवर्थ सब का तुम्हारा सारा अध्ययन निरर्थक है, यदि तुम उसी के साथ अपने चरित्र का निर्माण नहीं करते तथा अपने विचारों एवं कार्यों

पर प्रभुत्व नहीं स्थापित कर लेते। जब तुम अपने ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर लोगे तथा अपनी वासनाओं पर काबू रखना सीख लोगे, तब तुम्हारे मुँह से निराशा की वाणी नहीं निकलेगी। यह नहीं हो सकता कि एक ओर तुम हृदय-दान दो और दूसरी ओर आचरण की दरिद्रता की बात करो। हृदय-दान का मतलब सर्वस्व समर्पण करना है। पहिले तुम देने के लिए दिल पैदा करो। ”

— हिन्दी। आगरा, १२।९।१९२९।]

८४. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के छात्रों में

“... यदि तुम चरित्र की आवश्यक पवित्रता को आचरण में व्यक्त करना चाहते हो तो उसे चर्खा के माध्यम के अतिरिक्त और किसी माध्यम से उत्तम रूप में प्रकट नहीं कर सकते। ईश्वर के नाना रूपों में दरिद्रनारायण रूप सर्वाधिक पवित्र है, क्योंकि वह चन्द्र धनिकों की अपेक्षा कोटि-कोटि दरिद्रजनों का प्रतिनिधित्व करता है। इन भूखे-नगरे कोटि-कोटि जनो के साथ तुम अपने ऐक्य का प्रदर्शन चर्खे के सन्देश का प्रचार करके आसानी से दे सकते हो। तुम ऐसा स्वयं कुशल कतव्यें बनकर, खादी पहिनकर और अर्थ-दान करके कर सकते हो। याद रखो कि मालवीय जी ने तुम्हें जो सुविधाएँ दे रखी हैं वे कोटि-कोटि लोग नहीं पा सकते। तब इन भाइयों और बहिनो को तुम बदले में क्या दोगे ? तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि जब मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना की तब उनके मन में यही भाव रहा होगा कि तुम अपने जीवन को इस प्रकार संचालित करोगे कि जो शिक्षण तुम्हें यहाँ दिया गया है, उसके योग्य सिद्ध हो।”

— हिन्दी। काशी, २५।९।१९२९।]

८५. भाषण : काशी विद्यापीठ में

[२५।९।१९२९ को गांधी जी ने काशी विद्यापीठ के पद्मवीदान समारोह में भाग लिया, जिसका संचालन स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव जी कर रहे थे। गांधीजी कुलपति के रूप में इस समारोह में उपस्थित हुए थे। समारोह के अन्त में उन्होंने जो भाषण दिया, संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है।—सम्पा०]

“... मैं जानता हूँ कि आपकी लघुसंख्या प्रायः आपको चिन्तित कर देती

है और आपके मन में अपनी पुरानी संस्थाओं का त्याग करने के औचित्य के विषय में शंका भी उठती है। कोई-कोई उन पुरानी संस्थाओं में लीट जाने की प्रच्छन्न इच्छा भी रखते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक महत् कार्य में उसके लिए युद्ध करनेवालों की संख्या का महत्व नहीं होता; निर्णायक तत्व संख्या नहीं वरंच वे योद्धा किन गुणों के आकर होते हैं, यह होता है। संसार के महत्तम पुरुष सदा एकाकी ही रहे हैं। जरथुस्त्र, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद तथा अन्य अनेक प्रवक्ताओं को अकेले ही खड़ा होना पड़ा था किन्तु उनको अपने अन्दर और अपने प्रभु के अन्दर जीवन्त विश्वास था और चूँकि वे समझते थे कि ईश्वर उनके साथ है, वे अपने को एकाकी नहीं अनुभव करते थे। जब हजरत मुहम्मद हिजरत में थे, उनके साथ केवल अबूबकर था। शत्रुओं की एक बड़ी तादाद उनका पीछा करते हुए आ रही थी। इसे देख अबूबकर घबड़ा गया और भय से काँपते हुए कहा—‘हम सिर्फ दो हैं। इनके विरुद्ध क्या कर लेंगे?’ हजरत ने उसे झिड़क कर कहा—“नहीं अबूबकर, हम दो नहीं, तीन हैं। अल्लाह भी हमारे साथ हैं।” विभीषण और प्रह्लाद की अदम्य आस्था को देखो। मैं चाहता हूँ, तुममें अपने अन्दर और ईश्वर के अन्दर वही विश्वास, वही जीवन्त आस्था हो।”

—हिन्दी। काशी, २५।९।१९२९।]

८६. भाषण : मथुरा में

[गांधीजी मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के उपकुलपति के आग्रह पर अलीगढ़ गये थे। वहाँ वह ४ नवम्बर को पहुँचे थे। वहाँ से वह ५ को चलकर मार्ग के कई स्थानों का कार्यक्रम निपटाते हुए सम्भवतः ७ को मथुरा पहुँचे थे। वहाँ कृष्ण-भूमि के किसी लक्षण का दर्शन न पा उनको बहुत क्लेश हुआ। उन्हें जब सभा में मानपत्र दिया गया तो उत्तर में उन्होंने बड़ा ही मर्मस्पर्शी भाषण किया था। यहाँ वह संक्षेप में दिया जा रहा है।—सम्पा०]

“...जब कोई आदमी मथुरा और निकटवर्ती प्रदेश में, जो गोपाल की जन्म और लीलाभूमि कही जाती है, आता है तो वह यह आशा लिये आता है कि यहाँ उसे संसार के सर्वोत्तम चौपाये देखने को मिलेंगे और, जैसा कि कृष्ण के काल में था, शुद्ध और अमिश्रित दूध पानी के मोल प्राप्त होगा। एक दर्शक के मन में यह आशा भी होगी कि मथुरा के लोगों में वह कठोर पवित्रता, सरलता और वीरता दिखाई देगी जो कृष्ण में थी। वह यह भी आशा लेकर जायेगा कि तिरस्कृत अछूत यहाँ

प्रेम और सद्भाव से ग्रहण किया जाता होगा। मथुरा की सड़को से गुजरता हुआ मैं देखता हूँ कि चौपायो की हड्डियाँ बाहर निकल आई हैं, गायें इतना कम दूध देती हैं कि आर्थिक बोझ बन जाती हैं। इस पवित्र स्थान में मैं एक बूचड़-खाना देखता हूँ जहाँ उन गौओं का मासाहार के लिए बध किया जाता है जिनकी कृष्ण रक्षा और पूजा करते थे। यह कल्पना गलत है कि इस लज्जाजनक स्थिति के लिए मुसलमान या अंग्रेज जिम्मेदार हैं। हम हिन्दू ही इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। चूँकि चौपाये भूमि पर तेजी के साथ आर्थिक बोझ बनते जा रहे हैं, वे मारे जायेंगे और यदि वे भारत में नहीं मारे जायेंगे तो जहाज द्वारा कहीं विदेश में उसके बघगृहों के लिए भेज दिये जायेंगे जैसा कि आस्ट्रेलिया में भेजे भी जा रहे हैं। भारत के चौपायो का अधिकांश हिन्दुओं की मिल्कियत है। वे ही उसे बधिको या उनके खरीददारों को बेच देते हैं। यदि हम उस दिव्य बालकृष्ण के प्रति, जिसकी उपासना का दम हम भरते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करें तो पशु-पालन के विज्ञान का अव्ययन कर दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अपने गोधन को ससार में सर्वोत्तम बनाकर छोड़ेंगे और मूर्खतापूर्ण गतानुगतिकताओं को, फिर भले ही वे कितनी ही प्राचीन हों, छोड़ देंगे।”

— हिन्वी। मथुरा, ७ या ८।११।१९२९।]

८७. भाषण : गोवर्द्धन में

[जब गांधीजी, अपनी सयुक्त प्रान्त की खादी-यात्रा में गोवर्द्धन गये और वहाँ उन्होंने गो-जाति की भयंकर दुर्वशा देखी तो उन्हें उससे भी अधिक आघात लगा था, जितना मथुरा में लगा था। तब उन्होंने जो कहा, यहाँ दिया जा रहा है।—सम्पा०]

“आप मुझे ऐसी जगह ले आये हैं जो मेरे अन्तरतम तक को छेड़ देता है। मैं एक वैष्णव परिवार का व्यक्ति हूँ। बचपन से मुझे कृष्ण की जन्मभूमि तथा श्रीढाभूमि के बारे में सिखाया गया है कि यहाँ आने से पापों का क्षय हो जाता है। परन्तु जब मैं यहाँ की सड़को से गुजर रहा था, ऐसी कोई भावना मेरे अन्दर उत्पन्न नहीं हुई। यह वही स्थान है जहाँ कहा जाता है कि कृष्ण ने, अपने ग्वाण सखाओं तथा गौओं की वर्षा और तूफान से रक्षा करने के लिए, अपनी उगली पर गोवर्द्धन-पर्वत उठा लिया था। मानवता और उनकी साथिन गाय की सेवा की वह भावना मैं आज यहाँ नहीं पाता। उसकी जगह मैं अस्थिचर्माविशेष गोवृन्द को देखता हूँ, मैं अपने सामने ऐसे आदमियों और बच्चों को देखता हूँ जिनमें कोई जीवन

नहीं, कोई ज्योति नहीं है। मुझे बताया गया है कि यहाँ ब्राह्मणों को भिक्षुक कहा जाता है। प्राचीन युग के ब्राह्मण ऐसे न थे। यही थे वे जिन्होंने ईश्वर का साक्षात् किया था और ईश्वर-दर्शन का रहस्य सब मनुष्यों को बताया था। वे दूसरों की दया या दान पर नहीं जीते थे। जिन्हें वे ईश्वरीय ज्ञान देते थे वे लोग उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध स्वयं अपने ऊपर उठा लेते थे। कृष्ण के युग में वे सच्चे धर्म के रक्षक थे।... अब इस पवित्र गोवर्द्धन में उनका कहीं कोई चिह्न शेष नहीं है।”

—हिन्दी। गोवर्द्धन (मथुरा), ८।११।१९२९।]

८८. सन्देश : 'दरिद्रनारायण' को

[“दरिद्रनारायण” नामक साप्ताहिक पत्र कालाकांकर के स्व० राजा अवधेश सिंह जी (वर्तमान विदेश-मंत्री, भारत श्री दिनेश सिंह जी के पिता) ग्रामवासियों के लिए कालाकांकर से निकालते थे।—सम्पा०]

नाम दरिद्रनारायण रखा है तो काम भी नाम के योग्य होगा; ऐसा मेरा विश्वास है—और कोई राजा जब रैयत के लिए वर्तमान पत्र' निकालता है तो उसे दोगुनी सावधानी की आवश्यकता रहती है—वह यदि अपने को स्वामी समझे तो रैयत का नाश होता है। रैयत का अपने को दास समझे तो अपना और रैयत दोनों का उद्धार होता है।

मोहनदास गांधी

सौजन्य : श्री सुरेशसिंह, कालाकांकर (अवध)

—हिन्दी। लखनऊ, ६।२।१९३२।]

८९. सन्देश : शिवप्रसाद गुप्त को

शिवप्रसाद गुप्त की भयंकर बीमारी के समाचार आते रहते हैं। कल तो वापू कहते थे—“शायद हमें उन्हें खोना पड़ेगा। आज उनके मंत्री को (हिन्दी में)

लिखा—“शिवप्रसाद से कहो कि अखवार पढ़ना छोड़ दे, गीता पढ़े या योग-वाशिष्ठ या रामायण बालकाण्ड या उत्तर काण्ड पढ़े अथवा सुक्रात का मृत्यु पर सवाद। जगत का चक्र भगवान के हाथ में छोड़ दे।”

—४।३।१९३३। म० भा० डा०, भाग ३, (न० जी०) पृ० १७२।]

९०. भाषण : कानपुर की सार्वजनिक सभा में

[२२ जुलाई को कानपुर की सार्वजनिक सभा में गांधीजी ने जो भाषण दिया था, उसका सारमर्म नीचे दिया जाता है।—सम्पा०]

आपने मुझे जो यह ११००० रु० की धैली दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं आपके कानपुर शहर को नहीं जानता, यह बात तो नहीं है। मैं समझता हूँ, कि जो हरिजन-कार्य हमारे सामने हैं उसकी महत्ता को अगर आपने महसूस किया होता, तो मुझे इससे कई गुना अधिक धन आप देते।

मुझे मालूम हुआ है कि कानपुर में कुछ ऐसे लोग हैं, जो मेरी हरिजन-प्रवृत्ति को पुण्य-कार्य नहीं, बल्कि पाप-कार्य समझते हैं। इनकी तरफ से जनता में बहुत-से पत्थर बाँटे गये हैं। मुझे यह देखकर दुःख हुआ, कि वे पत्थर सरासर असह्य, हानि-कारक अर्द्धसत्य, अत्युक्ति और तोड़-मरोड़ कर बनाई हुई बातों से भरे हुए हैं। यह सब सत्य का अपलाप है। उन्होंने मेरे बारे में समझ कर ऐसा नहीं लिखा, ऐसा मैं मान लेना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, यह कहा जाता है, कि एक जगह निर्दयतापूर्वक सनातनियों को कत्तल करवा दिया। मगर मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। अगर मुझे इसका पता होता, तो मैं इसके विरुद्ध जरूर कड़ी कार्रवाई करता। मैं कोई चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। यह कितने अफसोस की बात है, कि ऐसी-ऐसी मिथ्या बातों का प्रचार सनातनधर्म के नाम पर किया जाता है। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूँ, कि वे इस मिथ्या-प्रचार की हीन प्रवृत्ति को रोकें।

आपने मुझे हजारों की जगह लाखों रुपये दिये होते, अगर आपने इस हरिजन-प्रवृत्ति का महत्व समझा होता। पर धन तो अस्पृश्यता का अन्त नहीं कर सकता। यह तो तभी बन सकता है, जब सवर्ण हिन्दुओं के हृदय पिघल जायें। दान देने वालों ने यदि यह अनुभव कर लिया है, कि अस्पृश्यता धर्म पर एक कलक है, तो उनके दान का महत्व सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। यह तो आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति है। सख्या से इस प्रवृत्ति का कोई मतलब नहीं। जो यह कहते हैं, कि हरिजन-

आन्दोलन मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा किया गया है, वे गलती करते हैं। हमें हरिजनों में से गुण्डों को तैयार नहीं करना है। हमें तो उन्हें योग्य नागरिक बनाना है। अगर हमें कामयाबी मिली तो इससे हमें और सारी दुनिया को लाभ पहुँचेगा। धर्म के नाम पर अपने पाँच करोड़ भाइयों के प्रति हम जो अत्याचार कर रहे हैं उसके लिए अगर दुनिया हमसे और हमारे धर्म से घृणा करे, तो यह उचित ही है। यदि कोई शुद्ध रीति से शास्त्रों को, गीता को और वेदों को पढ़े, तो उन धर्मग्रन्थों में उसे कहीं भी अस्पृश्यता नहीं मिलेगी। आज तो हम हिन्दू धर्म को भूल बैठे हैं। हरिजनों के प्रति हमने जो अपराध किया है, जो पाप किया है, उसके प्रायश्चित्त के लिए ही यह हरिजन-आन्दोलन चलाया गया है। उपनिषद् तो यह कहते हैं, कि आत्मा सर्वव्यापक है।

काली झण्डियाँ दिखलानेवालों का मुझे उतना ही न्याय है, जितना कि मुधारको का। और अगर सम्भव होता तो मैं उनकी बात को मान लेता, और जैसा वे चाहते खुशी से करता। पर सत्य के अनुकूल ही आचरण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। धर्म को कैसे छोड़ दूँ? ईश्वर क्या कहेगा? सवर्ण हिन्दू मेरा निरादर करे, मेरे ऊपर पत्थर फेंके, या बम फेंके या रिवाल्वर चलावे, पर ऐसी बातों से मैं डिगने का नहीं। धर्म के कार्य से अगर मैं हट जाऊँ, तो ईश्वर कहेगा, कि क्या तेरा शरीर अमर है? नहीं तो फिर क्यों डर गया? मैं भी तो आखिर को एक अपूर्ण ही मनुष्य हूँ। मैं कोई तपस्वी तो हूँ नहीं, कि एक ही फूँक हिमालय पर बैठ कर मार दूँ, तो अस्पृश्यता उड़ जाय। पर मेरे जैसा अल्पज्ञानी भी कुछ करना चाहता है। जो लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं उन्हें मैं सिर्फ सुना सकता हूँ। और इसी कारण मैं जगह-जगह भ्रमण कर रहा हूँ, यद्यपि इस लगातार लम्बी यात्रा की थकान दूर करने के लिए अब मैं कहीं बैठकर आराम करना चाहता हूँ।

जो सनातनी धर्म का इजारा लेकर बैठ गये हैं, उनसे मैं यह कह देना चाहता हूँ, कि जिन शास्त्रों को वे मानते हैं मैं भी उन्हीं को मानता हूँ। पर हमारा मतभेद तो शास्त्रों के अर्थ लगाने में है। जब अर्थ का विरोध हो, तो शास्त्र कहते हैं, कि अपने विवेक को प्रमाण मानो। और मैं ठीक यही कर रहा हूँ। अगर वे मुझे यह समझा दे, कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं उनका गुलाम बन जाऊँ। पर, जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक तो मैं आखिरी दम तक यही कहता रहूँगा, कि यदि हमने अस्पृश्यता के कलंक को न धो डाला, तो हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म का दुनिया से लोप हो जायगा।

अब, हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए। ऊँच-नीच के भाव तक ही यह आन्दोलन सीमित है, रोटी-बेटी-सम्बन्ध से इसका

कोई वास्ता नहीं। मैं मुसलमानों और भगियों के साथ खाता हूँ, पर यह तो मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं तो अपने को भगी मानता हूँ, इसमें मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं। पर इसमें मेरा स्वेच्छाचार नहीं है, समय है। और ऐसा करने को मैं आपसे नहीं कहता। मैं शास्त्र के बाहर नहीं जाता। मैं तो अपनी इस बात को भी शास्त्र-विहित ही मानता हूँ। रोटी-ब्रेटी-सम्बन्ध के व्यक्तिगत समय के प्रचार करने की न तो आवश्यकता है, न समय। मैं तो सिर्फ वर्म का तत्व ही लोगों के सामने रख रहा हूँ। इस आन्दोलन का तो यही उद्देश्य है कि जो सामाजिक, नागरिक और धार्मिक हक दूसरे सर्ण हिन्दुओं को मिले हुए हैं वही सब हरिजनों को भी मिलने चाहिए।

मन्दिर-प्रवेश के विषय में यह बात है, कि जबतक किसी मन्दिर में पूजा करनेवाले सवर्ण हिन्दुओं का काफी बहुमत न हो तबतक वह मन्दिर हरिजनों के लिए न खोला जाय। मन्दिर तो हमारे प्रायश्चित्त-स्वरूप ही खुलने चाहिए। मैं यहाँ यह कह देना चाहता हूँ, कि एक पाई भी इस हरिजन-फण्ड से मन्दिरों के बनाने में खर्च नहीं की जा सकती। हमारा सतत प्रयत्न तो यह है, कि इस फण्ड का पैसा जिस तरह हो सके अधिक-से-अधिक हरिजनों की ही जेब में जाय।

चूँकि मेरा यह हरिजन-प्रवास है, इसलिए खादी के विषय में मैं अक्सर चर्चा नहीं किया करता, यद्यपि उसमें मेरा विश्वास तो वैसा ही है। पर आपको यह नहीं भूल जाना चाहिए कि खादी से हजारों हरिजनों को काम मिलता है। खादी कातने और बुननेवालों के लिए अन्नपूर्णा का काम देती है। इसलिए खादी को तो आप कभी भी गौण वस्तु न समझें।

जिस शान्ति से आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर एक बात की चर्चा तो मैं जरूर करूँगा, और वह यह कि यहाँ हम पुलिस की छाया के नीचे इकट्ठे हुए हैं, मैं बहुत चाहता हूँ पुलिस यहाँ न रहे, पर उसे भी तो अपना फर्ज अदा करना है। सुधारकों और सनातनियों को तो इस पर शर्म आनी चाहिए, कि मेरी रक्षा अथवा मेरी उपस्थिति में शान्ति कायम रखने के लिए पुलिस की जरूरत पड़े। सुधारकों को अपने अनुशासन के महत्व को खुद महसूस करना चाहिए, ताकि पुलिस की रक्षा उनकी दृष्टि में बिल्कुल अनावश्यक हो जाय। खैर, पुलिस का यहाँ होना मुझे चाहे अच्छा न लगे, पर मैं यह जरूर कहूँगा, कि पुलिस ने मेरी यात्रा में प्रशंसनीय रीति से व्यवहार किया है। इसी तरह रेल के अधिकारियों ने समय-समय पर मुझे जो सुविधाएँ दी हैं, उनके लिए मैं उनकी भी सराहना करता हूँ।

— हिन्दी। कानपुर, २२/७/१९३४। ह० से०, ३१/८/१९३४।]

- यह (हरिजन-आन्दोलन) तो आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति है।
- यदि हमने अस्पृश्यता के कलंक को न धो डाला तो हिन्दू जाति और हिन्दू धर्म का दुनिया से लोप हो जायगा।
- खादी कातने और धुननेवालों के लिए अन्नपूर्णा का काम देती है।

९१. भाषण : कानपुर के तिलक-हाल में

[२४ जुलाई को कानपुर में तिलक-हाल के उद्घाटन के अवसर पर गांधीजी ने निम्नलिखित आशय का भाषण दिया था।—सम्पा०]

मैंने आज प्रातःकाल जब सुना, कि मुझे तिलक-हाल खोलने का कार्य करना है, तो मुझे एक बात का स्मरण आ गया। जब मैं पहली बार कानपुर आया था, तब मेरी यहां किसी से जान-पहिचान नहीं थी। कानपुर आकर मैं गणेशशंकर विद्यार्थी को कैसे भूल सकता हूं ? उन्होंने ही तो मुझे अपने घर पर ठिकाया था। उस समय और किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी, कि वह मुझे अपने घर पर ठहराता। वह उन दिनों नौजवान थे। उस समय मुझे देश में थोड़े-से लोग जानते थे। मैं स्वयं भी नहीं जानता था कि यहां के राजनीतिक क्षेत्र में मेरा क्या स्थान होगा। सद्भाग्य से तिलक महाराज भी उसी दिन नगर में पधारे। उस ज़माने में तिलक जी को अपने घर में ठहराना कोई आसान काम नहीं था। यह चिन्ता हुई, कि उन्हें कौन स्थान देगा। यह काम तो निर्भीक युवक गणेशशंकर से ही हो सकता था। मेरे हृदय में तो इस नगर के संसर्ग के साथ ही गणेशशंकर जी की स्मृति भी कायम रहेगी। हम लोग जैसा जानते हैं, उन्होंने वीर मृत्यु पाई। गणेशशंकर जी की सेवाएं क्या थीं, उनका त्याग कैसा था, इसका आपको मुझसे ज्यादा पता है। उनको इस अवसर पर मैं कैसे भूल सकता हूं ?

यह जो तिलक-हाल का उद्घाटन हो रहा है, और इसके अन्दर कानपुर के लोगों की जो श्रद्धा है, उसको मैं जानता हूं। तिलक महाराज ने तो अपना सारा ही जीवन भारतवर्ष की उन्नति के लिए दे दिया। यह बात मेरे लिए भी प्रस्तुत है, और आपके लिए भी प्रस्तुत है। हिन्दू धर्म को अगर तिलक महाराज नहीं जानते थे, तो कोई नहीं जानता था। उन्होंने जिस प्रकार वेदशास्त्रों पर प्रकाश डाला, उसके अर्थों का संशोधन किया, वैसा और किसने किया ? वह तो सच्चे सनातनी थे। पर उन्होंने यह कभी ख्याल नहीं किया, कि हम उच्च हैं, और वे नीच हैं। उनके साथ मैंने इस विषय पर काफी बहस की थी। उन्होंने जो कुछ हमें दिया,

उनका चिन्त्यताही नमाना, जद्वन हिन्दुस्तान को नायक रहना है, तबतक मान्य होगा। आज तो स्वराज्य की बात अन्धभावित्व-ही लगती है। पर स्वराज्य मिलने पर का स्वाभाविक ही जायगी। तब उनका दिया हुआ राजनीतिक मन्त्र भी भुल जायेंगे, पर उन्हीं विद्वानों, उनकी आत्मशुद्धि और उनके सत्य का प्रिय भा, हिन्दुस्तान स्वराज्य जिन्दा होगा, तबतक नारी दुनिया में मान्य होगी। उसे कोई भँस भूल सकता है? निलक महागज का वह स्मारक तो जगत् स्तम्भ होगा।

—हिन्दी। शानपुर, २४।७।१९३४। ह० मे०, ३।८।१९३४।]

९२. हरिजन-सेवकों को सलाह

[गान्धी-प्रियापोंठ में २८-२९ जुलाई, १९३४ को अगिल भारतीय हरिजन-सेवक संघ की बैठक हुई थी। फारवाँ के अन्त में २९ जुलाई को गांधीजी ने फरीद देख घण्टे तक सभ के सदस्यों में जो ध्यानचीत की थी, उसका सारमर्म संक्षेप में नीचे दिया जाता है।—गम्पा०]

ट्रस्ट, न कि जन-नन्द

दो प्रश्न हैं, जिनको सम्बन्ध में कि मुझे आप लोगों में कुछ कहना है—एक तो यह है, कि सभ का संगठन निम्न प्रकार किया जाय, और दूसरा है एक ऐसी शिक्षण-गम्पा स्थापित करने के सम्बन्ध का, जिनमें समय-भेदी अथवा आजीवन सदस्य हरिजन-सेवा की शिक्षा पा सकें। मैं जानता हूँ, कि आप लोगों की आमतौर से यह इच्छा है, कि जन-नन्द अर्थात् वोट, चुनाव इत्यादि का रूप हमारे सभ में लाया जाय। पण्डे में कुछ दुविधा में पड़ गया था, पर यह तो महीने का प्रवास करने के बाद मैं इन नतीजों पर पहुँचा हूँ, कि चुनाव या जनतन्त्र जैसी किसी चीज के लिए हमारे सभ में स्थान नहीं है। हमारी गम्पा तो एक भिन्न ही प्रकार की है। मामूली तरह में वह कोई लोक-सन्धा नहीं है। हम तो एक प्रकार के ट्रस्टी हैं, जिन्हें हमने अपने आप नियुक्त कर रखा है। पैसा महज ट्रस्टी के रूप में हम अपने पास रखते हैं, और केवल हरिजनों के हितार्थ उसका उपयोग करते हैं—और इस ढंग से कि वह सीधा हरिजनों की ही जेब में जाय। हमारे सभ का संगठन इस विचार को सामने रखकर हुआ है, कि जिन भाइयों को हमने सदियों से तुच्छ मान रखा है, उनके प्रति अब अपना कर्तव्यपालन करें। १६३२ के मितम्बर मास में, जब मेरा

उपवास चल रहा था, दम्बई में मालवीय जी महागज की अध्यक्षता में हिन्दू-प्रतिनिधियों की जो विचार मंभा हुई थी उसमें हरिजनों के प्रति कर्त्तव्य-पालन की प्रतिज्ञा की गई थी, यह तो आप जानते ही हैं। उस प्रतिज्ञा को अमल में लाने के लिए ही हमारे इस संघ का निर्माण हुआ है। हरिजन-कोप में, हम मानते हैं, कि लोग प्रायश्चित्त की भावना से दान देने हैं। तब हमारा यही एकमात्र कर्त्तव्य है, कि इस फण्ड का उपयोग हम हरिजनों के ही हितार्थ करें। जननन्दात्मक संस्था के चलाने में पैसा भी खर्च होगा और काम में देरी भी होगी। हमारा उद्देश्य तो यह है, कि हम कम-से-कम खर्च और कम-से-कम समय में इस फण्ड को हरिजन-हितकारी कार्यों में लगा दें। हरिजनों और अपने बीच हम हस्तक्षेप करनेवाला कोई मध्यस्थ नहीं चाहते; हम महज ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी की नारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं, कि प्रबन्ध-कार्य में पैसा देनेवालों की भी आवाज होनी चाहिए। मेरी राय में वे भूलते हैं। मेरी दृष्टि में तो एक पाई देनेवाला और दस से लेकर पचास हजार रुपये तक देनेवाले, जैसे धनव्यामदास विड़ला, दोनों ही एक समान दाना हैं। धनव्यामदास के दस हजार रुपयों से भी उस एक पाई की कीमत स्यात् अधिक हो। उड़ीसा में मैंने खुद अपनी आँखों देखा है, कि वहाँ के गरीब आदमी किस प्रकार अपने फटे-पुराने चीयड़ों की गाँठ में बड़े जनन से बँधे हुए पैसे-पाई को प्रेम में हमारी झोली में डालते थे। हजारों रुपयों की अपेक्षा चाहे वे कितनी ही राजी-खुशी से लोगों ने दिये हों, मुझे तो गरीब की गाँठ की वह कौड़ी ही पाकर अधिक आशा और प्रसन्नता हुई है। आत्मशुद्धि के इस यज्ञ में गरीब की कौड़ी के बिना हजारों की थैलियाँ किसी अर्थ की नहीं लेकिन आपके उस जन-तन्त्र में उन हजारों गरीबों को तो वोट मिलेगा नहीं। प्रबन्ध में उन बेचारों की आवाज तो होगी नहीं। हम उनके नाम तक तो जानते नहीं। फिर भी हमारी उनके प्रति उतनी ही या उससे भी अधिक जवाबदेही है, जितनी कि हजारों की थैलियाँ भेंट करनेवाले बड़े-बड़े दानियों के प्रति। हमारी तो यह एक वास्तव्य संस्था है, जिसका अस्तित्व प्रामाणिक और योग्य प्रबन्ध के ही ऊपर निर्भर करता है। अपने प्रबन्ध-कार्य का अगर हमें अधिक-से-अधिक प्रभाव लोगों पर डालना है, तो हमें अच्छे-से-अच्छे और ऊँचे दर्जे के प्रामाणिक कार्यकर्ता चुनने होंगे।

वस, मुझे जो कहना था, कह चुका, अब आपको जो ठीक जैसा वह करें। इस आन्दोलन को मैं विगुड़ धार्मिक या नैतिक आन्दोलन मानता हूँ। मेरे लिए तो यह श्रद्धा सेवा और प्रायश्चित्त का ही आन्दोलन है। मैं नहीं जानता कि हरिजन-कोप में पैसा देनेवाले लाखों लोग मेरी इस मान्यता से कहाँ तक सहमत होंगे। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए, कि अस्पृश्यता को आश्रय

देकर वर्षों से हम जो पाप करते चले आ रहे हैं, उसका प्रायश्चित्त करने के विचार को छोड़कर मेरे मन में कोई दूसरी बात नहीं है। इसलिए मेरे विचार में इस आन्दोलन में कोई राजनीतिक हेतु नहीं है। यह बात नहीं, कि इसके राजनीतिक परिणाम न होंगे, किन्तु उनके विषय में हम सोचें ही क्यों? हमारे कार्य का क्या फल होगा, इस पर विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं। अगर हमने इस आन्दोलन का विशाल उद्देश्य सा-ने रक्खा, तो निश्चय ही इसका यह फल होगा, कि मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य सम्प्रदायों के साथ हमारा प्रेम-सम्बन्ध अत्यन्त शुद्ध हो जायगा। मैं चाहता हूँ, कि इस विचार को तो दिल से निकाल ही देना चाहिए, कि हमारा छ करोड़ गुण्डों की एक फौज तैयार करने का उद्देश्य है। इस प्रकार हिन्दूधर्म की रक्षा हर्गिज होने की नहीं। मेरा विश्वास है, कि अस्पृश्यता के अभिशाप से हिन्दूधर्म मुक्त हो गया, तो सारा ससार भी उसका कुछ नहीं विगाड़ सकता। यह कोई छोटा-मोटा सकुचित दायरे का आन्दोलन नहीं है। मुझे उम्मीद है, कि हमारे इस युग का यह सबसे विशाल और व्यापक आन्दोलन है।

आजीवन सेवक

दूसरा प्रश्न अब इससे सरल है। आजीवन-सेवा-कार्य में मेरा विश्वास है। मैं तो ऐसे लगनदार सेवकों की टोह में हूँ, जिनकी यही एकमात्र अभिलाषा हो कि हरिजन-सेवा में ही हम अपना तन, अपना मन और अपनी आत्मा लगा देंगे। अगर ऐसे कार्यकर्त्ता हमें दस हजार मिल जायें—मैं तो यहाँ तक कहूँगा, कि एक ही हजार मिल जायें—तो हमारे इस सेवा-कार्य के आश्चर्यकारी परिणाम होंगे। ऐसे कार्यकर्त्ताओं के लिए शिक्षण-संस्था खोली जाय, यह विचार मुझे अच्छा लगता है। दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास पाइन टाउन में एक ट्रेपिस्ट आश्रम है। तीस साल से ऊपर हुआ जब मैंने यह आश्रम देखा था। मैंने वहाँ बड़ी कठिन साधना देखी। वहाँ कोई गोपनीय या लिपिपुती बात नहीं देखी। एक लम्बा-सा कमरा था, उसी में वे सब आश्रमवासी रहते थे। सवेरे २॥ बजे वे लोग उठते थे। बिल्कुल निरामिष भोजन करते और मौनव्रत को बड़ी दृढ़ता से पालते थे। सिर्फ दो-तीन व्यक्ति उनमें बोल सकते थे, जिन्हें हाट-बाजार में काम से जाना होता था और आश्रम में आने-जानेवालों से बात करनी पड़ती थी, शेष सबको चुपचाप काम करना पड़ता था। जुलू लोगों को यह आश्रम शिक्षा-दीक्षा देता था। जुलू लोगों के बीच वे काम करते और अपने जीवन का सुन्दर-से-सुन्दर साधन-फल उन्हें देते थे। मठवासी सभी आजीवन सेवक थे। नभी विद्वान सन्यासी थे। ज्ञान के माय-साथ उद्योग की भी उन्होंने साधना की थी। उनमें बड़ें थे, कुम्हार थे, पल्लेदार

थे और मोची थे। उन्होंने सब प्रकार के प्रयोग किये थे। उनका वह आश्रम सुन्दरता का मानो नमूना था। कितनी अच्छी सफ़ाई थी। धूल का तो कहीं नाम भी नहीं था। आश्रम का वातावरण भी रमणीक था। चारों ओर सारे वातावरण में एक मधुर शान्ति छा रही थी। आश्रम में जुलू युवक विलकुल अन-घड़ भरती होते थे, पर जब निकलते थे तो पक्के कारीगर बनकर। मेरा विचार इसी ढंग की शिक्षण-संस्था स्थापित करने का है। चीज बनानी ही है तो बहुत अच्छी क्यों न बनाई जाय। पर आज हममें हमारा वह गौरव कहाँ रहा है? पहले इस प्रकार की कठिन साधना का तो हमारे देश में अनुशासन था। पर जहाँ अपने आश्रम-जीवन में हमने तनिक भी उन्नति नहीं की, वहाँ वे लोग हमसे बहुत आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने नये-नये शोध किये हैं और प्रगति-पथ पर बहुत आगे निकल गये हैं। अगर हम वैसी कोई चीज बना सकें, तो मुझे सन्तोष हो। ऐसे अगर पाँच भी आदमी मिल जायें, जो अपने माता-पिता, पुत्र-कलत्र आदि सब भूल जाने को तैयार हों, और जो हरिजन-सेवा में ही अपना शेष जीवन खपा दें, तो मेरा काम बन जाय। ऐसे त्यागी और अनुरागी साधक जो संस्था बनायेंगे, वह एक सार की चीज होगी; अगर हमारा इतना ऊँचा लक्ष्य नहीं हो सकता, तो हमें अभी एकाध उद्योग-गृह, हरिजन-छात्रालय या कोई ऐसी ही संस्था बनानी चाहिए। करांची में सेठ शिवरतन मोहता की, उनके भाई की पुण्यार्थनिधि से, एक ऐसी हुनरशाला चल रही है। आगरे के सुप्रसिद्ध दयालवाग के दो शिक्षक वहाँ काम सिखाते हैं। वहाँ एक बढ़िया बोर्डिंग-हाउस भी है, जिसमें छात्रों को बड़ी अच्छी तरह रखते हैं। एक जूते बनाने का और एक सिलाई सिखाने का, यह दो विभाग फिलहाल उस हुनरशाला में हैं। यह कोई शिक्षण-संस्था नहीं किन्तु एक उद्योगालय है। वहाँ के हरिजनों का यह विश्वास है, कि कोई-न-कोई दस्तकारी सीखकर ही वे हुनरशाला से निकलेंगे, ताकि उन्हें पेट के लिए दर-दर न घूमना पड़े। ऐसी औद्योगिक संस्थाएं हम चाहे तो और भी जहाँ-तहाँ खोल सकते हैं।

हरिजन पत्रों के बारे में

हम हरिजन-सेवकों ने खुद अपने प्रति न्याय नहीं किया है। बहुत-से तो हममें ऐसे हैं, जिन्होंने अपना सारा समय हरिजन कार्य में नहीं दिया। इस कार्य को तो यों ही शौकिया कर रहे हैं। मैंने अक्सर उनसे पूछा कि क्या आप 'हरिजन' पढ़ते हैं? तो उन्होंने इसका 'नहीं' मे जवाब दिया। तीन हरिजन पत्र चल रहे हैं—अंग्रेजी हरिजन, गुजराती हरिजन-बन्वु और हिन्दी हरिजन-सेवक। अंग्रेजी और गुजराती के पत्र तो स्वावलम्बी हो गये हैं, पर हिन्दी का अब भी नहीं हुआ।

इन पत्रों को जैसा चाहिए वैसा लोगो ने अपनाया नहीं, हालांकि इनका सम्पादन बड़े परिश्रम से हो रहा है। ग्राहक बनना-बनाना तो दूर रहा, सूचनाएँ या घटनाओं का विवरण तक तो हमारे कार्यकर्ता सम्पादकों के पास ठीक-ठीक भेजते नहीं। आये दिन जो समस्याएँ उपस्थित होती रहती हैं, उन पर तक वे विचार-विनिमय नहीं करते। अगर हमारे हरिजन-सेवक सचमुच कार्यरत होते, तो इतना अधिक मँटर सम्पादकों को भेजते रहते, कि उसमें से सकलन करना उन्हें कठिन हो जाता। आज तो मँटर का भी अकाल पड़ा हुआ है। यह पत्र कार्यकर्ताओं के हैं, अतः इनमें उनके पथ-प्रदर्शन की सामग्री तथा उनके विचार-विनिमय की बातें रहनी चाहिए। मैं इन पत्रों में निबन्ध इत्यादि नहीं देना चाहता हूँ। मुझे दुःख होता है, जब हमारे कार्यकर्ता मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं, जिनके उत्तर हरिजन पत्रों में निकल चुके हैं। अगर वह इन पत्रों को ध्यान से पढ़ते होते, तो कभी ऐसे सवाल न पूछते। पर बहुत से तो इन अखबारों को छूते भी नहीं। अगर आप लोग हरिजन समाचारों का व्योरा ठीक तरह से न पढ़ेंगे, तो इतने बड़े आन्दोलन की प्रगति के साथ आप कैसे सगति रख सकेंगे? आपको यह जानना जरूरी है, कि दूसरे हरिजन-सघ क्या-क्या काम कर रहे हैं। हमारे पास जगह-जगह घूमने-वाले ऐसे सम्वाद-संग्रही तो हैं नहीं, जो तमाम सस्थाओं के समाचार भेज दिया करें। और यह साधन खर्चीला भी है। हरिजन-पत्रों में खबरें रहती तो हैं, पर उनमें और भी यथार्थ खबरें और विविध बातें दी जा सकती हैं।

कृपा कर यह विचार मन में लेकर न जाइयेगा कि जो कुछ थोड़ा-सा काम हुआ है, उसकी मैं कद्र नहीं कर सका। कुछ अच्छे काम हुए हैं सही, पर यहाँ उनका बखान करने की जरूरत नहीं। धर्म का फल तो स्वयं धर्म ही है। पर मैं ठहरा एक इन्स्पेक्टर, इससे मैं तो आपको आपकी त्रुटियाँ ही बताऊँगा। आपने जो अच्छे कार्य किये हैं, उनका बखान करके मैं आपको रिझाने की चेष्टा नहीं करूँगा।

सावरमती हरिजन-आश्रम

सावरमती के हरिजन-आश्रम के बारे में अब एक शब्द। सावरमती का आश्रम एक बहुत बड़ी चीज है। उसका पूरा-पूरा उपयोग अभी नहीं हो रहा है। पर इसमें किसी का दोष नहीं। बेचारा परीक्षित लाल वहाँ की देखरेख करता है, पर इतने बड़े आश्रम का चलाना उसके सामर्थ्य के बाहर है। परीक्षित लाल को समस्त गुजरात का भी तो हरिजन-कार्य देखना पड़ता है। इसलिए इतना बड़ा काम एक आदमी के नूते का नहीं। इस सस्था के चलाने का भार तो खामतौर पर नियुक्त ट्रस्टी ही ले सकेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं, कि क्यों हम ट्रेपिस्ट

शान्तिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। परन्तु देवनायकाचार्य जी को कुछ भी उत्तर न दूं तो असभ्यता मानी जायगी। पण्डित जी की मुख्य आपत्ति मन्दिर-प्रवेश विल के सम्बन्ध में है। जैसा कि मालवीय जी ने कहा है कि मुझसे और उनसे बातचीत होनेवाली है और आगे कोई ऐसा उपाय निकल आये जिससे मन्दिर में जानेवालों का बहुमत होने से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश में कोई कानूनी बाधा न आये, तो मुझे कोई एतराज न होगा, और यह तो मैं कह ही चुका हूँ कि बिना हिन्दू लोगों के बहुमत के इस सम्बन्ध का कोई कानून नहीं बनेगा, इतना कहने से सन्तोष हो जाना चाहिए। विल के सम्बन्ध में तो अपने हरिजन-दौरे में मैंने कोई आन्दोलन ही नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। शास्त्रार्थ के विषय में यह कहना है, कि आज कल या कभी भी और कहीं भी शास्त्रार्थ हो सकता है, परन्तु धर्म बुद्धिग्राह्य विषय नहीं, हृदयग्राह्य विषय है। मन्दिर-प्रवेश को छोड़ कर और किसी विषय में किसी का विरोध मुझे नहीं मालूम पड़ता है। मैं किसी के साथ बलात्कार तो करना नहीं चाहता और न झगड़ा ही करना चाहता हूँ। किसी को भी मुझसे डर नहीं होना चाहिए। मुझसे सनातन धर्म का अहित, अश्रेय नहीं हो सकता। जिस सनातन धर्म को आप मानते हैं उसी को मैं भी मानता हूँ।

—हिन्दी। काशी, ३१।७।१९३४। ह० से०, १०।८।१९३४।]

९४. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में

[१।८।१९३४ को गांधीजी ने हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में निम्नलिखित भाषण दिया था।—सम्पा०]

हिन्दू विश्वविद्यालय मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब वह आरम्भ हुआ तभी से मालवीय जी महाराज ने मेरा सम्बन्ध इससे बाँध दिया है और आज तक वैसा ही बना हुआ है। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह और भी घनिष्ठ ही हुआ है और मेरा आदर भाव इसकी ओर बढ़ता ही जा रहा है। विश्वविद्यालय की उन्नति के साथ-साथ धर्म की भी उन्नति होनी चाहिए। पण्डित मालवीय जी के भाव यही हैं। मुझे आशा है कि विद्यार्थी लोग विद्या प्राप्त करके उसका नद्वय्य करेंगे, मंकुचित धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे। उदार धर्म दूसरे धर्मों को भी अपनाता है। आज लोकमान्य तिलक की पुण्य-तिथि होने का शुभ अवसर है और इन अवसर पर धर्म के एक अंग में क्या होना चाहिए यह बताने के लिए मैं आया हूँ। लोकमान्य तिलक की राजनीतिक शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा,

उसे कहने के लिए मैं अभी स्वतन्त्र भी नहीं हूँ। तिलक महाराज ने धर्म के बारे में क्या सुनाया है यह इस समय कहना है। आपको जानना चाहिए कि लोकमान्य के दिल में हरिजन भाइयों के प्रति बड़ी दया थी। मुझसे और उनसे जो विचार-विनिमय हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि धर्मशास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए प्रमाण नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हिन्दू धर्म में सत्य का दर्जा सबसे ऊँचा है। अगर तराजू पर एक ओर सत्य रखा जाय और दूसरी ओर अन्य सब बातें, तो भी सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। कोई भी शास्त्री वेद, पुराण, इतिहास में कही भी धर्म के सिद्धान्त के विपरीत कोई बात नहीं बता सकता। और धर्मों में तो अस्पृश्यता की कोई चर्चा ही नहीं है। हिन्दू धर्म ने ही तो इजारा नहीं लिया है। हमारे धर्म में कई बातें ऐसी बताई गई हैं जो और कही नहीं हैं। हमारे यहाँ जो यह वर्णाश्रम धर्म है वह यदि लोप हो जाय तो हिन्दूधर्म ही लोप हो जायगा। वर्णाश्रम धर्म के साथ आधुनिक अस्पृश्यता का कोई सम्बन्ध नहीं। इस बात पर मेरा विश्वास दृढ़ होता जा रहा है और ६ मास के इस दौरे के बाद तो मैं यह दृढ़ता के साथ कहता हूँ।

गीता माता

अब समय कम रह गया है, इसलिए इस सम्बन्ध में अधिक न कहूँगा। किन्तु आचार्य ध्रुव जी ने आज्ञा दी है कि गीता माता के बारे में कुछ कहना होगा। उनके और मालवीय जी के सामने, जो गीता को घोटकर पी गये हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। परन्तु मेरे-जैसे आदमी पर गीता-माता का क्या प्रभाव पड़ा है यह बतलाने के लिए मैं कुछ कहता हूँ। ईसाई के लिए बाइबिल है, मुसलमान के लिए कुरान है और हिन्दुओं के लिए किसको कहे, वेद को कहे, स्मृति को कहे या पुराणों को कहे? २२-२३ साल की उम्र में मुझे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। मालूम हुआ, कि वेदों का अभ्यास करने के लिए १५ वर्ष चाहिए, पर इसके लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे मालूम हुआ, मैंने कही पढ़ा कि गीता सब शास्त्रों का दोहन है, कामधेनु है। मुझे बतलाया गया कि उपनिषद् आदि का निचोड़ ७०० श्लोकों में आ गया है। थोड़ी संस्कृत की भी शिक्षा थी, मैंने सोचा कि यह तो सरल उपाय है। मैंने अध्ययन किया और मेरे लिए वह बाइबिल, कुरान नहीं रही, माता बन गई। प्राकृतिक माता नहीं, ऐसी माता जो मेरे चले जाने पर भी रहेगी। उसके करोड़ों लड़के-लड़कियाँ बिना आपस के द्वेष के उसका दुग्धपान कर सकते हैं। पीड़ा के समय वे माता की गोद में बैठ सकते हैं और पूछ सकते हैं, कि यह सकट आ गया है, मैं क्या करूँ, और माता ज्ञान बता देगी। अस्पृश्यता के सम्बन्ध में भी मेरे ऊपर

कोटि के कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। साबरमती के हरिजन-आश्रम को ऐसे ही त्यागी और चरित्रवान जन-सेवक पूर्णतया उपयोगी बना सकेंगे।

— हिन्दी। काशी, २९।७।१९३४। ह० से०, १७।८।१९३४।]

● धर्म का फल तो स्वयं धर्म ही है।

९३. भाषण : काशी की सार्वजनिक सभा में

[अपने हरिजन-प्रवास में जब गांधीजी काशी पहुँचे तो ३१।७।१९३४ को वहाँ की सार्वजनिक सभा में नीचे लिखे आशय का भाषण दिया था।—सम्पा०]

ईश्वर की कृपा से मुझे काशी जी में दूसरी बेर आने का जो अवसर मिला है उससे मुझे बड़ा ही हर्ष होता है, और इस हर्ष में वृद्धि होती है, जब यह खयाल आता है कि इस पवित्र पुरी में ही मेरा हरिजन-दौरा समाप्त होता है। मुझे यह कार्य बड़ा प्रिय जँचता है, कि यदि कोई भाई किसी प्रकार का मतभेद रखते हो तो वे भी इसी मंच पर कुछ कहें। मालूम नहीं, वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ के पण्डित जी किस कारणवश नहीं आ सके। हरिजन-आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन है। इसमें दुराग्रह को स्थान नहीं है। मैं कितना ही जतन क्यों न करूं, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं और हुई भी है। मैंने कभी गलती नहीं की है, यह दावा न तो मैंने कभी किया है और न करूँगा। जो बात मैं आज मान रहा हूँ वह नई नहीं है। यह बात वचपन से ही मेरे दिल में स्वयंसिद्ध रही है। जब मैं स्वेच्छाचारी बालक था, तभी मैं अस्पृश्यता को नहीं मानता था। मुझे रामनाम का मन्त्र सिखाया गया, जिसके प्रताप से मैं सुरक्षित रह सकता था। इस स्वयंसिद्ध बात के मानने में अगर मुझसे भूल हुई होगी तो इस तीर्थक्षेत्र में उसे स्वीकार करने में तनिक भी संकोच न होगा। जिस हालत में अस्पृश्यता इस समय मौजूद है उसके लिए शास्त्र में स्थान नहीं है। अस्पृश्यता हिन्दूधर्म पर कलंक है। कितने ही शास्त्री मेरे निमन्त्रण पर और कितने ही स्वेच्छा से आये और उन्होंने आधुनिक अस्पृश्यता को शास्त्र-सम्मत बताने की चेष्टा की, परन्तु नम्रता से शास्त्रियों की बातों को समझने की चेष्टा करते हुए भी मुझ पर उनका असर न हुआ।

यह कहते बड़ा दुःख होता है कि सरकारी मनुष्य-गणना के अनुसार अस्पृश्य कहे जाने वाले भाइयों और बहिनो की संख्या ७ करोड़ के लगभग बताई जाती है। संसदवाले इस बात की जाँच करने का प्रयत्न नहीं करते, कि मनुस्मृति के अनुसार

वे सचमुच अस्पृश्य हैं या नहीं। सेन्सस करनेवालों को जो कोई भी जो कुछ लिखा देता है उसे वह लिख लेते हैं। हर दम वर्ष पर मनुष्यगणना होती है और मनुष्यों की मर्यादा हर दम वर्ष पर घटती-बढ़ती रहती है। जलाशय पर एक कुत्ता भले ही चला जाय, पर प्यासा हरिजन वालक वहां नहीं जा सकता। यदि गया भी तो वह मार खाने से बच नहीं सकता। इस समय की अस्पृश्यता मनुष्य को कुत्ते से भी हीन मानती है।

एक हरिजन को न्यूमोनिया हो गया। फीस देकर एक सनातनी डाक्टर बुलाये गये। फीस तो आप ले चुके, पर रोगी को कैसे छूते? एक मुसलमान को बुलाकर उसे घड़ी देकर कहा, कि एक मिनट में इसकी नाड़ी जितनी बार चले उसे गिनकर मुझे बताओ। डाक्टर साहब को नाड़ी की गति बताई गई, और आप नुमस्वा लिख कर चले गये। फिर एक दूसरे डाक्टर बुलाये गये। उन्होंने अच्छी तरह फेफड़े और हृदय की गति की परीक्षा करके दवा दी, तब रोगी को आराम पहुँचा। इस प्रकार की जो अस्पृश्यता मानी जा रही है उसके लिए शास्त्र में कोई प्रमाण है, मेरे न्याय में इसे कोई भी शास्त्री मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसी अस्पृश्यता को शास्त्रमम्मत्त न मेरी बुद्धि मान सकती है, न मेरा हृदय। (इसी समय वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ के मन्त्री पण्डित देवनायकाचार्य मंच पर पहुँचे। आपको देख कर गांधी जी ने कहा) वस, मैं अब आगे कुछ नहीं कहूँगा, पण्डित जी को भाषण करने का मौका देना इस समय मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। सिर्फ एक बात कहूँगा। काशी के पण्डितों की ओर से मुझे जो मानपत्र मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। उमें मैं आप लोगों का आशीर्वाद मानता हूँ। जो द्रव्य मुझे मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि वह बहुत थोड़ा है, परन्तु मुझे विश्वास दिलाया जा रहा है कि अभी और सग्रह करने की चेष्टा की जायगी। आप लोग पण्डित जी की बात को ध्यान से शान्तिपूर्वक सुनें और अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में आपकी बुद्धि जो निश्चय करे उसे मानें। पण्डित जी का भाषण आप लोग अब के साथ सुनें।

(अस्पृश्यता के समर्थन पर पण्डित देवनायकाचार्य जी ने शान्ति और शिष्टता-पूर्वक भाषण दिया। उनके बाद मालवीय जी महाराज अस्पृश्यता-निवारण के पक्ष में बोले। इसके पश्चात् गांधी जी ने अपना अधूरा भाषण समाप्त करते हुए कहा:)

पण्डित मालवीय जी ने आपको जो हृदय की बात सुना दी है उसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पण्डित देवनायकाचार्य ने जो शान्ति के साथ और संक्षेप में उपदेश दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और

गान्तिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। परन्तु देवनायकाचार्य जी को कुछ भी उत्तर न दूँ तो असम्भ्यता मानी जायगी। पण्डित जी की मुख्य आपत्ति मन्दिर-प्रवेश बिल के सम्बन्ध में है। जैसा कि मालवीय जी ने कहा है कि मुझसे और उनसे बातचीत होनेवाली है और आगे कोई ऐसा उपाय निकल आये जिससे मन्दिर में जानेवालों का बहुमत होने से हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश में कोई कानूनी बाधा न आये, तो मुझे कोई एतराज न होगा, और यह तो मैं कह ही चुका हूँ कि बिना हिन्दू लोगो के बहुमत के इस सम्बन्ध का कोई कानून नहीं बनेगा, इतना कहने से सन्तोष हो जाना चाहिए। बिल के सम्बन्ध में तो अपने हरिजन-दौरे में मैंने कोई आन्दोलन ही नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। शास्त्रार्थ के विषय में यह कहना है, कि आज कल या कभी भी और कहीं भी शास्त्रार्थ हो सकता है, परन्तु धर्म बुद्धिग्राह्य विषय नहीं, हृदयग्राह्य विषय है। मन्दिर-प्रवेश को छोड़ कर और किसी विषय में किसी का विरोध मुझे नहीं मालूम पड़ता है। मैं किसी के साथ बलात्कार तो करना नहीं चाहता और न झगड़ा ही करना चाहता हूँ। किसी को भी मुझसे डर नहीं होना चाहिए। मुझसे सनातन धर्म का अहित, अश्रेय नहीं हो सकता। जिस सनातन धर्म को आप मानते हैं उसी को मैं भी मानता हूँ।

— हिन्दी। काशी, ३१।७।१९३४। ह० से०, १०।८।१९३४।]

९४. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय की सभा में

उसे कहने के लिए मैं अभी स्वतन्त्र भी नहीं हूँ। तिलक महाराज ने धर्म के बारे में क्या सुनाया है यह इस समय कहना है। आपको जानना चाहिए कि लोकमान्य के दिल में हरिजन भाइयों के प्रति बड़ी दया थी। मुझसे और उनसे जो विचार-विनिमय हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि धर्मशास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए प्रमाण नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हिन्दू धर्म में सत्य का दर्जा सबसे ऊँचा है। अगर तराजू पर एक ओर सत्य रखा जाय और दूसरी ओर अन्य सब बातें, तो भी सत्य का ही पलड़ा भारी रहेगा। कोई भी शास्त्री वेद, पुराण, इतिहास में कहीं भी धर्म के सिद्धान्त के विपरीत कोई बात नहीं बता सकता। और धर्मों में तो अस्पृश्यता की कोई चर्चा ही नहीं है। हिन्दू धर्म ने ही तो इजारा नहीं लिया है। हमारे धर्म में कई बातें ऐसी बताई गई हैं जो और कहीं नहीं हैं। हमारे यहाँ जो यह वर्णाश्रम धर्म है वह यदि लोप हो जाय तो हिन्दूधर्म ही लोप हो जायगा। वर्णाश्रम धर्म के साथ आधुनिक अस्पृश्यता का कोई सम्बन्ध नहीं। इस बात पर मेरा विश्वास दृढ़ होता जा रहा है और ६ मास के इस दौरे के बाद तो मैं यह दृढ़ता के साथ कहता हूँ।

गीता माता

अब समय कम रह गया है, इसलिए इस सम्बन्ध में अधिक न कहूँगा। किन्तु आचार्य ध्रुव जी ने आज्ञा दी है कि गीता माता के बारे में कुछ कहना होगा। उनके और मालवीय जी के सामने, जो गीता को घोटकर पी गये हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। परन्तु मेरे-जैसे आदमी पर गीता-माता का क्या प्रभाव पड़ा है यह बतलाने के लिए मैं कुछ कहता हूँ। ईसाई के लिए बाइबिल है, मुसलमान के लिए कुरान है और हिन्दुओं के लिए किसको कहे, वेद को कहे, स्मृति को कहें या पुराणों को कहे? २२-२३ साल की उम्र में मुझे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। मालूम हुआ, कि वेदों का अभ्यास करने के लिए १५ वर्ष चाहिए, पर इसके लिए मैं तैयार नहीं था। मुझे मालूम हुआ, मैंने कहीं पढ़ा कि गीता सब शास्त्रों का दोहन है, कामधेनु है। मुझे बतलाया गया कि उपनिषद् आदि का निचोड़ ७०० श्लोकों में आ गया है। थोड़ी संस्कृत की भी शिक्षा थी, मैंने सोचा कि यह तो सरल उपाय है। मैंने अध्ययन किया और मेरे लिए वह बाइबिल, कुरान नहीं रही, माता बन गई। प्राकृतिक माता नहीं, ऐसी माता जो मेरे चले जाने पर भी रहेगी। उसके करोड़ों लड़के-लड़कियाँ बिना आपस के द्वेष के उसका दुग्धपान कर सकते हैं। पीड़ा के समय वे माता की गोद में बैठ सकते हैं और पूछ सकते हैं, कि यह सकट आ गया है, मैं क्या करूँ, और माता ज्ञान बता देगी। अस्पृश्यता के सम्बन्ध में भी मेरे ऊपर

कितना हमला होता है, कितने लोग विपरीत है। मैं माता से पूछता हूँ, क्या करूँ, वेद आदि तो पढ़ नहीं सकता। वह कहती है, नवां अध्याय पढ़ ले। माता कहती है, मैं उन्हीं के लिए पैदा हुई हूँ, मैं पतितों के ही लिए हूँ। इस तरह आश्वासन वे ही पा सकते हैं, जो सच्चे मातृभक्त हैं। जो सब कुछ उसी में से पान करना चाहते हैं, वह उसके लिए कामधेनु है। कोई-कोई कहते हैं कि गीता माता बहुत गूढ़ ग्रन्थ है। लोकमान्य तिलक के लिए वह गूढ़ ग्रन्थ भले ही हो, पर मेरे लिए तो इतना ही काफी है—पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लीजिए बाकी में तो इसमें की बातों का दोहराना मात्र है। इसमें भी थोड़े-से श्लोकों में सभी बातों का समावेश है। और सबसे सरल गीता माता में तीन जगह कहा है कि जो सब चीजों को छोड़ कर मेरी गोद में बैठ जाते हैं उन्हें निराशा का स्थान नहीं, आनन्द ही आनन्द है। गीता माता कहती है कि पुरुषार्थ करो, फल मुझे सौंप दो। ऐसी मोटी-मोटी बातें मैंने गीता माता से पाईं। यह भक्ति से पाना सम्भव है। मैं रोज-रोज उससे कुछ-न-कुछ प्राप्त करता हूँ, इसलिए मुझे निराशा कभी नहीं होती। दुनिया कहती है कि अस्पृश्यता आन्दोलन ठीक नहीं, गीता माता कह देती है, कि ठीक है। आप लोग प्रतिदिन सुबह गीता का पाठ करें। वह सर्वोपरि ग्रन्थ है। १८ अध्याय कण्ठ करना बड़े परिश्रम की बात है। जंगल में या कारागार में चले गये तो कण्ठ करने से गीता साथ जायगी। प्राणान्त के समय जब आंख काम नहीं देती, केवल थोड़ी बुद्धि रह जाती है, तो गीता से ही ब्रह्म या निर्वाण मिल जा सकता है। आपने जो मानपत्र और रुपया दिया है और आप हरिजनों के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए मैं वन्यवाद देता हूँ, पर इतने से मुझे सन्तोष नहीं। मैं सोचता हूँ कि यहां इतने अध्यापक और लड़के-लड़कियां हैं, फिर इतना कम काम क्यों हो रहा है?

— हिन्दी। काशी, १।८।१९३४। ह० से०, १०।८।१९३४।]

९५. भाषण : काशी की महिलाओं की सभा में

[२ अगस्त १९३४ को काशी में महिलाओं की सभा में गांधीजी ने जो भाषण दिया था, वह नीचे दिया जाता है।—सम्पा०]

माताओं और बहिनो, आप लोगों से इस काशी घाम को छोड़ने के पहिले दो-तीन बातें कर लेना चाहता हूँ। पहिली बात तो यह है कि जिसके बारे में करीब ६ महीने से झोरा कर रहा हूँ और जो आज इसी सभा से समाप्त होती है। हिन्दू-

९६. भाषण : लखनऊ की ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में

[कांग्रेस ने बम्बई के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया था उसके ठीक-ठीक आशय के अनुसार चर्खा-संघ के मन्त्री श्री शंकरलाल बैकर और ग्राम-उद्योग-संघ के मन्त्री श्री जे० पी० कुमाराप्पा की सहायता से लखनऊ-कांग्रेस की स्वागत-समिति ने लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन २८ मार्च की शाम को गांधीजी ने किया। अपने ढंग की यह एक अपूर्व प्रदर्शनी है। तफसीलवार वर्णन तो इसका मैं अगले अंक में करूँगा, यहाँ तो सिर्फ गांधीजी के भाषण को संक्षिप्त रूप में दे रहा हूँ।—म० दे०]

मुझे आशा नहीं थी कि ईश्वर मुझे इस प्रदर्शनी को खोलने का मौका देगा। मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि आखिरी वक्त तक प्रदर्शनी के कार्यकर्त्ताओं को मैं यह विश्वास न दिला सका कि मैं अवश्य ही आ जाऊँगा। गुरु से ही मेरा दिल तो बहुत चाहता था कि इस प्रदर्शनी को खोलने के लिए मैं यहाँ जरूर आऊँ। यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि डा० मुरारीलाल और श्री शंकरलाल बैकर ने इस प्रदर्शनी को जुटाने में बहुत अधिक परिश्रम किया है, तो भी उनकी इस मेहनत के पीछे कल्पना मेरी ही थी। इस तरह की प्रदर्शनी के बारे में बरसों से अपने दिल में जो कल्पना मैं रखता आया था, उसको मैं इस प्रदर्शनी में देखता हूँ। सन् १९२० में कांग्रेस का जब नया विधान बनाया गया, तो पहली बार हमारा ध्यान गांवों की ओर गया। उसके बाद से ही हम अपने देहाती भाई-बहनों के विषय में भी कुछ सोचने लगे। नये विधान के बाद अहमदाबाद की कांग्रेस के साथ जो नुमाइश हुई थी, उसमें मैंने इस सम्बन्ध की अपनी कुछ कल्पनाओं को मूर्त रूप देने की चेष्टा की थी। मैं मानता हूँ कि, देहातों और देहातियों के बारे में मैंने खूब सोचा है। और यह तो मैंने हमेशा ही कहा है कि हिन्दुस्तान हमारे चन्द शहरों से नहीं बल्कि सात लाख गांवों से बना है। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देहात के नहीं, शहर के रहनेवाले हैं और हममें से कइयों का यह खयाल है कि हिन्दुस्तान शहरों में है और देहातवाले शहरवालों की खिदमत के लिए हैं। यही वजह है कि हम देहातों के बारे में, उनके सुख-दुःख और भूख-प्यास के सम्बन्ध में बहुत कम सोचते हैं। हम इस बात का कभी खयाल भी नहीं करते कि उन्हें क्या तो खाने-पीने को मिलता है और क्या पहनने-ओढ़ने को। कांग्रेस काम करने वाले चन्द लोग ऐसे जरूर हैं, जो देहातियों के सुख-दुःख में हाथ बटाने की कोशिश

१. श्री महादेव देसाई-द्वारा प्रस्तुत विवरण से।

करते हैं। लेकिन इन थोड़े-से लोगो के नाम पर शहरवाले यह दावा नहीं कर सकते कि वे देहातवालो की सेवा करते हैं।

देहातो की जो हालत है, उसे मैं खूब जानता हू। मेरा खयाल है कि हिन्दु-स्तान को घूमकर जितना मैंने देखा है, उतना कांग्रेस के नेताओ मे से किसी ने नहीं देखा है। पजाब से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भ्रमण मैंने किया है उतना और किसी ने नहीं किया। यह बात मैं किसी अभिमान के वश होकर नहीं कह रहा हू। मैं तो सिर्फ यह बतलाना चाहता हू कि देहात के बारे मे जो-कुछ मैं कहता हू वह पूरे तजुर्वे के आधार पर। मैं यह कह सकता हू कि हिन्दुस्तान के देहातो को शहरवालो ने इतना चूसा है कि उन बेचारो को अब रोटी का एक टुकड़ा भी वक्त पर नहीं मिलता और वे दाने-दाने को तरसते हैं। यह बात अकेला मैं ही नहीं कहता, जिन अंग्रेजो की यहा हुकूमत है वे यह तो नहीं कह सकते कि हिन्दुस्तान भूखो मर रहा है लेकिन उनमे से किसी ने अबतक यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तानियो को भरपेट खाना मिलता है। क्या आप जानते हैं कि देहातवालो को खाने के लिए क्या मिलता है? अगर चावल मिलता है तो दाल नहीं मिलती, और रोटी मिलती है तो साग-भाजी नहीं मिलती। कहीं-कहीं तो देहातवाले सिर्फ सत्तू खाकर जीते हैं। यह सत्तू क्या है सो मैं आपको बताऊँ? लोग मटर, चना और जौ वगैरा को भूनकर पीस लेते हैं और अगर मिला तो थोड़ी मिर्च और गन्दा-सा नमक मिलाकर उसी को खा लेते हैं। यही उनकी खूराक होती है। इस खूराक पर कैसे तो वे जिन्दा रह सकते हैं, कैसे तगडे और तन्दुरुस्त बन सकते हैं और कैसे उनकी वृद्धि का विकास हो सकता है? यह बिल्कुल नामुमकिन बात है। अगर हम लोगो को इस खूराक पर जीना पडे तो शायद दूसरे ही दिन हम यह गिकायत करेंगे कि इसे खाकर जीना हमारे लिए सम्भव ही नहीं है, तन्दुरुस्त रहना, काम करना और दिमाग से सोचना तो दूर की बात है।

देहातवालो की इन्ही सब मुश्किलो का खयाल करके पिछले साल बम्बई मे कांग्रेस ने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ नामक एक नई संस्था खोली। इससे पहले अखिल भारत चर्खा-संघ द्वारा देहात मे खादी का काम हो रहा था। आज भी हो रहा है, लेकिन अकेले इससे मुझे कम्मी सन्तोष न था। मैं तो कई वर्षों से यह मानता आ रहा हू कि खादी के अलावा दूसरे भी ऐसे अनेक बन्धे हैं, जो गाँव-वालो के जीवन के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी हैं और जिनमे उनकी हालत एक बड़ी हद तक सुवारी जा सकती है। इसके लिए हमें यह देखना है कि देहात-वाले कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनके काम को कैसे तरक्की दी जा सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने गाँवो मे काम करनेवाले चर्खा-संघ और

ग्राम-उद्योग-संघ को इन प्रदर्शनों के आयोजन का भार सांपा है। इस बार की यह प्रदर्शिनी अपने ढंग की पहली प्रदर्शिनी है। इसकी रचना के पीछे कल्पना मेरी रही है। यह देहातवालों के हित के लिए है। लेकिन उन्हें लखनऊ लाना तो बड़ा कठिन काम है। उनमें से असंख्य स्त्री-पुरुष तो ऐसे हैं कि जो लखनऊ का नाम तक नहीं जानते। हमारे लिए यह कोई अचरज की बात नहीं है, बल्कि बड़े रंज और शर्म की बात है। इसीलिए इस नुमाइश के जरिये हम दिखाना यह चाहते हैं कि भूख से बेहाल इस हिन्दुस्तान में भी आज ऐसे-ऐसे हुनर, उद्योग-वन्धे और कला-कौशल मौजूद हैं, जिनका हमें कभी खयाल भी नहीं होता। इस नुमाइश की यही विशेषता है।

अगर आप शहरों में होनेवाली दूसरी नुमाइशों से इसकी तुलना करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको इसमें निराशा होगी। लेकिन यदि आप देहातवालों का खयाल लेकर बैसी नजर से इसे देखेंगे तो आपको इस नुमाइश से कभी नाउम्मीद न होना पड़ेगा। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यह नुमाइश कोई तमाशा नहीं है और न इसे तमाशा बनाने का कभी खयाल ही रहा है। यह नुमाइश तो एक ऐसी चीज है जिससे आदमी बहुत-कुछ सीख सकता है। जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने तो अपने बश भर इसे तमाशा न बनाने की ही चेष्टा की है। लेकिन अक्सर कांग्रेस के साथ होनेवाली नुमाइश से कांग्रेस का खर्च निकालने का खयाल रहता है और अब तक की कांग्रेस-प्रदर्शिनियों का आयोजन बहुत कुछ इसी खयाल से होता रहा है। लेकिन आज की इस नुमाइश से पैसा पैदा करने का इरादा असल में कभी नहीं रहा। मद्रास-कांग्रेस के साथ जो नुमाइश हुई थी उसमें हमें सबसे ज्यादा पैसा मिला था। लखनऊ में भी चाहे तो काफी पैसा मिल सकता है।

पर यह नुमाइश तो एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य बहुत-कुछ सबक सीख सकता है। इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई अगर कुछ सीखना चाहे तो जबतक यह नुमाइश खुली है तबतक इससे फायदा उठाकर वह बहुत-कुछ सीख सकता है। हम इसे कुछ सीखने की दृष्टि से देखें, तमाशे की दृष्टि से नहीं। मैं तो यह मानता हूँ कि जो एक बार इस नुमाइश को देख लेगा, उसे फौरन ही पता चल जायगा कि हिन्दुस्तान के देहातों में अब भी कितनी ताकत भरी पड़ी है।

देहातों की इस ताकत को पहचानकर जो २८ करोड़ देहातियों की सेवा करता है, वही कांग्रेस का सच्चा सेवक है। जो इन करोड़ों की सेवा नहीं करता, वह कांग्रेस का सरदार या नेता हो सकता है, सेवक या बन्दा नहीं बन सकता।

मृतप्राय या अवमरा होने पर भी हिन्दुस्तान में जो ताकत आज मौजूद है, उसका खयाल आपको इस नुमाइश में मैसूर, मद्रास, और कश्मीर से आये हुए

कारीगरों के कांशल को देखकर होगा। इन कारीगरों-द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई हुई रपया की चीजों को कौड़ियों के मोल खरीदकर हमने उन्हें जिस दशा को पहुँचा दिया है, वह हमारे लिए जरा भी शोभास्पद नहीं है। चर्खा-सघ और ग्राम-उद्योग-सघ के जरिये हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इन कारीगरों को अपनी मेहनत के बदले में पूरी मजदूरी मिले ताकि वे सुख से रह सकें। लेकिन हमारी यह कोशिश बगैर आपकी मदद के कैसे कामयाब हो सकती है? हम तो यह चाहते हैं कि जिन लोगों को पहले सारा दिन काम करने पर दो पैसे दिये जाते थे उन्हें दो, तीन या चार आने दे और अगर हो सके तो आठ आने, एक रपया भी दे। लेकिन यह तो सभी हो सकता है कि जब आप हमें इस बात की गारण्टी दें कि उनकी बनाई चीजों को आप पूरे दाम देकर खरीदेंगे। किन्तु मैं यह जानता हूँ कि आज आप इसके लिए तैयार नहीं हैं।

इस बात को यही छोड़कर मैं आपका ध्यान नुमाइश के अन्दर रखी हुई चीजों की ओर दिलाना बेहतर समझता हूँ। आमतौर पर हमारी नुमाइशों सिनेमा का ठाठ बन जाती हैं यहाँ वह सब ठाठ नहीं है। और नुमाइश का यह सीधा-सादा-सा दरवाजा मेरी इस बात का सबूत है। दरवाजे पर हल, पहिये, पजे और नखी वगैरा जो लगे हैं, सो सब हमारे ग्राम-जीवन के सूचक हैं। दरवाजे के आस-पास दोनों ओर हमारे ग्राम-जीवन का परिचय करानेवाले जो चित्र लगे हैं, वे श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्ति-निकेतन से आये हुए श्री नन्दलाल बोस की प्रेरणा से उन्हीं की देखरेख में बने हैं। नन्दलाल बाबू तो हिन्दुस्तान के एक बड़े ऊँचे कलाकार हैं। नुमाइश के अन्दर जिस चित्र-शाला का निर्माण उन्होंने किया है, वह तो अवश्य ही देखने योग्य है। इससे हमें हिन्दुस्तान की पुरानी कला के उत्कर्ष का बोध होता है, और इस समय जो ज्ञात और अज्ञात कलाकार देश में मौजूद हैं उनके सामर्थ्य का परिचय करानेवाली कृतियाँ देखने को मिलती हैं।

देहातवालों के बारे में मैं अपने आपको बहुत विज्ञ समझता हूँ। लेकिन इस नुमाइश में तो मुझे भी सबक सिखानेवाली कई चीजें मैं देख रहा हूँ। अगर मेरी तन्दुरुस्ती ठीक रही तो मैं इसे कई बार आकर देखनेवाला हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैं यहाँ से बहुत-कुछ सीखकर जा सकता हूँ। जो सीखना चाहते हैं वे तो प्रवेशद्वार की रचना और आस-पास बने हुए इन चित्रों से भी बहुत-कुछ बिना पैसा खर्च किये भी सीख सकते हैं।

इनके अलावा भी नुमाइश के अन्दर कई चीजें ऐसी हैं जिनका गौरव के साथ उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन मैंने तो एक देहाती के ढग से बहुत थोड़े में कुछ बातें आप लोगों को बतला दी हैं। अगर मैं कलाकार होता तो इन्हीं सब वस्तुओं

का ऐसा वर्णन आपको सुनाता कि आप सुनकर मुग्व हो जाते। लेकिन मेरे जैसे देहाती के लिए यह सम्भव नहीं है। मैं देहाती हूँ या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा दिल देहाती है इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। इसलिए मैंने इस नुमाइश का जिक्र एक देहाती की हैसियत से आपके सामने किया है। हाँ, बैड-वाजों और खेलतमाशों का अभाव देखकर आप निराश न हों। ये नुमाइशें इन चीजों के लिए है ही नहीं। यहां तो आपको कुछ ऐसे बेहाल आदमी देखने को मिलेंगे, जो दिनभर मेहनत करके मुश्किल से दो-चार आने पैसे पाते हैं।

इस नुमाइश में नुमाइशी चीजों के अलावा ऐसे कारीगर भी यहां आये हैं, जो अपने हुनर आपको बताने को तैयार हैं। आप उनके पास बैठकर उनसे बहुत-सी बातें सीख सकते हैं। ऐसा सुभीता और ऐसा अवसर छोड़ने योग्य नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो चन्द लोग यहाँ आ गये हैं, वे इस नुमाइश के लिए मेरे प्रचारक बन जाय और दूर-दूर तक इसका सन्देश पहुंचा दें। वरना आपके सिर यह इलजाम रहेगा कि देहातवालों के लाभ के लिए जो नुमाइश की गई थी उसकी आपने उपेक्षा की।

आप यह याद रखिए कि यह नुमाइश देहातवालों के लिए नहीं, आपके लिए है। देहातवाले इसे क्या देखेंगे? वे तो इसे देखकर यही कहेंगे कि ऊंह, इसमें क्या रक्खा है। इससे अच्छी-अच्छी चीजे हम अपने गाँव में दिखा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह नुमाइश तो शहरवालों के लिए है। और यदि मैं इसके लिए आपसे पैसा न लूँ तो किससे लूँ? क्या देहातवालों से लूँ? उनके लिए जैसी नुमाइश मैं चाहता हूँ, मौका मिलने पर वैसी नुमाइश भी मैं करके दिखाऊँगा। और यदि मैं मर गया तो मेरे पीछे रहनेवाले उसे करके दिखायेंगे।

इस नुमाइश के लिए स्वागत-समिति ने ऐसे निवास-स्थान का प्रबन्ध करके ३५ हजार रुपये के खर्च का बजट बनाया है। मैं जानता हूँ कि इस कार्य में उसे कई परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। स्वागत-समिति ने जो ३५००० रु० खर्च किया है, उसे वापस दे देना आपका फर्ज है, इसीलिए तो मैं आपको अपना प्रचारक नियुक्त कर रहा हूँ। इस प्रचार-कार्य का कोई कमीशन मैं आपको नहीं दूँगा। लेकिन ईश्वर जरूर देनेवाला है। अगर आपको उस पर एतवार है, तो वह आपका कमीशन जरूर आपको भेज देगा।

मैं भी आपके इस शहर में थोड़े दिन पड़ा रहनेवाला हूँ। मैं रोज यह पता लगाता रहूँगा कि किस तरह आप मेरी एजेन्सी का काम करते हैं। आपके काम की परीक्षा के लिए मैं नुमाइश के खजांची से रोजाना यह पूछता रहूँगा कि आपने नुमाइश के लिए कितने आदमी और कितने पैसे भेजे। मैं उम्मीद करता हूँ और

अदब के साथ कहता हूँ कि नुमाइश के लिए रखे गये आठ आने या चार आने के टिकट के लिए कोई शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगो की पूरी महायत्ना रही तो हमारा यह इरादा है कि हम यहाँ आनेवाले देहाती किसानों और मजदूरों को यह नुमाइश मुफ्त में देखने का मौका दे, लेकिन यह तभी हो सकता है, जब आप लोग लाख-दो-लाख की सन्ध्या में इस नुमाइश को देखने आवे और मेरा होसला बड़ा दें। वरना यह सुनकर कि आज नुमाइश में दो हजार आदमी आये, कल एक हजार और परसों कोई भी नहीं आया, मुझे सदमा पहुँचेगा। लेकिन अगर मेरे जैसे देहाती के नसीब में यह भी लिखा है तो उसे सह लूँगा। अन्त में, मैं यह कहूँगा कि हम प्रदर्शनी में जो द्रुष्टियाँ रह गई हैं, मुझे उम्मीद है, आप उन कमियों को दरगज़र करके हमें जो कुछ सीखने लायक है उसे जरूर सीखेंगे।
 -- हिन्वी। लखनऊ, २८।३।१९३६। ह० से०, ४।४।१९३६।]

९७. भाषण : भारत-माता मन्दिर, काशी के उद्घाटन में

“इस मन्दिर का उद्घाटन करते हुए मैं अपने मन के भावों को किस तरह व्यक्त करूँ ? सेगांव छोड़ कर कहीं न जानेवाला व्यक्ति यहाँ दौड़ा आया, क्योंकि प्रेम एक अजीब वस्तु है। यह मनुष्य को कहा से कहा उड़ा ले जाता है। मीराबाई का कहा जानेवाला एक भजन गुजराती में है, जिसमें प्रेम की उपमा सूत के कच्चे धागे से दी गई है, किन्तु इस धागे के कच्चे होने पर भी इसका बल इतना जबरदस्त है कि अपने परिचित प्रेमी को वह चाहे जहाँ खींच ले जाता है। इस पर कृष्ण-सरीखे भी प्रहार करें तो भी यह टूटता नहीं, क्योंकि कृष्ण की तो यह प्रतिज्ञा ही है कि जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ मैं हूँ। सो यह प्रेम का धागा ही मुझे यहाँ खींच लाया है।

“शिवप्रसाद जी का प्रेम मुझे खींच न लाता, तो मैं यहाँ आता नहीं, क्योंकि इस पवित्र भावना पर रचे हुए इस मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए मैं अपने को योग्य नहीं समझता। शिवप्रसाद को जब से मैं जानता हूँ तब से मैं देखता हूँ कि गगा-तट को इन्होंने अपना निवास-स्थान बनाया है और गगा-जल से अपनी देह को पवित्र रखते हैं, तब पर भी इन्होंने अपने हृदय में एक दूसरी ही गगा को धारण कर रक्खा है। यह भावना और कल्पना की गगा इनके हृदय में हमेशा बहती रहती है और इसमें यह नित्य ही अवगाहन करते रहते हैं। वह भावना के घोड़े भी बनाते और पृथिवी की प्रदक्षिणा करते हैं। भावना का ऐसा बल है कि वह यदि शुद्ध हो तो स्वर्ग में भी उड़ा ले जा सकता है और अशुद्ध हो तो नरक

में भी ले जा सकता है। इनकी भारत-भक्ति की भावना पूना के कर्वे विद्यवाश्रम में खुदे हुए एक उठावदार नक़्शे को देखकर मूर्तिमन्त हुई, और इस पर अपनी समुचित वनराशि खर्च कर डालने का उन्होंने विचार किया। जैसी इनकी भावना थी वैसे ही इनको कलाकार भी मिल गये। शिल्पी और इंजीनियर भी वैसे ही मिल गये। एक बार तो इन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही थी, किन्तु भगवान ने जीवित रक्खा और इनका स्वप्न, इनकी भावना की प्रतिमा आज हम अपने सामने खड़ी देखते हैं।

“सबेरे जब मैं पूर्णाहुति देने आया, तो उस समय वेदमन्त्र सुनते-सुनते मुझे २० वर्ष से जो श्लोक अपनी प्रभात की प्रार्थना में बोलते हैं, उसका स्मरण हो आया—

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले,
विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।

“यह विष्णुपत्नी ही हमारे पास है। हमारा पोषण करती है, रक्षण करती है, जिसके हम सब ऋणी हैं और जिससे हमें सदा क्षमा माँगनी चाहिए। उसका चित्र मेरे सामने खड़ा हो गया। जिस माता ने हमें जन्म दिया, वह तो थोड़े ही वर्ष जीवित रहेगी, किन्तु यह माता तो सदैव ही है और यदि यह नहीं है तो हम भी नहीं हैं। जिस दिन इसका नाश होगा उस दिन यह हमें अपनी गोद में लेकर चली जायगी। भारतमाता इसी माता का अंश है और उसका मानचित्र आज वेदमन्त्रों से पुनीत हुआ है। शिवप्रसाद जी ने सबको बिना किसी प्रकार की शर्त के इस माता की आराधना के लिए निमन्त्रित किया है। जिन्हें माता के प्रति प्रेम है, वे यहाँ चले आवे। मैं तो प्रेम का दावा करता ही हूँ तब फिर मैं इस मन्दिर का उद्घाटन क्यों न कहूँ?

“इस मन्दिर को शिवप्रसाद जी का आशीर्वाद तो मिला ही है। यहाँ हम सब अपने दिल का द्वेष और मैल भूलकर, अपने तमाम संकुचित भेद-भाव भूलकर एकत्र हों और भारत-माता की सेवा की प्रतिज्ञा करें। शिवप्रसाद जी की शुभ-कामनाएँ सब सफल हों और जबतक वे सफल हों, तबतक की आयु भगवान उन्हें प्रदान करें।

—हिन्दी। काशी, दशहरा, १९३६। ह० से०, ३१।१०।१९३६।]

९८. भाषण : हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत-जयन्ती में

[२१ जनवरी १९४२ के दिन गांधी जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की रजत-जयन्ती के अवसर पर नीचे लिखा भाषण हिन्दी में दिया था।—सम्पा०]

तीर्थ-यात्रा

“पूज्य मालवीय जी, सर राधाकृष्णन्, भाइयो और बहिनो।

“आप सब जानते हैं कि आजकल मुझमें न तो सफर करने की ताकत ही रही है, और न इच्छा ही, लेकिन जब मैंने इस विश्वविद्यालय के रजत महोत्सव की बात सुनी और मुझे सर राधाकृष्णन् का निमन्त्रण मिला, तो मैं इन्कार न कर सका।

“आप जानते हैं कि मालवीय जी महाराज के साथ मेरा कितना गह्र सम्बन्ध है। अगर उनका कोई काम मुझसे हो सकता है, तो मुझे उसका अभिमान रहता है, और अगर मैं उसे कर सकूँ, तो अपने को कृतार्थ समझता हूँ। इसलिए जब सर राधाकृष्णन् का पत्र मुझे मिला, तो मैंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। यहाँ आना मेरे लिए तो एक तीर्थयात्रा के समान है।

“यह विश्वविद्यालय मालवीय जी महाराज का सबसे बड़ा और प्राणप्रिय कार्य है। उन्होंने हिन्दुस्तान की बहुत-बहुत सेवाएँ की हैं, इससे आज कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अपना खयाल यह है कि उनके महान् कार्यों में इस कार्य का महत्व सबसे ज्यादा रहेगा। २५ साल पहिले, जब इस विश्वविद्यालय की नींव डाली गई थी, तब भी मालवीय जी महाराज के आग्रह और खिचाब से मैं यहाँ आ पहुँचा था, उस समय तो मैं यह सोच भी न सकता था कि जहाँ बड़े-बड़े राजा, महाराजा और खुद वाइसराय आनेवाले हैं, वहाँ मुझ-जैसे फकीर की क्या जरूरत हो सकती है। तब तो मैं महात्मा भी नहीं बना था। अगर कोई मुझे महात्मा के नाम से पुकारते भी थे, तो मैं यही सोच लेता था कि महात्मा मुशीराम जी के बदले मूल से मुझे किसी ने पुकार लिया होगा। उनकी कीर्ति तो मैंने दक्षिण अफ्रीका में ही सुन ली थी। हिन्दुस्तान से धन्यवाद और सहानुभूति का सन्देश भेजनेवालों में एक वह भी थे, और मैं जानता था कि हिन्दुस्तान की जनता ने उन्हें उनकी देश-सेवाओं के लिए ‘महात्मा’ की उपाधि दी थी। उस समय भी मालवीय जी महाराज की कृपादृष्टि मुझ पर थी। कहीं भी कोई सेवक हो, वह उसे ढूँढ़ निकालते हैं, और किसी-न-किसी तरह अपने पास खींच ही लाते हैं। यह उनका सदा का धन्य है।

भिक्षां देहि

“लोग मालवीय जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आज भी आपने उनकी कुछ प्रशंसा सुनी है। वह सब तरह उसके लायक हैं। मैं जानता हूँ कि हिन्दू विश्वविद्यालय का कितना बड़ा विस्तार है। संसार में मालवीय जी से बढ़कर कोई भिक्षुक नहीं। जो काम उनके सामने आ जाता है, उसके लिए—अपने लिए नहीं—उनकी भिक्षा की झोली का मुँह हमेशा खुला रहता है; वह हमेशा मांगा ही करते हैं। और परमात्मा की भी उन पर बड़ी दया है कि जहाँ जाते हैं, उन्हें पैसे मिल ही जाते हैं। तिस पर भी उनकी भूख कभी नहीं बुझती। उनका भिक्षा-पात्र सदा खाली रहता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ इकट्ठा करने की प्रतिज्ञा की थी। एक करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ दस लाख रुपया इकट्ठा हो गया, मगर उनका पेट नहीं भरा। अभी-अभी उन्होंने मुझसे कान में कहा है कि आज के हमारे सभापति महाराजा साहब दरभंगा ने उनको एक लाख बीस हजार रुपये दान में और दी है।

तीर्थस्वरूप मालवीय जी

“मैं जानता हूँ कि मालवीय जी महाराज स्वयं किस तरह रहते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि उनके जीवन का कोई पहलू मुझसे छिपा नहीं। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी पवित्रता और उनकी मुहब्बत से मैं भलीभांति परिचित हूँ। उनके इन गुणों में से आप जितना कुछ ले सकें, जरूर लें; विद्यार्थियों के लिए तो उनके जीवन की बहुतेरी बातें सीखने लायक हैं। मगर मुझे डर है कि उन्होंने जितना सीखना चाहिए, सीखा नहीं है। यह आप का और हमारा दुर्भाग्य है। इसमें उनका कोई कुमूर नहीं। घूप में रहकर भी कोई सूरज का तेज न पा सके, तो उममें सूरज बेचारे का क्या दोष? वह तो अपनी तरफ से सबको गर्मी पहुँचाता रहता है, पर अगर कोई उसे लेना ही न चाहे, और ठण्ड में रहकर ठिठुरता फिरे, तो सूरज भी उसके लिए क्या करे? मालवीय जी महाराज के इतने निकट रहकर भी अगर उनके जीवन से सादगी, त्याग, देशभक्ति, उदारता और विश्वव्यापी प्रेम आदि सद्गुणों का अपने जीवन में अनुकरण न कर सकें, तो कहिए, आपसे बढ़कर अभागा और कौन होगा?

कैसी गुलामी !

“अब मैं विद्यार्थियों और अध्यापकों से दो शब्द कहना चाहता हूँ।

“मैंने तो मर रावाकृष्णन् से पहले ही कह दिया था कि मुझे क्यों बुलाते हो ?

मैं वहाँ पहुँचकर क्या कहूँगा ? जब बड़े-बड़े विद्वान् मेरे सामने आ जाते हैं, तो मैं हार जाता हूँ। जब से हिन्दुस्तान आया हूँ, मेरा सारा समय कांग्रेस में और गरीबों, किसानों और मजदूरों वगैरा में बीता है। मैंने उन्हीं का काम किया है। उनके बीच मेरी जवान अपने आप खुल जाती है। मगर विद्वानों के सामने कुछ कहते हुए मुझे बड़ी शिक्षक मालूम होती है। श्री राधाकृष्णन् ने मुझे लिखा कि मैं अपना लिखा हुआ भाषण उन्हें भेज दूँ। पर मेरे पास उतना समय कहाँ था ? मैंने उन्हें जवाब दिया कि वक्त पर जैसी प्रेरणा मुझे मिल जायगी, उसी के अनुसार मैं कुछ कह दूँगा। मुझे प्रेरणा मिल गई है। मैं जो कुछ कहूँगा, मुमकिन है, वह आपको अच्छा न लगे। उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। यहाँ आकर जो कुछ मैंने देखा, और देखकर मेरे मन में जो चीज पैदा हुई, वह शायद आपको चुभेगी। मेरा खयाल था कि कम से कम यहाँ तो सारी कार्रवाई अंग्रेजी में नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा में ही होगी। मैं यहाँ बैठा यही इन्तज़ार कर रहा था कि कोई-न-कोई तो आखिर हिन्दी या उर्दू में कुछ कहेगा। हिन्दी-उर्दू न सही, कम-से-कम मराठी या संस्कृत में ही कोई कुछ कहता। लेकिन मेरी सब आशाएँ निष्फल हुईं।

“अंग्रेजों को हम गालियाँ देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है, लेकिन अंग्रेजों के तो हम खुद ही गुलाम बन गये हैं। अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को काफी पामाल किया है। इसके लिए मैंने उनकी कड़ी-से-कड़ी टीका भी की है। परन्तु अंग्रेजी की अपनी इस गुलामी के लिए मैं उनको जिम्मेदार नहीं समझता। खुद अंग्रेजी सीखने और अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए हम कितनी-कितनी मेहनत करते हैं ? अगर कोई हमें कह देता है कि हम अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो मारे खुशी के फूले नहीं समाते। इससे बढ़कर दयनीय गुलामी और क्या हो सकती है ? इसकी वजह से हमारे बच्चों पर कितना-कितना जुल्म होता है ? अंग्रेजी के प्रति हमारे इस मोह के कारण देश की कितनी शक्ति और कितना श्रम बरबाद होता है ? इसका पूरा हिसाब तो हमें तभी मिल सकता है, जब गणित का कोई विद्वान् इसमें दिलचस्पी ले। कोई दूसरी जगह होती, तो शायद यह सब बरदाश्त कर लिया जाता, मगर यह तो हिन्दू विश्वविद्यालय है। जो बातें इसकी तारीफ में अभी कही गई हैं, इनमें सहज ही एक आशा यह भी प्रकट की गई है कि यहाँ के अध्यापक और विद्यार्थी इस देश की प्राचीन संस्कृति और सम्यता के जीते-जागते नमूने होंगे।

“मालवीय जी ने तो मुंह-माँगी तनख्वाहें देकर अच्छे-से-अच्छे अध्यापक यहाँ आप लोगों के लिए जुटा रखे हैं। तब उनका दोष तो कोई कैसे निकाल

सकता है? दोष जमाने का है। आज हवा ही कुछ ऐसी बन गई है, कि हमारे लिए उसके असर से वच निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब वह जमाना भी नहीं रहा, जब विद्यार्थी जो कुछ मिलता था, उसी में सन्तुष्ट रह लिया करते थे। अब तो वे बड़े-बड़े तूफान भी खड़े कर लिया करते हैं, छोटी-छोटी बातों के लिए भूख-हड़ताल तक कर देते हैं। अगर ईश्वर उन्हें बुद्धि दे, तो वे कह सकते हैं : हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यहाँ आन्ध्र के २५० विद्यार्थी हैं। क्यों न वे सर राधाकृष्णन् के पास जायें और उनसे कहें कि यहाँ हमारे लिए एक आन्ध्र-विभाग खोल दीजिए और तेलगू में हमारी सारी पढ़ाई का प्रबन्ध करा दीजिए? और अगर वे मेरी अक्ल से काम करें, तब तो उन्हें कहना चाहिए कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हमें ऐसी जवान में पढ़ाएँ, जो सारे हिन्दुस्तान में समझी जा सके। और ऐसी जवान तो हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।

कहाँ जपान, कहाँ हम ?

“जपान आज अमेरिका और इंग्लैण्ड से लोहा ले रहा है। लोग इसके लिए उसकी तारीफ़ करते हैं। मैं नहीं करता। फिर भी जपान की कुछ बातें मचमुच हमारे लिए अनुकरणीय हैं। जपान के लड़कों और लड़कियों ने यूरोप-वालों से कुछ जो पाया है, अपनी मातृभाषा जपानी के जरिये ही पाया है, अंग्रेजी के जरिये नहीं। जपानी लिपि बड़ी कठिन है, फिर भी जपानियों ने रोमन लिपि को कभी नहीं अपनाया। उनकी सारी तालीम जपानी लिपि और जपानी जवान के जरिये ही होती है। जो चुने हुए जपानी पश्चिमी देशों में खास-खास विषयों की तालीम के लिए भेजे जाते हैं, वे भी जब आवश्यक ज्ञान पाकर लौटते हैं, तो अपना सारा ज्ञान अपने देशवासियों को जपानी भाषा के जरिये ही देते हैं। अगर वे ऐसा न करते और देश में आकर दूसरे देशों के जैसे स्कूल और कालेज अपने यहाँ भी बना लेते, और अपनी भाषा को तिलाञ्जलि देकर अंग्रेजी में सब कुछ पढ़ाने लगते, तो उससे बढ़कर बेवकूफी और क्या होती? इस तरीके से जपानवाले नई भाषा तो सीखते, लेकिन नया ज्ञान न सीख पाते। हिन्दुस्तान में तो आज हमारी महत्वाकांक्षा ही यह रहती है कि हमें किसी तरह कोई सरकारी नौकरी मिल जाय, या हम वकील, बैरिस्टर, जज, बगैरा बन जायें। अंग्रेजी सीखने में हम बरसों बिता देते हैं, तो भी सर राधाकृष्णन् या मालवीय जी महाराज के समान अंग्रेजी जानने-वाले हमने कितने पैदा किये हैं? आखिर यह एक पराई भाषा ही न है? इतनी कोशिश करने पर भी हम उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाते। मेरे पास सैकड़ों

खत आते रहते हैं। इनमें कई एम० ए० पास लोगो के भी होते हैं। परन्तु चूँकि वे अपनी ज़वान में नहीं लिखते, इसलिए अंग्रेजी में अपने खयाल अच्छी तरह जाहिर नहीं कर पाते।

“इसलिए यहाँ बैठे-बैठे मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर मैं तो हैरान रह गया। जो कार्रवाई अभी यहाँ हुई, जो कुछ कहा या पढ़ा गया, उसे जनता तो कुछ समझ ही नहीं सकी। फिर भी हमारी जनता में इतनी उदारता और धीरज है कि वह चुपचाप सभा में बैठी रहती है और छाक समझ में न आने पर भी यह मोचकर सन्तोष कर लेती है कि आखिर हमारे नेता ही न हैं, कुछ अच्छी ही बात कहते होंगे। लेकिन इससे उसे लाभ क्या? वह तो जैसी आई थी, वैसी ही खाली लौट जाती है। अगर आपको शक हो, तो मैं अभी हाथ उठाकर लोगो से पूछूँ कि यहाँ की कार्रवाई में वे कितना कुछ समझे हैं? आप देखिएगा कि वे सब ‘कुछ नहीं’, ‘कुछ नहीं’ कह उठेंगे। यह तो हुई आम जनता की बात। अब अगर आप यह सोचते हों कि विद्यार्थियों में से हर एक ने हर बात को समझा है, तो वह दूसरी बड़ी गलती है।

“आज से पच्चीस साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब भी मैंने यही सब बातें कही थीं। आज यहाँ आने पर जो हालत मैंने देखी, उससे उन्हीं चीजों को दोहराने के लिए विवश हो गया।

शारीरिक ह्रास

“दूसरी बात जो मेरे देखने में आई, उसकी तो मुझे जरा भी आशा न थी। आज सुबह मैं मालवीय जी महाराज के दर्शनो को गया था। वसन्तपंचमी का अवसर था, इसलिए सब विद्यार्थी भी वहाँ उनके दर्शनो को आये थे। मैंने उस वक्त भी देखा कि विद्यार्थियों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वह उन्हें नहीं मिलती। जिस सम्प्रदाय, मौन और व्यवस्था के साथ उन्हें चलना आना चाहिए, उस तरह चलना उन्होंने सीखा ही नहीं था। यह कोई मुश्किल काम नहीं, कुछ ही समय में सीखा जा सकता है। सिपाही जब चलते हैं, तो सिर उठाये, सीना ताने, तीर की तरह सीधे चलते हैं। लेकिन विद्यार्थी तो उस वक्त आड़े-टेंडे, आगे-पीछे, जैसा जिसका दिल चाहता था, चलते थे, उनके उस चलने को चलना कहना भी शायद मुनासिब न हो। मेरी समझ में तो इसका कारण भी यही है कि हमारे विद्यार्थियों पर अंग्रेजी ज़वान का बोझ इतना पड़ जाता है, कि उन्हें दूसरी तरफ सर उठाकर देखने की फुरसत नहीं मिलती। यही कारण है कि उन्हें जो वस्तुतः सीखना चाहिए, वे सीख नहीं पाते।

बौद्धिक थकान

“एक और बात मैंने देखी। आज सुबह हम श्री शिवप्रसाद गुप्त के घर से लौट रहे थे। रास्ते में विश्वविद्यालय का विशाल प्रवेश-द्वार पड़ा। उस पर दृष्टि गई तो देखा, नागरी लिपि में हिन्दू विश्वविद्यालय इतने छोटे अक्षरों में लिखा है, कि ऐनक लगाने पर भी नहीं पढ़ा जाता, पर अंग्रेजी में उसी नाम ने तीन चौथाई से भी ज्यादा जगह घेर रखी थी। मैं हैरान हुआ कि यह क्या मामला है? इसमें मालवीय जी महाराज का कोई कसूर नहीं। यह तो किसी इंजीनियर का काम होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि अंग्रेजी की वहां जरूरत ही क्या थी? क्या हिन्दी या फ़ारसी में कुछ नहीं लिखा जा सकता था? क्या मालवीय जी, और क्या सर राधाकृष्णन् सभी हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं चाहते हैं? फ़ारसी मुसलमानों की अपनी खास लिपि मानी जाने लगी है। उर्दू का देश में अपना खास स्थान है इसलिए अगर दरवाजे पर फ़ारसी में, नागरी में या हिन्दुस्तान की दूसरी किसी लिपि में कुछ लिखा जाता, तो मैं उसे समझ सकता था। लेकिन अंग्रेजी में उसका वहां लिखा जाना भी हम पर जमे हुए अंग्रेजी भाषा के साम्राज्य का एक प्रमाण है। किसी नई लिपि या जवान को सीखने से हम घबराते हैं। जब कि सच तो यह है कि हिन्दुस्तान की किसी जवान या लिपि को सीखना हमारे लिए बायें हाथ का खेल होना चाहिए। जिसे हिन्दी या हिन्दुस्तानी आती है, उसे मराठी, गुजराती, बंगाली वगैरा सीखने में तकलीफ़ ही क्या हो सकती है? कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम का भी मेरा तो यही अनुभव है। इनमें भी संस्कृत के और संस्कृत से निकले हुए काफ़ी शब्द भरे पड़े हैं। जब हममें अपनी मातृभाषा के लिए सच्चा प्रेम पैदा हो जायगा, तो हम इन सब भाषाओं को बड़ी आसानी से सीख सकेंगे। रही बात उर्दू की, सो वह भी आसानी के साथ सीखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से उर्दू के विद्वान् इधर उसमें अरबी और फ़ारसी के शब्द ठूस-ठूस कर भरने लगे हैं, उसी तरह, जिस तरह हिन्दी के विद्वान् हिन्दी में संस्कृत शब्द भर रहे हैं। नतीजा इसका यह होता है कि जब मुझ-जैसे आदमी के सामने कोई लखनवी तर्ज की उर्दू बोलने लगता है, तो सिवा बोलनेवाले का मुह ताकने के और कोई चारा नहीं रह जाता।

अपनी विशेषता चाहिए

“एक बात और। पश्चिम के हरएक विश्वविद्यालय की अपनी एक-न-एक विशेषता होती है। कैम्ब्रिज और आक्सफ़र्ड को ही लीजिए। इन विश्वविद्यालयों को इस बात का अभिमान है कि इनके हरएक विद्यार्थी पर इनकी अपनी विशेषता

की छाप इस तरह लगी रहती है कि वे तुरन्त पहचाने जा सकते हैं। हमारे देश के विश्वविद्यालयों की अपनी ऐसी कोई विशेषता होती ही नहीं। वे तो पश्चिमी विश्वविद्यालयों की एक निस्तेज और निष्प्राण नकल-भर हैं। अगर हम उनको पश्चिमी सभ्यता का सिर्फ सोस्ता या स्याही-सोख कहे, तो शायद बेजा न होगा। आपके इस विश्वविद्यालय के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि यहाँ शिल्प-शिक्षा और यन्त्र-शिक्षा का यानी इंजीनियरिंग और टेक्नालोजी का देशभर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और इनकी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध है। लेकिन इसे मैं यहाँ की विशेषता मानने को तैयार नहीं। तो फिर इसकी विशेषता क्या हो? मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ जो इतने हिन्दू विद्यार्थी हैं, उनमें से कितनों ने मुसलमान विद्यार्थियों को अपनाया है? अलीगढ़ के कितने छात्रों को आप अपनी ओर खींच सके हैं? दरअसल आपके दिल में चाह तो यह पैदा होनी चाहिए कि आप तमाम मुसलमान विद्यार्थियों को यहाँ बुलायेंगे, और उन्हें अपनायेंगे।

हिन्दुस्तान की पुरानी सस्कृति का सन्देश

“इसमें सन्देह नहीं कि आपके विश्वविद्यालय को काफी धन मिल गया है, और जबतक मालवीय जी महाराज हैं, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, वह रुपये का खेल नहीं। अकेला रुपया सब काम नहीं कर सकता, हिन्दू विश्वविद्यालय से मैं विशेष आशा तो इस बात की रखूँगा कि यहाँ वाले इस देश में बसे हुए सभी लोगों को हिन्दुस्तानी समझें, और अपने मुसलमान भाइयों को अपनाने में किसी से पीछे न रहे। अगर वे आपके पास न आयें, तो आप उनके पास जाकर उन्हें अपनाइए। अगर इसमें हम निष्फल भी हुए तो क्या हुआ? लोकमान्य तिलक के हिसाब से हमारी सभ्यता दस हजार बरस पुरानी है। बाद के कई पुरातत्त्वशास्त्रियों ने उसे इससे भी पुरानी बताया है। इस सभ्यता में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अतः इसका कम-से-कम एक नतीजा तो यह होना चाहिए कि हम किसी को अपना दुश्मन न समझें। वेदों के समय से हमारी यह सभ्यता चली आ रही है। जिस तरह गंगा जी में अनेक नदियाँ आकर मिली हैं, उसी तरह इस देश की सस्कृति-गंगा में भी अनेक सस्कृति-रूपी सहायक नदियाँ आकर मिली हैं। यदि इन सबका कोई सन्देश या पैगाम हमारे लिए हो सकता है, तो यही कि हम सारी दुनिया को अपनायें और किसी को अपना दुश्मन न समझें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हिन्दू विश्वविद्यालय को यह सब करने की शक्ति दे। यही इसकी विशेषता हो सकती है। सिर्फ अंग्रेजी सीखने से यह काम

नहीं हो पायेगा। इसके लिए तो हमें अपने प्राचीन ग्रन्थों और धर्मशास्त्रों का श्रद्धापूर्वक यथार्थ अध्ययन करना होगा, और यह अध्ययन हम मूल ग्रन्थों के सहारे ही कर सकते हैं।

आखिरी बात

“अन्त में एक बात मुझे और कहनी है। आप लोग रहते तो महलों में हैं, क्योंकि मालवीय जी महाराज ने आपके लिए महलों-जैसे छात्रावास वगैरा बनवा दिये हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप महलों में रहने के आदी बन जावें। आप मालवीय जी महाराज के घर जाइए और देखिए, वहाँ आपको इनमें से कोई चीज न मिलेगी। न ठाठ-वाट होगा, न साजो-सामान और न किसी तरह का कोई दिखावा। उनसे आप सादगी और गरीबी का पाठ सीखिए। आप यह कभी न भूलिए कि हिन्दुस्तान एक गरीब देश है और आप गरीब मां-बाप की सन्तान हैं। उनकी मेहनत का पैसा यों ऐशोआराम में बरबाद करने का आपको क्या हक है? ईश्वर आपको चिरजीवी करे और ऐसी सद्बुद्धि दे कि जिससे आप मालवीय जी महाराज की त्यागशीलता, आध्यात्मिकता और सादगी से अपने जीवन को रँग सकें और आज जो कुछ मैंने आपसे कहा है, उस पर समझदारी के साथ आचरण कर सकें।”

—हिन्दी। काशी, २१।१।१९४२। ह० से०, १।२।१९४२।]

९९. काशी में कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं से भेंट

[काशी में जवाहरलाल जी ने दो ऐसी सभाओं का प्रबन्ध किया था जिनमें कांग्रेस के कार्यकर्त्ता गांधीजी के साथ दिल खोलकर बातें कर सकें। एक सभा में संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी के सदस्य थे और दूसरी में समूची प्रान्तीय समिति के सदस्य। कई सवाल पूछे गये। कुछ काम के थे। कुछ यों ही। इनसे गांधीजी का और उनके श्रोताओं का काफी मनोरंजन हुआ और लोगों को यह देखने का मौका मिला कि गांधीजी का विनोद उनके जीवन और स्वास्थ्य को बनाये रखने में कितना सहायक होता था।—सम्पा०]

सिद्धान्त और ध्येय

प्रश्न—आपका अन्तिम ध्येय क्या है? क्या आप यह चाहते हैं कि कांग्रेस आपके सिद्धान्त स्वीकार कर ले या यह कि वह अपना ध्येय प्राप्त करे?

उत्तर—मैंने कांग्रेस के सामने जितनी भी योजनाएँ और कार्यक्रम रखे हैं उन सब की तह में स्वराज्य-प्राप्ति का ही ध्येय रहा है। सत्य और अहिंसा को मैं अपना जीवन-सिद्धान्त समझता हूँ। यो कहिए कि वे मेरे लिए धर्मरूप हैं। लेकिन मैंने यह कभी नहीं चाहा कि मैं अपने धर्म का प्रचार कांग्रेस के जरिए करूँ। कांग्रेस के मामले तो मैंने उन्हें एक खास लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में ही रखा है यानी राजनीतिक ध्येय के राजनीतिक साधन के रूप में, जैसा कि मैंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर ऐसा न हो तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता न रह जाऊँ और एक धर्माचार्य मात्र बन जाऊँ। जब व्यवहार की दृष्टि से राजनीतिक पद्धति को बदलना जरूरी मालूम हो, तो वह बदली जा सकती है। लेकिन इस तरह का परिवर्तन साफ दिल से और खूब सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। व्यवहार में उसका त्याग करके भी उस पर कायम रहने का ढोंग न करना चाहिए। इसमें हम अपने को भी धोखा देते हैं और दुनिया को भी धोखे में रखते हैं।

अगला कार्यक्रम

प्रश्न—अगले बारह महीनों या छः महीनों का जो चित्र आपके सामने हो, उसकी एक झलक हमें भी दिखाइए। आपने कई बार कहा है कि यह आखिरी फंसले का वक्त है; आपकी यह आखिरी लड़ाई है; जबतक लक्ष्य सिद्ध न होगा, यह जारी रहेगा। तो कृपया कहिए कि आपके विचार में आगे क्या होगा ?

उत्तर—यह एक अच्छा सवाल है। लेकिन मुश्किल भी है। इसलिए नहीं कि मेरे विचार स्पष्ट नहीं हैं बल्कि इसलिए कि यह हमें कल्पना के प्रदेश में ले जाता है। जो घटनाएँ घटती हैं उनका प्रभाव मुझ पर पड़ता रहता है गोकि मैं यह कबूल करता हूँ कि जिस तरह जवाहरलाल अपने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन की मदद से उन्हें समझ सकते हैं उस तरह मैं नहीं समझ सकता। जवाहरलाल का अपना यह दृढ़ विश्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया। हम सब चाहते हैं कि वह खत्म हो जाय लेकिन मैं यह नहीं मानता कि वह खत्म हो चुका है। हम जानते हैं कि अंग्रेज पक्के लड़वें हैं। हम यह भी जानते हैं कि साम्राज्य का, विशेषतः हिन्दुस्तानी साम्राज्य का विलायत के एक-एक घर के लिए कितना महत्व है। चुनावें वह लोग अपने भरसक निरं ब्रिटिश द्वीपवासी बनना कभी मजूर न करेंगे। मि० चर्चिल ने कहा है—हम शकर की डली नहीं हैं जो सहज ही धुल जायेंगे। हम घूँसे का जवाब घूँसे से दे सकेंगे। इसलिए साम्राज्य के खत्म होने में देर लगेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसका अन्त निकट आ रहा है और जवाहरलाल ने सच ही कहा है कि यद्यपि हम लड़ाई को रोकने में असमर्थ रहे हैं तथापि ऐसा

कोई समझौता हम न होने देंगे जिसमें हमारी सुनवाई न हो; उसे रोकने के लिए हम अवश्य बहुत-कुछ करेंगे। हर एक कांग्रेसजन को यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। अगर हम हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहे तो शायद हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई समझौता हो जाय। आज भी मैं यही कहता हूँ कि यह हमारी आखिरी लड़ाई है। लेकिन हाल में जो घटनाएं घटी हैं उनके कारण युद्ध हमारे द्वार पर आ पहुँचा है और इसीलिए हमें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा है। मैं कांग्रेस के अधिकारयुक्त नेतृत्व से मुक्त हो गया हूँ लेकिन सत्याग्रह को मुलतवी करने का उसके साथ कोई सम्बन्ध न था। अगर सत्याग्रह जारी भी रहता तो मैं इस मौके पर जवाहरलाल को वापस जेल जाने के लिए कैसे कहता? बिला शक, अगर सरकार उन्हें हमारे द्वारा निश्चित काम करने से रोकेगी, तो वह जेल जायेंगे। लेकिन घटनाएं इतनी तेजी के साथ घटी है कि आगे क्या होगा, इसकी हमें रंचमात्र भी कल्पना न थी। ऐसी दशा में मैं अगले बारह महीनों या छः महीनों की बात कैसे कह सकता हूँ? इसमें तो शक नहीं कि हम पूर्ण स्वराज्य की ओर वेग से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने जो कार्यक्रम है, उसके सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की शंका या अन्देशा नहीं। किसी भी कांग्रेसजन को साल में सिर्फ चार आने के पैसे देकर सन्तुष्ट न हो रहना चाहिए। उसे तो चौबीसो घण्टे काम में लगे रहना होगा। अकेला एक खादी-उत्पत्ति का सक्रिय कार्यक्रम ही हमारी सारी शक्तियों को हजम कर सकता है। हिन्दू विश्व-विद्यालय में ४००० विद्यार्थी है; क्या वे रोज एक घण्टा कातेंगे? मैं कातने की बात करता हूँ क्योंकि उसकी मुझे धुन लगी है, वह मेरे हृदय के अधिक-से-अधिक निकट है। लेकिन उसके सिवा दूसरी सैकड़ों चीजें करने जैसी हैं। क्या देहातियों के पास खाने के लिए पूरा अनाज है? ये सवाल मेरे मन में फिर-फिर पैदा होते हैं। भूखो को खिलाने की, नंगों को ढंकने की और संकट के समय आम जनता की अनेक विघ सेवा करने की जितनी ताकत हमारे पास होगी, उतना ही समझौते पर, जब कभी उसका समय आयेगा, हम अपना असर डाल सकेंगे। जो बात मैंने कही है, वह सब दलों को लागू होती है; जो इस काम को अच्छे-से-अच्छे ढंग से करेंगे वे ही अन्त तक टिक सकेंगे, और अपनी आवाज को प्रभावशाली बना सकेंगे।

प्रश्न—क्या आप यह मानते हैं कि वे अपना मनचाहा समझौता नहीं कर सकेंगे?

उत्तर—हाँ, मैं मानता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अब गुप्त सन्धियों के दिन नहीं रहे। अगर हम ठीक से व्यवहार करेंगे तो और नहीं, तो कम-से-कम अपने मामलों में तो हम अपना मनचाहा करा ही लेंगे। लेकिन ये सब बातें तो जवाहर-

लाल आपको ज्यादा अच्छी तरह समझा सकेंगे। मैंने न तो इतिहास का उतना अध्ययन किया है और न ससार की वर्तमान घटनाओं का।

मत क्यों नहीं लिये ?

प्रश्न—आपने एक बार यह कहा था कि आप वारडोलीवाले प्रस्ताव पर अखिल-भारत कांग्रेस कमेटी में मत-विभाजन का प्रयत्न करेंगे, फिर क्या वजह थी कि आपने सदस्यों को उस प्रस्ताव का समर्थन करने की सलाह दी ? महासमिति की वर्धावाली बैठक के बाद इधर राजाजी ने जो भाषण किये हैं, वे बम्बईवाले प्रस्ताव के विरुद्ध पड़ते हैं और व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर भी यह मालूम होता है कि मरते हुए साम्राज्य के साथ सहयोग नहीं किया जा सकता।

उत्तर—मैं मानता हूँ कि कानूनन आप यह सवाल पूछ नहीं सकते। लेकिन चूंकि आपने पूछा है और मुझे कुछ छिपाना नहीं है इसलिए मैं इसका जवाब दिये देता हूँ। सच तो यह है कि महासमितिवाले अपने भाषण में मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपने वह भाषण ध्यान से सुना होता तो इस प्रश्न की जरूरत न रह जाती। खैर, तो अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि बुढ़ापे ने मुझे आ घेरा है तो भी दिमाग मेरा कमजोर नहीं पड़ा है। उसका तो लगातार विकास ही हो रहा है। मत न लेने का निश्चय भी मेरी अपनी विकासमान अहिंसा का ही एक चिह्न है।

मैंने सोचा कि मत लेकर समिति में फूट डालना हिंसा होगी। अगर महासमिति का एक एक सदस्य राजनीतिक अहिंसा में दृढ़ विश्वास रखनेवाला होता तो बात दूसरी थी। लेकिन मैं जानता था कि हकीकत ऐसी न थी। वारडोलीवाला प्रस्ताव कांग्रेस की मनोदशा का सूचक था। ऐसे मामलों में अल्पमत या बहुमत से काम नहीं चल सकता। और जो सम्पूर्ण अहिंसा को माननेवाले हैं, उनके लिए तो रास्ता खुला था। वे जहाँ तक जाना चाहें जा सकते थे।

सरकार के साथ सहयोग करने का समय कभी आया भी तो बहुत देर में आयेगा। तबतक तो सबको अहिंसा का ही अनुसरण करना है। जब सरकार के साथ सहयोग करने का मौका आयेगा, तब पूर्ण अहिंसावादी कांग्रेस से हट सकेंगे। और सच तो यह है कि उस समय हम फिर मिल कर इस सारे प्रश्न पर लोगों की राय जान सकेंगे।

दंगों में अहिंसा

प्रश्न—दंगों के समय आततायियों के विरुद्ध शस्त्र उठाकर अपनी रक्षा करना उचित है या अनुचित ?

उत्तर—इसका जवाब मैं दे चुका हूँ और कांग्रेस भी दे चुकी है। हमें आततायी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। उचित-अनुचित की बात मुझसे मत पूछिए। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो करना चाहते हैं सो उचित नहीं है। अगर आप अहिंसक हैं तो आपको हथियार न उठाना चाहिए। आप वीरो की अहिंसा न दिखा सकें तो जिस तरह वने, अपनी रक्षा कर लें। कानून हर आदमी को अधिकार देता है कि वह डाकुओं से अपनी हिफाजत करे। कांग्रेस इस कानूनी अधिकार को छीनना नहीं चाहती। लेकिन उपद्रवों में और कौमी दंगों में हर एक कांग्रेसवादी को अहिंसा का पालन करना चाहिए। कांग्रेस का यही निर्णय है। अगर वक्त पर हिम्मत आपका साथ न दे और आप पशुवल का उपयोग करे, तो कांग्रेस आपको बुरा-भला न कहेगी क्योंकि कांग्रेस किसी भी दशा में नामर्दगी को बढ़ावा देना नहीं चाहती।

सहयोग की मर्यादा

प्रश्न—कहा जाता है कि आपने खादी-भण्डारों को सरकार के हाथों कम्बल बेचने की इजाजत दी है। क्या यह सरकार के युद्ध-प्रयत्न के साथ सहयोग न हुआ ?

उत्तर—हाँ, मैंने यह सलाह दी। मेरे लिए यह पूछना उचित न था कि कम्बल किसके लिए खरीदे जा रहे हैं—सिपाहियों के लिए या और किन्हीं के लिए। जब आदमी, बन्दूक, तलवार या जहरीली दवा बेचता है, तो बात दूसरी हो जाती है। बेचनेवाले के लिए यह पूछना लाजमी हो जाता है कि बन्दूक किस-लिए खरीदी जा रही है और जहरीली दवा बेचनेवाले को तो डाक्टर का प्रमाण-पत्र भी माँगना पड़ता है। इसके विपरीत चावल बेचनेवाला यह नहीं पूछता कि चावल कौन खानेवाला है; पूछना उसके लिए लाजमी नहीं है।

“लेकिन आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मुझसे गलती हुई तो आप खुशी से मेरी निन्दा कर सकते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि अहिंसक आदमी को सैनिकों के हाथ चावल या कम्बल न बेचने चाहिए, तो आप अहिंसा का वैसा अर्थ करने के लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना सवाल है मेरे पास कोई खून से सने हाथ लेकर भी आये, तो मैं उसे खिलाने-पिलाने में संकोच न करूँगा। मेरा दयाधर्म मुझे इसके विपरीत कुछ करने ही न देगा।”

इसके बाद नकली खादी का प्रश्न छिड़ा। उसके सिलसिले में गांधीजी ने कहा—“इसका बहुत कुछ आधार तो लोगों की समझदारी और सजगता पर

है। अगर जनता इस तरह की खादी के प्रचार को रोकने का निश्चय कर ले तो वह आसानी से रोक सकती है। लेकिन जैसा कि लार्ड विलिंगडन ने कहा था, हमने अपने अन्दर 'ना' कहने की हिम्मत अभी पैदा नहीं की। जिन्हें खादी से दिल-चस्पी है वे सबके सब, चर्खा सघ के भागीदार हैं, और उनका कर्तव्य है कि वे इस काम को उठा लें। भूखो को अन्न देना और नगो को वस्त्र पहनाना हमारा तात्कालिक कार्यक्रम है। इसमें आप सबको अपनी पूरी ताकत से हाथ बँटाना है। अगर आप इसके लिए कटिबद्ध हो जायें तो नकली खादी का सवाल ही न खड़ा हो। कोई भी कांग्रेसवादी नकली खादी का व्यापार नहीं कर सकता।"

आखिरी सवाल यह था कि हवाई हमलो की हालत में लोगो में हौलदिली पैदा हो और दगो वगैरा खड़े हो, तो वैसे मौकों पर कांग्रेस जनो को क्या करना चाहिए ?

गांधीजी—यह वक्त तो अब आ ही गया है। डाके पड़ने लगे हैं। ऐसे समय अगर कांग्रेस ने सख्त उपायो से काम न लिया तो परिस्थिति बेकाबू हो जायगी। शान्ति दलो की जितनी अनिवार्य आवश्यकता आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। आप चाहे हिंसा को पसन्द करें चाहे अहिंसा को, मौत का खतरा तो दोनों तरफ है। तो फिर अहिंसक रीति से मरने की तैयारी क्यों न कीजिए ? आन्तरिक विग्रह या गृहकलह की हालत में अहिंसा आपको उसका दृढ़ प्रतिकार करने की शक्ति प्रदान करेगी। हवाई हमलो के समय घायलो की रक्षा का अधिकतर काम आप ही के जिम्मे आयेगा। आप हवाई हमलो से रक्षा करनेवाले सरकारी दलो में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि एक तो उनकी व्यवस्था पर आपका कोई अकुश नहीं, दूसरे, उनमें शामिल होने से आप युद्ध-प्रयत्न में सक्रिय भाग लेने लगते हैं। लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि सरकार सब जगह मदद नहीं पहुँचा सकेगी। रगून में पहुँचा पाई थी क्या ? हमारे पास इस विषय की दिल दहलाने वाली खबरे आई हैं कि रगून में रास्तो पर मुर्दों और घायलो के ढेर पड़े रहे, मगर उनकी कोई सार-संभाल न की गई। इसलिए जहाँ सरकारी हाकिम कुछ नहीं कर पायेंगे, वहाँ हमें काफी काम करने का मौका मिलेगा। हमें ऐसे स्वयंसेवक तैयार करने होंगे, जो जोखिम उठाने और जरूरत के वक्त अपनी सूझ से काम करने को मुस्तैद रहे। हमें मुर्दों को और घायलो को यथास्थान पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी, खाली मकानो को अपने कब्जे में लेना होगा, और ऐसे अनेक काम करने होंगे। इन कामो में सरकारी हाकिम जहाँ-जहाँ आपकी मदद लेना स्वीकार करें, आपको दिल से उनकी मदद करनी चाहिए।

—हिन्दी। काशी, २२।१।१९४२। ह० से० २२।२।१९४२। सेवाग्राम में १।२।१९४२ को लिखे महादेव देसाई के विवरण से।]

१००. मसूरी में : गांधीजी के हृदयोद्गार

[१९४६ में गांधीजी जब दिल्ली में थे और देश के भाग्य-निर्णय के विषय में वाइसराय तथा अधिकारियों से गम्भीर और थकानेवाली लम्बी वार्ताओं का क्रम चल रहा था, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बोझ पड़ा। इसलिए चन्द दिनों के लिए वह मसूरी आये। वहाँ विड़ला हाउस में ठहरे। २५-२६ मई से ९ जून तक, लगभग १५ दिन, वह वहाँ रहे। यद्यपि यहाँ दिल्ली की कड़ाके की धूप और धूलभरी आँधियों की जगह प्रकृति के वंभव ने उनका स्वागत किया; चीड़ की सुगन्ध से लदी शीतल वायु की लहरियाँ उनके उत्ताप को आत्मसात् करने दौड़ पड़ीं, श्यामल हरीतिमा ने उन्हें अपने बीच समेट लिया किन्तु देश में एक ओर साम्प्रदायिकता की जो आँधी चल रही थी और दूसरी ओर हिंसा तथा सत्ता की राजनीति सेवा की लोकनीति को अपदस्थ करती जा रही थी, उससे उनका मन बहुत उदास था, उनकी बातों में अब वह प्रेरणा की ज्वाला न थी; उसकी जगह गहरी पीड़ा और विराग था। सुबह-शाम अहाते में जो प्रार्थना होती थी, उसमें बहुत से लोग आ जाते थे। पहली ही प्रार्थना के बाद तथा अन्य प्रार्थना-सभाओं में उन्होंने जो भाषण किये, वे ही यहाँ संकलित किये जा रहे हैं।

— सम्पा०]

रक्षा तो भगवान ही कर सकता है

आज मसूरी आया हूँ। यह मेरी पहली यात्रा नहीं। पहले भी दो बार आ चुका हूँ। तब कांग्रेस के काम से आया था, आज केवल अपने ही निमित्त आया हूँ। आपको मालूम है कि आजकल तो मैं कांग्रेस का मेम्बर भी नहीं हूँ। आपका सेवक जरूर हूँ। ऐसे सेवक करोड़ों हैं। उनको जनता जानती भी नहीं, और न वे चवन्नी ही देते हैं। केवल अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना जानते हैं। न नाम की इच्छा है, न इनाम की आशा। फिर ऐसे लोग कांग्रेस की सेवा क्यों करते हैं? आजादी तो हरएक को चाहिए, किन्तु सब समझते नहीं कि आजादी कैसे लेनी है। उन्होंने सुन रक्खा है कि कांग्रेस एक बड़ी जमात है, जो साठ वरस से सबकी आजादी के लिए लड़ रही है। इसलिए करोड़ों लोग कांग्रेस के गुण गाते हैं, और जो सेवा उनसे वन पड़ती है, करते हैं। इन करोड़ों के जैसा मैं भी एक सेवक हूँ। यह अलग बात है कि बड़ा हो गया हूँ, नाम मशहूर हो गया है और बहुत जगह घूमा हूँ। मैंने अपने मन की आज की हालत आपको बताई है। मैं ऐसा एक सेवक अपने आपको मानता हूँ।

यही कारण है कि मैंने यहाँ की कांग्रेस को लिखा तक नहीं, और न किसी प्रकार की आशा उनसे रखता हूँ। यह अलग बात है कि वे मेरी सेवा कर रहे हैं। किन्तु मैं कोई आशा नहीं करता कि वे मेरा कुछ काम करें—जैसे कि मेरी रक्षा करना। मेरी रक्षा कौन कर सकता है? न कांग्रेस कर सकती है, न सल्तनत, न विड़ला ब्रदर्स। मेरी रक्षा तो भगवान ही कर सकता है। आदमी कहे कि वह किसी की रक्षा करता है तो गलत होगा। जिसको खुद यह पता नहीं कि कल ज़िन्दा रहेगा या मर जायगा, वह किसी की क्या रक्षा कर सकता है? ईश्वर चाहे तो हमारी रक्षा करे, और चाहे तो हमें मार डाले। असल में तो वह मारकर भी हमारी रक्षा करता है। हर तरह से वंही रक्षा करनेवाला है, और कोई नहीं।

गरीबों के जीवन में प्रवेश कीजिए

.यहाँ गरीब हैं किन्तु सिर्फ आपकी गुलामी करने के लिए, आपका रिक्शा खींचने के लिए। कोई बीमार हो, अशक्त हो और रिक्शा में बैठे तो दूसरी बात है परन्तु जब एक भला-चगा आदमी रिक्शा में बैठता है, तो मुझे बुरा लगता है। आपको भी बुरा लगना चाहिए। हम क्यों किसी को बैल समझ कर उसकी पीठ पर सवार हो? मैं आपकी शिकायत नहीं करता, सिर्फ यह कहता हूँ कि गरीबों के जीवन में प्रवेश कीजिए और जानिए कि हिन्दुस्तान क्या है?

मैं तो चाहता हूँ कि राम नाम मुझे पहाड़ों पर आने से भी बचाये। करोड़ों यहाँ थोड़े ही आ सकते हैं? वे बीमार भी हो तो भी उन्हें तो मैदान में ही जीना पड़ता है।

मैं यहाँ मौज-शौक के लिए नहीं आया, केवल शरीर की मजबूरी से आया हूँ। अगर आराम कर लिया तो ज्यादा काम कर सकूँगा। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आप मुझे आराम लेने दीजिए। कुछ काम तो रहता ही है, किन्तु शेष समय एकान्त में ईश्वर का नाम लेना चाहता हूँ।

—हिन्दी। मसूरी, २६।५।१९४६। १।६।१९४६ के प्यारेलाल जी के साप्ताहिक पत्र से। ह० से० १।६।१९४६।]

१०१. मसूरी में गांधीजी के भाषण

गरीबों के लिए जगह

...मसूरी में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ गरीब आ सकें और पहाड़ की जलवायु का लाभ उठा सकें। मैं तो जान-बूझकर हरिजन बना हूँ। मुझे ऐसी जगह रहना बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ हरिजन भी आ सकें और आकर रह सकें। जो जन्म से हरिजन है वह अपने वर्ण को छोड़ सकता है किन्तु जो आप हरिजन बना हो, वह उसे कैसे छोड़ सकता है? मैं तो वैज्ञानिक सब सबर्णों से कहता हूँ कि वे अतिगूढ़ बन जायें। तभी ऊँच-नीच का भाव मिट सकेगा। और यह अगर नहीं मिटा तो हिन्दू धर्म का नाश हो जायगा।

काल की चेतावनी

[मसूरी के शौकीन लोगों को लक्ष्य कर गांधीजी ने कहा:]

आपकी जियाफत पर मृत्यु की छाया मँडरा रही है। उसका ध्यान कीजिए। सच्ची बात तो यह है कि अकाल पहिले से ही मुल्क में है। करोड़ों को पूरा खाना नहीं मिलता। अमीर लोग शायद पैसा दे सके किन्तु पैसे से किसी का पेट थोड़े ही भरता है। जितना अनाज चाहिए, उतना मुल्क में नहीं है। जो है भी, वह भी आसानी से भूखे इलाकों में नहीं भेजा जा सकता। सरकार का इन्तजाम कितना निकम्मा है। फिर कई ऐसी जगहें हैं, जहाँ खाद्य-सामग्री के ढेर पड़े हैं, पर लोग भूखों मर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग ही बेईमान और लालची हो गये हैं। यदि लोग सहयोग करे और काला बाजार, रिस्वत और बेईमानी खत्म हो जाय, तो शायद इस कठिनाई को पार करने के लिए मुल्क में काफी अनाज निकल आये। कुछ लोग हैं, जो इस बात को नहीं मानेंगे। वे कहते हैं कि अगर बाहर से अनाज न आया, तो हम भूख और मौत से नहीं बच सकेंगे। मेरी राय इससे अलग है। अव्वल तो माल को हिन्दुस्तान पहुँचाने में देर लगेगी और फिर बन्दरगाह से जरूरत की जगह तक पहुँचाने में लगभग ६ हफ्ते लग जायेंगे। इसका इलाज वस एक ही है कि आपस में सहयोग हो और बेईमानी खत्म हो जाय। मसूरी के अमीर लोगों को चाहिए कि जितना अनाज वे भूखों के लिए बचा सकें, बचाये। अगर सब केवल उतना ही खायें, जितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है तो मुल्क इन सब कठिनाइयों को पार कर सकेगा।

— हिन्दी । मसूरी, २५, २६, २७। १९४६ । श्री प्यारेलाल जी के १।६।१९४६ को लिखे अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र से । ह० ज०, ह० से० १।६।१९४६।]

: चार :

सम्बोध-१

[उत्तर प्रदेश-वासियों के नाम गांधीजी के पत्र एवं तार]

१. पत्र : महात्मा मुंशीराम' को

सर्वेंट्स आफ इण्डिया सोमाडटी

पूना सिटी

माघ कृष्ण पक्ष ८ (८ फरवरी, १९१५)

महात्मा जी,

आपका तार मुझे मीला था। उसका प्रत्युत्तर तार से भेजा था वो आपको मीला होगा। मेरे वालको के लीये जो परिश्रम आपने उठाया और उन्हो को जो प्यार बतलाया उस वास्ते आपका उपकार मानने का मैंने भाई एड्गरूझ को लीखा था। लेकिन आपके चरणो मे सीर झुकाने की मेरी उमेद है। इसलीये विन आमत्रण आने की भी मेरी फरज समझता हू। मैं बोलपुर से पीछे फीरूँ उस वखत आपकी सेवा मे हाजर होने की मुराद रखता हू।

आपका सेवक,

मोहनदास गांधी

—हिन्दी। पूना, ८।२।१९१५। गांधीजी के स्वाक्षरो मे मूल पत्र (जी० एन० २२०५) की फोटो-नकल से।]

१. महात्मा मुंशीराम (१८५६-१९२६) बाद मे स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध, गुरुकुल कांगड़ी के सस्थापक, और आर्यसमाज के नेता। उन दिनो उनका मुख्य कार्यक्षेत्र गुरुकुल उत्तर प्रदेश मे होने के कारण तबतक उनको उत्तर प्रदेश के निवासियो मे रखा गया है जबतक कि वह जाकर मुख्यतः दिल्ली में नहीं रहने लगे।—सम्पा०।]

२. तार : हृदयनाथ कुँजरू' को

बोलपुर

२० फरवरी, १९१५

ऐक्सप्रेस

कुँजरू

सर्विडिया

इलाहाबाद

श्री गोखले का देहान्त। आज रात डाकगाड़ी से पूना को खाना। छिन्नकी स्टेशन पर मिलिए। वेहतर हो आप भी साथ हो लें।

गांधी

—अंग्रेजी। बोलपुर, २०।२।१९१५। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूल अंग्रेजी मस्विदा (सी० डब्लू० ५६७२) से; सं० गा० वा० भाग १३, पृ० २७।]
सौजन्य : राधावेन चौधरी।

३. पत्र : महात्मा मुंशीराम को

अहमदाबाद^१

जेठ शुक्ल २ (जून १४, १९१५)

महात्मा जी,

लड़के सब गुम्फुल से आने के बाद में सब व्यवस्था करने की जंजाल में पड़ गया; उसलीये आपको में पत्र अगाड़ी न लीख सका। लड़कों पर आपने जो प्रेम बतलाया है वह वे कभी भूल नहीं सकते हैं। मेरे लड़कों और साथीओं को आश्रय देकर मुझको आपका ऋणी बनाया है।

१. जन्म १८८७ ई०। सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी (हिन्द-सेवक संघ) के वर्तमान अध्यक्ष तथा इलाहाबाद के बहुत पुराने नागरिक।

२. यह पत्र सम्भवतः बम्बई में लिखा गया होगा क्योंकि उस दिन गांधीजी वहीं थे, जैसा कि उनकी १९१५ की डायरी से विदित होता है। अगले दिन अहमदाबाद में होने के कारण, शायद वहाँ का पता लिख दिया होगा।

अमदावाद मे हाल तो आश्रम खोल दीया है। उसकी नियमावली हिंदी मे बन रही है। तैयार होने से आपका अभिप्राय जानने के लीये भेजी जायगी।

हरद्वार मे फेर आकर आपकी साथ कुछ दिन रहने की बात मे वीलकूल भूलना नहिं हूं। बखत मीलने से मैं जरूर पहोचुगा।

आपका कृपाकाक्षी
मोहनदास गांधी के बन्धेमातरम्

—हिन्दी। अहमदावाद, १४।६।१९१५। गांधीजी के स्वाक्षरो मे मूल हिन्दी पत्र (जी० एन० २२०८) की फोटो-नकल से।]

४. पत्र : माधुरीप्रसाद को

अमदावाद
भाद्रपद शुक्ल १ (१०-६-१९१५)

रा० रा० माधुरीप्रसाद,

आपका और तोताराम जी का खत मुझे मिला है। मैं दिलगीर हु की मुझे फीरोजावाद जाने का हाल तुरत मे वीलकुल बखत नहिं है। इन आश्रम के काम मे से मेरा छुटकारा न होने सकता है।

आपका,
मोहनदास गांधी

रा० रा० माधुरीप्रसाद,

भारतीभवन कार्यालय, फीरोजावाद

—हिन्दी। अहमदावाद, १०।१।१९१५। गांधीजी के स्वाक्षरो मे मूलपत्र (जी० एम० २७६४) की फोटो-नकल से। सं० गा० जा० भाग १४, पृष्ठ १२८ पर भी।]

१. तोताराम सनाढ्य, जो फीजी में २१ वर्ष रहे थे। उन्होंने अपने यहाँ के जन्म-भयों पर एक पुस्तक भी हिन्दी मे लिखी थी और बाद मे माधुरीप्रसाद नामक मे गांधीजी के पास भी रहे थे।

५. बनारस की घटना पर महाराज दरभंगा को लिखे पत्र का अंश

वाइसराय महोदय के बनारस पधारने के विषय में कुछ शब्द कहने का मेरा उद्देश्य केवल यही था कि हिंसा-मूलक और तथाकथित अराजकतापूर्ण सभी कृत्यों के विरुद्ध मैं अपने उन विचारों को, जिन्हें मैं पक्की तीर पर माने हुए हूँ और जिनमें फेरफार की गुंजाइश नहीं है, प्रकट कर सकूँ। मुझे तथा हममें से और भी बहुत लोगों को इस बात पर बहुत ही लज्जा मालूम हुई कि एक अत्यन्त सज्जन वाइसराय के प्राणों की रक्षा के लिए, उस समय जब कि वे इस पवित्र नगरी में हमारे विशिष्ट और सम्मानित अतिथि थे, असाधारण सतर्कता से काम लेना जरूरी समझा गया था। मेरे जीवन का लक्ष्य अपने देश के लिए अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता-प्राप्ति के विचार प्रचारित करना और इसकी प्राप्ति के निमित्त किये जानेवाले कामों में मदद पहुंचाना जरूर है, परन्तु किसी भी मनुष्य के प्रति, भले ही उस व्यक्ति की ओर से हमारे उत्तेजित होने के अनन्त कारण उपस्थित किये गये हों, हिंसा का प्रयोग करके कदापि नहीं। मेरे भाषण का मुख्य उद्देश्य यह था कि (हमारे देश के) नवयुवकों के दिलों में मेरी यह सलाह घर कर जाय।

—अंग्रेजी। काशी, ७।२।१९१६। 'पायनियर' ९।२।१९१६। सं० गां० वा० भा० १३, पृ० २१८-२१९।]

-
१. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उस समारोह में जिसके अध्यक्ष महाराज दरभंगा थे, ६ फरवरी १९१६ को गांधीजी ने जो भाषण दिया था उसके कुछ विचारों से खिन्न होकर उपस्थित राजा-महाराजा और कुछ अन्य लोग भी उठकर चले गये थे तथा सभा भंग हो गई थी। उसी घटना के विषय में महाराजा दरभंगा को गांधीजी ने अपना मंशा स्पष्ट करते हुए जो पत्र लिखा था उसका यह अंश 'पायनियर' के 'हिन्दू यूनिवर्सिटी, ए रिमार्किबुल इन्सिडेंट' शीर्षक एक लेख में उद्धृत किया गया था।

६. पत्र : अजितप्रसाद को

अहमदाबाद,

१ नवम्बर, १९१६

प्रिय श्री अजित प्रसाद,

मुझे खूब याद है कि मैं आपसे बम्बई में मिला था।

मैंने पण्डित अर्जुन लाल' के सम्बन्ध में वर्षों के प्रारम्भ में कांग्रेस की थी, किन्तु मुझे मालूम हुआ कि उनके खिलाफ सरकार के पास निश्चित प्रमाण हैं। तब से मेरा उत्साह मन्द पड़ गया है। मामले में आगे कदम उठाने के पहले मैं उस पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आपका यह तर्क ठीक है कि हम बिना शर्त छोड़ देने की नहीं, बल्कि उचित रूप से मरुदमा चलाने की माँग कर रहे हैं, किन्तु अपील सर्वाधिक प्रभावकारी तो केवल तभी बन सकती है जब सम्बन्धित पक्ष बिल्कुल निरपराध हो। यदि मैं कांग्रेस के अधिवेशन में लग्नज जाया तो हम नम्बूगं मामले पर बातचीत करेंगे।

हृदय से आपका

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। अहमदाबाद १।११।१९१६। गांधीजी के स्वाक्षरों में नूतन अंग्रेजी प्रति (जी० एन०, १००) की फोटो-नकल से। सं० गां० बा० भाग १३, पृ० ३०८-९ पर भी।]

७. पत्र : महात्मा मुंशीराम को

पेरिस

पेरिस मुद्रा ५ (२६ अक्टूबर, १९१७)

महात्मा जी,

आपका नाम मोरले से मुझे बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है। आपका नाम बहुत नाम' धारण किया है बहुत से उचित है।

१. नूतन गांधी संशोधन, राजस्थान के मुख्य कार्यालय द्वारा प्रकाशित।

२. राजभाषा प्रकाशक।

यहां का काम बड़ा भारी है। ईश्वरकृपा से अत्याचार दूर होगा। परन्तु चार छ मास तो अवश्य मुझे रहना पड़ेगा। बाबू ब्रीजकिशोरप्रसाद इ० जो सहाय कर रहे हैं वे योग्य पुरुष हैं।

आपका
मोहनदास गांधी

—हिन्दी। बेतिया, २६।४।१९१७। गांधीजी के स्वाक्षरों में मूलपत्र। गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली में प्राप्त फोटो-नकल से।]

८. पत्र : हृदयनाथ कुंजरू को

सत्याग्रहाश्रम
सावरमती
फरवरी १०, १९१८

... 'इस समय मैं एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा हूं और उससे भी ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में कूद पड़ने की तय्यारी कर रहा हूं।' ... अब आप समझ लेंगे कि मैं मेले में क्यों नहीं आया।^१ हिन्दू धर्म को उसके आसुरी और दिव्य दोनों स्वरूपों में देखने का वहां जो अवसर मिल सकता है, मैं बहुत चाहता था कि उसका उपयोग करूं। मैं जानता हूं कि मुझपर आसुरी स्वरूप का कोई असर नहीं हो सकता। किन्तु मैं चाहता था कि उसके दिव्य स्वरूप का मुझपर वही प्रभाव पड़े जो हरद्वार में पड़ा था।^२ साथ ही वहां आपसे मिलना भी हो जाता और भारत-सेवकों को हर दूसरे महीने बीमार पड़ने की कुटेव न

१. व २. मूल में कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं।

३. उनको कुम्भमेले के अवसर पर आमन्त्रित किया गया था।

४. गांधीजी १९१५ के कुम्भमेले में अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं।

उन्होंने दिनभर में पाँच से अधिक खाद्य वस्तुएँ न खाने और रात हो जाने पर भोजन न करने का व्रत वहाँ पर लिया था। देखिए आत्मकथा भाग ५, अध्याय

झालनी चाहिए, इस बारे में आपको थोड़ा उपदेश देने का मौका भी मिलता। लेकिन शायद ऐसा बदा नहीं था।

आपका
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। १०।२।१९१८। महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरी से। सं० गा० वा० भाग १४, पृ० १७४।]
सौजन्य : नारायण देसाई।

९. पत्र : महात्मा मुंशीराम को

सावरमती
वैशाख कृष्ण ५ (३० मई, १९१८)

महात्मा जी,

आपका प्रेम-पूरित हृदयद्रावक खत मुझे मिला है। वखत का अभाव के लीये उत्तर देने में विलंब हुआ। मैं चि० इद्र को दिल्ली में कह रहा था “क्या महात्मा जी मुझको भूल गये हैं?” इसके पश्चात् दो तीन रोज में आपका खत मिला। मैं खूब राजी हुआ। खेडा जिल्ला की रैयत की जमीन खालसा की गई थी उसको वापस दे दी है। अब तो लोगो को बहुत आर्थिक हानि नहीं होगी। इस लडत से लोको को बड़ा जोर प्राप्त हो गया है।

आपका पत्र मुझको बल देता है। मेरे कार्य में आर्थिक टूटी (त्रुटि, कमी) आयगी तब आपका स्मरण अवश्य करूंगा।

आपका दर्द अब कमी होगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे।

आश्रमवासी सब आपके आने की राह देखते हैं। अवत्र बीतने से हम सब अघीरे बन जावेंगे।

आश्रमवासी सब आपको नमस्कार कहते हैं।

आपका
मोहनदास गांधी

—हिन्दी। सावरमती, ३०।५।१९१८। गांधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली में उपलब्ध पत्र से।]

१०. पत्र : गोविन्द मालवीय को

(बम्बई)

जुलाई २२, १९१८

तुम्हारा पत्र आने से मैं बहुत खुश हुआ। हम जिनको मुख्य समझते हैं, उनके पास हम अपना सब आवेग खोल सकते हैं, खोलना आवश्यक है। मुझको पत्र लिखकर तुमने उचित कार्य किया है। भरती में क्या अत्याचार होता है, वह मैं नहीं जानता। यदि ज्यादा होता होगा, तो भरती में मेरे शामिल होने की ज्यादा आवश्यकता है।

माण्टेग्यु-चेम्सफोर्ड योजना मेरी राय में बड़ी अच्छी है। उसकी त्रुटियाँ हम आन्दोलन करके दूर करवा सकते हैं, परन्तु योजना कैसी भी हो, मेरा निश्चित मन्तव्य है कि हमें युद्ध में दाखिल होना चाहिए। हम अंग्रेज प्रजा का उपकार करने के लिए दाखिल नहीं होते हैं। लेकिन देश की सेवा करने के लिए देश का स्वार्थ देखकर हम भरती होना चाहते हैं। मैं भारतवर्ष की दुर्दशा का क्या बयान करूँ? मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि भारतवर्ष को सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि अब हमारे भरती होने से हम दो कार्य कर सकते हैं, हममें वीरता पैदा होगी, हम थोड़ी-बहुत शस्त्र-क्रिया सीख लेंगे और जिनके साथ हिस्सेदार होना चाहते हैं, उनको मदद देकर हमारी योग्यता ज्यादा सिद्ध करेंगे। उनके अत्याचारों का विरोध करना और उनके कष्ट में हिस्सा लेना, ये दोनों कार्य करना हमारे लिए योग्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रश्न पर खूब शान्ति से विचार कर लो। मेरी सलाह है, यह पत्र देवदास को भेज देना और उसके साथ भी इस विषय में वार्तालाप करना।

मोहनदास गांधी

— महादेव भाईनी डायरी, २२।७।१९१८, खण्ड ४। सं० गां० वा० भाग १४, पृ० ४८१-८२ पर भी।]

११. पत्र : सैयद हुसैन को

जनवरी ३०, १९१६

आपके नये प्रयास की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी यह हार्दिक आशा व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने पत्र का जो नाम चुना है, उसके अनुरूप ही आपके लेख भी होंगे। मैं यह उम्मीद भी रखता हूँ कि आप अपने लेखों में निर्भीक स्वतन्त्र विचारों के साथ-साथ उसी मात्रा में आत्म-सयत और सत्यनिष्ठा का भी परिचय देंगे। अक्सर हमारे पत्रों में, दूसरों में भी, तथ्यों के स्थान पर कल्पना और गम्भीर तर्कों के बजाय जोश पाया जाता है। मैंने जिन श्रुतियों की तरफ आपका ध्यान दिलाया है, उनसे बचते हुए अपने "इण्डिपेण्डेण्ट" पत्र को देश में शक्ति और लोक-शिक्षा का एक साधन बनाइए।

हृदय से आपका,

—अंग्रेजी। ३०।१।१९१९। सं० गा० वा० भाग १५, पृष्ठ ८३-८४।]

१२. पत्र : स्वामी सत्यदेव को

मुंबई

गुरुवार माघ सुद्ध ६ (फरवरी ६, १९१६)

स्वामी जी,

आपका पत्र मिला। आप सच कहते हो देविदाम की साथ भेजा हुआ पेंगाम से आप सन्तुष्ट न हो सकते। पत्र नहीं लिखने का सबब शीर्ष मेरा आलस्य ही है। मुझे क्षमा कीजिएगा। देविदास को मैंने कहा था कि आप सन्तुष्ट न होंगे तो मैं अवश्य लेखित उत्तर भेज दूँगा। हिन्दी शिक्षा के लिए मद्रास प्रांत में आप

१. यह पत्र सैयद हुसैन के २९-१-१९१९ के निम्न तार के उत्तर में था। "इण्डि-पेण्डेण्ट ५ फरवरी को निकल रहा है। कृपया पहले अंक के लिए हस्ताक्षरपुस्त सन्देश भेजें।"

२. इलाहाबाद से प्रकाशित होनेवाला अंग्रेजी दैनिक, जिसे जवाहरलाल जो ने निकाला था।

३. स्वामी सत्यदेव परिग्राजक, हिन्दी में अनेक भ्रमणग्रन्थों के रचयिता।

सब योग्य प्रबंध कर सकते हो। सारा इलाका में गुम सकते हो। जग जग हिन्दी पाठशाला निश्चित कर सकते हो। पाठशालाओं के लिए आपने चूने हुये शिक्षकों आप निर्मित कर सकते हो। आप पढ़ाने का कार्य न करे परन्तु सब पाठशालाओं का निरीक्षण योग्य समय पर करते रहे। जब सारे इलाके में आपको सन्तोष मिले ऐसी पाठशाला खूल जाये और आपके सिवाय इन पाठशाला चल शके, ऐसा आप निश्चितता से कह सके उस वखत आप मद्रास इलाका छोड़ सकते हो। इस प्रवृत्ति में आप दश हजार रुपैया तक खर्च कर सकते हो। आपको पैसा भेजने की जवाबदारी मेरे शीर पर है। आपको प्रयाग जी की साहित्यकमिटी^१ से कुछ वी संबंध नहि रहेगा। परन्तु मै सब पैसा प्रयाग जी से मांगना चाहता हूं। उसमें कुछ आपत्ति आजायेगी तो मै दूसरा प्रबंध कर लूंगा। अब मुझे लगता है आपका सब प्रश्न का उत्तर मैंने दे गया। यदि कुछ त्रुटि हो तो आप कहेंगे। सुरेन्द्र के लिये मैं कल देविदास कुलंवा पत्र लिखा है। इस समय सुरेन्द्र मानसिक-व्याधि से ग्रस्त है। उसको इंग्रेजी पाठशाला का प्रबंध पर मोह उत्पन्न हुआ है। इस मोह में उसकु छोड़ाना आवश्यक मालुम पड़ता है। आप उसको शान्ति दे सकेंगे। यदि आप उसका विचार को पसंद करते होंगे तो आप मुझे समजायेगा।

— हिन्दी। ६।२।१९१९। साबरमती संग्रहालय में उपलब्ध हस्तलिखित दफ्तरी प्रति की फोटो-नकल से।]

१३. पत्र : मदनमोहन मालवीय को

मुंबई

शनिवार माघ सुद्ध ८ (फरवरी ८, १९१६)

भाई साहेब,

आज रोव्लेट वील के वारे में सब व्याख्यान पड लिया। मुझे बहोत रंज पैदा हुआ। वाईसरोय का व्याख्यान निराशाजनक है। ऐसी हालत में तो इह उमेद रखता हूं के सब हिन्दी मेम्बर सिलेक्ट कमेटी से निकल जायगे और यदि जरु हो तो कौन्सिल में से वी निकल जाये और देश में आंदोलन करे। आपने और दूसरे मेम्बरों ने कहा है यदि रोव्लेट वील पसार होंगे तो हिन्दुस्थान में कोई रोज नहि हुआ है ऐसा भारे आंदोलन हो जायेगा। जे आंदोलन चल रहा है इसकी

१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन की समिति।

भीति सरकार को नहीं है ऐसा लाउस^१ साहेब ने सूनाया है और उनकी बात वी सची है। हिन्दुस्थान मे एक लाख सभा कर सके तो भी क्या हुआ। मेने निश्चय नहि किया है परंतु मुझको ऐसा लगता है सरकार जब जेरी कायदा दाखल कर देगी तब उनके दूसरे कायदे का निरादर करने का प्रजा को अधिकार प्राप्त होता है। परि हम इस समय प्रजा का जोर नहि बतायेंगे तो जो-कुछ रिफोर्म मिलने के है व निकवे होंगे। मेरा राइ यह है के आप सब सरकार कु जाहेर कर दो के उने टेकस जब तक रोव्लाट वील कायम रहेंगे तब तक नहि भरेगे और सजा को नहि देने की सलाह देंगे। मैं जानता हू ऐसी सलाह देना बड़ी जिमेदारी का काम है। परन्तु हम कुछ बडा काम नहि करेगे जब तक उन लोगो को हमारे लिए कुछ भी मान पैदा नहि होगा। जीसके पास हमारा मान नहि है उसके पास से कुछ भी मिलने की हम आशा कर सकते। सिविल सर्विस और अग्रेजो का व्यापार के लिए वाइस-रोय ने जो कुछ कहा है व भी मुझको तो ठीक नहि लगता है। सिविल सर्विस की सत्ता बौत ही कमती करनी चाहे और इग्रेज लोक उने व्यापार को सुरक्षित कर रहे हैं ऐसी रक्षा स्वराज्य की पीछे उन्को हरगीज नहि मिलेगी। आज तो वे लोक हमसे बौत ही अधिक हक रखते हैं। मैं कल आश्रम पर जाता हू। प्रत्युत्तर वही भेजने की कृपा किजियेगा।

—हिन्दी। बम्बई, ८।२।१९१९। साबरमती सप्रहालय मे उपलब्ध पत्र की फोटो-नकल से।]

गाधी

१४. तार : मदनमोहन मालवीय को

(फरवरी २५, १९१९)

शिष्ट मण्डल के प्रति उत्साह और विश्वास नहीं। रोलट विधेयक सारी प्रगति रोके खडे हैं।

—अंग्रेजी से। २५।२।१९१९। 'लीडर' २७।२।१९१९।]

गाधी

१. सर जार्ज लाउण्डेज, भारत-सरकार के कानून-सदस्य (ला-मेम्बर)।

१५. तार : सैयद हुसेन' को

मार्च २, १९१६

प्रतिज्ञा के वर्तमान रूप पर ही हस्ताक्षर करायें। इसमें भरपूर गुंजाइश रहती है। कानूनों की व्याख्या करने से क्षेत्र सीमित हो जायगा। इसलिए पहले से व्याख्या करना असम्भव। आन्दोलन की प्रगति देखकर समय-समय पर भंग किये जानेवाले कानून सूचित किये जाते रहेंगे। आपकी समिति या तो यहां की समिति का, जिसे कि केन्द्रीय समिति कह सकते हैं, अंग हो, या चाहे आप उसे अपनी स्वतन्त्र समिति कह सकते हैं। कल दिल्ली जा रहे हैं यदि आवश्यकता हो तो कोई वहां मिल ले।

—अंग्रेजी। २।३।१९१९। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१६. तार : मदनमोहन मालवीय को

लैबर्नम रोड

बम्बई

३ अप्रैल, १९१६ या उसके पश्चात्

माननीय पण्डित मालवीय जी,

भारती भवन

इलाहाबाद

दिल्ली में जो कुछ हुआ है वह निर्दोष व्यक्तियों का कत्ल ही माना जा सकता है। उसे देखते हुए मेरी राय में आप आन्दोलन में शरीक हों चाहे न हों, परन्तु मौन ग्रहण नहीं कर सकते। आशा है आप तथा अन्य नेतागण अपने विचार स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किये बिना न रहेंगे। रौलट विधेयकों का विरोध करने में सत्याग्रही लोग उस कानून के पीछे निहित दमन की भावना का विरोध कर रहे हैं। वेगुनाह लोगों के खून के कारण सत्याग्रहियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी

१. इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक 'इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादक।

है। मेरे मन मे इस बात के बारे मे सन्देह नहीं है कि वे अपना कर्त्तव्य निभायेंगे। कृपया इस तार को प० नेहरू^१ तथा अन्य सज्जनो को दिखा दें।

गांधी

— अंग्रेजी। बम्बई, ३।४।१९१९। सावरमती संग्रहालय में उपलब्ध मूल अंग्रेजी की गांधीजी-द्वारा संशोधित प्रति से।]

१७. तार : मदनमोहन मालवीय को

बम्बई

२७ जून, १९१९

माननीय प० मालवीय जी

राक हाउस, शिमला

दूसरा तार लाहौर

महिलाओ ने (आधार-शिला) समारोह रविवार को रखा है। आपकी ओर से मैं जा रहा हूँ। कृपया सन्देश यही के पते से भेजिए। .

गांधी

— अंग्रेजी। बम्बई, २७।६।१९१९। सावरमती संग्रहालय में उपलब्ध प्रति से।]

१. मोतीलाल नेहरू।

२. अहमदाबाद मे वनिता-विश्राम नामक लड़कियों के एक स्कूल की आधार-शिला रखने का आयोजन २९ जून को किया गया था।

सार्वजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास करके वाइसराय और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर को भेजे जा सकते हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि तत्काल राहत हासिल करने के लिए तत्परता दिखाना आवश्यक है।

हृदय से आपका

—अंग्रेजी। बम्बई, १२।७।१९१९। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

२१. पत्र : अब्दुलबारी को

१० अक्टूबर, १९१९ के बाद

प्रिय मौलाना साहब,

अगली १७ तारीख के सम्बन्ध में आपने मेरा पत्र देखा होगा। मैं यह आशा कर रहा हूँ कि सभी हिन्दू उपवासादि में शामिल होंगे और यह कार्यक्रम बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जायगा। प्रदर्शन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाये, इसी में उसकी सफलता निहित है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत तौर पर भी इस आशय के निर्देश जारी करेंगे कि जो लोग अपनी भावना को प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हों, वे अपने घरों में ही रहें, और जो लोग मस्जिदों में जायें वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंग से प्रार्थनामय मन से जायें।

फिरंगी महल

लखनऊ

हृदय से आपका

—अंग्रेजी। १०।१०।१९१९। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

२२. तार : सादिकअली को

सादिक अली

रामपुर

अक्टूबर १०, १९१९ या उसके बाद

(अली-)बन्धुओं को अनुमति देने के लिए शिमला तार भेजा है। कृपया तार-द्वारा (उनकी मां की) हालत सूचित करें।

—हस्तलिखित अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० १९८२४) की फोटो-नकल से १०।१०।१९१९ के बाद। सं० गां० वा० भाग १६, पृष्ठ २३६।]

२३. तार : श्यामलाल नेहरू को

लाहौर

जनवरी २४, १९२०

पंजाब से बाहर जाना संभव नहीं, मेरी ओर से क्षमा माग लें।

गांधी

—अंग्रेजी। लाहौर, २४।१।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

२४. पत्र : आनन्दशंकर ध्रुव^१ को

३१ जनवरी, १९२०

मुझ भाई,

धर्म-शिक्षा की पुस्तकों के सम्बन्ध में मुझे जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे मैं इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। क्या आप इस विषय में कुछ कर सकेंगे? क्या वाइबिल स्टोरी आदि पुस्तकों के ढग की महाभारत, रामायण आदि पर आधारित किताबें प्रकाशित नहीं की जा सकती? धन का . . .^१ खाने में ही खर्च किया जाया करेगा।

. . . भीख माँग-माँग कर धन एकत्र करना सम्भव हो जायगा। परन्तु उसकी झंझट में मैं आपको नहीं डालना चाहता। आपके पास समय है? (इस प्रकार की पुस्तकें) लिखने की ओर क्या आपकी रुचि हो सकेगी? मैं कोरे विद्वानों-द्वारा लिखी हुई पुस्तकें नहीं चाहता। मुझे आपके सिवाय ऐसा नव्य कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जिसमें विद्वत्ता और चरित्र दोनों का सम्मिश्रण हो। इसीलिए आपकी शरण आया हूँ। इस पुस्तक की माँग मुझसे पहली ही बार नहीं की गई है। कुछ ऐसा चाहता हूँ कि पुस्तक को पढ़ते ही बालक समझ जाय कि हिन्दू धर्म क्या है?

आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यह समाचार मुझे मिलता रहता है। अंग्रेजी-चरखे की तस्वीर मिल गई। उसे भेजने के विचार में जो प्रेम समायो हुआ है, वह तस्वीर की अपेक्षा अधिक प्रिय लगा।

१. हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के सह-उपकुलपति।

२. यहाँ कुछ शब्द लुप्त हैं।

१८. पत्र : मौलाना अब्दुलवारी को

बम्बई

मई ४, १९१६

मौलाना अब्दुलवारी,

मेरा ख्याल है कि इस्लामी सवालों पर मुस्लिम मत अच्छी तरह संगठित नहीं है। हर एक की भावना तो अत्यन्त तीव्र है, पर कोई तर्कपूर्ण और सर्वसम्मत वक्तव्य नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि उलेमाओं की ओर से कोई वक्तव्य निकले। वह उर्दू या अरबी भाषा में हो, तो कोई हर्ज नहीं। उसका सही अनुवाद आसानी से हो सकता है। दोनों जातियों के बीच के झगड़ों के कारण जांच करने और दोनों के बीच स्थायी एकता स्थापित करने के उपाय सुझाने के लिए हिन्दू-मुसलमानों का एक मिला-जुला आयोग मुकर्रर करने का आपका विचार मुझे बहुत पसन्द है। किन्तु मेरा ख्याल है कि उसके लिए यह ठीक अवसर नहीं है। अभी तो सवकी शक्ति रौलट कानून, इस्लामी प्रश्नों और राजनीतिक सुधारों पर केन्द्रित हो गई है और यही ठीक है। सारे हिन्दुस्तान के लिए सन्तोषप्रद ढंग से इन प्रश्नों का निपटारा कराने की क्रिया में हम सवका नजदीक आना सम्भव है। इन सवालों का फैसला हो जाने के बाद आपका सुझाया हुआ आयोग ज्यादा कारगर हो सकेगा।

हृदय से आपका

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। बम्बई, ४।५।१९१९। सं० गां० वा० भाग १५ से।]

१९. पत्र : सादिकअली खां को

जून २३, १९१६

प्रिय सादिक अली खां,

आपका पत्र मिला। यह जानकर खुशी हुई कि दादी जी तथा सव वच्चे वहां सकुशल पहुँच गये। यह सुनकर भी हर्ष हुआ कि वेगम साहिबा^३ को अली भाइयों

१. उस जमाने में लखनऊ के प्रसिद्ध धर्मनेता और खिलाफत आन्दोलन के प्रबल समर्थक।

२. श्रीमती मुहम्मद अली।

को देखने का अवसर मिल गया। जेल में उनकी हर एक सुविधा का खयाल रखा जायगा, मेरे मन में इसे लेकर कोई शक नहीं था। मैं सरकारी विज्ञप्ति में लगाये गये आरोप का बिल्कुल सही जवाब पाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हमें फिलहाल अली-भाइयो के सम्बन्ध में समाचारपत्रों के जरिए आन्दोलन करने से वचना चाहिए। मैं ठीक नहीं कह सकता कि भारत सरकार के खिलाफ क्या-कुछ कदम उठाये जा सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं इस आरोप के बारे में और अधिक जानना चाहूँगा। सत्याग्रह अब किसी भी दिन प्रारम्भ कर दिया जा सकता है, परन्तु अगले सोमवार से पहले नहीं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि सत्याग्रह मैं ही प्रारम्भ करूँ, अन्य कोई नहीं। अर्थात् मेरे जेल भेज दिये जाने के दिन से एक मास तक कोई सत्याग्रह न करे। कुछ हिदायतें छपवाई जा रही हैं। उसकी एक प्रति आपके पास भेजूँगा। आप उन्हें अजीमुद्दीन खा को समझा दें। कृपया वेगम साहिवा तथा अन्य मित्रों से मेरा यथा योग्य कहें।

हृदय से आपका

—अंग्रेजी। २३।६।१९१९। साबरमती आश्रम में सुरक्षित पत्रावली से।]

२०. पत्र : सुन्दर लाल को

लेवर्नम रोड

गामदेवी, बम्बई

१२ जुलाई, १९१६

इसके साथ में “यंग इण्डिया” का वह अंक भेज रहा हूँ जिसमें लाला राधाकृष्ण के मामले की चर्चा है। मेरी सम्मति में यह मामला अधिक नहीं तो वावू कालीनाथ राय के मामले-जितना दुरा तो अवश्य ही है और मेरा खयाल है चूँकि लाला राधाकृष्ण श्री राय के बराबर प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए आपको उनके मामले में और भी शीघ्रता करनी चाहिए। मेरे खयाल से श्री राय के मामले में जो तरीका अपनाया गया है, वही इस मामले में भी अपनाया जाना चाहिए। इस मामले में वकील, सम्पादक और आम जनता अलग-अलग ज्ञापन न देकर संयुक्त रूप से एक ही ज्ञापन दें, कदाचित् इससे काम चल जायगा। चूँकि मामला अब भी पंजाब सरकार के विचाराधीन है, अतः सभाएँ निश्चय ही की जायें।

सार्वजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास करके वाइसराय और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर को भेजे जा सकते हैं। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि तत्काल राहत हासिल करने के लिए तत्परता दिखाना आवश्यक है।

हृदय से आपका

—अंग्रेजी। बम्बई, १२।७।१९१९। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

२१. पत्र : अब्दुलबारी को

१० अक्टूबर, १९१९ के बाद

प्रिय मौलाना साहब,

अगली १७ तारीख के सम्बन्ध में आपने मेरा पत्र देखा होगा। मैं यह आशा कर रहा हूँ कि सभी हिन्दू उपवासादि में शामिल होंगे और यह कार्यक्रम बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जायगा। प्रदर्शन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो जाये, इसी में उसकी सफलता निहित है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत तौर पर भी इस आशय के निर्देश जारी करेंगे कि जो लोग अपनी भावना को प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हों, वे अपने घरों में ही रहें, और जो लोग मस्जिदों में जायें वे सर्वथा शान्तिपूर्ण ढंग से प्रार्थनामय मन से जायें।

फिरंगी महल

हृदय से आपका

लखनऊ

—अंग्रेजी। १०।१०।१९१९। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

२२. तार : सादिकअली को

अक्टूबर १०, १९१९ या उसके बाद

सादिक अली

रामपुर

(अली-) वन्वुओं को अनुमति देने के लिए शिमला तार भेजा है। कृपया तार-द्वारा (उनकी मां की) हालत सूचित करें।

—हस्तलिखित अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० १९८२४) की फोटो-नकल से १०।१०।१९१९ के बाद। सं० गां० वा० भाग १६, पृष्ठ २३६।]

२३. तार : श्यामलाल नेहरू को

लाहौर

जनवरी २४, १९२०

पंजाब से बाहर जाना संभव नहीं, मेरी ओर से क्षमा माग लें।

गांधी

—अंग्रेजी। लाहौर, २४।१।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

२४. पत्र : आनन्दशंकर ध्रुव^१ को

३१ जनवरी, १९२०

मुझ भाई,

धर्म-शिक्षा की पुस्तकों के सम्बन्ध में मुझे जो पत्र प्राप्त हुआ है उसे मैं इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। क्या आप इस विषय में कुछ कर सकेंगे? क्या बाइबिल स्टोरी आदि पुस्तकों के ढंग की महाभारत, रामायण आदि पर आधारित किताबें प्रकाशित नहीं की जा सकती? धन का...^२ खाने में ही खर्च किया जाय करेगा। ...भीख माँग-माँग कर धन एकत्र करना सम्भव हो जायगा। परन्तु उसकी शंका में मैं आपको नहीं डालना चाहता। आपके पास समय है? (इस प्रकार की पुस्तकें) लिखने की ओर क्या आपकी रुचि हो सकेगी? मैं कोरे विद्वानों-द्वारा लिखी हुई पुस्तकें नहीं चाहता। मुझे आपके सिवाय ऐसा अन्य कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जिसमें विद्वत्ता और चरित्र दोनों का सम्मिश्रण हो। इसीलिए आपकी धारणा आया हूँ। इस पुस्तक की माँग मुझसे पहली ही बार नहीं की गई है। कुछ ऐसा चाहता हूँ कि पुस्तक को पढ़ते ही बालक समझ जाय कि हिन्दू धर्म क्या है?

आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, यह समाचार मुझे मिलता रहता है। अंग्रेजी-चरखे की तस्वीर मिल गई। उसे भेजने के विचार में जो प्रेम समाया हुआ है, वह तस्वीर की अपेक्षा अधिक प्रिय लगा।

१. हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के सह-उपकुलपति।

२. यहाँ कुछ शब्द लुप्त हैं।

‘नवजीवन’ के लिए यथावकाश कुछ-न-कुछ लिख कर भेजेंगे ही। काशी जी का वर्णन, (हिन्दू) विश्वविद्यालय का परिचय इत्यादि। आपके काशी जी जाने से पण्डित जी^१ को बहुत सन्तोष हुआ है। पण्डित जी ने इस आशय के उद्गार मुझसे अनेक बार व्यक्त किये हैं। उन्हें सुनकर मुझे गर्व का अनुभव हुआ।

प्रो० आनन्दशंकर ध्रुव, काशी

— गुजराती। ३१।१।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

२५. पत्र : मोतीलाल नेहरू^२ को

वनारस

२० फरवरी, १९२०

सेवा में

माननीय पण्डित मोतीलाल नेहरू

पदेन अध्यक्ष, उप-समिति

आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, लाहौर

महोदय,

१४ नवम्बर, १९१६ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पंजाब उप-समिति ने आपको तथा माननीय फजलुल हक^३ श्री चित्तरंजनदास, श्री अव्वास तैयब^४ जी और मो० क० गांधी को आयुक्त और श्री के० संतानम् को सचिव नियुक्त किया था, जिनका काम गत अप्रैल में हुई पंजाब की घटनाओं से सम्बन्धित बयानों की, जो पहले ही उप-समिति द्वारा या उसकी ओर से इकट्ठे किये जा चुके हैं, जांच

१. पं० मदनमोहन मालवीय।

२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पंजाब उप-समिति द्वारा नियुक्त किये गये आयुक्तों ने रिपोर्ट का जो मसविदा तैयार किया था उसके साथ गांधीजी ने यह पत्र पण्डित मोतीलाल नेहरू को भेजा था। गांधीजी द्वारा तैयार किया गया मूल मसविदा उपलब्ध नहीं है। इस हस्तलिखित रिपोर्ट को गांधीजी ने श्री एम० आर० जयकर की सहायता से अन्तिम रूप दिया था।

३. राष्ट्रीय मुस्लिम नेता, द्वितीय विद्रोह-युद्ध के समय बंगाल के मुख्य मन्त्री।

४. १८५३-१९३६, गुजरात के राष्ट्रीय मुस्लिम नेता।

करना, उनकी वारीकी से छानबीन करना, तथ्यों का मिलान करना और विश्लेषण करना तथा जहाँ आवश्यक समझा जाय वहाँ और भी तथ्य जुटा कर इन वयानों की पूर्ति करना तथा उसके बाद उनसे सम्बन्धित अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत होने पर आपने आयुक्त के पद से इस्तीफा दे देना जरूरी समझा। उप-समिति ने उसे विधिवत् स्वीकार कर लिया था और चूँकि आपके द्वारा इस्तीफा दिये जाने के समय तक वयान लेने का काम लगभग पूरा हो चुका था, अतः आपके स्थान पर कोई अन्य आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया।

माननीय फजलुल हक को उनके आने के तुरन्त बाद किसी महत्वपूर्ण कार्य के सम्बन्ध में वापस बुला लिया गया था। अतएव उनके स्थान पर बम्बई के वकील श्री एम० आर० जयकर को नियुक्त किया गया।

हमने अपना काम १७ नवम्बर को शुरू किया।

हमने १७०० से ऊपर गवाहों के वयानों की जाच की और लगभग ६५० वयानों को प्रकाशनार्थ छाटा है, जिन्हें आप साथ में भेजी जा रही रिपोर्ट के खण्डों में शामिल पायेंगे। जो वयान शामिल नहीं किये गये हैं, वे अधिकतर ऐसे वयान थे जो एक ही तरह की बातें प्रमाणित करते थे।

हमसे किसी-न-किसी के द्वारा प्रत्येक स्वीकृत वयान की जाच कर ली गई है और उसे तभी स्वीकृत किया गया है जब हम लोग वयान देनेवाले की प्रामाणिकता से सन्तुष्ट हो गये। यह बात मनियावाला तथा आसपास से प्राप्त कुछ उन वयानों पर लागू नहीं होती, जिनमें से अधिकांश वयान हमारी प्रार्थना पर श्री लाभसिंह, एम० ए० बैरिस्टर द्वारा एकत्र किये गये थे। ऐसे प्रत्येक वयान के नीचे उनका नाम दिया हुआ है। गवाह से पर्याप्त प्रश्नोत्तर किये बिना कोई वयान स्वीकार नहीं किया गया।

आप देखेंगे कि कुछ गवाहों ने अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं। प्रत्येक मामले में हमने गवाहों को चेतावनी के रूप में सूचित कर दिया था कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके परिणाम क्या निकल सकते हैं, और उनको तभी शामिल किया गया जब गवाह अपने वयानों पर, यह जानने के बावजूद दृढ़ रहे कि वे व्यक्तिगत जोखिम उठा रहे हैं और उनकी अतिशयोक्ति या उनके असत्य भाषण के कारण हमारे उद्देश्य को क्षति पहुँच सकती है। हमने उन वयानों को अस्वीकार कर दिया है जिनका पुष्टीकरण नहीं किया जा सका। यद्यपि कुछ मामलों में हम वयान देनेवालों की बात पर विश्वास करने को तैयार

थे। उदाहरणार्थ, औरतों के प्रति दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दिये गये वयान ऐसे ही थे।

यह कहने की जरूरत नहीं कि हमारी जांच मार्शल ला के क्षेत्र तथा उन जिलों तक ही सीमित थी, जिनमें उसकी घोषणा की गई थी। मुख्य-मुख्य स्थानों पर हम लोग स्वयं गये। इस प्रकार लाहौर, अमृतसर, तरनतारन, कसूर, गुजरावाला, वजीराबाद, निजामाबाद, अकालगढ़, रामनगर, हाफजाबाद, सागला, शेखूपुरा, चूहड़खाना, लायलपुर, गुजरात, मलकवाल और सरगोवा हममें से कोई-न-कोई स्वयं गया था। अधिकांश स्थानों में विशाल आम सभाएं की गईं और जनता से अपने वयान देने के लिए कहा गया। पहले से लिये गये वयानों को इन सभाओं में लोगों के सामने रक्खा गया और उन्हें आमन्त्रित किया गया कि जो लोग इन वयानों की यथार्थता को चुनौती देना चाहते हों वे अपने वयान लिख भेजें। साथ ही उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया कि उनके वयानों को बिल्कुल गुप्त रखा जायगा। लेकिन हमें कोई भी खण्डन प्राप्त नहीं हुआ।

अपने निष्कर्षों को मजबूत बनाने या संशोधित करने के उद्देश्य से हमने उपद्रव जांच समिति^१ के समक्ष दिये गये सभी सबूतों का निःसंकोच उपयोग किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि साथ में दिये गये वयानों में से बहुतेरे लार्ड हण्टर की समिति की बैठके शुरू होने से पहले हमें प्राप्त हो चुके थे।

अधिकतर वयान देशी भाषाओं में दिये गये। हमने उनका अत्यन्त शुद्ध अनुवाद उपलब्ध कर सकने की चेष्टा की है परन्तु हमारी रिपोर्ट के साथ दिये गये वयानों को मूल जैसा ही समझना चाहिए, क्योंकि हमने इन वयानों के अनुवादों के आधार पर गवाहों से दुबारा पूछताछ करके तदनुसार उनमें आवश्यक सुधार या संशोधन कर दिये थे।

हमने मार्शल ला आयुक्तों या समरी अदालतों द्वारा किये गये फैसलों के रेकर्डों का, जहां तक वे हमें मिल सके, अध्ययन भी किया है और हमने कई ऐसे मामलों के, जो भरती के दौरान भरती के तरीकों के सम्बन्ध में खड़े हुए थे, अदालती विवरण भी देखे। अन्त में हम यह बात प्रकट कर देना चाहते हैं कि जहां-जहां हम लोग गये उन सब स्थानों के प्रमुख व्यक्तियों के और लाहौर तथा अन्य स्थानों के उन अनेक कार्यकर्ताओं के हम आभारी हैं जिन्होंने हमारी

१. अमृतसर, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और लायलपुर।

२. लार्ड हण्टर की समिति।

ऐसी मूल्यवान सहायता की जिसके बिना हम निर्धारित समय में काम समाप्त न कर पाते।

आपके विश्वस्त,
मो० क० गांधी
सी० आर० दास
अब्बास एस० तैयबजी
एम० आर० जयकर

—अंग्रेजी। काशी, २०।२।१९२०। रिपोर्ट आफ द कमिशनर्स एपांडटेड बाइ द पंजाब सब-कमिटी आफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस। सं० गां० वा० भाग १७, पृ० ४४-४६।]

२६. तार : शौकतअली को

६ मार्च, १९२०

उन्नीस^१ के लिए अपील तैयार कर रहा हू। उसमें अपने समर्थन की बात शर्त के साथ रख रहा हू। आपको मेरी सलाह है कि दृढ़ता जरूर रखिए परन्तु नरमी से काम लीजिए। सत्य को व्यक्त कीजिए परन्तु प्रेम की भाषा में, घृणा की भाषा में नहीं। तभी हमारी जीत सम्भव है।

—अंग्रेजी से। ६।३।१९२०। बाम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रेक्ट्स १९२०।]

१. रामपुर (संयुक्त प्रान्त) के निवासी। खिलाफत आन्दोलन में गांधीजी के वाहिने हाथ तथा मोलाना मुहम्मदअली के बड़े भाई। शौकतअली २८-२९ फरवरी को हुए बंगाल प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलन के सिलसिले में फलकत्ता गये हुए थे।

२. १९ मार्च को खिलाफत-दिवस मनाया गया था।

२७. तार : गोकर्णनाथ को^१

अहमदाबाद
१२ मार्च, १९२०

अप्रैल के पहले सप्ताह में तो यही रहना पड़ेगा।

गांधी

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, १२।३।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १७ से।]

२८. तार : गोकर्णनाथ को

अहमदाबाद
१५ मार्च, १९२०

गोकर्णनाथ,
लखनऊ

सर रवीन्द्रनाथ अहमदाबाद आने वाले हैं। क्या उस समय अहमदाबाद में सभा की जा सकती है? वह सम्भव न हो तो बम्बई में करें।

गांधी

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, १५।३।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १७ से।]

२९. पत्र : श्रीप्रकाश को

पोस्ट कार्ड

प्रिय श्रीप्रकाश

पिता जी के कहने पर जो कागज़ तुमने भेजे हैं उनके लिए धन्यवाद। मैं

१. लखनऊ के प्रसिद्ध वकील एवं नेता। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामन्त्री।

हिन्दी और उर्दू का मेल पसन्द करता हूँ। मुझे आशा है, तुम्हें वहा अच्छी सफलता मिली होगी।

तुम्हारा विश्वसनीय

मो० क० गांधी

सावरमती

१८-४-२०

टिप्पणी—यह कार्ड बनारस मे २१-४-१९२० को प्राप्त हुआ था।

—अंग्रेजी। सावरमती। १८।४।१९२०। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश

तथा नेहरू संग्रहालय।

३०. पत्र : अब्दुलबारी को

सिंहगढ

२० अप्रैल, १९२०

प्रिय मौलाना साहब,

मैं फैजाबाद नहीं आया, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आता तो मेरे स्वास्थ्य के लिए बुरा साबित होता। और कुछ नहीं तो अगली लड़ाई के लिए ही मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहता हूँ। लगता है, मेरा बाया पैर काम नहीं कर रहा है। अगर मुझे कुछ दिन म्हा रहने दिया जाय तो मुझे आशा है कि यह यही ठीक हो जायगा। हमारे साथियों से भी मेरी लाचारी का इजहार कर दीजिएगा।

इंग्लैण्ड जाने के बारे मे तो आपने सब कुछ सुन ही लिया होगा। दोगतों की खास स्वाहिश के बिना मैं वहा जाना नहीं चाहता था और ऐसी किसी स्वाहिश की कोई साफ निशानी दिखाई नहीं दी इसलिए मैंने श्री माण्टेग्नु को तार दे दिया है। अब उनके जवाब की राह देख रहा हूँ। मैं यह जरूरी समझता हूँ कि मौलाना अबुलकलाम आजाद और शौकतअली बम्बई मे ही रहे ताकि उनमे बगबर सलाह-मशविरा किया जा सके। सगठन का काम फौरन शुरू हो जाना चाहिए।

१. १३-३-१९२० के बाद यह तार दिया गया था।

वदकिस्मती से मौलाना अबुलकलाम आजाद अभी तक बीमार हैं। मैंने उन्हें जितनी जल्दी हो सके, बम्बई आ जाने को कह दिया है।

—अंग्रेजी। सिंहगढ़, २०।४।१९२०। सं० गां० बा० भाग १८, पृ० ३९२।]

३१. पत्र : देवदास गांधी को'

आश्रम

वैशाख वदी १३

(१७ मई, १९२०)

चि० देवदास,

तुम्हारे ६ तारीख के पत्र से मैं स्तब्ध रह गया। तुम्हारे बीमार होने का भय मुझे सदैव बना रहता है। मैं तुमसे यहां आने को आग्रह नहीं करता, इसका एक कारण मेरा यह भय भी है। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा किसी ठण्डे स्थान में अकेले रहना तुम्हारे लिए हितकर होगा। अब तुम्हारा दूसरा पत्र पाने के लिए अधीर हू। ६ तारीख से पहले का पत्र तो मेरे पास है ही नहीं; पता नहीं, मिलेगा भी कि नहीं। आजकल डाक की गड़बड़ी का कुछ हिसाब ही नहीं है। मैंने पण्डित जी^१ को तुम्हारे बारे में तार दिया था, उसका भी उत्तर नहीं आया है। स्मरण रहे कि मैं तीस तारीख को काशी जी जाने वाला हूँ। अब यदि तब तक तुम वहीं रहो, तो हर्ज नहीं। हम मिलने पर भविष्य के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

लगता है, विलायत जाना तो नहीं हो सकेगा। शर्तें मालूम हो गई हैं, इसलिए अभी तो यही सलाह करनी है कि क्या किया जाय।

(पुनश्च)

बापू के आशीर्वाद

कुमारी फेरिंग परसों डेनमार्क के लिए रवाना होंगी।

—गुजराती। साबरमती, १७।५।१९२०। साबरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

१. गांधीजी के सबसे छोटे पुत्र। उन दिनों वह उत्तर प्रदेश में ही कार्य कर रहे थे।

२. पं० मदनमोहन मालवीय।

३२. पत्र : देवदास गांधी को

आश्रम

अमावस्या (१८ मई, १९२०)^१

चि० देवदास,

तुम्हारा १२ तारीख का पत्र मुझे आज ही मिला। मेरे पत्र की कमी तुम्हें लगभग एक सप्ताह तक महसूस हुई होगी, क्योंकि मैंने यह मान कर तुम्हें कोई पत्र न लिखा था कि तुम आनेवाले हो। जब तुम्हारा कोई पत्र न आया और मैं राह देखते-देखते थक गया तब मैंने खुद ही पत्र लिखना शुरू किया। फिर भी तुम्हारी ओर मे कोई पत्र न आने पर मैंने तार दिया और अब तुम्हारे पत्र आने लगे हैं।

पण्डित जी^२ के प्रेम का जितना वखान करोगे वह सब सच है। अपने हृदय की विशालता के कारण ही वह इतने सारे कार्य कर सकते हैं।

तुम्हारे बारे में मुझे सामान्यतया चिन्ता हो ही जाती है। लेकिन यह सोच कर शान्त हो जाता हूँ कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी रक्षा करेगा ही।

मैं वहाँ^३ २६ तारीख को पहुँचूँगा। बम्बई से रात को निकलूँगा, इसलिए गाड़ी तो एक ही है। मैं मान लेता हूँ कि पण्डित जी तो वहाँ होंगे ही। प० मोतीलाल जी ने लिखा है कि सब लोग किसी होटल में ठहरें। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि यदि पण्डित जी वहाँ हुए तो मुझे और कहीं ठहरने नहीं देंगे।

श्री माण्डेयु के उत्तर की प्रति तो मैं तुम्हें भेज ही चुका हूँ। यहाँ पण्डितजी वाले श्री ऐयर आये थे, तीन दिन तक रहे।

मजदूरो की हड़ताल आज खत्म होगी, कल वे काम पर जायेंगे, ऐसा मानता हूँ। मेरा खयाल है कि तुम्हें (मैंने) सब पत्रिकाएँ भेजी हैं।

अभी-अभी फातिमा वहन अपनी सास के साथ मुझसे मिलने आई हैं, इसलिए पत्र समाप्त करता हूँ।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। सावरमती, १८।५।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

१. पत्र में अहमदाबाद में मजदूरो की जिस हड़ताल की चर्चा की गई है वह २१ मई १९२० को समाप्त हुई थी। १९२० के मई महीने में अमावस्या १८ तारीख को थी।

२. मालवीय जी महाराज से अभिप्राय है।

३. अर्थात् काशी।

३३. पत्र : देवदास गांधी को

बम्बई

जेष्ठ नुदी २ (२० मई, १९२०)^१

चि० देवदास,

तुम्हारे पत्र अब नियमपूर्वक आते रहते हैं। मैं वहाँ आनेवाला हूँ इसलिए तुम अल्मोडा जाओ, यह कहने में हिचकिचाता हूँ, तथापि जाना ही तो जाना। रुकने की इच्छा हो तो मैं जब वहाँ आऊंगा तभी हम (दोनों बैठकर) कार्यक्रम बनायेंगे।

आज खिलाफत के सम्बन्ध में एक दिन के लिए यहाँ आया हूँ। इस बारे में तुम्हें यंग इण्डिया और नवजीवन में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा।

जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य का प्रश्न है, मैं दुर्बलता के सिवाय कुछ और महसूस नहीं करता। कमजोरी इतनी है कि मुझसे तनिक भी नहीं चला जाता। टाँगों से ताकत चली गई है। कारण समझ में नहीं आता। अपने पढ़ने-लिखने आदि का कार्य ठीक-ठीक कर पाता हूँ।

सिंहगढ़ में मेरे साथ प्रभुदास, बालकृष्ण, डाक्टर, महादेव और रेवाशंकर भाई रहे। कुमारी फेरिंग कल खाना हो गई।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। बम्बई, २०।५।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

३४. तार : शौकतअली को^१

२२ मई, १९२०

हाँ। इलाहाबाद। पहली अथवा दूसरी जून को ठीक है।

— अंग्रेजी। बाम्बे सीक्रेट एक्स्ट्रेक्ट्स। २२।५।१९२०।]

१. कु० एस्थर फॉरिंग १९ मई १९२० को डेनमार्क के लिए खाना हुई थीं और यह पत्र जैसा कि सज्जमून से पता चलता है दूसरे दिन लिखा गया था।
२. गांधीजी मई के अन्त में बनारस पहुँचनेवाले थे।
३. यह तार इलाहाबाद में खिलाफत की समस्या पर किये जाने वाले सम्मेलन के सम्बन्ध में है।

३५. तार : मुहम्मदअली' को

(७ जुलाई १९२० के पूर्व)

प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त मुसलमानों का प्रार्थनापत्र वाइसराय के पास पहुँच गया है, जिसमें पूरी नम्रता प्रदर्शित करते हुए भी अपनी बात पर दृढ़ आग्रह। प्रार्थनापत्र में घोषणा की गई है अगर शान्ति-सन्धि की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाता या यदि वाइसराय महोदय खिलाफत आन्दोलन का नेतृत्व नहीं करते तो १ अगस्त से असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होगा। मैंने अपनी ओर से एक अलग प्रार्थनापत्र दिया है जिसमें इस आन्दोलन से अपने सम्बन्धों पर प्रकाश डाला है और अपने-आपको इसमें पूरी तरह से शामिल बताया है। मेरे विचार से मुसलमानों और हिन्दुओं का विशाल बहुमत मुसलमानों की वार्मिक भावना के सम्मान के निमित्त तथा मन्त्रियों के वचनों को पूरा कराने के उद्देश्य से छेड़े जानेवाले इस महान और न्यायसम्मत आन्दोलन के साथ है। आप भरोसा रखें कि यहाँ जो कुछ भी सम्भव है सब किया जा रहा है। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि अगर हम अपनी सहायता आप करेंगे तो इस महान् अनुष्ठान में ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेगा।

—अंग्रेजी। यं० इं० ७।७।१९२०।]

३६. तार : शौकतअली को

(२१ सितम्बर १९२० या उसके बाद)

जफ़रअली खा वकील द्वारा कतई वचाव न करें। वह केवल वक्तव्य दे सकते हैं। मेरा दृढ़ मत है कि वकील द्वारा वचाव की कोई गुंजाइश नहीं है।

—अंग्रेजी। २१।९।१९२० या उसके बाद। सं० गा० वा० खण्ड १८ से।]

१. रामपुर (उ० प्र०) निवासी। १८७१-१९३१; वक्ता, पत्रकार और राजनीतिज्ञ। एक जमाने में प्रमुख अपरिवर्तनवादी असहयोगी नेता। १९२० में इंग्लैण्ड भेजे गये शिष्ट मण्डल के नेता; १९२३ में भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष। मौ० शौकत अली के भाई। यह तार उन्हें लन्दन भेजा गया था।—सम्पा०]
२. शौकतअली ने एक तार भेजा था जिसमें बताया था कि 'जमींदार' के सम्पादक जफ़रअली खाँ के मुकदमे की सुनवाई २७ तारीख को होगी। उन्होंने गांधीजी से वचाव के सम्बन्ध में भी सलाह मांगी थी। यह तार उसी के उत्तर में भेजा गया था।

३७. तार : शौकत अली को

(२३ सितम्बर १९२० या उसके बाद)

खुद तो जाना नहीं चाहता। यदि आग समझते हैं कि उद्देश्य को लाभ पहुंचेगा तो जाने को राजी हूं। महीने के अन्त तक मुझे विश्राम की आवश्यकता है।

—अंग्रेजी। २३।९।१९२० या बाद। सं० गां० वा० भाग १८, पृष्ठ ३०७।]

३८ तार : मुहम्मदअली को

(१ नवम्बर १९२० या उसके पूर्व)

एक्सप्रेस

मौलाना मुहम्मदअली

अलीगढ़

कालेज की परिस्थिति पूरी तौर पर तार से सूचित करें। क्या अभी तक आपने कालेज का अहाता खाली नहीं किया? नडियाद के पते पर एक्सप्रेस तार करें।

गांधी

—अंग्रेजी। नडियाद, १।११।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

१. यह शौकतअली द्वारा २३ सितम्बर १९२० को बम्बई से भेजे गये तार के जवाब में था। शौकतअली ने अपने तार में कहा था “२७ तारीख को अफर-अली खाँ के मामले की सुनवाई है, इसलिए पंजाब खिलाफत समिति चाहती है कि आप तत्काल वहां पहुंच जायें...।”

२. पहली नवम्बर को वापू नडियाद में थे।

४१. तार : मुहम्मदअली को

(८ नवम्बर १९२०)^१

मुहम्मदअली

अलीगढ़

शौकतअली ने पूरी जानकारी दी। हारवर्ड के मेधावी स्नातक एण्ड्रयूज और हिन्दू विश्वविद्यालय के कृपलानी^२ को भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जरूरत हो तो और भी लोग भेजे जा सकते हैं। आपको हार्दिक बधाई। आशा है कि विद्यार्थी दृढ़ रहेंगे और नाजुक समय में बराबर शिष्ट और नान्त व्यवहार कायम रखा जायगा। मैं विद्यार्थियों को अपनी उस इच्छा की याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने पहली बार उनसे अलीगढ़ में मिलने पर व्यक्त की थी। शील, प्रतिष्ठा, इस्लाम और भारत की खातिर उन्हें सादा रहन-सहन और ऊँचे विचार जीवन के सिद्धान्त बना लेने चाहिए। हमारे देश को सच्चे फकीरों और नम्रता की कभी इतनी आवश्यकता नहीं रही जितनी आज है।

—अंग्रेजी। ८।११।१९२०। अमृतवाजार पत्रिका, ९।११।१९२०।]

४२. पत्र : देवदास गांधी को

झांसी

(२०-११-१९२०)^३

चि० देवदास,

हम लोग झांसी अभी-अभी पहुँचे हैं। यहां थोड़ी-बहुत शान्ति मिल पाई। गंगाधर राव तथा श्रीमती सरला देवी^४ मेरे साथ ही हैं। ऐसा लगता है कि सरला-

१. तार ८ नवम्बर को प्राप्त हुआ था।
२. जीवतराम भगताराम कृपलानी (१८८८) शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ, १९४६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, संसद-सदस्य।
३. गांधीजी बम्बई से झांसी के लिए १९ नवम्बर १९२० को रवाना हुए थे और २१ नवम्बर को दिल्ली पहुँचे थे।
४. कर्नाटक-केसरी के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक के प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता गंगाधर राव बालकृष्ण देशपाण्डेय।
५. रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भांजी, पं० रामभजदत्त की पत्नी। १९१९ में गांधीजी की अनुयायी बनीं। अपने पुत्र दीपक को पढ़ने के लिए सावरमती आश्रम भेजा था।

देवी कल दिल्ली होती हुई लाहौर जायगी परन्तु पक्का निश्चय तो पण्डित जी' का पत्र आने पर हो सकेगा।

तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहता होगा। वीरू से मिलते रहना। यदि वह रहने के लिए आश्रम पहुँचे तो उसे दाखिल कर लेना, अन्यथा उसे राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रालय में भरती करा देना। शहर में उसका रहना जरा भी ठीक न होगा। रेवाशकर^१ भाई का भी ऐसा ही खयाल है। शकरलाल का भाजा भी आश्रम पहुँचने वाला है। उसके साथ उठना-बैठना तथा इस बात का खयाल रखना कि उसे आश्रम में बुरा न लगने पाये।

बेलावेन से परिचय बढ़ाना। उन्होंने मेरे मन पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। मुझे यह महिला प्रामाणिक और साध्वी प्रतीत हुई है। उसके बाल-वस्त्र भी ठीक लगे हैं। परन्तु तुम और अच्छी तरह से इन सब बातों को परख सकोगे। मेरा इरादा इन लोगों पर काम का भारी बोझ डालने का नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि अनजाने ही उनके कंधों पर भारी बोझ पड़ जाय।

हिन्दी में जो संशोधन किये हैं उन्हें मैंने समझ लिया है परन्तु दोष तो तभी दूर होंगे जब संशोधन लगातार किया जायगा। बोलते समय कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर गलतियाँ नहीं करता। बात यह है कि इन अशुद्धियों की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित करने पर ही उनसे बचा जा सकता है। तुम्हारे अध्ययन का कार्यक्रम जानने के लिए उत्सुक हूँ।

वापू के आशीर्वाद

—गुजराती। आंसी, २०।११।१९२०। गांधी स्मारक संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

१. पंजाब के नेता और कवि पं० रामभजदत्त चौधरी।

२. बम्बई के व्यापारी तथा गांधीजी के प्रशंसक रेवाशंकर जगजीवन शवेरो।

४३. तार : शिवप्रसाद गुप्त^१ को

(२०-११-१९२० के आसपास)^२

मालवीय जी^३ का स्वास्थ्य कैसा है ? यदि उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का अन्देश है तो फिर मैं बनारस नहीं आना चाहूंगा। दिल्ली तार दीजिए।

गांधी

—अंग्रेजी। २०।११।१९२०। सावरमती संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

४४. तार : मोतीलाल नेहरू को

(२० नवम्बर १९२० के आस-पास)

सुना है मालवीय जी बीमार हैं और यदि मैं गया तो स्वास्थ्य और विगड़ने की सम्भावना है। कृपया उनके स्वास्थ्य की खबर तार से दिल्ली भेजिए।

—अंग्रेजी। २०।११।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९, पृष्ठ ५।]

१. (१८८३-१९४४) काशी के प्रसिद्ध देशभक्त, मातृभाषा-प्रेमी, दानवीर, राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक 'आज' और राष्ट्रीय शिक्षा-संस्था काशी विद्यापीठ के संस्थापक और काशी के सुप्रसिद्ध भारत-माता मन्दिर के निर्माता।
२. महादेव देसाई की डायरी "में काशी में" शीर्षक के अन्तर्गत २६ नवम्बर १९२० के विवरण से यह स्पष्ट है कि यह तार तथा बादवाले दो तार नवम्बर १९२० में भेजे गये थे। गांधीजी १९ नवम्बर को बम्बई से झांसी के लिए रवाना हुए थे और २१ नवम्बर को दिल्ली में थे। २४ नवम्बर को वह दिल्ली से बनारस के लिए चल पड़े और २५, २६ तथा २७ नवम्बर को पं० मदनमोहन के साथ रहे। अतः अनुमानतः ये तीनों तार २० नवम्बर के आस-पास भेजे जा चुके थे।
३. पं० मदनमोहन मालवीय—(१८६१-१९४६) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक। शाहीविधान परिषद के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष।
४. गांधीजी मालवीय जी से मिलने के लिए बनारस जाना चाहते थे क्योंकि असहयोग आन्दोलन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह अनुकूल नहीं थी।

४५. तार : मदनमोहन मालवीय को

(२० नवम्बर १९२० के आस-पास)

यदि आप राजी हो तो २४ को बनारस आना चाहता हूँ। कृपया दिल्ली तार दीजिए।

गांधी

—अंग्रेजी। २०।११।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९, पृष्ठ ५।]

४६. तार : चिरावुरी यज्ञेश्वर चिन्तामणि' को

(२५ नवम्बर १९२० को या उसके बाद)^१

मैं निश्चय ही असहयोगियों द्वारा किसी का प्रचार^१ करने का विरोधी हूँ। चूँकि मैंने उनमें पक्ष लेने का रुझान पाया इसीलिए मैंने असहयोगियों को उस प्रलोभन के विरुद्ध चेतावनी देना शुरू किया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे नाम से किसी को भी ज्ञासी मैं या अन्यत्र किसी उम्मीदवार को (किसी दूसरे उम्मीदवार की तुलना में ज्यादा) अच्छा बताने का अधिकार नहीं है। आशा है यदि आप ज्ञासी के अधिकांश मतदाताओं को चुनाव के विरुद्ध पायेंगे तो आप उक्त चुनाव-क्षेत्र की इच्छा का सम्मान करेंगे।

—अंग्रेजी। २५।११।१९२० या बाद। सं० गां० वा० भाग १९, पृष्ठ २४।]

१. सर सी० वाई० चिन्तामणि (१८८०-१९४१), 'लीडर' के सम्पादक, किसी समय संयुक्त प्रान्त के एक मन्त्री और उदार दल के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ।
२. यह तार श्री चिन्तामणि के ज्ञासी से दिये २५।११।१९२० के इस तार के जवाब में था :—“आपके कुछ अनुयायी आपके नाम पर मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ऐसा मन्तव्य कभी नहीं हो सकता। आप से प्रार्थना है कि अपने मित्रों को तदनुसार तार दें। कृपया उत्तर तार से बीजिए।”
३. माण्डेयू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार नवम्बर-दिसम्बर १९२० में हुए विधान-सभाओं के चुनावों के बारे में।

४७. पत्रांश : देवदास गांधी को

...काशी में दो दिन बिताये। काफी अनुभव हुआ। पण्डित जी^१ के साथ कटुता आने का जरा भी भय नहीं था। दूसरों को जो अन्देश था, वह भी मिट गया होगा। विद्यार्थियों में खूब बातें हुईं। अब यह देखना है कि परिणाम क्या होता है। देश में बेहद कमजोरी है। असहयोग ही देश को सबल बनायेगा।

— गुजराती। इलाहाबाद, २८।११।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९ से।]

४८. तार : शौकतअली को

कृपया बम्बई के छात्रों द्वारा शास्त्री कानजी^२ के प्रति किये गये व्यवहार का विवरण तार-द्वारा बनारस^३ भेजें। हमें इस प्रकार के काण्डों को रोकना चाहिए, और उनसे अपने को अलग रखना चाहिए।

— अंग्रेजी। काशी, १।२।१९२१। सं० गां० वा०, खण्ड १९, पृ० ३४७।]

४९. पत्र : वर्मा को

मुलतान

५ मार्च (१९२१)^४

प्रिय श्री वर्मा,

आपका पत्र मेरी यात्रा में मेरे पीछे-पीछे चक्कर काटता हुआ यहां मिला।

युवकों में जो उच्छृंखलता की प्रवृत्ति आ रही है, उसे रोकने के लिए मैं जितना कुछ कर सकता हूं, कर रहा हूं। आशा है कि उनके उत्साह का यह अशोभनीय अतिरेक ठण्डा पड़ जायगा और स्थिति सामान्य तथा सही रूप धारण कर लेगी।

१. पं० मदनमोहन मालवीय।

२. कानजी द्वारकादास बम्बई के एक सार्वजनिक कार्यकर्ता।

३. गांधीजी ९ और १० फरवरी को काशी में थे।

४. सन् १९२१ में कई बार गांधीजी ने अपने लेखों और पत्रों में छात्रों के उपद्रवों का उल्लेख किया। वह ५ मार्च १९२१ को मुलतान में थे।

क्या हम सभी आज सक्रमण-काल में ही नहीं हैं ? शायद हम उनके कार्यों के गुण-दोषों को समझने या उनका सही-सही मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं। फिर भी काशी में जैसे अशोभनीय दृश्य^१ देखने में आये वैसे फिर न हो। इसके लिए मैं थोड़ा-बहुत जो कुछ कर सकता हूँ, मुझे अवश्य करना चाहिए। मैं उस मामले में पण्डित जवाहरलाल नेहरू से ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ।

हृदय से आपका
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। मुलतान, ५।३।१९२१। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

५०. तार : मदनमोहन मालवीय को

बम्बई

२८ जून, १९२१

पण्डित मदनमोहन मालवीय,
शिमला

सरकार से क्षमा मांगने का मंशा तो था ही नहीं। यदि होता तो मैं स्पष्टतः वैसा कहता। भेंट का (दोनों पक्षों द्वारा) स्वीकृत विवरण प्रकाशित करने या गोपनीयता से मुझे बरी किये जाने के लिए मैंने पिछले सप्ताह वाइसराय को पत्र लिखा था।

—अंग्रेजी से। बाम्बे सीक्रेट एन्स्ट्रक्ट्स, १९२१। बम्बई, २८।६।१९२१।
सं० गा० बा० खण्ड २०, पृ० २९०।]

१. यहाँ गांधीजी ने कदाचित् कुछ समय पहले की एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें बनारस में छात्रों ने पण्डित मदनमोहन मालवीय के प्रति अशिष्ट व्यवहार किया था।

५१. पत्र : महादेव देसाई^१ को

बुधवार (६ जुलाई, १९२१ या उसके पश्चात्)^२

चि० महादेव,

कल तुम्हारा पत्र मिला। तुमने जो लिखा था सो मैं समझ ही गया था। मैंने न उलटा अर्थ किया और न करने की मेरी आदत है। जब एक वाक्य के दो अर्थ होते हों तब जो अर्थ हमारे प्रतिकूल पड़े उसे ही अपने ऊपर लागू करना चाहिए, यही उचित है और यही सच भी है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में यह दोष नहीं था। दोष तो मैंने जो बताया वही था। २५ लाख मानना हमारे कोई विशेष अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि इस रकम के बिना भी एक करोड़ हो गये थे और अन्तिम पत्र लिखने के बाद ही यह तार आया था। वे एक लाख चर्खे दान में देना चाहते हैं अथवा कम दाम में देना चाहते हैं, इससे भी हमारे कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक एक लाख चर्खों वाले वाक्य का मैं दूसरा अर्थ नहीं करता। लेकिन वाक्यों का अर्थ लगाने में उतावली की गई है और यह उतावली भी आसक्ति की सूचक है। आसक्ति में हमेशा असत्य ही भरा होता है। अनासक्त पुरुष के पास सोचने-विचारने का समय होता है और वह कुछ ऐसा ही अर्थ करता है जिससे विरोधी पक्ष का बचाव हो सके और यदि व्यक्ति सत्यनिष्ठ है तो जैसा मैंने बताया है वह पत्र-लेखक के अभिप्राय की सही कल्पना कर लेता है।

तुम्हारे बारे में पढ़ा। जो हुआ सो विपरीत हुआ। इससे यह प्रगट होता है कि हम किस तरह भूल में पड़ जाते हैं। सच्चा प्रायश्चित्त तो यही हो सकता है कि फिर कभी ऐसा न हो। तथापि मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूँ। प्रत्येक एकादशी को सिर्फ एक सेर, ८० तोला, गर्म दूध पर रहो। न फल लो, न शक्कर। और वह दूध भी दो या तीन बार में पियो, एक ही बार में नहीं। अगली एकादशी से ऐसा एक वर्ष तक करो।

श्रीमद् राजचन्द्र जी के^३ लेखों को पढ़ जाना और उन पर विचार करना।

१. उस समय महादेव भाई इलाहाबाद के 'इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादकीय विभाग में थे।

२. २५ लाख के उल्लेख से प्रतीत होता है कि यह पत्र ३० जून के बाद पड़ने वाले बुधवार अथवा उसके बाद अर्थात् ६ जुलाई को लिखा गया था।

३. श्री रायचन्द्र भाई जिनके आचार-विचार का गांधीजी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था।

तुलसीदास की 'मणिरत्नमाला' पढ़ कर उस पर मनन करना।

भर्तृहरि के 'वैराग्यशतक' को पढ़ उस पर अच्छी तरह से विचार करना।

'योगवासिष्ठ' का वैराग्य प्रकरण खूब ध्यान से पढ़ जाना।

हर रोज कम-से-कम एक घण्टा चर्खा कातना और उस समय हमेशा यह विचार करना कि इस यज्ञ के द्वारा मन की मलिनता धुल जाये। यह भी एक वर्ष तक करना, यात्रा और बीमारी अपवाद है।

सवेरे उठने पर अन्य समस्त कार्य वाद में करना। सवेरे उठ शौचादि करना हो तो वह करके, यदि आश्रम में हो तो प्रार्थना करके, आध घण्टे तक चुपचाप उपर्युक्त पुस्तकों का पाठ करना और वाद में एक घण्टा चर्खा चलाना। इसके बाद कुछ और काम करना।

एक वर्ष के लिए नौ वजने से पहिले सो जाना और चार वजने के बाद विस्तर पर कतई न रहना। इस कार्यक्रम में परिवर्तन तभी हो सकता है जब तुम बीमार पड़ो।

इस प्रायश्चित्त का विधान करते समय मैं दोष को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहता और नहीं मैं उसको कम मानता हूँ। उसमें से तुम्हें जो कुछ निकालना हो उसे निकाल देना। लेकिन लोक-लाज के अधीन होकर चर्खे को मत निकालना। और लोक-लाज अथवा लोक-सेवा के विचार से नौ वजने सोना मत छोड़ना। 'इण्डि-पेण्डेण्ट' को आड़े नहीं आने देना। . . . दैनिक में लिखने के लिए रात को जागने की जरूरत नहीं है। और फिर जिस शैली से हम चलाना चाहते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है।

और जान लो कि ऊपर का डेढ़ घण्टा तो मौन का ही है। देवदास ने निर्दोष भाव से तुम्हारे पत्र को पढ़ना शुरू किया, उससे उसे रोकना मुझे उचित नहीं लगा।

तुमने न आने का जो कारण दिया है वह सबल है इसलिए चाहो तो मत आओ। पण्डितजी अथवा जोसेफ भेजें और आओ, यह अलहदा बात है। तुम्हारे न आने की मुझे चिन्ता नहीं, लेकिन अगर आ जाते तो मुझे खुशी ही होती।

तुम्हारे दोष को देखने पर मेरे प्रेम में कोई कमी आ जायगी, ऐसा तो तुम कभी नहीं मानोगे। मैं पूर्ण होऊँ तो कमी को अवकाश नहीं हो सकता। मैं अपूर्ण मुमुक्षु अगर दूसरों के दोषों को बढ़ा-चढ़ा कर देखूँ तो अपनी अपूर्णता में वृद्धि करूँगा।

मैंने नित्य स्मरण करने के लिए कहा है तथापि ग्लानि नहीं होनी चाहिए।

शुद्ध पश्चात्ताप ग्लानि का विरोधी है। पाप लम्बा मुँह बनाता है। मलिनता का स्मरण हमें विनम्र बनाता है, ग्लानि कभी नहीं देता।

‘सुख दुःखे समेकृत्वा’^१ की बात यहाँ भी लागू होती है।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। ६।७।१९२१।]

- उतावली भी आसक्ति की सूचक है।
- शुद्ध पश्चात्ताप ग्लानि का विरोधी है।
- पाप लम्बा मुँह बनाता है। मलिनता का स्मरण हमें विनम्र बनाता है, ग्लानि कभी नहीं देता।

५२. तार : मोतीलाल नेहरू को

बम्बई

(८ जुलाई १९२१ या उसके पश्चात्)

मोतीलाल नेहरू

अध्यक्ष का आग्रह है कि बहिष्कार के संगठन का खयाल करते समिति की तारीख चौबीस के बाद रखी जाय। मेरा सुझाव है कि बैठक अट्ठाइस तारीख को बम्बई में बुलाई जाय। मंजूरी तार से दें।

गांधी

— अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७५६७) की फोटो-नकल से। बम्बई, ८।७।१९२१ या बाद। सं० गां० वा० खण्ड २०, पृ० ३५२।]

५३. पत्र : महादेव देसाई को

अलीगढ़

५ अगस्त, १९२१

भाई श्री महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम मुझसे मिले नहीं, इससे कोई हानि नहीं। मेरी

शुभेच्छा मे आशीर्वाद तो मिला ही हुआ था। तुम्हे वहाँ कोई कष्ट न होगा और कोई कठिनाई नहीं होगी। मथुरादास और दुर्गादास की स्थिति तो मैं समझता हूँ। उन दोनों से मिलने की मेरी प्रबल प्रच्छा थी। किन्तु बम्बई मे यह कैसे हो सकता था? बम्बई ने जो कुछ किया है उसमे प्रयत्न की तो कोई कमी नहीं रही न? हम १० तारीख को तो मिलेंगे ही, इसलिए अधिक कुछ नहीं लिखता।

वापू के आशीर्वाद

पुनश्च ·

प्रभुदास आ गया है। स्टोक्स भी साथ है।

— गुजराती। ५।८।१९२१।]

५४. पत्र : महादेव देसाई को

लखनऊ जाते हुए

रविवार (७ अगस्त १९२१)^१

भाई श्री महादेव,

लखनऊ पहुँचने से पहले यह पत्र लिख रहा हू। वहाँ बुधवार के प्रातः पहुँचकर उसी रात को आरा खाना हो जाना है।

मैं जोजोफ की गिरफ्तारी की खबर मिलने की राह देख रहा हू। मुझे लग रहा है कि रगा अय्यर अकेले नहीं रहने चाहिए।

लोगों की जय-जयकार से तग आ रहा हू।

मेरे लिए पेडे, सोडा-पडी पूडियाँ और मीठी टिकिया (गोल पापडी) बन सकें तो बनवा लेना। इस बार यात्रा मे मेरे पास पेडे ही हैं और उनके भी समाप्त होने की सम्भावना है। और सफर लम्बा है। सम्भव है, वहाँ, बकरी के दूध से बनाया हुआ घी सुगमता से न मिले सके। पेडे ही बन सकें तो भी ठीक है। हर जगह से टोपिया खूब मिल रही हैं।

१. मथुरादास त्रिकम जो (१८९४-१९५१) गांधीजी के भाजे के पुत्र।

२. छगनलाल गांधी के पुत्र।

३. गांधी जी मुरादाबाद से इसी दिन लखनऊ पहुँचे थे और उस दिन रविवार था।

४. इलाहाबाद।

वालजी' को तुम्हें 'यंग इण्डिया' के प्रूफ भेजने के लिए लिख दिया है।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२१) की फोटो-नकल से। ७।८।१९२१।]

५५. पत्र : ओंकारनाथ पुरोहित को

पटना जाते हुए

१५ अगस्त, १९२१

माई ओंकारनाथ,

आपका पत्र मीला। छपेला पत्र मैं भेजता हूं। उस पत्र में ऐसी कोई अनीति-मय बात नहीं देखता हूं जिसलीये आपको अनीति प्रकट करने के कारन खत को छापना चाहिये। उस खत को न प्रकट करने की प्रतिज्ञा का पालन करना ही चाहिए। उसमें दी हुई सलाह का पालन न करना या करना आपका ही हृदय पर निर्भर रहता है।

मोहनदास गांधी

ओंकारनाथ पुरोहित

द्वारा—लाला चन्दूलाल,

राजा का बाजार

आगरा

— गांधीजी के स्वाक्षरों में मूलपत्र (जी० एन० ६०८८) की फोटो-नकल से।
१५।८।१९२१।]

१. वाल जी गोविन्द देसाई कुछ समय तक गुजरात कालेज, अहमदाबाद में अंग्रेजी के प्राध्यापक। त्यागपत्र देकर गांधी जी के साथ हो गये थे। 'यंग इंडिया' के सम्पादकीय कार्यों में सहायक।

५६. पत्र : महादेव देसाई को

कलकत्ता जाते हुए
(१७ अगस्त १९२१ के पूर्व)

भाई श्री महादेव,

तुम्हारा पत्र मिला। मोतीलाल जी तो यही चाहते हैं कि तुम रहो किन्तु मुख्य बात तो तुम्हारी इच्छा ही है। यदि वहा बहुत मेहनत पड़े या तुम्हारी तबीयत ही अच्छी न रहे तो निश्चय ही चले आना। किसी आदमी का दाहिना हाथ बनने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? यह वाक्य कि “यदि मैं दाहिना हाथ बन सकता” केवल दुःख में अथवा ज्ञानपूर्वक लिखा जा सकता है। यदि दुःख में लिखा हो, तो फिर तुमने मुझे नहीं समझा है। यदि ज्ञानपूर्वक लिखा है, तब तो कुशल है। दो दिमाग एक दूसरे से विलग रह सकते हैं, किन्तु हाथ दिमाग से विलग रह कर क्या कर सकता है? मैं तुम्हें दिमाग मानकर शिक्षित कर रहा हूँ। सन्तराम तो ‘पमनिष्ट अण्डर सेकेट्री’ है, इसलिए वह तो खिसक नहीं सकता।

मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सही परिस्थिति को समझो। मैं प्यारेलाल को क्यों रक्खे हुए हूँ, यह भेद तुम नहीं समझोगे। मेरी जिन्दगी के इस भाग को तुम समझ नहीं सकोगे। वा का और मेरा स्वभाव एक नहीं है। वा मुझे नहीं समझती। आश्रम में अभी तक तो मुझे जैसी चाहिए वंसी एक भी स्त्री नहीं मिली। रसोईघर के काम-काज को सँभालना (विकट) काम है। विरला ही उसे सँभाल सकता है। मैं उसे तुम्हारी शक्ति के बाहर मानता हूँ। उसके लिए तो फिलहाल मगनलाल, विनोवा, छोटेलाल, मैं और कुछ अश में भुवरजी ने अपने को सिद्ध किया है। हमारा भोजन तो एक शास्त्र के अनुसार है। गोकुल वेन को लेकर काफी परेशानियाँ थी। हमें एक प्रौढ मनुष्य की निश्चय ही आवश्यकता है।

१. गांधीजी १७ अगस्त १९२१ को कलकत्ता में थे।

२. प्यारेलाल नवंबर १९२० में गांधीजी के साथ हुए और महादेव देसाई की मृत्यु के बाद उनके मुख्य सचिव बने।

३. छोटेलाल जैन, सत्याग्रह-आश्रमवासी।

४. सत्याग्रह-आश्रमवासी।

५. गांधीजी की बहिन।

मैं अपनी समझ में प्यारेलाल का अच्छे-से-अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। वक्त आने पर मैं उसे अन्यत्र रख सकूंगा।

जोजेफ के बाहर रहते हुए तुम्हारा देवदास अथवा प्यारेलाल को माँगना तो ज्यादाती जान पड़ती है। तुम्हें इन दोनों से कुछ हलके दर्जे के व्यक्ति से सन्तोष करना चाहिए। तुम प्रभुदास को रख सकते हो।

दुर्गा के अच्छे हो जाने पर क्या तुम जोजेफ के साथ रह सकते हो? लेकिन यह तो दूर की बात हुई। पहले तो मुझे तुम्हारी इच्छा ही जाननी है। मैं तुम्हें अभी यं० इं० में नहीं भेजूंगा। क्या तुम्हें मेरा पिछला पत्र मिला था? फिलहाल तो मैं इसी तरह सोचता हूँ कि या तो तुम वहीं रहो या फिर मेरे साथ।

तुम्हारे लेख पढ़े। सभी अच्छे हैं यानी उन पर कोई टीका-टिप्पणी जरूरी नहीं है। विपिनचन्द्र को ठीक जवाब दिया गया है।

मुझे गौहाटी लिखना। मैं २५ तक गौहाटी के आसपास रहूँगा। क्रिस्टोदास^१ यं० इं० के विचार से साथ है। उसके आने की बात थी और वह आ गया है। वह मेरे साथ ही है।

बापू के आशीर्वाद

— मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४१३) की फोटो-नकल से। १७।८।-१९२१ के पूर्व। सं० गां० वा० खण्ड २०, पृ० ५३५-३६।]

१. विपिनचन्द्र पाल।

२. कृष्णदास, गांधीजी के सचिव।

५७. पत्र : ख्वाजा को

(१७ अगस्त, १९२१ के बाद)^१

प्रिय ख्वाजा साहब,

मैं गोवध के सम्बन्ध में आपके तार का जवाब पहले नहीं भेज सका, इसके लिए आप कृपया मुझे क्षमा करेंगे। मैं जानता हूँ भारत के बहुत से भागों में सचमुच बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। आप अन्न की कमी के बारे में तार चाहते थे। अब तार देने का कोई उपयोग नहीं बचा है। मैं ४ तारीख^१ को आपसे मिलने की आशा करता हूँ। यदि स्थिति पर फिर भी विचार करने की जरूरत हो तो उस समय आप इसका उल्लेख करें।

हृदय से आपका

—अंग्रेजी। एस० एन० ७५९९ की फोटो-नकल से। १७।८।१९२१ के बाद।
सं० गा० वा०, खण्ड २०, पृ० ५३८।]

१. यह पत्र ख्वाजा के १६ तारीख के उस तार के जवाब में लिखा गया था जो गांधीजी को १७ अगस्त को मुगेर में मिला था। तार इस प्रकार है—

“पिछले वर्ष की ६ गौओं के मुकाबले इस वर्ष कुल २ की कुर्बानी की गई।... स्वदेशी के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया अत्यन्त आशाजनक। रुपये का ४ सेर गेहूँ। अधिक महंगा होने की अफवाह। इससे नगर में महान विक्षोभ। एतरनाक स्थिति उत्पन्न होने की आशका। कृपया तार से सलाह दें।”

२. अनुमानतः अलीगढ़ के राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति ख्वाजा अब्दुल मजीद।

३. गांधीजी को ६ सितम्बर को होनेवाली कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए ४ तारीख को फलकत्ता पहुँचना था।

५८. पत्र : महादेव देसाई को

तेजपुर

मौनवार (२२ अगस्त, १९२१)^१भाई श्री महादेव^२

आशा है तुम्हें मेरे पत्र मिले होंगे। तुमने भी मुझे लिखा ही होगा किन्तु अभी तक तो कोई पत्र मुझे नहीं मिला। असम में यदि तुम मेरे साथ होते तो तुम्हारी काव्यशक्ति को अच्छा भोजन मिलता। किन्तु इस कर्मभूमि में कोई भोग भोगने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। इसलिए असम अथवा प्रयाग^३ दोनों स्थानों से हमें काव्यशक्ति को सींचने के लिए जो मिल जाय, उसी से सन्तोष करना है।

भ्रमण-सम्बन्धी निम्नांकित कार्यक्रम लगभग ठीक है।

२३ जोरहाट

२४-२५ डिब्रूगढ़

२७ सिलचर

२८-२९ सिलहट

३१-१ चटगाँव

३ वरिसाल

४ कलकत्ता

हम लोग कलकत्ता में लगभग दस दिन रहेंगे। उसी बीच एक दिन के लिए हमें शायद बोलपुर भी जाना होगा।

अन्य समाचार 'नवजीवन' तथा यं० इं० में तुम्हें मिल जायेंगे।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती पत्र (एन० एन० ११४२२) की फोटो-नकल से। २२।८।१९२१।
सं० गां० वा०, खण्ड २१, पृ० ६ में भी।]

-
१. गांधीजी २२ तारीख को तेजपुर से नाव-द्वारा रवाना हुए और नौगांव के रास्ते २३ की बजाय २४ अगस्त १९२१ को जोरहाट पहुँचे।
 २. (१८९२-१९४२), २५ वर्षों तक गांधीजी के सेक्रेटरी।
 ३. महादेव देसाई उस समय प्रयाग में थे।

५९. पत्र : महादेव देसाई को

सिलचर के रास्ते पर
शनिवार (२७ अगस्त, १९२१)^१

भाई श्री महादेव,

कांग्रेस द्वारा बताया गई असम की हद को आज छोड़ कर हम अब सुरमा घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। दृश्यावली भी बदल गई है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा में हमने तुम्हें काफी याद किया। लेकिन क्या हम अपने मनचाहे भोजन को हमेशा प्राप्त कर सकते हैं या खा ही सकते हैं? तुम्हारी ओर से कोई भी पत्र नहीं मिला है। वस्तुतः गोहाटी छोड़ने के बाद हमें डाक मिली ही नहीं और ऐसी आशंका है कि अभी कलकत्ता पहुँचने से पहले मिलेगी भी नहीं। वहाँ तो मुश्किल से चार तारीख तक ही पहुँचेंगे। अन्नपूणदिवी का पता है : चत्तापारु, एलौर, मद्रास प्रान्त।

एस्थर फॉरिंग का पता याद हो तो लिख भेजना।

तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में समाचार जानने को आतुर हूँ।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। २७।८।१९२१। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

६०. पत्र : महादेव देसाई को

चटगांव
१ सितम्बर, (१९२१)

भाई श्री महादेव,

पेन्सिल से लिखा तुम्हारा एक लम्बा पत्र मुझे मिला है। तुम्हारे इस पत्र को पढ़ने में मुझे तकलीफ हुई। कभी-कभी पेन्सिल से लिखे हुए अन्य लोगों के पत्र

१. देखिए "पत्र : महादेव देसाई को", २२।८।१९२१।

२. एक डेनिश मिशनरी जो १९१६ में भारत आई यों और बाद में कुछ समय तक साबरमती आश्रम में रही। गांधीजी उनके साथ पुत्रों का-सा व्यवहार करते थे।

भी मुझे प्राप्त होते हैं और उन्हें पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, इससे मेरी समझ में यह आ गया है कि पेन्सिल से लिखे हुए मेरे पत्र भी लोगों के लिए कष्टकर होते होंगे। मुझे यह आशंका तो थी ही कि पेन्सिल से लिखना गुनाह है लेकिन अपनी विपम स्थिति को देखते हुए मैंने यह छूट ले ली थी। लेकिन जब दूसरा कोई यह गुनाह करता है तब मुझसे नहीं सहा जाता। तुमने तो गुनाह नहीं किया है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हें एक प्रति अपने लिए रखनी थी। बहुत बार पहली कार्बन काफी अधिक साफ होती है।

विचार बदलता हूँ। तुम मुझे पहले कलकत्ता में मिलो और वाद में देवदास^१ को बुलाओ—यही अधिक उचित जान पड़ता है। तुमने फिलहाल वही रहने का निश्चय किया हो तो देवदास को तार कर देना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ तुम सलाह-मशविरा कर लो, उसके बाद ही कुछ करना ठीक होगा, इसलिए मैं एक विल्कुल ही अलग प्रकार का तार^२ भेज रहा हूँ।

मलावार में जो-कुछ हुआ उसका समाचार मैंने वाद में देखा। उसके सम्बन्ध में 'यंग इण्डिया' के लिए एक टिप्पणी लिखकर मैंने भेज भी दी है। तुम्हें उसकी एक प्रति भेजी होती तो अच्छा होता। तुम्हारे लेख तो मुझे कलकत्ता पहुँचने पर ही देखने को मिलेगे।

मालवीय जी^३ अथवा कवि के मन में मेरे प्रति कोई ईर्ष्या-भाव है, यह बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। दोनों में भीरुता है और दोनों को अपने विचारों के सम्बन्ध में अभिमान है। यदि अभिमान के साथ भीरुता न हो तो अभिमान को सहन किया जा सकता है। हम जिस दृष्टि से असहयोग को देखते हैं, असहयोगियों के दोषों को दरगुजर कर देते हैं वैसा ये दोनों नहीं कर सकते और इसीलिए इसका विरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विचारों की नवीनता और सरलता उन्हें अमित भी है। उनके सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ मानना मुझे तो पापरूप ही लगता है। विपिन वावू^४ अथवा विजयराघवाचार्य^५ के मन में अवश्य बहुत-

१. गांधीजी ने यहाँ दो वाक्य लिखकर काट देने के कारण यह लिखा है।

२. १९००-१९५७, गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र।

३. यह उपलब्ध नहीं है।

४. १८६१-१९४६, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक, १९०६ और १९१८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष।

५. विपिनचन्द्र पाल (१८५८-१९३२), बंगाल के शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, वक्ता और राजनीतिक नेता।

६. १८५२-१९४३, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९२०।

कुछ हो सकता है। रमाकान्त को मैं बालक मानता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उसने स्वतन्त्र विचार रखने का दावा करने की खातिर ही मेरा विरोध किया है। हमें उसका विचार ही नहीं करना चाहिए और पत्रकार के रूप में मधुर टीका करने के काम को करते रहना चाहिए। 'के सम्बन्ध में कवि और मालवीय जी के विचारों को अवश्य बताते रहें। यह काम 'यंग इण्डिया' में अधिक नहीं हो सकता लेकिन 'इण्डिपेण्डेण्ट' में आराम से और बखूबी हो सकता है।

इन्दु के लिए हाथ से कटे सूत के हार सहज ही बनाये जा सकते हैं।

तुम काफी पिओ तो इससे मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य को बनाये रखो। अलबत्ता, मेरा ऐसा अनुभव है कि सामान्य रूप से काफी की जरूरत नहीं होती और मैं ऐसा मानता भी हूँ। जब मैं काफी पीता था, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया। अब नहीं पीता इससे भार तो कम हुआ ही है, और बला टली सो अलग।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। चटगांव, १।९।१९२१। सं० गा० वा० खण्ड २१ से।]

६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मद्रास जाते हुए

१४-६-२१

भाई जवाहरलाल,

यू० पी० की कमीटी ने जो स्वदेशी-प्रचार के लीये ग्राट मांगी है उस बारे में वहीत सी खबर चाहिये। स्वदेशी का कारोबार किसके हाथ में रहवेगा? उनको चरखा का, करघा का, कपास का कुछ ज्ञान है? किस तरह से व्यय किया जायगा। मेरी सलाह है की जो इस काम को करना चाहते हैं उनको मेरे पास मुवई भेज दीया जाय। मैं इस मास की आखिरी को मुवई पहोचने की उमीद रखता हू।

पिता जी मुझे कहते थे की अब भी तुम्हारी तवीयत की रक्षा चाहिये। इतनी

नहिं करते हो। ऐसा न होना चाहिए। दूध और रसमय फल का उपयोग करने की दाक्टर की सलाह को संपूर्ण अमल करने की मेरी सलाह है।

आपका

मोहनदास गांधी

— हिन्दी। गांधीजी के, नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित स्वलिखित मूल पत्र से। १४।९।१९२१।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू-संग्रहालय।

६२. पत्र : जवाहरलाल को^१

त्रिचनापल्ली

२० सितम्बर, २१

प्रिय मित्र,

मौलाना शौकत अली तथा मौ० मुहम्मद अली एवं अन्य लोगों की गिरफ्तारी को देखते हुए हम कार्यकर्त्ताओं में से कुछ को मिलने और स्थिति पर विचार करने की जरूरत है। कार्य-समिति की बैठक अहमदाबाद में ६वीं अक्टूबर को होगी। परन्तु यदि हम ४ थी अक्टूबर को ठीक १ बजे दिन में बम्बई में लेबनन रोड पर मिल सकें तो अच्छा होगा। क्या तुम कृपापूर्वक मुझे बम्बई के पते पर सूचित करोगे कि क्या तुम उपस्थित रहोगे? मैं २ अक्टूबर को बम्बई पहुँचूँगा।

तुम्हारे प्रान्त से मैंने केवल तुम्हे और मौलाना अब्दुल बारी, मौ० हसरत मोहानी तथा श्री स्वाजा को निमन्त्रित किया है। तुम ऐसे किसी और मित्र को भी ला सकते हो जिसकी उपस्थिति (कार्य में) सहायक हो।

तुम्हारा निश्छल

मोहनदास क० गांधी

— अंग्रेजी। त्रिचनापल्ली, २०।९।१९२१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित दस्तावेज से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली।

१. यह पत्र लिखा किसी और ही की हस्तलिपि में है, पर नीचे गांधीजी के हस्ताक्षर हैं।

में नजर नहीं आया। यहाँ भी वह दिखाई नहीं देता इसी से मैं धरती गया हूँ। सामान्य जनता को उसमें विश्वास है, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है, कीचल की जरूरत है। अगर सब कोई कुछ-न-कुछ करने के लिए कहें और करनेवाला कोई भी न हो, तो क्या स्थिति होगी? वही हाल हमारा है। सन्ध और रणजीत को तो क्या कह सकते हैं? लेकिन जवाहरलाल समझेंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आश्वस में बैठकर सिर्फ यही काम करने लगी, यह बात होने में देर नहीं होगी।

हिन्दुस्तान की अवोगति से मुझे इतना परिराग होता है कि अगर हिन्दुस्तान इस वर्ष के अन्त तक सबल नहीं हो जाता तो यह परिराग कदाचित् मुझे जितना ही जल डालेगा—मेरे इतना सब कहने और लिखने का आशय यही है। मैंने अपनी श्रद्धा को तो छोड़ा नहीं है। मैं तो जब बुद्धि का प्रयोग करके हिंसावाद करने बैठता हूँ तब मैं व्यकुल हो जाता हूँ। इतने में ही मेरे अन्तर में आवाज आती है कि "करनेवाला तो इंसर है।" 'कहूआ और कहूँगी का संवाद' और 'मासे' आदि को याद करता हूँ और यान्त हो जाता हूँ। मैं दो लोरीख को बन्दई पहुँचाँगा। तुम चार लोरीख को आना।

बापू के आशीर्वाद

—गुजराती। २५/११/१९२१। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

३५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

रेलगाड़ी में

२५ सितम्बर, १९२१

आई.पी. ५,

मैं आपका पोस्टकार्ड अभी पढ़ रहा हूँ, आपको खेपे न भोज सका, भव तो

१. भोज भगत (१७८५-१८५०) का सुप्रसिद्ध गुजराती भजन।
२. कवि प्रमानन्द (१६१२-१७१०) रचित गुजराती भक्तिकाव्य जिसमें भक्त नरसिंह मेहरा की पुत्री के सीमान की रसम खप भगवान द्वारा अदा किया जाने का मार्मिक वर्णन है।

मैं मुबई में दे दूंगा, मैं मुबई में २ अक्टोबर को पहुंचुंगा, चार तारीख तक रहूंगा, इतने में आप आ जायें, ऐसा चाहता हूँ।

मोहनदास गांधी

बनारसीदास चतुर्वेदी एस० क्यू०'

शान्ति निकेतन,

बोलपुर, ई० आई० रेलवे

— जी० एन० २५७८ की फोटोनकल से। २५।९।१९२१। सं० गा० वा०, खण्ड २१, पृ० २१८।]

६६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

१८ अक्तूबर, १९२१^१

भाई श्री,

आपका पत्र मिला। आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न है बिना काम असोसिएशन की आफिस पर जाने की। आपका भी पेट्रीट पर का पत्र देखा। मुझे खेद हुआ है। उसमें रोप ही देखता हूँ। मुझे मेरे पर रख दिया है तो ली। उनको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी।

मेरा कार्य भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो जायगा। परन्तु आप निश्चिन्त रहे। भविष्य के लिए मेरा इशारा है।

मोहनदास गांधी

बनारसीदास चतुर्वेदी,

हीराबाग

गीरगाव मुबई

— हिन्दी। १८।१०।१९२१। जी० एन० २५७९ की फोटोनकल से।]

१. जुलाई १९२० में चीफ्स कालेज इन्वॉर से त्याग-पत्र देकर शान्ति-निकेतन में सी० एफ० एण्ड्रूज के पास चले गये। बाद में प्रवासी भारतीयों का कार्य। विशाल भारत का सम्पादन। राज्यसभा के सदस्य रहे।

२. पत्र पर १९ अक्तूबर १९२१ की दम्बई डाकखाने की मुहर है।

मैं मुवई मे दे दूंगा, मैं मुवई मे २ अक्टोवर को पहुँचुगा, चार तारीख तक रहूगा, इतने मे आप आ जायें, ऐसा चाहता हू।

मोहनदास गांधी

बनारसीदास चतुर्वेदी एस० क्यू०'

शान्ति निकेतन,

बोलपुर, ई० आई० रेलवे

— जी० एन० २५७८ की फोटोनकल से। २५।९।१९२१। सं० गा० वा०, खण्ड २१, पृ० २१८।]

६६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

१८ अक्तूबर, १९२१^३

भाई श्री,

आपका पत्र मिला। आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न है बिना काम असोसिएशन की आफिस पर जाने की। आपका भी पेट्रीट पर का पत्र देखा। मुझे खेद हुआ है। उसमे रोप ही देखता हू। मुझे मेरे पर रख दिया है तो ली... उनको कुछ भी लीखने की आवश्यकता न थी।

मेरा कार्य भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो जायगा। परन्तु आप निश्चिन्त रहे। भविष्य के लिए मेरा इशारा है।

मोहनदास गांधी

बनारसीदास चतुर्वेदी,

हीराबाग

गीरगाव मुवई

— हिन्दी। १८।१०।१९२१। जी० एन० २५७९ की फोटोनकल से।]

१. जुलाई १९२० मे चीफ्स कालेज इन्दौर से त्याग-पत्र देकर शान्ति-निकेतन में सी० एफ० एण्ड्रूज के पास चले गये। बाद मे प्रवासी भारतीयों का कार्य। विशाल भारत का सम्पादन। राज्यसभा के सदस्य रहे।
२. पत्र पर १९ अक्तूबर १९२१ में मुम्बई डाकखाने की मुहर है।

६७. पत्र : महादेव देसाई को

आश्रम

बुधवार (१६ अक्तूबर, १९२१ को या उसके पश्चात्)^१

भाई श्री ५ महादेव,

तुम्हारा भेजा हुआ चेक तो मुझे रखना ही पड़ेगा। वाद में, जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम्हें पैसा मुझसे माँगना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मोतीलाल जी को परिवार के लोगों की इन बीमारियों से छुटकारा कभी मिलेगा ही नहीं।

स्वदेशी के विषय में लोगों को अपनी बात मैं जँचा नहीं पाता, इससे क्या मेरी तपस्या की कमी नहीं सूचित होती? एक पूर्ण तपस्वी बोले बिना भी लोगों को अपनी भावनाओं से प्रभावित करता है। कुछ लोग संकेतमात्र से, तो कुछ बोलकर और कुछ लिखकर ही अपनी बात समझा पाते हैं? इस सबका क्या रहस्य है? जो लोग खादी केवल मेरी हाजिरी में पहनते हैं वे मेरी तपस्या के कारण नहीं, मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण ही ऐसा करते हैं। भविष्य में स्वतन्त्र हिन्दुस्तान अपना अनाज क्या विदेशों से मंगायेगा? यदि नहीं तो कपड़ा भी नहीं मंगायेगा। क्या हम पानी और दवा भी विदेश से मंगायेंगे? अलवत्ता, जब हमारे देश में कपास पैदा होना बन्द हो जायगा तब जरूर हमारा घर्म बदल जायगा। लेकिन तब तो हमें यह देश ही छोड़ देना पड़ेगा।

यह तो तुमने सुन ही लिया होगा कि किशोरलाल ने एकान्त में एक झोपड़ी बनवाई है और आजकल उसी में रह रहे हैं।

— गुजराती। सावरमती, १९।१०।१९२१। सं० गां० वा० ख० २१ से।]

६८. तार : मोतीलाल नेहरू को

अहमदाबाद

१६ अक्तूबर, १९२१

मैं आपसे नहमत हूँ कि अव्यक्त कार्यसमिति के प्रस्ताव की अवहेलना नहीं

१. अन्तिम अनुच्छेद में किशोरलाल मशरूवाला के एकान्त में एक झोपड़ी में जाकर रहने का उल्लेख है। श्री मशरूवाला इस झोपड़ी में शुक्रवार, १४ अक्तूबर, १९२१ को रहने के लिए गये थे।

कर सपना। जैसा निश्चय किया जा चुका है, समिति' की बैठक दिल्ली में होनी चाहिए।

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, १९।१०।१९२१। बाम्बे क्रानिकल, २२।१०।१९२१।]

६९. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

सावरमती

२४ अक्टूबर, १९२१

भारत श्री बनारसीदास जी,

आपका पत्र मिला। मैं चाहता हूँ अब आप भी जहागीर पीटीट को कुछ भी न लिखें।

आपका,

मोहनदास गांधी

—हिन्दी। सावरमती, २४।१०।१९२१। गा० स्मा० स० में सुरक्षित मूल पत्र की फोटो-नकल से।]

७०. पत्र : भगीरथ मिश्र को

२७।१०।१९२१

जब आप पूरी प्रणाली को बुरा समझ कर उससे असहयोग कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरी प्रणाली के आ जाने के कारण आप फिर पहली वाली प्रणाली से सहयोग करने लगें। उस हालत में तो आपको दोनों से असहयोग करना होगा। मेरी "घमकी" का यही कारण है कि अगर भारत में हिंसा सर्वव्यापी हो जाय और उसी की चपेट में आकर मैं दुनिया से उठ न जाऊँ तो मैं हिमालय की गुफाओं में शरण ले लूँगा।

—अंग्रेजी। पं० इ०, २७।१०।१९२१।]

७१. पत्र : महादेव देसाई को

नववर्ष दिवस^१

मौनवार (३१ अक्टूबर, १९२१)

भाई श्री महादेव,

वर्ष-प्रतिपदा और मौनवार, इन दोनों का मिलन मेरे लिए तो बहुत शुभ है। आज से मेरे चर्खे का व्रत शुरू हुआ है। प्रतिदिन दूसरी बार का भोजन करने से पहिले आधा घण्टा कातूंगा और अगर न कात पाया तो भोजन ही न करूँगा। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तथापि चूँकि मैंने व्रत लिया है इसीलिए मेरा कातना कुछ नियमित रूप से चलेगा। जब मैं रेल में होऊँ तब यह बन्धन नहीं होगा।

दीवाली के उपलक्ष में लिखा हुआ तुम्हारा पत्र और भजन मिले। ये किसलिए लिखे? तुम्हारा घर्म तो जल्द-से-जल्द रोग-शय्या से उठने का था। इस काम के लिए तुम दुर्गा को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कैसे जगा सकते हो? तुम्हारे तार भी मिले। एक तार में “एम्बलेजन यूनिवर्सिटी” शब्द लिखे हुए मिले जिन्हें कोई भी न समझ सका। विजयराघवाचार्य चालाक आदमी नहीं है और ऋषि भी नहीं है। “नाट” शब्द तो भूल से रह गया होगा, लेकिन जब मैंने उन्हें एक कड़ा तार भेजा तब उन्होंने उत्तर में अपनी भूल क्यों न सुधारी?

नये वर्ष में तुम तन, मन और हृदय से स्वस्थ रहो—यह मेरा तुम दोनों को आशीर्वाद है।

बापू के आशीर्वाद

—गुजराती। आश्रम, ३१।१०।१९२१। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

७२. पत्र : महादेव देसाई को

दिल्ली

मौनवार (७ नवम्बर, १९२१)

चि० महादेव,

दिल अर्थात् आत्मा क्योंकि दिल अर्थात् हृदय। तन्दुरुस्त तो प्रचलित शब्द

१. विक्रम संवत् के अनुसार कार्तिक मास की प्रथम तिथि।

है। मुझे लिखना तो था शरीर की तन्दुस्ती के बारे में ही लेकिन केवल इतने-भर से मुझे कैसे सन्तोष हो सकता था ?

परसराम में दोष होने के बावजूद मैंने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुम्हें तो मैंने मित्र ही माना है। दुर्गा को पहली ही मुलाकात में बेटी मानने में कोई सकोच नहीं हुआ। जमनालाल पुत्र बनने का दावा किया करता है लेकिन उसके सम्बन्ध में मेरे मन में पितृत्व की भावना आ ही नहीं सकती।

तुम्हारे एक भजन के बारे में मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे कही पढ़ा है, तथापि कोई कारण नहीं कि वैसा ही भजन तुम्हें क्यों नहीं सूझ सकता ? लेकिन मैं तुम्हारा पत्र मिलने से पहले ही कल इसका उत्तर दे चुका हूँ। बीमारी में तुम्हारे मन में आत्मा-सम्बन्धी विचार ही आये, सो इसमें ही स्वराज्य आ गया। स्वराज्य का अलग से विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।

शरीर-धर्म को पूरा किये बिना निस्तार नहीं है। खाने, नहाने, भीख मांगते हुए घूमने की बात को हम बुरा नहीं समझते और मात्र मेहनत करके अन्न खाने की बात से द्वेष करते हैं। मन के यज्ञ से मन की, आत्मा के यज्ञ से आत्मा की और देह के यज्ञ से देह की शुद्धि होती है। देह को जो अन्न मिलता है उसका बदला मनुष्य मन का काम करके नहीं दे सकता। जब अनाज मिलने की अपेक्षा किये बिना मनुष्य मजदूरी करता है तब वह यज्ञ होता है। इस युग में, इस देश में शरीर-यज्ञ चर्खे से ही सम्भव है। क्योंकि उसी के अभाव से हिन्दुस्तान का शरीर जीर्ण हो गया है। जब हिन्दुस्तान की आवोहवा बदल जायगी और हमारी जरूरतें बदल जायँगी तब हम दूसरा यज्ञ कर सकते हैं। यदि ऐसा हो कि इस देश में पानी प्राप्त करने के लिए हमेशा कुआँ खोदना पड़े तो कुआँ खोदने की क्रिया कुछ अर्थ में यज्ञ बन जायगी। लेकिन जबतक ऐसी स्थिति कायम है तबतक जिस तरह ब्रह्मचर्य आदि आवश्यक है उसी तरह शरीर-यज्ञ भी आवश्यक है। लेकिन चूँकि वह केवल शरीर का ही धर्म है इसलिए जब शरीर अनशन कर रहा हो तब वह इस यज्ञ से मुक्त रह सकता है (अन्यथा नहीं)। लेकिन जिस तरह मेरे-जैसा व्यक्ति सहज ही अथवा अपने मन को फुसला कर यह मान लेता है कि मैं तो निरन्तर २४ घण्टे प्रार्थना ही करता रहता हूँ और उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित नहीं करता उसी तरह अगर कोई व्यक्ति शरीर-यज्ञ किये बिना ही यह मानता है कि वह यज्ञ कर रहा है तो वह भूल करता है, क्योंकि प्रार्थना मानसिक या हादिक क्रिया है जब कि यह क्रिया तो केवल शरीर-द्वारा ही सम्पादित की जा सकती है। हाँ, वह इस क्रिया को निष्ठापूर्वक एकाग्र मन से न करे और लोगो को छले, यह

एक अलग बात है लेकिन यह क्रिया उसे करनी तो अवश्य पड़ेगी। इतने में तुम्हारे इस सम्बन्ध में पूछे गये दोनों प्रश्नों का उत्तर आ जाता है।

मैंने श्री दास के तार को गलत समझा। छोटानी मियाँ के पत्र के बारे में भी मुझे गलतफहमी हुई। उनमें गलतफहमी पैदा करने की जानबूझ कर कोई कोशिश नहीं की गई थी। छोटानी मियाँ से जब मेरी बातचीत हुई उस समय भी उन्होंने मेरी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। यह सच है कि हमने लम्बी बातचीत नहीं की। लेकिन जो अच्छी तरह समझता नहीं है वह भी सत्य का पूरा-पूरा पालन नहीं करता। मैं तो जानता हूँ कि यदि मैं मन, वचन और कर्म से सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूँ तो इसी वर्ष स्वराज्य मिल जाय, अथवा हममें से कोई ऐसा हो जाय तो भी, अथवा हम सब लोगों का तप मिलकर उसके लिए पर्याप्त हो तो भी; मैं अपने सम्बन्ध में ऐसी आशा नहीं छोड़ता। अपनी कोशिश में तो मैं कोई कसर...।'

— गुजराती। दिल्ली, ७।११।१९२१। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

७३. पत्र : महादेव देसाई को

सावरमती

मंगलवार (१५ नवम्बर, १९२१)

चि० महादेव,

बिना रोये तो माँ भी दूध नहीं देती, आवाज लगाये बिना बेर भी नहीं विकते। माँ विचारी क्या जाने कि बालक को क्या चाहिए और बेरवाली के टोकरे की दशा तो वही जाने। इसलिए तुमने माँगा और लिया, इसमें शरमाने की क्या बात है?

तुम्हारे भजन मिले हैं। उन्हें पढ़ गया हूँ। मुमकिन है बीमारी में काव्य-शक्ति अधिक बढ़ती हो लेकिन क्या उसका प्रयोग करने से स्वस्थ होने में अधिक समय नहीं लगेगा? अगर इस काव्यशक्ति को संगृहीत कर रक्खा जाय तथा स्वस्थ होने के बाद भी वह प्रकट हो तो वह और भी सराहनीय होगी।

१. यहाँ मूल पत्र कटा-फटा है।

मनुष्य बीमारी के अवसर को अन्तर्नाद सुनने का अवसर मानकर इस समय का उपयोग अपना ही निरीक्षण करने में करे तो उससे मनुष्य की शक्ति बढ़ती है।

तुम्हारी तबीयत अच्छी है, इसकी खबर मुझे मोतीलाल जी ने तार-द्वारा दी है।

तुम दोनों सुखी रहो और सेवा करो

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। सावरमती, १५।११।१९२१। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

७४. तार : श्रीमती मोतीलाल नेहरू को'

अहमदाबाद

८ दिसम्बर, १९२१

श्रीमती नेहरू

इलाहाबाद

आपको (और) कमला को बधाई। भगवान आपको साहस और आशा प्रदान करे।

गांधी

— अंग्रेजी। अहमदाबाद, ८।१२।१९२१। इलाहाबाद नगरपालिका संग्रहालय से।]

७५. पत्र : महादेव देसाई को

सावरमती

(८ दिसम्बर, १९२१)^१

चि० महादेव,

तुम्हारा तार और पत्र मिले। श्रीमती नेहरू शान्त होगी। तुम निश्चित भाव से अपना काम करते रहना।

१. ६ दिसम्बर को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी पर।

२. महादेव भाई का तार ७ तारीख को रात में देर से मिला था और देवदास ८ तारीख को सुबह बिल्ली के लिए रवाना हो गये थे।

देवदास आ रहा है, तुम्हें उसकी पूरी मदद मिलेगी। और मदद की जरूरत हो तो माँगना। 'इण्डिपेण्डेण्ट' को सुधारना। सम्वाददाताओं की रिपोर्टों पर खूब अंकुश रखना। चाहे कम मिले लेकिन अच्छी हों, ऐसा प्रवन्ध करना। सतीश वावू की मदद मिले तो लेना। एण्ड्रूज को मैंने तो नहीं लिखा है लेकिन तुम लिख सकते हो। मैंने नहीं लिखा क्योंकि यह कुछ दवाव डालने की बात मानी जायगी।

श्रीमती नेहरू अगर मुझे पत्र लिखें तो इससे मुझे खुशी होगी।

दूसरों द्वारा बताये गये व्रतों को लेने में निश्चय ही भय है। तुम्हें जो व्रत सुझाये गये हैं उनमें से जो तुम्हें लेने योग्य मालूम हो और लिया जा सकता हो उसे ले लो और उसके साथ भूत की तरह लगे रहो। अभी लेने की शक्ति न हो तो मत लेना। न लेने में विघ्न नहीं है, विघ्न तो उसके न पालने में है।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२८) की फोटो-नकल से। ८।१२।१९२१।
सं० गां० वा० खण्ड २१, पृष्ठ ५८३।]

७६. पत्र : महादेव देसाई को

शुक्रवार (६ दिसम्बर, १९२१)^१

चि० महादेव,

तुम्हारा तार मिला। 'इण्डिपेण्डेण्ट' के प्रकाशन के लिए तुम्हें जमानत जमा करनी पड़ी, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन पण्डितजी जो कुछ कहें, उसे करना हमारा कर्तव्य है। तुम गिरफ्तार हो जाओ तो निश्चय ही मुझे खुशी होगी। लेकिन पण्डितजी से कह दो कि अगर फिर कोई जमानत माँगी जाती है तो उसे जमा न कराकर हस्तलिखित पत्र निकालना अच्छा होगा। ऐसा करना सबसे आसान है। वे निश्चय ही तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इसकी कोई चिन्ता

१. मतीशचन्द्र मुखर्जी।

२. महादेव देसाई ने जमानत देकर ७ तारीख को 'इण्डिपेण्डेण्ट' का काम-काज अपने हाथ में लिया। शुक्रवार को उपर्युक्त तिथि ही पड़ती थी।

नहीं है। सरूप और रणजीत वहाँ जा रहे हैं, वे भी (पत्र के) मालिक बन सकते हैं। मैं यहाँ से किसी को भेजने की कोशिश जरूर करूँगा।

प्यारेलाल वेशक आ सकता है।

बापू के आशीर्वाद

—मूल अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०६०२८) से। १।१२।१९२१।]

७७. तार : मदनमोहन मालवीय को'

१४।१२।१९२१ या इसके बाद

प० मालवीय जी,
वनारस शहर

अहमदावाद छोड़ना असम्भव (है) २३ को कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है। यदि अहमदावाद में अपना अधिवेशन रखें तो प्रसन्नतापूर्वक भाग लूँगा। कांग्रेस में कृपया आवें या उसके बाद (अधिवेशन) रखें।

गांधी

—अंग्रेजी। १४।१२।१९२१। अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७१५) की फोटो-नकल से। सं० गा० वा० खण्ड २१ में भी।]

१. यह तार मालवीयजी-द्वारा १४ दिसम्बर १९२१ को प्रेषित उस तार के उत्तर में भेजा गया था जिसका मजमून इस प्रकार है—

“तार के लिए धन्यवाद। १८ को आशुप आ रहा हूँ। बम्बई में २२ और २३ को सभी दलों के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन इस बात पर विचार करने के लिए बुला रहा हूँ कि मौजूदा परिस्थिति में कौन सा संगठित कदम उठाना चाहिए। विश्वास है आप शरीक होंगे। तार दें।”

७८. तार : श्रीप्रकाश को

१५ दिसम्बर १९२१ को या उसके पश्चात्

श्री प्रकाश?

सेवाश्रम

वनारस

हार्दिक बधाई। ऐसे अन्त के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था।

गांधी

— १५।१२।१९२१, अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२९) की फोटो-नकल से।
सं० गां० वा० खण्ड २२ में भी।]

७९. पत्र : देवदास गांधी को

गुरुवार (१५ दिसम्बर, १९२१)*

चि० देवदास,

तुम्हारे दो पत्र मिले। विषय-वस्तु जितनी सुन्दर है, तुम्हारी लिखावट उतनी ही खराब है। खूब प्रयत्न करो। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें समय नहीं है। फिर भी तुम्हें प्रयत्न तो करना ही होगा।

१. यह तार श्रीप्रकाश जी के १५ दिसम्बर, १९२१ के निम्नलिखित तार के उत्तर में भेजा गया था : “पिताजी अपराध संहिता की धारा १०७ के अधीन गिरफ्तार। और सब ठीक है।”
२. जन्म १८९०, काशी के प्रख्यात विद्वान् डा० भगवानदास के पुत्र। कांग्रेस के नेता और स्वतन्त्रता के सैनिक। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त। कई राज्यों के राज्यपाल।
३. उस समय देवदास जी संयुक्तप्रान्त में थे।
४. हरिलाल रविवार, १५ दिसम्बर, १९२१ को गिरफ्तार किये गये थे।

हरिलाल ने बहुत सुन्दर काम किया। मैंने अभी-अभी सुना कि उसे छ. मास का सपरिश्रम कारावास मिला है।

शेष बातें महादेव भाई को मैंने जो पत्र लिखा है, उसमें है।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती पत्र (एस० एन० ७७७५) की फोटो-नकल से। १५।१२।१९२१।

स० गा० बा० खण्ड २२, पृष्ठ ३४ में भी।]

८०. पत्र : महादेव देसाई को

गुरुवार (१५ दिसम्बर, १९२१)^१

चि० महादेव,

मैं तुम्हें लगभग नित्य ही पत्र लिखता रहा हूँ। स्वरूपरानी का पत्र सुन्दर है अर्थात् तुम्हारा पत्र सुन्दर है। लेकिन हमें किसी बात का श्रेय तो लेना नहीं है। सर्व देवताओं को किया हुआ नमस्कार वस्तुतः केशव को ही जाता है। सब कार्य कृष्णापण है इसलिए कुछ भी चिन्तनीय नहीं है।

दास की पत्रिकाएँ बहुत ओजपूर्ण हैं। उन्होंने (अहिंसा का) अमृत खूब पिया जान पड़ता है। बगाल ने सचमुच गुजरात का स्थान ले लिया है और गुजरात पिछड़ गया है। मुझे यह अच्छा भी लगता है।

प्यारेलाल^२ शेष बातें तो तुम्हें बता ही देगा। उसका खूब उपयोग करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि तुम अब देवदास को जेल भेज दो। प्यारेलाल को वहाँ भेजने का यह कारण भी है।

१. महादेव देसाई (१८९२-१९४२), २५ वर्ष तक गांधी जी के निजी मन्त्री रहे।

२. गांधीजी ने गुरुवार ८।१२।१९२१ को, श्री देसाई को लिखे एक पत्र में यह इच्छा व्यक्त की थी कि स्वरूप रानी उन्हें पत्र लिखें। उन्होंने पत्र में श्री देसाई को यह भी लिखा था कि वह उनकी सहायता के लिए प्यारेलाल को भेजने को तैयार हैं। उन्होंने यह पत्र सम्भवतः अगले गुरुवार को लिखा था।

३. मोतीलाल नेहरू की पत्नी।

४. प्यारेलाल नय्यर, १९२० से गांधीजी के दूसरे सचिव। इन्होंने १९४२ में महादेव देसाई की मृत्यु के बाद उनका स्थान ग्रहण किया, 'महात्मा गांधी : दि लास्ट फेज' आदि के रचयिता।

गोडबोले' को मैं अलग पत्र नहीं लिख रहा हूँ। वह सब कागजात लेकर यहाँ आ जाय। अगर वह यहाँ आ जायगा तो कुछ काम जल्दी निपट जायगा। वहाँ अब उसकी कोई जरूरत नहीं जान पड़ती।

वापू के आशीर्वाद

(पुनश्चः)

निस्सन्देह गोडबोले को स्वयंसेवक के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने की कोई जरूरत नहीं है।

— गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२७) की फोटो-नकल से। गुरुवार, १५।१२।१९२१]

८१. तार : जियाराम सक्सेना को

१६-१२-२१ या उसके बाद

जियाराम^१

कांग्रेस कमेटी

इलाहाबाद

कार्य समिति (की बैठक) तेईस को।

गांधी

— अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७२३) की फोटो-नकल से। १६।१२।१९२१।]

१. गुजरात विद्यापीठ के भूतपूर्व प्राध्यापक, अ० भा० कां० कमेटी के संयुक्त सचिव।

२. संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस समिति के मन्त्री।

८२. तार : मौलाना अब्दुल बारी को

(१६ दिसम्बर, १९२१ या उसके पश्चात्)

इस सबके लिए हमें हर तरह से ईश्वर की कृपा का ही अनुगृहीत होना चाहिए।
आशा है आप स्वस्थ होंगे।

गांधी

—अग्नेजी प्रति (एस० एन० ७७२४) की फोटो-नकल से। १६।१२।१९२१।
सं० गा० बा० खण्ड २२, पृष्ठ ४१ में भी]

८३. पत्र : महादेव देसाई को

रविवार (१८ दिसम्बर १९२१)।

चि० महादेव,

‘इण्डिपेण्डेण्ट’ की छपाई सुन्दर नहीं है, उसका कारण मशीन की खराबी ही होगी।

१. १८३८-१९२६, लखनऊ के राष्ट्रीय मुसलमान नेता और मुल्ला जिन्होंने विलाफत आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था।

यह तार मौलाना अब्दुल बारी के १६ दिसम्बर १९२१ के तार के जवाब में भेजा गया था। तार इस प्रकार था : “आज हैदराबाद से वापस आया हूँ। मौलवी सलामत उल्ला तथा अपने अन्य बहुत प्यारे हिन्दू-मुसलमान बोस्तों की अजेय भावना देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। उनकी गिरफ्तारी पर मैं आपको बधाई देता हूँ। इलाहाबाद और लखनऊ के नागरिकों के धीरज, उनकी सहनशक्ति, अनुशासन, अमल की एकता और कांग्रेस के द्रुम की पावन्दी के लिए हमें उन पर गर्व है। इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह हड़ताल का सही व्यौरा यह है कि वह सुकस्मिल और पूरी तरह अहिंसात्मक थी। अभी-अभी पण्डित मोतीलाल जी, मौलाना सलामत उल्ला और उनके साथियों से जेल में मुलाकात की है। सभी बहुत खुश हैं। अभी-अभी आपके बेटे की गिरफ्तारी की बात सुनी। हार्दिक बधाई। आसार अच्छे हैं।”

२. महादेव देसाई को गांधीजी ने १५ दिसम्बर १९२१ को लिखे अपने पत्र में इच्छा प्रकट की थी कि गोडवोले को अहमदाबाद आ जाना चाहिए। इस पत्र में गांधीजी ने कहा है कि “वह यहाँ पहुँच गये हैं।” अतः यह पत्र स्पष्टतः १५ दिसम्बर के बाद आनेवाले रविवार को लिखा गया होगा।

३. इलाहाबाद से निकलनेवाला अग्नेजी राष्ट्रीय दैनिक पत्र।

स्वयंसेवक दल के सम्बन्ध में कांग्रेस में प्रस्ताव अवश्य पास किया जायगा। अच्छे लोग ही उसमें भरती किये जायेंगे। तुमने प्रस्ताव तो देखा ही होगा।

स्वल्प रानी और अन्य महिलाएँ आयेंगी अथवा नहीं और अगर आयेंगी तो कब आयेंगी ?^१

इसके साथ का पत्र श्रीमती जोसेफ को दे देना।

गोडबोले पहुँच गये हैं। मालवीय जी सम्मेलन की व्यवस्था कर रहे हैं।

अपने और दुर्गा के स्वास्थ्य का समाचार देना।

वापू के आशीर्वाद

(पुनश्चः)

श्रीमती जोसेफ तो कलकत्ता गई हैं इसलिए मैं उनका पत्र उनके बताये हुए पते पर भेज रहा हूँ।

— गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२५) की फोटो-नकल से। १८।१२।-१९२१।]

८४. पत्र : महादेव देसाई को

(२२ दिसम्बर, १९२१)^२

चि० महादेव,

मैं नियमित रूप से पत्र लिखने का प्रयत्न अवश्य करता रहूँगा। खाजा पकड़ लिये गये हैं। उनकी पत्नी ने लिखा है कि उनके स्थान पर अब वह काम करेंगी।

मुझे जो प्रस्ताव मूझ पड़ा है उसका मस्विदा भेज रहा हूँ। उसे ध्यान से पढ़कर अगर कोई मुझाव देना चाहो तो अवश्य देना। तार भेजना तो व्यर्थ ही है क्योंकि उन तक पहुँचता ही नहीं। एकाग्र तार की बात अलग है।

१. अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए।

२. जार्ज जोसेफ की पत्नी।

३. महादेव देसाई की पत्नी।

४. इस पत्र के अन्तिम अनुच्छेद में इस तारीख के 'यंग इण्डिया' का जिक्र है जिससे गांधीजी ने श्रीमती खाजा का पत्र उद्धृत किया है।

मैं चाहता हूँ कि देवदास फौरन जेल चला जाय। इसका महत्व तुम समझ सकते हो।

स्वरूप रानी के सन्देश की अंग्रेजी मुझे उत्तम जान पड़ी।

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। क्रिस्टोदास' जो कुछ भेजते हैं उसे मैं पढ़ जाता हूँ। मैंने जिसमे सशोधन कर दिया हो उसको यदि तुम वाँचे बिना भी प्रकाशित कर दो तो कोई हर्ज नहीं।

आज का 'इग इण्डिया' भी तुम्हारे 'इण्डिपेण्डेण्ट' को भर सकता है। दो दिन से 'इण्डिपेण्डेण्ट' नहीं आ रहा है।

वापू के आशीर्वाद

—मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ११४२६) की फोटो-नकल से। २२।१२।-१९२१।]

८५. पत्र : महादेव देसाई को

शुक्रवार (२३ दिसम्बर या उसके पूर्व)'

भाई श्री महादेव,

तुम्हारा पत्र पढ़ा। तुम्हारे "दुःख" और "सुख" दोनों का ही कोई अन्त नहीं है। इस पर जिस दृष्टि से विचार करना चाहें उस दृष्टि से विचार किया जा सकता है। भगवान करे, तुम अपने निश्चय पर अटल रहो।

तुम्हें जबतक वहाँ अथवा. रहने की जरूरत जान पड़े. तक रहो। अपने परिवार का तुम पर बड़ा दायित्व है, उसका भी तुम्हें निर्वाह करना है।

तुम्हें वहनो के विवाह का प्रबन्ध करना चाहिए अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका हूँ। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होऊँ तो मैं पिता जी से स्पष्ट रूप से बात कर लूँ अथवा यदि उनका विवाह करने का अधिकार मेरे ही हाथ में हो तो जिसने नरसिंह मेहता की ओर से भोज की व्यवस्था

१. कृष्णदास, गांधीजी के सचिव।

२. अनुमानतः यह पत्र प्रापक को २४ दिसम्बर, १९२१ को उनके जेल जानेसे पूर्व लिखा गया था। उनके पिता उस समय जीवित थे और तबतक उनकी किसी भी बहिन की शादी नहीं हुई थी। उनकी एक बहिन का विवाह १९२२ में हुआ और १९२३ में उनके पिता की मृत्यु हुई।

८८. तार : मौलाना अब्दुल बारी^१ को

जब तक कार्यसमिति की बैठक बुलाई जा सकती हो तबतक डिक्टेटर का प्रश्न नहीं उठता। कार्य समिति की बैठक बुलाना सम्भव न होने पर डिक्टेटर के अधिकार कार्य-समिति जैसे होंगे। जेल जाना, मार खाना, प्राण देना अपने आप में उद्देश्य नहीं है, इन कष्टों को धर्म या देश के लिए ही सहना है।

गांधी

—अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७७९) की फोटो-नकल से। १।१।१९२२।
सं० गां० वां० खण्ड २२ पृष्ठ १२९।]

८९. पत्र : देवदास गांधी को

बुधवार (४ जनवरी, १९२२)^२

चि० देवदास,

तुम्हारा समाचार-पत्र^३ मुझे मिलता ही रहता है, किन्तु तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है। इस समस्त परिश्रम के बीच तुम अपनी लिखावट सुधारने की बात मत भूलना। इस बार के 'यंग इण्डिया' में तुम्हें 'इण्डिपेण्डेण्ट' की बहुत-सी सामग्री

१. यह तार मौलाना अब्दुल बारी-द्वारा बम्बई से ३१ दिसम्बर १९२१ को प्रेषित उस तार के उत्तर में था जिसमें कहा गया था "...कृपया निम्न प्रश्नों का उत्तर तार से भेजें ताकि मैं धार्मिक दृष्टि से उठनेवाले सन्देह दूर कर सकूँ। क्या डिक्टेटर की हैसियत से आपके अधिकार वही हैं जो कार्य-समिति के या उससे अधिक हैं? क्या कार्य-समिति डिक्टेटर के अधिकार छीन सकती है? स्वयंसेवक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, देश के लिए काम करते हुए जेल जाना, मार खाना और प्राण तक दे देना या ये अपने आप में उद्देश्य माने जायं?"
२. नेहरू परिवार के सदस्य २८ दिसम्बर को कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के बाद अहमदाबाद से रवाना हुए थे और गोविन्द मालवीय को ८ जनवरी, १९२२ से पहले सजा दे दी गई थी।
३. हस्तलिखित 'इण्डिपेण्डेण्ट' जिसे महादेव देसाई की गिरफ्तारी और सजा के बाद देवदास निकाल रहे थे।

मिलेगी। हमने तुम्हारे सब अकों का सार देने का निश्चय किया है, इसलिए वह सप्ताह में एक बार तो तुम्हें आसानी से मिल जायगा। तुमने 'गूंगा मौन' (म्यूट साइलेंस) शब्दों का प्रयोग किया है। यह 'गूंगा मौन' क्या होता है?

अभी तुम्हारे अक्षर इतने स्पष्ट नहीं होते कि वे पढ़े जा सकें। तुम टाइप कराना बिल्कुल छोड़ दो, यह बात मुझे अधिक ठीक जान पड़ती है। जिस व्यक्ति से समाचारपत्र की सामग्री लिखवाते हो उसकी लिखावट तो अच्छी है।

तुम्हारा तीसरा पृष्ठ अच्छा नहीं है। टाइप करनेवाले ने बहुत-सी जगह खाली छोड़ दी है। बंगाल के गवर्नर के सम्बन्ध में खबर कौन देगा? मालवीय जी कानून भग करते हैं, यह लिखनेवाले को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। वह तो मद्रास गये भी नहीं।

दूसरे पृष्ठ पर 'गोलमेज सम्मेलन' शीर्षक दो बार आया है।

आज नेहरू-परिवार के लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गये। वे सब तीसरे दर्जे में गये हैं, यह टिप्पणी तुम दे सकते हो। उर्मिला देवी भी उसी वर्ग में यात्रा कर रही हैं।

१४ तारीख को मैं बम्बई में होऊँगा। वहाँ उसी दिन नरमदलीय सम्मेलन है। मुझे १५ तारीख को भी वहाँ रहना पड़ेगा। सुन्दरम् फिलहाल यहीं रहेगा।

तुम्हें अपने पत्र की प्रत्येक पक्ति पढ़ लेनी चाहिए। सामग्री अभी और कम कर सकते हो, लेकिन जितनी दो उतनी ठोस हो, और उसे सुन्दर भी बनाओ।

बापू के आशीर्वाद

(पुनश्चः)

स्वदेशी की खबर तो देनी ही चाहिए। जिन्हें अवकाश हो उन्हें स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए। उन्हें सूत कातना, रुई पीजना, कपड़ा बुनना और बेचना चाहिए।

गोविन्द के फिर गिरफ्तार होने का तार मिला है। इस बार किसलिए पकड़ा गया है, इस बात का पता नहीं चलता। इसके बाद की खबर तुमसे मिलेगी।

— गुजराती पत्र (एस० एन० ७७२०) की फोटो-नकल से। ४।१।१९२२।
सं० गां० वा० खण्ड २२, पृष्ठ १३१।

कर दी थी उस भगवान पर विश्वास रखता और अपनी वहन के गले में सूत की माला पहना कर उसे समुराल भेज देता। मेरी सलाह यही है। तुम्हें दुर्गा^१ से सलाह... वह दुःखित हो तो... पिता जी से तो बात...^३ उनकी सलाह तो लेनी ही चाहिए और वाद में तुम्हारी आत्मा जो कहे सो करना चाहिए। तुम सब कुछ दे दो तो भी कोई हर्ज नहीं और यदि कुछ भी न दो तो भी मैं समाज के सामने तुम्हारा समर्थन करूँगा। मेरी कल की बात मेरे अस्तित्व से निकली हुई विचारधारा थी। उस धारा में मुझे ही वहना है, किसी दूसरे को नहीं। इस प्रवाह को देखकर यदि दूसरों के हृदय में भी वैसी ही भावनाएँ प्रस्फुटित हो जायँ तो वे उनमें खुशी से अवगाहन करें। सिखाये पूत दरवार नहीं चढ़ते। मथुरादास ने जो उत्तर दिया वह सही था। जो सर्वस्व अर्पण करना चाहता है वह स्वतः करेगा ही।

हाँ, तुमने मुझसे पूछा सो ठीक ही किया। मैंने जो ऊपर कहा है वही तुमसे भी कहूँगा। हमें अधिक से अधिक श्रद्धावान् बनने का प्रयत्न तो करना ही होगा।

वापू के आशीर्वाद

—मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७६३) की फोटो-नकल से। २३।१२।-१९२१।]

८६. तार : देवदास गांधी को

(२४ दिसम्बर, १९२१ या उसके पश्चात्)

महादेव के सम्बन्ध में आह्लादित। आशा है दुर्गा सशक्त और स्वस्थ होगी। चाहे तो वापस आ सकती है। आशा है तुम गिरफ्तार होने तक अखबार जारी रखोगे और अन्य लोग तुम्हारा स्थान लेने के लिए तैयार होंगे।

वापू

—अंग्रेजी। बाम्बे क्रानिकल, ३।१।१९२२। सं० गा० वा०, खण्ड २२, पृष्ठ ९६।]

१. महादेव देसाई की पत्नी।

२. सावन-सूत्र जहाँ-तहाँ क्षतिग्रस्त है।

३. स्पष्ट है कि यह तार २४ दिसम्बर, १९२१ को महादेव देसाई को इण्डिपेण्डेण्ट का हस्तलिखित संस्करण प्रकाशित करने के जुर्म में दण्डविधि संशोधन अधिनियम (क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट ऐक्ट) के अन्तर्गत सजा होने के तुरन्त बाद भेजा गया था।

८७. पत्र : देवदास गांधी को

शुक्रवार (३० दिसम्बर, १९२१)

चि० देवदास,

श्रीमती जोसेफ का पत्र इसके साथ है। मैंने उन्हें लिखा है कि तुम उन्हें वहाँ से पैसा भेजोगे। 'इण्डिपेण्डेंट' के सचालको से मिलकर आवश्यक प्रवन्ध कर लेना या जैसा तुम्हें सूझे, वैसा करना। ध्यान रहे कि तुम्हारे जेल जाने के बाद भी उन्हें कोई तकलीफ न हो।

गोविन्द^१ के चले जाने से मुझे तो बड़ा सन्तोष हुआ है। उन्होंने तुम्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, सो तो जानबूझ कर ही नहीं किया। इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। यदि वे तुम्हें गिरफ्तार नहीं करते, तो नया काम सम्पन्न किया जा सकेगा, अगर पकड़ लें तो लोगो का जोश बढ़ेगा।

इस समय पाल रिशार^२ यहाँ है। मैंने किशोरलाल^३ से उन्हें मिलवाया। किशोरलाल अभी-अभी उनसे मिलकर गया है, इसलिए मुझसे भी मिल गया। कुमारी पीटर्सन^४ आज यहाँ है। कल आई थी, आज चली जायगी। श्री रिशार रविवार को जायेंगे। श्रीमती सन्तानम् अभी तक यहाँ हैं।

वापू के आशीर्वाद

— गुजराती पत्र (एस० एन० ७६८३) की फोटो-नकल से। ३०।१२।१९२१।
स० गा० वा० खण्ड २२, पृष्ठ १२५ में भी।]

१. इस पत्र के आखिरी हिस्से में पाल रिशार का उल्लेख है और वह दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद में थे। श्री रिशार शनिवार ३१ दिसम्बर, १९२१ को गांधीजी के साथ गुजरात महाविद्यालय देखने गये थे।
२. पं० मदनमोहन मालवीय के पुत्र। उन्हें घरना देने के आरोप में २० दिसम्बर, १९२१ को गिरफ्तार किया गया था किन्तु बाद में छोड़ दिया गया था।
३. एक फ्रांसीसी लेखक।
४. किशोरलाल मशहूबाला, प्रसिद्ध विचारक, बाद में गांधी-सेवा-सभ के अध्यक्ष।
५. एन० मेरी पीटर्सन, जिन्होंने एक डेनिश मिशनरी एल्थर फेरिंग के साथ वक्त्रिण अफ्रीका में कार्य किया और कुछ समय के लिए साबरमती में भी रहें।

८८. तार : मौलाना अब्दुल बारी^१ को

जब तक कार्यसमिति की बैठक बुलाई जा सकती हो तबतक डिक्टेटर का प्रश्न नहीं उठता। कार्य समिति की बैठक बुलाना सम्भव न होने पर डिक्टेटर के अधिकार कार्य-समिति जैसे होंगे। जेल जाना, मार खाना, प्राण देना अपने आप में उद्देश्य नहीं है, इन कष्टों को वर्म या देश के लिए ही सहना है।

गांधी

—अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७७७९) की फोटो-नकल से। १।१।१९२२।
सं० गां० बां० खण्ड २२ पृष्ठ १२९।]

८९. पत्र : देवदास गांधी को

बुधवार (४ जनवरी, १९२२)^२

चि० देवदास,

तुम्हारा समाचार-पत्र^३ मुझे मिलता ही रहता है, किन्तु तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है। इस समस्त परिश्रम के बीच तुम अपनी लिखावट सुधारने की बात मत भूलना। इस बार के 'यंग इण्डिया' में तुम्हें 'इण्डिपेण्डेण्ट' की बहुत-सी सामग्री

१. यह तार मौलाना अब्दुल बारी-द्वारा बम्बई से ३१ दिसम्बर १९२१ को प्रेषित उस तार के उत्तर में था जिसमें कहा गया था "...कृपया निम्न प्रश्नों का उत्तर तार से भेजें ताकि मैं धार्मिक दृष्टि से उठनेवाले सन्देह दूर कर सकूँ। क्या डिक्टेटर की हैसियत से आपके अधिकार वही हैं जो कार्य-समिति के या उससे अधिक हैं? क्या कार्य-समिति डिक्टेटर के अधिकार छीन सकती है? स्वयंसेवक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, देश के लिए काम करते हुए जेल जाना, मार खाना और प्राण तक दे देना या ये अपने आप में उद्देश्य माने जायें?"
२. नेहरू परिवार के सदस्य २८ दिसम्बर को कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के बाद अहमदाबाद से रवाना हुए थे और गोविन्द मालवीय को ८ जनवरी, १९२२ से पहले सजा दे दी गई थी।
३. हस्तलिखित 'इण्डिपेण्डेण्ट' जिसे महादेव देसाई की गिरफ्तारी और सजा के बाद देवदास निकाल रहे थे।

मिलेगी। हमने तुम्हारे सब अकों का सार देने का निश्चय किया है, इसलिए वह सप्ताह में एक बार तो तुम्हें आसानी से मिल जायगा। तुमने 'गूंगा मौन' (म्यूट साइलेंस) शब्दों का प्रयोग किया है। यह 'गूंगा मौन' क्या होता है?

अभी तुम्हारे अक्षर इतने स्पष्ट नहीं होते कि वे पढ़े जा सकें। तुम टाइप कराना बिल्कुल छोड़ दो, यह बात मुझे अधिक ठीक जान पड़ती है। जिस व्यक्ति से समाचारपत्र की सामग्री लिखवाते हो उसकी लिखावट तो अच्छी है।

तुम्हारा तीसरा पृष्ठ अच्छा नहीं है। टाइप करनेवाले ने बहुत-सी जगह खाली छोड़ दी है। बंगाल के गवर्नर के सम्बन्ध में खबर कौन देगा? मालवीय जी कानून भग करते हैं, यह लिखनेवाले को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। वह तो मद्रास गये भी नहीं।

दूसरे पृष्ठ पर 'गोलमेज सम्मेलन' शीर्षक दो बार आया है।

आज नेहरू-परिवार के लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गये। वे सब तीसरे दर्जे में गये हैं, यह टिप्पणी तुम दे सकते हो। उर्मिला देवी भी उसी वर्ग में यात्रा कर रही हैं।

१४ तारीख को मैं बम्बई में होऊँगा। वहाँ उसी दिन नरमदलीय सम्मेलन है। मुझे १५ तारीख को भी वहाँ रहना पड़ेगा। सुन्दरम् फिलहाल यहीं रहेगा।

तुम्हें अपने पत्र की प्रत्येक पक्ति पढ़ लेनी चाहिए। सामग्री अभी और कम कर सकते हो, लेकिन जितनी दो उतनी ठोस हो, और उसे सुन्दर भी बनाओ।

वापू के आशीर्वाद

(पुनश्च)

स्वदेशी की खबर तो देनी ही चाहिए। जिन्हें अवकाश हो उन्हें स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए। उन्हें सूत कातना, रूई पीजना, कपड़ा बुनना और बेचना चाहिए।

गोविन्द के फिर गिरफ्तार होने का तार मिला है। इस बार किसलिए पकड़ा गया है, इस बात का पता नहीं चलता। इसके बाद की खबर तुमसे मिलेगी।

— गुजराती पत्र (एस० एन० ७७२०) की फोटो-कॉपी से। ४।१।१९२२।
सं० गां० बा० खण्ड २२, पृष्ठ १३१।

९०. तार : देवदास गांधी को

अहमदाबाद

६ जनवरी १९२२

देवदास गांधी

आनन्द-भवन

इलाहाबाद

कृष्णकान्त', खन्ना, सैयद मुहीउद्दीन और गोविन्द को उनके सौभाग्य पर बधाई।

वापू

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, ६।१।१९२२।]

९१. पत्र : देवदास गांधी को

रविवार (२२ जनवरी १९२२)^१

चि० देवदास,

आखिर आज मुझे तुम्हारा पत्र मिल ही गया। 'इण्डिपेण्डेण्ट' की प्रति साफ नहीं होती। प्रति ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़ने में तनिक भी कठिनाई न हो। भले ही उसकी संख्या कम हो। तुम्हारे लेख भी तो साफ होने चाहिए न? इस तरह से समाचार-पत्र निकालना भी एक कला है। लीथोग्राफिंग कैसी होनी है; यह तुम्हें समझ लेना चाहिए।

माडर्न हाई स्कूल के सम्बन्ध में जोजेफ से तुम्हारी जो बात-चीत हुई है, उसका पूरा व्यौरा भेजो।

वापू के आशीर्वाद

मास्टर देवदास गांधी

आनन्द-भवन

इलाहाबाद

—गुजराती। २२।१।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से।]

१. पण्डित कृष्णकान्त मालवीय, पण्डित मदनमोहन मालवीय के भतीजे और अभ्युदय के सम्पादक।

२. डाक की मुहर से यह तिथि ली गई है।

९२. पत्र : जोसेफ जे० घोष को

(मंगलवार, २४ जनवरी, १९२२)^१

प्रिय श्री घोष^२

आपके पत्र के लिए धन्यवाद। आपका पत्र मिलते ही मैंने उसे अपने पुत्र के पास भेज दिया था। उसका यह तार अभी-अभी आया है।

“घोष का पत्र विस्मयकारी। आरोप झूठे। इलाहावाद के स्वयंसेवकों का सबसे अच्छा आचरण।”

क्या ऐसी कोई सम्भावना है कि आपको गलत सूचना दी गई हो? सम्भव है मेरे पुत्र को ही गुमराह किया गया हो। ऐसी तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह मुझसे छल करेगा। मैं चाहता हूँ कि आपके सहयोग से मैं मतभेद की अस-लियत का पता लगाऊँ। इतना और कह दूँ कि मेरा पुत्र बड़ा सावधान रहता है और उसकी राय हमेशा ठीक उतरती है। मैं यह भी मानता हूँ कि वह मघर्ष की भावना को बड़ी अच्छी तरह समझता है। अच्छा हो, आप उससे मिल कर इस मामले पर बात कर लें। मैं उसे आपसे मिलने के लिए लिख रहा हूँ।

मैं सभी प्रकार के घरनों को वन्द करने की बात नहीं सोचता। मैं समझता हूँ कि घरने यदि पूर्णतया शान्तिपूर्ण हो तो इनका एक नैतिक महत्व होता है।

आज्ञा पालन न करने वाले लड़कों को दण्ड देने का आपको अवश्य पूर्ण अधिकार था। अवज्ञा करने वाले लड़कों को निकाले जाने का खतरा उठाने के लिए भी तैयार रहना ही चाहिए।

मुझे दुःख है कि आपको यह तमाम परेशानी उठानी पड़ रही है।

—अग्रेजी प्रति (एस० एन० ७६५६) की फोटो-नकल से। २४।१।१९२२।
सं० गा० वा० खण्ड २२, पृष्ठ २५५ पर भी।]

१. घोष के ३१ जनवरी, १९२२ के उत्तर (एस० एन० ७८१०) से।

२. जोसेफ जे० घोष, इलाहावाद के माडर्न हाई स्कूल के तत्कालीन प्रधान-ध्यापक; यह बाद में एक अच्छे प्रेताविद् भी निकले।

९३. पत्र : देवदास गांधी को

मंगलवार (२४ जनवरी, १९२२)^१

चि० देवदास,

तुम्हारे तार मिले। शेरवानी को (वकीलों की सूची से) खारिज कर दिया गया, यह ठीक ही हुआ। जबतक देश का कार्य-भार हमारे हाथ में नहीं आजाता तबतक क्या वह वकालत करनेवाले हैं?

मैंने श्री घोष को तुम्हारे तार की नकल भेज दी है। तुम उन्हें पहले से लिखकर (और समय लेकर ही) उनके पास जाना और सब कुछ स्पष्ट रूप से कह देना। मैंने उन्हें जो पत्र लिखा है, उसकी नकल तुम्हें भेज रहा हूँ।

हममें यदि मलिनता है तो उसका छिपाया जाना बिल्कुल उचित नहीं है। गुरुवार की रात को वारडोली के लिए रवाना हो रहा हूँ। वाद में तो अविकतर वहीं रहना होगा।

बापू के आशीर्वाद

—गुजराती। २४।१।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्र की फोटो-नकल से।]

९४. पत्र : महादेव देसाई को

वारडोली

३ फरवरी, १९२२

चि० महादेव,

तुम्हारे पत्र का उत्तर मैंने भेजा है। आशा है तुम्हें मिला होगा। तुम्हारे पत्रों का उपयोग मैं नियमित रूप से करता रहता हूँ।

जबतक तुम जेलर की अनुमति से कुछ भी काम करते हो तबतक मैं कोई कठिनाई नहीं देखता। और जब जान-बूझ कर और खुले तौर पर जेल के नियमों को भंग करने की बात हो तब तो कठिनाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। नियमों का भंग कब किया जा सकता है, इसके बारे में मैं तुम्हें लिख ही चुका हूँ।

१. श्री शेरवानी को सूची से खारिज किये जाने का समाचार देवदास ने गांधी-जी को तार-द्वारा २३ जनवरी १९२२ को दे दिया था। मंगलवार २४ तारीख को पड़ता था।

यह तो तुमने देखा ही होगा कि वारडोली शुरूआत करे, यह निश्चय हो चुका है। अब मैंने नियमानुसार वाइसराय को अल्टीमेटम भेजा है। उसकी अवधि ११ तारीख को पूरी होती है। इसलिए ११ तारीख को हमें कुछ करके बताना होगा। मेरा पत्र वाइसराय को आज मिल जाना चाहिए। उसमें लिखी हुई माँगों को यदि वह स्वीकार करते हैं तो फिलहाल सविनय अवज्ञा बन्द रहेगी। मेरी माँग यह है कि वाइसराय अपनी विज्ञप्ति वापस ले ले, कैदियों को रिहा करें और भविष्य में शान्त प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप न करने की घोषणा करें। अगर वह ऐसा करें तो हम फिर से शान्तिपूर्वक अपने कार्य का संगठन करने में जुट जायेंगे। इन माँगों में नमाचारपत्रों की स्वतन्त्रता प्रदान करने की बात आ जाती है। इस माँग को तो वाइसराय कदाचित् स्वीकार नहीं करेंगे अन्ततः उन्हें इसे स्वीकार करना ही होगा, वरतों कि वारडोली दलितों की शक्ति का परिचय दे और देश के अन्य भाग शान्त रहे।

तुम लोग तो अब वहाँ स्वराज्य का तन्त्र चलाने लगे होगे। तुम्हें अध्यक्ष आदि का चुनाव करके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का मिनट-मिनट का हिसाब लिया जा सके।

मेरे साथ रामदास और कृष्णदास हैं। गंगावेन भी आई हैं। थोड़े समय में आश्रम से कातने और बुननेवाले लोगों को बुलाने वाला हूँ। यहाँ बुनाई का काम कुछ ढीला जरूर है।

बिट्ठलभाई अधिकतर यही रहेंगे।

तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए।

वापू के आशीर्वाद

— गुजराती। वारडोली, ३१.११.२२। सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से।]

९५. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

(६ फरवरी, १९२२)^१चि० परसराम^२,

तुम्हारा खत मीला। इलाहाबाद में चर्खा का कुछ भी काम होता है क्या?
वापू के आशीर्वाद

मास्टर परसराम मेहरोत्रा

आनन्द भवन

इलाहाबाद

— हिन्दी। ६।२।१९२२। सं० गां० वा० खण्ड २२ से।]

९६. तार : देवदास गांधी को

बम्बई

६ फरवरी, १९२२

देवदास गांधी

कांग्रेस कार्यालय

गोरखपुर

तार मिला। सही-सही पूरा ब्योरा भेजो।^३ लोगों को हिंसा से दूर रखो।
पूरी जानकारी प्राप्त करो। कार्यकर्त्ताओं से कहो, मुझे बहुत दुःख पहुँचा है।
शान्त रहो, ईश्वर सफलता देंगे। आज रात बारडोली वापस जा रहा हूँ।

वापू

— अंग्रेजी। बम्बई, ९।२।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से।]

१. डाक की मुहर से।

२. इन दिनों परशुराम मेहरोत्रा 'इण्डियेण्डेण्ट' में कार्य करते थे, बाद में आश्रम में हिन्दी के अध्यापक हुए।

३. चौरी-चौरा की घटना के बारे में।

९७. पत्र : देवदास गांधी को

मौनवार (१२ फरवरी १९२२)'

चि० देवदास

मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है लेकिन तुम्हें पत्र लिखने की फुरसत ही नहीं मिलती।

तुम्हारा तार मिला है। मैंने बम्बई से जो तार दिया था वह तुम्हें मिल गया होगा।

मैंने आज से उपवास शुरू किया है। यह शुक्रवार की शाम को छूटेगा। इतना किये बिना तो चल ही नहीं सकता था। साँप की बाँधी में हाथ डालना और इस अविनय के वातावरण में सविनय अवज्ञा करना दोनों एक जैसे हैं। मेरे उपवास से तुम घबराना मत। तुम इसमें मेरा अनुकरण तो कदापि न करना। पीडा तो प्रसूता को ही भोगनी पड़ती है। दूसरे तो केवल उसकी मदद कर सकते हैं। मुझे भी अहिंसा और सत्य-धर्म को जन्म देना है इसलिए उपवासादि की पीडा तो मुझे ही भोगनी होगी। तुम सब तो उसके लिए आत्म-शुद्धि करो और निर्धारित कार्य करते रहो। सो तो तुम करते ही हो। इन पापों में तुम्हारा कोई भाग नहीं है।

वहाँ से मुझे खबर बराबर भेजते रहना।

तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हरिलाल की सजा कम नहीं हुई है। मुझे (उसकी सजा कम होने की) खबर अच्छी नहीं लगी थी। वह वहाँ प्रसन्न है। मालवीय जी कल बम्बई रवाना हो गये। वह कार्य समिति की बैठक में हाजिर हुए थे।

मैं तुम्हें निम्नलिखित तार भेज रहा हूँ :

“तुम्हारा तार। कार्य समिति ने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है और आक्रामक प्रकार की अन्य छोटी प्रवृत्तियाँ भी। प्रायश्चित्त के रूप में और उन लोगों को चेतावनी के रूप में, जिन्होंने मेरे नाम पर सिपाहियों की निर्दयतापूर्वक हत्या की है, शुक्रवार शाम तक उपवास कर रहा हूँ। अपराधियों को अपना अपराध स्वीकार करने और अपने-आपको

१. गांधीजी ने चौरौचौरा की घटना पर प्रायश्चित्त के रूप में पाँच दिन का उपवास किया था। उपवास रविवार, १२ फरवरी, १९२२ को शाम को शुरू हुआ था।

अधिकारियों के हवाले कर देने की जोरदार सलाह दे रहा हूँ। तुम उपवास मन करना। चिन्ता न करके काम करो और प्रार्थना करो।”

तुम नियमपूर्वक तार और पत्र लिखते रहो। मालवीयजी को दो-चार दिनों में वहाँ पहुँच जाना चाहिए।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। १२।२।१९२२।]

● पीड़ा तो प्रसूता कोही भोगनी पड़ती है। मुझे भी अहिंसा और सत्य-धर्म को जन्म देना है इसलिए उपवास की पीड़ा तो मुझे ही भोगनी होगी।

९८. तार : देवदास गांधी को

वारडोली

१५ फरवरी, १९२२

देवदास

कांग्रेस कमेटी

गोरखपुर

अखबारी गलतवयानियों की परवाह न करो। भूल सुधार दो और भूल जाओ। सब हालात सविस्तार लिखो। मैं बहुत ठीक हूँ।

गांधी

— अंग्रेजी। वारडोली, १५।२।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्र की फोटो-नकल से।]

९९. पत्र : महादेव देसाई को

वारडोली

१५ फरवरी १९२२

प्रिय महादेव,

वहुत लम्बे जसों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, न तुम्हारे साथ के कैदियों के बारे में किसी से कुछ मालूम हुआ। तुम्हें जेल से लिखने की अनुमति है या नहीं, इसके बारे में मुझे सूचित करना। तुम गुजराती में पत्र नहीं लिख सकते, केवल इसी कारण लिखना मत छोड़ देना, क्योंकि मुझे यह मालूम नहीं कि तुम्हें जेल में क्या छूट दी गई है। मैंने गोविन्द को कोई पत्र नहीं लिखा, मुझे उसका ध्यान तो निरन्तर बना रहता है। उसने मुझे बहुत सुन्दर पत्र लिखा है। मालवीय जी ने मुझे गोविन्द और कृष्णकान्त को लिखे अपने पत्रों को उद्धृत करने की अनुमति दे दी है। मैं किसी समय उन्हें उद्धृत करूँगा।

मुझे उम्मीद है कि सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किये जाने की बात तुम सबको पसन्द आई होगी। अगर तुम्हें 'यग इण्डिया' पढ़ने की अनुमति हो तो तुम 'यग इण्डिया' के आगामी अंक में यह सब देख सकोगे जिसके कारण मैंने आन्दोलन स्थगित किया है। मेरे उपवास को लेकर तुम चिन्ता न करना। जबतक तुम्हें यह पत्र मिलेगा तबतक मेरा छोटा-सा उपवास खत्म हो चुका होगा। मेरा इरादा तो इससे भी बड़ा उपवास करने का था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे लिए और उन गलती करनेवाले लोगों के लिए, जिनके कारण मैंने यह उपवास किया है, अभी इतना ही काफी है।

मालवीय जी, श्री जयकर और श्री नटराजन् पिछले शनिवार को यहाँ आये थे। मालवीय जी दो दिन और अन्य लोग एक दिन ठहरे। देवदास अभी तक गोरखपुर में हैं और वहाँ बहुत-अच्छा काम कर रहा है। प्यारेलाल और परसराम^३ इलाहाबाद में हैं। मैं अभी कुछ दिनों के लिए वारडोली में हूँ। आश्रम से मगनलाल और कुछ अन्य लोग भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आये हुए हैं। ये लोग हाथ-करघे और चर्खों के आन्दोलन का प्रसार करने के उद्देश्य से आये हैं।

मेरे उपवास का यह तीसरा दिन है। अभी पौ फटी है, और मैं यह पत्र बोल कर लिखा रहा हूँ। मुझे उपवास के कारण कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही

१. १६ फरवरी, १९२२ का ।

२. परशुराम मेहरोत्रा ।

है। इसलिए उम्मीद है कि मुझे शुक्रवार को भी ज्यादा कमजोरी महसूस नहीं होगी।

तुम्हारा

बापू

श्रीयुत महादेव ह० देसाई

मार्फत सुपरिण्टेण्डेण्ट

जिला जेल

आगरा

--अंग्रेजी। बारडोली, १५।२।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से।]

१००. पत्र : देवदास गांधी को

शुक्रवार (१७ फरवरी, १९२२)^१

चि० देवदास,

तुम्हारी ओर से कोई पत्र नहीं आया, यह दुःख की बात है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें काम रहता है लेकिन ऐसे समय में मैं तुमसे पूरी-पूरी रिपोर्ट की आशा तो रखता ही हूँ। वह मिले तो मैं (वस्तु स्थिति को) अच्छी तरह समझ सकूंगा और अधिक विचार भी कर सकूंगा। सिपाही का काम है कि वह अपने जनरल को सब बातों की पूरी-पूरी रिपोर्ट दे।

उपवास आज अभी एक घण्टे में खत्म हो जायगा। मुझे कमजोरी के अलावा और कोई कष्ट नहीं हुआ। 'यंग इण्डिया' और 'नवजीवन' तो तुम्हें मिलते ही होंगे।

२४ तारीख को मैं दिल्ली में होऊंगा। यहाँ से २२ तारीख की शाम को निकलूंगा। २४-२५ के दिन दिल्ली में समझो। वाद में कदाचित् कलकत्ते जाना पड़े। निश्चित कुछ भी नहीं है। वा यही है।

आशा है, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी।

बापू के आशीर्वाद

१. चौरीचौरा हत्याकाण्ड के कारण गांधीजी ने पाँच दिन का जो उपवास किया था, यह पत्र उस उपवास के आखिरी दिन लिखा गया था।

पुनश्च :

वह 'टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है। जवाब देने-जैसा लगे तो देना, मुझे भेजना। कतरन भी वापन भेजना।

वापू

—गुजराती। वारडोली, १७।२।१९२२। सा० सं० में प्राप्त पत्र की फोटो-नकल से।]

१०१. पत्र : जवाहरलाल को

[आंधी की भांति चलते हुए असहयोग आन्दोलन में, जब हजारों आदमी जेल, जव्ती तथा अन्य अनेक प्रकार से मातृभूमि के स्वातन्त्र्य-युद्ध में अपनी भेंट दे रहे थे, चोरी-चोरा (गोरखपुर) में भयानक हिंसाकाण्ड हुआ। किसानों की एक उत्तेजित भीड़ ने वहाँ की पुलिस चौकी पर हमला करके उसे जला दिया और सिपाहियों को मार डाला। इस पर क्षुब्ध होकर गांधीजी ने आन्दोलन को स्थगित करने का आदेश प्रचारित किया, जिसे कांग्रेस कार्यसमिति ने मजूर कर लिया। उस समय देश के प्रायः सब बड़े नेता जेलों में थे, केवल गांधीजी बाहर थे। उन्हें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि किसी एक समूह के अनैतिक आचरण के कारण एक महान आन्दोलन इस प्रकार वापिस ले लिया गया। जवाहरलाल इत्यादि ने अपनी मानसिक व्यथा गांधीजी तक पहुँचवा दी। गांधीजी ने उसी का जवाब महादेव भाई की पत्नी दुर्गा बहिन-द्वारा जवाहरलाल की बहिन सरूपकुमारी (बाद की विजयलक्ष्मी पण्डित) को इस उद्देश्य से भेजा कि जब वह जेल में मिलने जाय तो पत्र पढ़कर जवाहरलाल को सुना दें।—सम्पा०]

वारडोली

१६ फरवरी १९२२

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे मालूम हुआ है कि तुम सबको कार्यसमिति के प्रस्तावों पर भयानक पीडा हुई है। मुझे तुमसे हमदर्दी है और पिताजी की बात सोचकर मेरा दिल टूटता है। उन्हें जो पीडा हुई होगी, उसकी मैं अपने मन में कल्पना कर सकता हूँ। परन्तु मुझे यह भी अनुभव होता है कि यह पत्र अनावश्यक है, क्योंकि मैं

जानता हूँ कि पहिले आघात के बाद स्थिति ठीक तरह से समझ में आ गई होगी। बेचारे देवदास की वचपनभरी नासमझियों का हमारे दिमाग पर बहुत बोझ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सम्भव है कि उस गरीब लड़के के पैर उखड़ गये हों और उसका मानसिक सन्तुलन जाता रहा हो। परन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि असहयोग आन्दोलन से सहानुभूति रखनेवाली क्रोव से पागल भीड़ ने पुलिस के सिपाहियों की वर्वर ढंग से हत्या की। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि वह भीड़ राजनीतिक चेतना रखनेवाली भीड़ थी। ऐसी साफ चेतावनी पर ध्यान न देना बड़ा अपराध होता।

मैं बता दूँ कि यह चरम सीमा थी। वाइसराय के नाम मेरी चिट्ठी शंकाओं से रहित नहीं थी, जैसा कि उसकी भाषा से प्रकट है। मद्रास की करतूतों से भी मैं बहुत अशान्त हुआ था, किन्तु मैंने चेतावनी की आवाज को दवा दिया। मुझे कलकत्ता, इलाहाबाद और पंजाब से हिन्दुओं और मुसलमानों के पत्र मिले थे। यह सब गोरखपुर की घटना से पहिले की बात है। उनका कहना था कि सम्पूर्ण दोष सरकारी पक्ष का ही नहीं है, हमारे लोग आक्रामक, हैकड़ और बमकानेवाले बनते जा रहे हैं; हाथ से निकले जा रहे हैं और उनका खैया अहिंसक नहीं है। जहाँ फीरोजपुर जिले की घटना सरकार के लिए अपयशकारी है, वहाँ हम भी एकदम निर्दोष नहीं हैं। हकीम जी ने वरेली के बारे में शिकायत की। मेरे पास झज्जर के विषय में कड़ी शिकायतें हैं। शाहजहांपुर में भी टाउनहाल पर जवर्दस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई। कन्नौज से भी स्वयं कांग्रेस के मन्त्री ने तार दिया कि स्वयंसेवक उद्वण्ड हो गये हैं और हाईस्कूल पर बरना देकर सोलह वर्ष से छोटे लड़कों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं। गोरखपुर में छत्तीस हजार स्वयंसेवक भरती किये गये, जिनमें से सौ भी कांग्रेस की प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते। जमनालाल जी मुझे बताते हैं कि कलकत्ता में घोर असंगठन है। स्वयंसेवक विदेशी कपड़े पहनते हैं और अहिंसा की प्रतिज्ञा से कतई बँधे हुए नहीं हैं। ये सब खबरे और दक्षिण से आई इससे भी अधिक सूचनाएँ मेरे पास थीं, तब चौरी-चौरा के समाचारों ने बारूद में जवर्दस्त चिनगारी का काम दिया और आग लग गई। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि यह चीज स्थगित न कर दी जाती तो हम एक अहिंसक आन्दोलन के स्थान पर वस्तुतः हिंसक संग्राम को चलाते। यह निस्सन्देह सत्य है कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अहिंसा गुलाब के इत्र की सुगन्ध की भाँति फैल रही है। परन्तु हिंसा की दुर्गन्ध भी अभी तक प्रबल है और उसकी उपेक्षा करना, उसे तुच्छ समझना, बुद्धिमानी नहीं है। हमारे इस तरह पीछे हटने से काम आगे बढ़ेगा। आन्दोलन, अनजाने ही, सही रास्ते से हट गया था। अब

हमने अपनी पतवार फिर सँभाल ली है और सीधे आगे जा सकते हैं। घटनाओं को सही रूप में देखने के लिए तुम्हारी स्थिति जितनी प्रतिकूल है मेरी उतनी ही अनुकूल है।

दक्षिण-अफ्रीका का अपना अनुभव मैं बताऊँ? जेलों में हमारे पास तरह-तरह की खबरे पहुँचाई जाती थी। अपने पहिले अनुभव के दो-तीन दिनों में तो मैं इधर-उधर के समाचार सुनकर प्रसन्न होता रहा, किन्तु मैंने तुरन्त समझ लिया कि इस रिश्तखोरी में मेरा दिलचस्पी लेना बिल्कुल व्यर्थ है। मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, मेरे किसी सन्देश के भेजने से कोई लाभ नहीं था और मैं व्यर्थ अपनी आत्मा को कष्ट पहुँचाता था। मैंने अनुभव किया कि जेल में बैठकर आन्दोलन का पथ-प्रदर्शन करना मेरे लिए असम्भव है। इसलिए मैं तो तबतक प्रतीक्षा ही करता रहा जबतक बाहरवालों से मुलाकात होकर खुलकर बातें नहीं हुईं। फिर भी मेरी बात सच मानो कि मैंने दिमागी दिलचस्पी ही ली, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि किसी बात का निर्णय करना मेरे अधिकार के बाहर है। और मुझे मालूम हो गया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे याद है कि किस तरह हर बार मेरे जेल से छूटने के समय तक जो विचार वनते थे, वे रिहाई के बाद और खूब जानकारी मिलने पर तुरन्त बदल जाते थे। जो हो, जेल के वायुमण्डल के कारण हमारे मन में सारी बातें नहीं रहती। इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम बाहर की दुनिया को अपने खयाल से ही निकाल दो और यही समझ लो कि वह है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि यह काम बहुत ही कठिन है, परन्तु यदि कोई गम्भीर अव्ययन शुरू कर दो और कोई शरीर-श्रम का काम हाथ में ले लो तो यह काम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कुछ भी करो किन्तु चर्खे से न उकताओ। तुम्हारे और मेरे पास बहुत-सी बातें करने और बहुत-सी मान्यताएँ रखने पर अपने-आपसे अरुचि होने के कारण हो सकते हैं, किन्तु इस बात पर अफसोस करने का कभी कारण न मिलेगा कि हमने चर्खे पर श्रद्धा क्यों केन्द्रित कर ली या मातृभूमि के नाम पर हमने नित्य इतना अच्छा सूत क्यों काता। तुम्हारे पास “साग सिलेशियल” है। मैं तुम्हें एडविन आर्नल्ड जैसा अप्रतिम अनुवाद तो नहीं दे सकता, किन्तु मूल संस्कृत का उल्था यो है — “शक्ति व्यर्थ नहीं जाती, नष्ट तो होती ही नहीं। थोड़े-से धर्म से भी मनुष्य कई बार गिरने से बच जाता है।” इस धर्म का आशय

१. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य श्रायते महतो भयात्॥

—गीता, २-४०।

कर्मयोग से है और हमारे युग का कर्मयोग चर्खा है। प्यारेलाल की मार्फत तुमने मुझे खून सुखानेवाली खुराक पिलाई है, उसके बाद तुम्हारा उत्साहवर्द्धक पत्र आना चाहिए।

तुम्हारा
मो० क० गांधी

प्रिय सरूप,

यदि तुम्हारा खयाल हो कि उपर्युक्त पत्र से लखनऊ के वन्दियों को कुछ ढाढ़स मिल सकता है तो अगली मुलाकात में जवाहरलाल को पढ़कर सुना देना। वैसे भी मुझे अवश्य बताना कि वहां के क्या हाल-चाल हैं। आशा है, तुम लोगों में से कोई दिल्ली जा रहा है। तुम्हारे नाम पिता जी के पत्रों में से एक 'रणजीत' ने मेरे पढ़ने के लिए भेजा था।

तुम्हारा
बापू

वारडोली

२०।२।१९२२

प्यारेलाल बताते हैं कि तुम्हारे नाम भेजे पत्र देर से मिल सकते हैं। इसलिए यह पत्र दुर्गा^१ की मार्फत भेजा जा रहा है।

—अंग्रेजी। वारडोली, २०।२।१९२२। नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली में प्राप्त पत्रावली से।]

१. श्री रणजीत पण्डित, सरूपकुमारी (बाद की विजयलक्ष्मी) के पति।

२. उस समय 'इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादकीय विभाग में काम करनेवाले महादेव भाई देसाई की पत्नी।

१०२. तार : देवदास गांधी को

वारडोली

२० फरवरी, १९२२

देवदास गांधी

कांग्रेस कमेटी

गोरखपुर

यदि सम्भव हो तो दिल्ली अवश्य आओ।'

—बापू

—अंग्रेजी। वारडोली, २०।२।१९२२। सा० स० में प्राप्त पत्रावली से।]

१०३. पत्र : मुहम्मद अली को'

सैसून अस्पताल

पूना

७ फरवरी, १९२४

प्यारे दोस्त और भाई

आपके कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको कुछ शब्द लिख रहा हू। मैं जानता हू कि मेरी इस अचानक रिहाई के सम्बन्ध में मेरे देश-भाई मुझसे कुछ सुनने की आशा रखते हैं। मुझे खेद है कि सरकार ने मुझे बीमारी के कारण अवधि के पहिले छोड़ दिया है। ऐसी रिहाई मेरी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकती क्योंकि मैं मानता हू कि कोई कैदी बीमारी के आचार पर रिहा नहीं किया जा सकता।

१. २४ और २५ फरवरी को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए गांधीजी अपने पांच दिन के उपवास के बाद दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे।
२. यह पत्र ८।२।१९२४ के वाम्बे क्रानिकल और हिन्दू से भी प्रकाशित किया गया था।

बीमारी के दिनों में जेल और अस्पताल के अधिकारियों ने पूरी मेरी देखभाल की है, यदि यह बात मैं आपसे और आपके द्वारा सर्वसाधारण से न कहूँ तो यह अकृतज्ञता होगी। यरवदा जेल के सुपरिण्टेण्डेंट कर्नल मरे को ज्योंही मेरी बीमारी के जरा भी गम्भीर होने का शक हुआ, त्योंही उन्होंने कर्नल मैडाक को अपनी मदद के लिए बुलाया और इसमें सन्देह नहीं कि मेरे लिए जल्दी-से-जल्दी अच्छे-से-अच्छे इलाज की व्यवस्था की गई। मुझे डेविड अस्पताल और सैसून अस्पताल में जल्दी-से-जल्दी पहुँचाया गया। कर्नल मैडाक तथा उनके अमले ने बड़ी चिन्ता और ममता के साथ मेरी शुश्रूषा की है। मैं उन नर्सों का उल्लेख करना भी कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने मेरी स्नेहपूर्ण परिचर्या की है। यद्यपि अब अस्पताल में रहना न रहना मेरी मर्जी की बात है, पर मैं जानता हूँ कि इससे अच्छा इलाज दूसरी जगह नहीं हो सकता। मैंने कर्नल मैडाक की कृपापूर्ण अनुमति से यह तय किया है कि जबतक बिल्कुल घाव अच्छा न हो जाय और फिर किसी इलाज की जरूरत न रहे तबतक मैं उन्हीं की देखरेख में रहूँ।

इससे जनता आसानी से यह समझ सकती है कि अभी कुछ समय तक मैं सक्रिय कार्य के सर्वथा अयोग्य रहूँगा। जो लोग यह चाहते हैं कि मैं शीघ्र ही सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उतर पड़ूँ, यदि वे मुझसे मिलने आने की अपनी स्वाभाविक इच्छा को रोके रहें तो यह जल्दी सम्भव हो सकेगा। मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ कि बहुत से लोगों से मिल-जुल सकूँ और शायद कुछ सप्ताहों तक यही हाल रहेगा। मित्रगण, आज अपना जितना समय राष्ट्रीय कार्यों और खासकर चर्खा कातने में लगा रहे हैं यदि वे उससे अधिक समय लगाने लें तो मैं उनके प्रेम को अधिक मूल्यवान मानूँगा।

अपनी इस रिहाई से मुझे कोई राहत नहीं मिली। तब तो मैं जिम्मेदारियों से मुक्त था, उन दिनों मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि मैं अपने को जेल-जीवन के अनुशासन में रक्खूँ और अधिक कार्यक्षम बनूँ; अब ऐसी जिम्मेदारियों के खयाल मुझे घेरे हुए हैं कि जिन्हे उठाने में मैं इस समय असमर्थ हूँ। मेरे पास बघाई के तौर पर तार आ रहे हैं। मेरे प्रति मेरे देश-भाइयों के प्रेम के जो बहुत से सबूत मिलते रहे हैं, इनसे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। इससे मुझे स्वभावतः खुशी और तसल्ली तो होती है, पर कितने ही तार ऐसे भी आये हैं जिनसे यह जाहिर होता है कि देश मेरी सेवाओं से बड़े-बड़े परिणामों की आशा लगाये बैठा है और यह बात मुझे त्रिफल बनाये हुए है। यह खयाल कि मैं अपने सामने पड़े हुए कामों को निभाने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, मेरे गर्व को चूर-चूर कर देता है।

यद्यपि मैं देश की मौजूदा हालत के बारे में बहुत कम जानता हूँ फिर भी

मेरे पास यह समझ सकने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि देश की समस्याएँ वार-डोली के प्रस्तावों के समय जितनी जटिल थी, आज उससे भी अधिक जटिल हो गई हैं। यह विल्कुल स्पष्ट है कि हिन्दू-मुसलमान, सिख-पारसी, ईसाई तथा दूसरी जातियों की एकता के बिना स्वराज्य की बात करना ही व्यर्थ है। जिस एकता को मैं १९२२ में गलती से देश में लगभग पूर्णतः स्थापित समझता था, देखता हूँ कि जहाँ तक हिन्दू-मुसलमानों का ताल्लुक है उसमें बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है। परस्पर विश्वास की जगह अविश्वास ने ले ली है। यदि हमें आजादी हासिल करनी है तो विभिन्न जातियों को मित्रता के अटूट बन्धन में बाँधना ही होगा। मेरी रिहाई पर राष्ट्र जिस सद्भावना का प्रदर्शन कर रहा है, क्या वह विभिन्न जातियों की पक्की एकता के रूप में परिणत हो सकेगा? किसी भी उपचार, या विश्राम की अपेक्षा मैं इस तरह कही जल्दी स्वास्थ्य-लाभ कर सकूँगा। जब जेल में मैंने सुना कि कुछ स्थानों में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच तनाव की हालत है तब मेरे मन में उदासी छा गई। मुझे डाक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। किन्तु जबतक आपसी फूट का घुन मेरे मन को खा रहा है तबतक डाक्टरों के बताये हुए विश्राम से मुझे आराम नहीं मिलेगा। जो लोग मेरे प्रति प्रेम-भाव रखते हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रेम का उपयोग उस एकता को बढ़ाने में करें जो हम सबको प्रिय है। मैं जानता हूँ कि यह काम कठिन है किन्तु हमारे अन्दर ईश्वर के प्रति जीवन्त श्रद्धा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं। आइए, हम अपनी कमजोरियों को समझे और ईश्वर की शरण में जायें, वह अवश्य मदद करेगा। कमजोरी में डर और डर से अविश्वास पैदा होता है। आइए, हम दोनों डर को अपने दिल से निकाल दें। मैं जानता हूँ कि यदि हममें से एक भी अपने डर को दूर कर दें तो हमारे लड़ाई-झगड़े बन्द हो जायें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपके कार्य-काल का महत्व केवल इस बात से आँका जायगा कि आप एकता के लिए क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे से भाई की तरह प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी चिन्ताओं में हाथ बटाइए और मेरी मदद कीजिए, जिससे मैं अपनी बीमारी के दिन हलके मन से बिता सकूँ।

यदि हम सिर्फ देश की बढ़ती हुई दरिद्रता का चित्र अपनी आँखों के सामने ला सकें और यह समझें कि चर्खा ही इस रोग की एकमात्र दवा है तो वही एक काम हमें लड़ने के लिए फुरसत नहीं मिलने देगा। मुझे पिछले दो वर्षों के दौरान गहराई के साथ सोचने के लिए काफी समय और एकान्त मिला है। उसने मेरे विश्वास को वारडोली कार्यक्रम की क्षमता में और इसलिए भिन्न-भिन्न जातियों की एकता,

चर्खे, अस्पृश्यता-निवारण और स्वराज्य के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक अहिंसा की अनिवार्यता में और भी अधिक दृढ़ बना दिया है। यदि हम ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को पूरा-पूरा चलायें तो हमें सविनय अवज्ञा का सहारा लेने की जरा भी आवश्यकता नहीं है और मेरा खयाल है कि उसकी कभी आवश्यकता भी नहीं होगी। तथापि मैं यह जरूर कहूंगा कि एकान्त में प्रार्थनापूर्वक चिन्तन और मनन करने पर भी सविनय अवज्ञा की क्षमता तथा उसके औचित्य पर मेरा विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ है। मैं इस बात को पहले से भी अधिक दृढ़ता के साथ मानता हूँ कि जब किसी व्यक्ति या राष्ट्र भी आत्मा पर ही आघात हो रहा हो तब सविनय अवज्ञा में कम खतरा है। युद्ध के अन्त में जहाँ विजेता और विजित दोनों को हानि पहुँचती है वहाँ सविनय अवज्ञा दोनों का मंगल करती है।

आप मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं रखेंगे मैं कि यहाँ कांग्रेसियों के विधान परिषदों तथा सभाओं में प्रवेश के जटिल प्रश्न पर अपनी राय जाहिर करूँ। यद्यपि मैंने परिषदों, अदालतों और सरकारी शिक्षालयों के बहिष्कार के सम्बन्ध में अपनी राय किसी भी रूप में नहीं बदली है, तथापि दिल्ली में जो परिवर्तन किये गये उनके सम्बन्ध में अपनी राय कायम करने योग्य सामग्री अभी मेरे पास नहीं है और इस पर तबतक अपनी राय जाहिर करने का मेरा इरादा नहीं है जबतक कि मुझे उन प्रसिद्ध देश-भाइयों से इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर नहीं मिलता, जिन्होंने देश-हित के खयाल से विधान-सभाओं के बहिष्कार हटा लेना जरूरी माना है।

अन्त में मैं अपनी मार्फत बघाई भेजने वाले तमाम सज्जनों को वन्यवाद देता हूँ। हर शास्त्र को अलहदा उत्तर देना मेरे लिए असम्भव है। कितने ही पत्र नरम दल के अपने मित्रों की ओर से भी मुझे मिले हैं, यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है और न असहयोगियों का ही हो सकता है। नरम दलवाले भी देश के हितैषी हैं और प्रामाणिक रूप से अपनी मान्यताओं के अनुसार देश की सेवा करते हैं। यदि हम समझते हों कि वे गलती पर हैं, तो हम मित्र-भाव और वीरज के साथ उनसे दलील करके ही उन्हें अपने पक्ष में लाने की आशा कर सकते हैं, उन्हें गालियाँ देकर हरगिज नहीं। वस्तुतः हम अंग्रेजों को भी अपना मित्र समझना चाहते हैं; उन्हें अपना शत्रु समझकर उनके सम्बन्ध में कोई गलत बयान नहीं बनाना चाहते। यदि आज ब्रिटिश सरकार के साथ हमारी लड़ाई चल रही है तो वह उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनकी शासनप्रणाली के खिलाफ है। मुझे मालूम है कि हममें से बहुतों ने इस बात को नहीं समझा है और हमेशा

इस भेद को ध्यान में नहीं रक्खा है और जिस हद तक हमने इसमें गफलत की है उस हद तक खुद अपना ही नुकसान किया है।

आपका सच्चा मित्र और भाई
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। पूना, ७।२।१९२४। यं० इ०, १४।२।१९२४।]

१०४. तार : मुहम्मद अली को'

पूना

२४ फरवरी, १९२४ या उसके पश्चात्

समिति के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त जानकारी अथवा योग्यता नहीं।

गांधी

—अंग्रेजी। पूना, २४।२।१९२४। सं० गा० वा० खण्ड २३, पृ० २२४ से।]

१०५. पत्र : मुहम्मद अली को

सैसून अस्पताल

पूना

५ मार्च, १९२४

प्यारे दोस्त और भाई,

आपके दुःख में मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। अमीना की बीमारी का दुःख व्योरा ह्यात ने मुझे लिखा है।^१ मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि आप

१. यह मुहम्मद अली के २४ फरवरी, १९२४ के इस तार के उत्तर में भेजा गया था "आवश्यक समझें तो हाल में उत्पन्न स्थिति पर दिल्ली में २६ को होने वाली कार्यसमिति को तार से सन्देश तथा आदेश दें" (एस० एन० ८३७१)।

२ अलीगढ़ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एच० एम० ह्यात ने २८ फरवरी को गांधीजी को पत्र लिखा था। मुहम्मद अली की बेटी अमीना का स्वर्गवास इसके एक महीने बाद हुआ था।

सिन्ध के खिलाफत सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। इसी बात से जाहिर होता है कि वह कितनी बीमार है। ईश्वर हमारी परीक्षा कई तरह से लेता है। वह जानना चाहता है कि उसका बन्दा जिन तकलीफों से बचा रहना चाहता है; वे अगर आहीं पड़ें तो उस समय उसका क्या आचरण होगा। मैं जानता हूँ कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। अमीना को मेरी ओर से ढाढस बँवायें और कहें कि जिनका भगवान में विश्वास है उन्हें भगवान चाहे धरती पर रखे चाहे उठा ले, दोनों स्थितियों में उनका कल्याण है। मैं जानता हूँ कि आपकी बहादुर बीबी इस संकट की घड़ी में वही करेगी जिसकी उनसे आशा की जाती है।

—अंग्रेजी। पूना, ५।३।१९२४। अमृत बाजार पत्रिका, ११।३।१९२४]

१०६. पत्र : महेन्द्र प्रताप को

पोस्ट अन्वेरी

१५ मार्च, १९२४

प्रिय मित्र,

आपका पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं जब प्रेम विद्यालय गया था, तब मेरा खयाल है, भाई कोतवाल ने आपके सम्बन्ध में मुझसे बातचीत की थी। यद्यपि यह सच है कि हमें प्रकृति में अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियाँ पूरे जोरो पर काम करती दिखाई देती हैं किन्तु मेरा निश्चित विश्वास है कि इस शाश्वत द्वन्द्व से ऊपर उठना तथा चित्त की समवृत्ति प्राप्त करना मनुष्य का अपना विशिष्ट अधिकार है। और इसे प्राप्त करने का एक मात्र उपाय है सत्यवल; दूसरे शब्दों में प्रेम-बल अथवा आत्मिक बल पर पूर्णतया आचरण करना। मैं यह बात तर्क-द्वारा सिद्ध करके बताऊँ, इसकी अपेक्षा तो आप मुझसे नहीं ही करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं केवल अपने दीर्घ-कालीन अनुभव से उत्पन्न दृढ़ विश्वास को ही आपके सामने रख सकता हूँ। इस सुदीर्घ अनुभव के दौरान मुझे स्मरण नहीं आता कि मेरे सामने एक भी ऐसा अवसर आया हो, जब किसी समस्या के समाधान के लिए सत्यबल का सहारा लेने पर मुझे पूरी सफलता न मिली हो।

१. राजा, सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी तथा प्रेम-महाविद्यालय, वृन्दावन के संस्थापक।

नि सन्देह इसके लिए धैर्य, विनम्रता और इसी तरह के अन्य गुणों का विकास करना जरूरी होता है।

हृदय से आपका,

श्री एम० प्रताप

वाग वावर

कावुल

—अंग्रेजी, अन्धेरी, १५।३।१९२४। सा० स० मे प्राप्त पत्र की फोटो-नकल से।]

१०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

पोस्ट अन्धेरी

१५ मार्च, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र^१ मिला। पणिक्कर के सम्बन्ध में तुम्हारा और मुहम्मद अली का, दोनों तार पहिले ही मिल गये थे। तुम्हारे पत्र से मैं कुछ परेशानी में पड़ गया हूँ।

१. प्रतीत होता है कि गांधी जी ने १२ मार्च को पण्डित जवाहरलाल नेहरू को तार दिया था। उक्त तार उपलब्ध नहीं है। श्री नेहरू ने १३ मार्च को इसका उत्तर दिया। उन्होंने लिखा था : “श्री पणिक्कर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मैं कई वर्षों से उन्हें जानता हूँ। कोकोनाडा में कुछ समय के लिए मैं उनसे मिला भी हूँ। मुझ विश्वास है कि अमृतसर में उनकी उपस्थिति उपयोगी सिद्ध होगी। उनमें एक कमी अवश्य है कि वह हिन्दुस्तानी नहीं जानते, लेकिन उनकी अन्य अनेक योग्यताएँ इस कमी को बखूबी पूरा कर देंगी। प्रचार कार्य के लिए वह अत्यन्त उपयोगी व्यक्ति साबित होंगे। भाषा-सम्बन्धी कठिनाई के कारण, शायद वह सिखों और हिन्दुओं को एक दूसरे को समीप लाने में बहुत अधिक सहायक नहीं होंगे। लेकिन कुल मिलाकर श्री पणिक्कर अमृतसर के लिए एक उपलब्धि ही होंगे। जहाँ तक नौकरी की शर्तें तय करने की बात है, आप जो कुछ भी उचित समझेंगे वह निःसन्देह सब लोगों को मान्य होगा। जहाँ तक कार्य-समिति की विधिवत् बैठक की बात है, वह २१ अप्रैल तक न हो सकेगी। आपके तार में नौकरी की जिन शर्तों के सुझाव

नियुक्तियाँ और वेतन-निर्धारण आदि के बारे में कोई निश्चित मत बनाने का न मेरा इरादा कभी रहा और न इस समय है। चूँकि मैं जोसेफ के इस विचार से सहमत था कि पत्नी जब इतने कष्ट में है तब उनका उसके पास रहना जरूरी है और चूँकि जो सिख भाई मुझसे मिलने आये, वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक जान पड़े कि गिडवानी के स्थान पर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाय, ऐसा व्यक्ति जो उनके पत्र 'आनवर्ड' का सम्पादन-भार भी सम्हाल ले, इसलिए मैं उसकी तलाश में था। वे सुन्दरम को लेना चाहते थे, जो 'इण्डिपेण्डेण्ट' में काम करते थे, और उन्होंने कहा कि वह प्रचार-कार्य और सम्पादन दोनों कर सकते हैं। जब मैं अन्वेरी के निकट स्थित विश्राम-गृह में आया तो यही पणिक्कर से मेरी मुलाकात हुई। श्री पणिक्कर को 'इण्डियन डेलीमेल' ने अपने यहाँ नौकरी करने को आमन्त्रित किया था। वह श्री एण्डरूज से इसी सम्बन्ध में सलाह-मश्विरा करने आये थे। वह इस नौकरी को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि 'मेल' का राजनीतिक दृष्टिकोण उनके विचारों से भिन्न था, तब मुझे प्रचार कार्य का ध्यान आया और मैंने उनसे पूछा कि क्या वह इस भार को सँभाल सकेंगे। चूँकि मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता था, मैंने श्री एण्डरूज से भी सलाह की, और जब श्री पणिक्कर ने यह कहा कि अगर नेहरू जी को जरूरत हो तो मैं अमृतसर जा सकता हूँ। और चूँकि एण्डरूज की राय थी कि वह श्री गिडवानी के स्थान पर योग्य ठहरेंगे, मैंने तुम्हें तार कर दिया। लेकिन मेरी यह इच्छा नहीं थी कि तुम सिर्फ इसलिए अपने निर्णय में कोई रद्दोवदल करो कि तार मैंने भेजा है। यदि मैं स्वस्थ होता और सभी तथ्यों की जानकारी पा सकता तो मैं उम्मीदवारों के चुनाव के सम्बन्ध में वेशक, अपनी सलाह और विचार व्यक्त करता। लेकिन इस समय तो मैं उन चन्द बातों के अलावा, जो अत्यन्त आवश्यक हैं, और किसी भी बात में अपनी शक्ति नहीं लगान चाहता।

हैं वे कुछ हद तक पेचीदा हैं। लेकिन यह तो आपके तय करने की बात है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि श्री पणिक्कर अमृतसर में लम्बे समय तक रहने का इरादा रखते हैं। वैसे मेरा निजी ख्याल यह है कि वहाँ उन्हें ज्यादा असें तक रखना आवश्यक न होगा। बहुत सम्भव है कि गिडवानी शीघ्र ही रिहा हो जायँ और यह भी उतना ही सम्भव है कि गिडवानी का उत्तराधिकारी (श्री पणिक्कर) भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाय। निःसन्देह श्री पणिक्कर अकारण ही कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें जेल जाना पड़े, लेकिन श्री गिडवानी ने भी तो ऐसा नहीं किया था।”

जहाँ तक वेतन का सवाल है, स्थिति यह थी। पणिक्कर 'स्वराज्य' कार्यालय में ७०० रुपये माहवार पर नियुक्त हुए थे, लेकिन चूँकि पत्र आत्मनिर्भर नहीं है, वे लोग उन्हें कुछ महीनों का वेतन नहीं दे पाये हैं। श्री पणिक्कर ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इस सवाल पर श्री श्रीनिवास आयगार से उनका समझौता नहीं हो पाया। उन्हें मद्रास में ६०० रुपये का एक कर्ज चुकाना है। उन्हें ३०० रुपये माहवार की जरूरत है। इसलिए मैंने सोचा उन्हें ६०० रुपये पेशगी दे दिये जायें तो वे अपना कर्ज चुकाकर अमृतसर के लिए रवाना हो जायेंगे। अमृतसर में अपना खर्च चलाने के लिए तो उन्हें फिर भी पैसों की जरूरत होगी ही। इसके लिए उन्हें ऋण के रूप में १०० रुपये प्रतिमास दिया जाना चाहिए। इस तरह तीन महीने नौकरी करने के बाद वह कांग्रेस के ३०० रुपये के कर्जदार होंगे। फिर यह रकम १०० रुपये प्रतिमास के हिसाब से उनके वेतन से ली जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें जो कर्ज मिलेगा उसे चुकाने के लिए उन्हें छ. महीने तक काम करना होगा। लेकिन अब मैं परेशानी में पड़ गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पत्र के द्वारा पता चलता है कि इतने अर्से के लिए शायद उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कांग्रेस पर व्यर्थ का खर्च लादने का निमित्त नहीं बनना चाहूँगा। इसलिए मैं सारी स्थिति श्री पाणिक्कर के सम्मुख रख देना चाहता हूँ। वह शायद इस बात पर सहमत हो जायेंगे कि अगर उनकी नौकरी छ महीने से पहले ही खत्म हो गई तो वह कर्ज की बकाया रकम अदा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह इस समय यहाँ नहीं हैं, अन्यथा मैं तुम्हें अधिक निश्चित पत्र भेजता।

मेरा खयाल है, मुमकिन हुआ तो तुम नहीं चाहोगे कि मैं नौकरी की बाबत पणिक्कर के साथ तय हुई बात तोड़ दूँ। इसलिए उस बात को बरकरार रखकर मैं उन्हें कल अमृतसर भेज रहा हूँ। तुम्हारे सबसे आखिरी तार के मुताबिक वह सीधे अमृतसर जायेंगे। मैं श्री पणिक्कर को जो रकम दूँगा, तुम खजाची से वह रकम फिर मुझे वापस देने को कह देना।

निश्चय ही अगर मेरा इरादा तुमसे अपने विचारों के अनुसार काम कराने का हो तो मैं तुमसे हर नियुक्ति के बारे में दो बातों को ध्यान में रखकर फिर से विचार करने के लिए कहूँगा।

(१) क्या कांग्रेस को कांग्रेस से बाहर के कार्य पर पैसा खर्च करना चाहिए?

(२) कांग्रेस को अपने सेवकों को अधिक-से-अधिक कितना वेतन देना चाहिए?

यह तो हुई काम-काज की बात। मेरा घाव पूरी तरह भर गया है, लेकिन चीरे की जगह अभी नरम है और उसके बारे में देखभाल और सावधानी रखना अत्यन्त

आवश्यक है। अभी जो मैं समुद्र-तट पर आराम ले रहा हूँ, आशा है वह अनुकूल पड़ेगा। इसलिए सामान्यतया यहाँ तीन महीने रहने का इरादा करता हूँ। इस अवधि में मुझसे जितना हो सकेगा उतना ही लिखने का काम करूँगा और कौंसिल-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में नेताओं से सलाह-मशविरा करता रहूँगा। इस महीने के अन्त तक (तुम्हारे) पिता जी, हकीम जी और अन्य लोगों के यहाँ आने की आशा है। मेरे साथ सलाह-मशविरा करने के लिए जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम निःसंकोच यहाँ आ जाया करो। चाहे जो हो, मुझे उम्मीद है कि तुम अगले महीने की २० तारीख के आस-पास तो मुझसे मिलने आओगे ही, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि इस तारीख को कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक होनेवाली है। मुझे विश्वास है, तुम स्वस्थ हो और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हो।

पणिकर ने इस पत्र को पढ़ लिया है और तुम जब भी चाहोगे, वह नौकरी से मुक्त होने तथा कर्ज की बाकी रकम चुकाने के लिए तैयार रहेंगे।

हृदय से तुम्हारा,

पण्डित जवाहरलाल नेहरू।

—अंग्रेजी। अँधेरी, १५।३।१९२४। सं० गां० वां० खण्ड २३ से।]

१०८. पत्र : शौकत अली को

१८ मार्च, १९२४

प्रिय मित्र तथा बड़े भाई,

आपको मियादी बुखार या किसी भी बुखार का होना ठीक नहीं। हमारे बीच बीमारी मेरी ही किस्मत में रहे। लेकिन मैं आपको लम्बा पत्र देकर परेशान नहीं करूँगा। ईश्वर आपको शीघ्र ही स्वस्थ करे।

हृदय से आपका

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। १८।३।१९२४। सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से।]

१०९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

अन्वैरी

१८ मार्च, १९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

वित्त विधेयक की^१ अस्वीकृति के बारे में आपका तार मिला। मैं इससे प्रसन्न हुआ हूँ क्योंकि इस विजय से आप प्रसन्न हुए हैं। किन्तु मैं इसे लेकर बहुत खुशी दिखाने से रहा, और मैं इस विजय से चकित भी नहीं हुआ हूँ। उचित अनुशासन और कौशल का उपयोग करने पर इसका सब जाना असम्भव नहीं था और मैंने आपकी जबरदस्त व्यवहारकुशलता, कायल कर देने वाली वाग्मिता और धमकियों के सामने आपके धैर्य पर कभी भी सन्देह नहीं किया। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि यदि आपके पास संगठन के लिए और समय होता और आपको देश का अधिक समर्थन प्राप्त होता तो आप प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान सभा में बाजी मार ले जाते। फिर भी मैं एक बात अपने मन को समझा नहीं पा रहा हूँ। इसके बारे में मैंने लाला जी^१ से थोड़ी बात . . की थी। तब से मैं बराबर उसी दिशा में सोचता रहा हूँ। एक बार तो यह भी मन में आया कि मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए एक लम्बा-सा पत्र लिखवा भेजूं। किन्तु मैंने लिखवाया नहीं। इसके तीन कारण रहे। एक तो मुझे इसी में सन्देह था कि यह उचित होगा कि नहीं। दूसरे आपकी व्यस्तता को मैं जानता हूँ। इसलिए लम्बा पत्र न लिखना ठीक जान पड़ा। और तीसरे यह कि मैं अपने रोजमर्रा के आवश्यक कार्यों के लिए अपनी शक्ति सुरक्षित रखना चाहता था। यदि आप मूल कार्यक्रम को पूरा करने में सफल हो गये तो फिर हम जल्दी ही मिलेंगे।

१. पण्डित मोतीलाल नेहरू (१८६१-१९३१), वकील और राजनीतिज्ञ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष।
२. १७ मार्च को मदनमोहन मालवीय के एक प्रस्ताव पर केन्द्रीय विधान सभा ने वित्त विधेयक पर विचार करने के लिए लाये गये एक प्रस्ताव को ५७ के विरुद्ध ६० मतों से ठुकरा दिया था। १८ मार्च को मोतीलाल नेहरू ने तार में लिखा था कि वाइसराय की सिफारिश से आज फिर वित्त विधेयक लाया गया। विधान सभा ने बिना मत लिए अनुमति देने से इन्कार कर दिया।
३. लाला लाजपतराय।

दारी करने से मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, लेकिन यह तभी हो सकता है जब मैं चंगा हो जाऊँ। इन सब मरीजों को यहां रखने का मंशा भी साफ-साफ समझा जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अगर्चे एक सियासी आदमी हूँ फिर भी मुझमें नर्स होने का माद्दा उससे भी बढ़कर है। और इतना ही नहीं, मुझे तो शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अकेले ही इतना बड़ा बँगला दवाये बैठा हूँ जबकि बाहर इतने सारे मरीज पड़े हैं और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी ही देख-रेख में बड़े हुए हैं और जिन्हें तीमारदारी और आवोहवा की तब्दीली की कहीं ज्यादा जरूरत है। इसलिए वे सब यही आ गये हैं—मेरे दिमागी सुकून के लिए नहीं, अपने ही भले के लिए। पर बँगले को इस तरह अस्पताल बना देने पर अब मैं खुद मेहमानों की देखभाल नहीं कर पाता। और मैं अगर अपने मेहमानों की तरफ जरूरत के मुताबिक तबज्जह न दे पाऊँ, तो मैं उन्हें आने की दावत ही नहीं दूँगा। मैं आपको तो बड़ी खुशी से आपकी मर्जी पर छोड़ सकता हूँ, और सोच सकता हूँ कि मैंने काफी कुछ कर लिया पर बेगमासाहिबा के बारे में तो मैं ऐसा महसूस नहीं कर सकता।

अब आप मेरे बारे में सभी कुछ जान गये हैं। इसलिए लिखिए कि आप कब आ रहे हैं। हफ्ते भर के अन्दर-अन्दर यहाँ कुछ नेता लोग आ रहे हैं; मैं चाहता था कि आप भी उनके साथ बहस-मुवाहिसे में शामिल हो सकते। शौकत से कहिए कि उन्हें खाट पकड़ लेने का कोई हक नहीं है। उनके सामने सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वह जल्द-से-जल्द चंगे हो जायँ।

हयात का क्या हाल है? उसे मेरे एक पत्र का जवाब देना है।

आपको प्यार

स्नेहाधीन,

मौलाना मुहम्मद अली

अलीगढ़

—अंग्रेजी। अँघेरी, २५।३।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृ० ३२९ से।]

११२. पत्र : ए० डब्ल्यू० मैकमिलन को

पोष्ट अन्वेरी
२८ मार्च, १९२४

प्रिय श्री मैकमिलन,

पत्र के लिए आपको अनेक धन्यवाद।

आप फीजी में वहाँ के भारतीय निवासियों की ओर से जो उद्योग कर रहे हैं, उसमें मैं आपकी पूरी सफलता चाहता हूँ। उन लोगों के लिए मेरा सन्देश यही है कि उन्हें अपने-आपको इस तरह तैयार कर लेना चाहिए कि जिससे वे हर तरह की कठिनाइयों का सामना कर सकें।

आप फीजी में अपने देश-बन्धुओं से निरन्तर विरोध रखकर रहना नहीं चाहते, मैं आपकी इस भावना से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा निश्चित विश्वास है कि आप अपने देश-भाइयों से विरोध रखकर भारतीयों की सेवा कर भी नहीं सकते। मेरे खयाल में आवश्यकता इस बात की है कि जो सच्चाई है उसे साफ-साफ कहा जाय और चाहे कुछ भी हो, न्याय का आग्रह रखा जाय। इसमें किसी का विरोध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती।

हृदय से आपका,

श्री ए० डब्ल्यू मैकमिलन

वनारस छावनी

वनारस

—अग्रेजी। अँघेरी, २८।३।१९२४। सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से।]

११३. पत्र : रामानन्द संन्यासी को

पोष्ट अन्वेरी
२८ मार्च, १९२४

प्रिय रामानन्द संन्यासी,

मुझे आपका २३ तारीख का पत्र मिला, धन्यवाद।

पूरी बातें जाने बिना आपको सलाह देना मेरे लिए कठिन है।

(१) क्या भरती अभी शुरू हुई है और यदि हुई है तो किस तारीख से ?

(२) क्या इसके पहिले भरती नहीं हुई ?

मुझे आशा है कि आप तमाम बड़े-बड़े आश्चर्यजनक कामों को करते हुए भी स्वस्थ होंगे।

हृदय से आपका,

(पुनश्चः)

आपका दूसरा तार मुझे अभी मिला है। मैं कितना चाहता हूँ कि मेरे विचार आपके विचारों से मिल सकते और मैं आपकी खुशी में पूरी तरह हिस्सा बँटा सकता।

पण्डित मोतीलाल नेहरू

२५, वेस्टर्न होस्टल

दिल्ली

—अंग्रेजी। अँधेरी, १८।३।१९२४। सं० गा० वा० खण्ड २३ से।]

११०. पत्र : राजबहादुर को

पोस्ट अँधेरी
२० मार्च, १९२४

प्रिय तरुण मित्र,

तुम्हारा पत्र मिला।

तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, यह निश्चित ही अशिष्टता हुई। उन्होंने तुम्हें जो करने को कहा था वह अपने-आप में शुद्ध था और यदि तुम्हारी अन्तरात्मा ने उसे शुद्ध कहने की अनुमति न दी हो तो भी वह निश्चय ही अशुद्ध नहीं था। किन्तु तुम्हारे यह स्वीकार करने पर कि तुमने भूल की है, पिता ने तुम्हें जो दण्ड दिया वह आलोल्लघन के अनुपात में बहुत ही अधिक हुआ। पिता का अपने बच्चे के बुरे काम के कारण स्वयं अपने को किसी चीज से वंचित करना एक तरह का दण्ड ही है। तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मेरे क्षमा करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी तुमने अपने पिता को नरम बनने और अपनी शपथ वापस लेने के लिए अभिप्रेरित किया, इसके लिए मैं तुम्हें

अपनी तरफ से हजार बार माफ करता हू। यह पत्र उन्हें दिखाओ और मुझे लिखो कि उन्होंने तुम्हारा दिया हुआ भोजन लेना शुरू कर दिया अथवा नहीं।

हृदय से तुम्हारा,

श्रीयुत राजवहादुर

कक्षा ८ सेक्शन बी

सनातन धर्म हाई स्कूल

इटावा नगर।

— अंग्रेजी। अंधेरी, २०।३।१९२४। सा० सं० मे प्राप्त पत्रावली से।]

१११. पत्र : मुहम्मद अली को

पोस्ट अन्वेरी

२५ मार्च, १९२४

प्यारे दोस्त और भाई

आपका पत्र^१ मिला। मैं समाचारपत्रों के जरिये आपकी गति-विधियों की जानकारी रखता आया हू और मैंने देखा है कि अपने परिवार पर टूटनेवाली इस विपत्ति^२ का सामना आपने जिस साहस और तितिक्षा-भाव से किया वह आपके ही योग्य है। मुझे भी ठीक यही उम्मीद थी। आपने अमीना के अन्तिम क्षणों का जो विवरण मुझे लिखा है, उसे मैं अपनी दोस्ती का एक खास हक मानता हू। वह बड़ी अच्छी और प्यारी बच्ची थी। बहुत ही अच्छा हो, अगर मेरे साथ आप एक हफ्ता गुजार सकें। मेरी तो इच्छा है कि आप वेगमसाहिवा और अपने समस्त परिजनो के साथ आये। लेकिन इस इतने बड़े बॉगले में भी जगह की कुछ तंगी हो गई है। आपकी देख-भाल तो मैं आसानी से कर सकता हू, मतलब यह कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक रहेंगे और इस बॉगले में जो अस्पताल ही बन गया है, जितना भी मुमकिन है उतना आराम पा सकेंगे। मैं यहाँ मरीजों के बीच रह रहा हू। मगनलाल की पुत्री राधा और वल्लभभाई की पुत्री मणिबाई ने चारपाई तो नहीं पकड़ी है, पर वे चलने-फिरने से लाचार है। और मैंने पगले मजली को भी यहाँ आने के लिए लिखा है। मैं कह नहीं सकता कि बड़े भाई की भी तीमार-

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. तात्पर्य मुहम्मद अली की पुत्री, अमीना की मृत्यु से है।

दारी करने से मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, लेकिन यह तभी हो सकता है जब मैं चंगा हो जाऊँ। इन सब मरीजों को यहां रखने का मंशा भी साफ-साफ समझा जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अगरचें एक सियासी आदमी हूँ फिर भी मुझमें नर्स होने का माद्दा उससे भी बढ़कर है। और इतना ही नहीं, मुझे तो शर्म महसूस हो रही थी कि मैं अकेले ही इतना बड़ा बँगला दबाये बैठा हूँ जबकि बाहर इतने सारे मरीज पड़े हैं और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी ही देख-रेख में बड़े हुए हैं और जिन्हें तीमारदारी और आबोहवा की तब्दीली की कहीं ज्यादा जरूरत है। इसलिए वे सब यहीं आ गये हैं—मेरे दिमागी सुकून के लिए नहीं, अपने ही भले के लिए। पर बँगले को इस तरह अस्पताल बना देने पर अब मैं खुद मेहमानों की देखभाल नहीं कर पाता। और मैं अगर अपने मेहमानों की तरफ जरूरत के मुताबिक तवज्जह न दे पाऊँ, तो मैं उन्हें आने की दावत ही नहीं दूँगा। मैं आपको तो बड़ी खुशी से आपकी मर्जी पर छोड़ सकता हूँ, और सोच सकता हूँ कि मैंने काफी कुछ कर लिया पर बेगमासाहिबा के बारे में तो मैं ऐसा महसूस नहीं कर सकता।

अब आप मेरे बारे में सभी कुछ जान गये हैं। इसलिए लिखिए कि आप कब आ रहे हैं। हफ्ते भर के अन्दर-अन्दर यहाँ कुछ नेता लोग आ रहे हैं; मैं चाहता था कि आप भी उनके साथ बहस-मुवाहिसे में शामिल हो सकते। शौकत से कहिए कि उन्हें खाट पकड़ लेने का कोई हक नहीं है। उनके सामने सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वह जल्द-से-जल्द चंगे हो जायें।

हयात का क्या हाल है? उसे मेरे एक पत्र का जवाब देना है।

आपको प्यार

स्नेहाधीन,

मौलाना मुहम्मद अली

अलीगढ़

—अंग्रेजी। अँधेरी, २५।३।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृ० ३२९ से।]

११२. पत्र : ए० डब्ल्यू० मैकमिलन को

पोष्ट अन्वेरी
२८ मार्च, १९२४

प्रिय श्री मैकमिलन,

पत्र के लिए आपको अनेक धन्यवाद ।

आप फीजी में वहाँ के भारतीय निवासियों की ओर से जो उद्योग कर रहे हैं, उसमें मैं आपकी पूरी सफलता चाहता हूँ । उन लोगों के लिए मेरा सन्देश यही है कि उन्हें अपने-आपको इस तरह तैयार कर लेना चाहिए कि जिससे वे हर तरह की कठिनाइयों का सामना कर सकें ।

आप फीजी में अपने देश-बन्धुओं से निरन्तर विरोध रखकर रहना नहीं चाहते, मैं आपकी इस भावना से पूरी तरह सहमत हूँ । मेरा निश्चित विश्वास है कि आप अपने देश-भाइयों से विरोध रखकर भारतीयों की सेवा कर भी नहीं सकते । मेरे खयाल में आवश्यकता इस बात की है कि जो सचाई है उसे साफ-साफ कहा जाय और चाहे कुछ भी हो, न्याय का आग्रह रखा जाय । इसमें किसी का विरोध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती ।

हृदय से आपका,

श्री ए० डब्ल्यू० मैकमिलन

वनारस छावनी

वनारस

—अंग्रेजी । अंधेरी, २८।३।१९२४ । सा० सं० में प्राप्त पत्रावली से ।]

११३. पत्र : रामानन्द संन्यासी को

पोष्ट अन्वेरी
२८ मार्च, १९२४

प्रिय रामानन्द सन्यासी,

मुझे आपका २३ तारीख का पत्र मिला, धन्यवाद ।

पूरी बातें जाने बिना आपको सलाह देना मेरे लिए कठिन है ।

(१) क्या भरती अभी शुरू हुई है और यदि हुई है तो किस तारीख से ?

(२) क्या इसके पहिले भरती नहीं हुई ?

(३) यदि नहीं हुई तो यह कब से बन्द हुई?

(४) चाय-वागानों में जाकर किस बात की जाँच करनी है?

जबतक वागान के मालिकों की शर्तों में रद्दोबद्दल न हो, तबतक हालात पहले से बेहतर नहीं हो सकते। यदि शर्तें भिन्न प्रकार की हैं तो उनकी एक नकल आपको उन गाँवों में मिल जानी चाहिए, जहाँ भरती हो रही है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि अभी चाय-वागानों में जाकर जाँच करने से क्या लाभ हो सकता है। इसके अलावा, कोई भी कदम उठाने से पहले असम की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी से पत्र-व्यवहार कर लेना चाहिए। इसलिए मैं तो यह सुझाव दूँगा कि आप उल्लिखित जिलों में हो रही भरती का पूरा विवरण देते हुए एक पत्र लिखें। यदि आप मेरे सुझाव को मान लें, तो उत्तर देते समय असम कमेटी को लिखे गये अपने पत्र की नकल भी कृपया मेरे पास भेज दें।

हृदय ने आपका,

रामानन्द संन्यासी

बलदेव आश्रम, खुर्जा यू० पी०

—अंग्रेजी। अँधेरी २८।३।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृष्ठ ३५०।]

११४. तार : कानपुर की अग्रवाल परिषद् को^१

(१ अप्रैल १९२४ या उसके पश्चात्)

अग्रवाल परिषद्

कानपुर

परिषद् की सफलता की कामना करता हूँ। आशा है परिषद् खट्टर की जो कि अकेले लाखों देशभाइयों की भुखमरी को दूर कर सकता है, और दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार की मदद करेगी, जिसमें अब तक अग्रवाल लोग इतनी उदारता से हाथ बँटाते रहे हैं। सेठ जमनालाल जी इतने कमजोर हैं कि इतनी थकान बरदाश्त नहीं कर सकते।

गांधी.

—अंग्रेजी। १।४।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २३, पृ० ३६२।]

१. रामानन्द संन्यासी ने १ अप्रैल को फिर पत्र लिखा और उसमें गांधीजी ने जो व्यौरा माँगा था वह सब दिया और साथ में जैसा गांधीजी ने सुझाया था असम कांग्रेस कमेटी को लिखे पत्र की एक नकल भी भेजी।

२. यह तार गांधीजी ने तार-द्वारा प्राप्त निम्नलिखित सन्देश के जवाब में दिया

११५. तार : अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी को'

(५ अप्रैल १९२४ या उसके पश्चात्)

घन्यवाद। आपका कृपापूर्ण आतिथ्य स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

गांधी.

—अग्रेजी। अँधेरी, ५।४।१९२४, सं० गां० वा० खण्ड २३ से।]

११६. पत्र : परसराम को

चैत्र शुक्ल ४ (८ अप्रैल, १९२४)

चि० परसराम,

तुम्हारा खत मिला। मैंने कुछ तार तो कान्फरेन्स में भेजा था। कुछ परिणाम आया? जब तुम्हारा काम नियमबद्ध होगा।

वापु के आशीर्वाद

परसराम मेहरोत्रा

स्पिनिंग स्कूल

फीलखाना

कानपुर

—मूल हिन्दी। अँधेरी, ८।४।१९२४। गा० स्मा० संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित फोटो-नकल से।]

सौजन्य : श्री परशुराम मेहरोत्रा।

या—“अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल परिषद् ५, ६, ७ अप्रैल को। निर्वाचित अध्यक्ष बम्बई के सेठ आनन्दीलाल जी पोद्दार वहाँ ४ को पहुँच रहे हैं। सेठ जमनालाल जी की भी उम्मीद है। आपके आशीर्वाद और आध्यात्मिक सन्देश की हृदय से याचना है, स्वागत”। (एस० एन० ८६४१)।

जमनालाल जी वजाज ने भी १ अप्रैल को देवदास गांधी को तार भेजा था जो इस प्रकार था : “कानपुर अग्रवाल परिषद् उपस्थिति के लिए जोर दे रही है। कृपया पूना के वैद्य से निजी राय देने के लिए विनती कीजिए। यदि अनुमति मिले तो तीन तारीख को अवश्य खाना होना चाहिए। वापु की भी राय लेनी जरूरी है।” (एस० एन० ८६४२)।

१. यह तार अल्मोड़ा कांग्रेस कमेटी के मन्त्री द्वारा ५ अप्रैल, १९२४ को भेजे

११७. पत्र : मुहम्मद अली को

पोस्ट अन्वेरी

१० अप्रैल, १९२४

मेरे अजीज दोस्त और भाई,

आपके दोनों पत्र मिल गये, एक आपके सेक्रेटरी का लिखा हुआ पत्र जिसके साथ वह पत्र नत्थी है जो आपको मिला है और दूसरा आपका अपना लिखा हुआ।

मैं सहपत्र के सम्बन्ध में अपने ढंग से कार्रवाई कर रहा हूँ। आप जब यह समझें कि आप बड़े भाई साहब^१ के पास से बिना कोई जोखिम उठाये हट सकते हैं, तभी आयें।

मैंने आपको अपनी ओर से आश्वासन भेज दिया है और उसे यहाँ फिर दोहराता हूँ कि इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में आपसे मिले बिना मैं अपने विचार प्रकाशित नहीं करूँगा। आप अपना काम फुरसत से करें। आप देखेंगे कि आपने स्वामी जी को जो पत्र लिखा है उसका मैंने “यंग इण्डिया”^२ के स्तम्भों में उपयोग किस तरह किया है।

वर्तमान उत्तेजना का दोष दोनों पक्षों पर है, मुझे इस कथन के पक्ष में करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुरोध जरूरी नहीं है, और मैं आशा कर रहा हूँ कि जब अवसर उपस्थित होगा ईश्वर मुझे सत्य, पूर्ण सत्य और उतना ही सत्य कहने की शक्ति और साहस देगा जितनेका मुझे बोध है।

मैं नहीं जानता कि देवदास ने डाक्टर अन्सारी को क्या लिखा है, किन्तु उस बेचारे ने मुझे बताया कि उसके पत्र में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिससे आपको अथवा डा० अन्सारी को कुछ भी परेशानी हो। लेकिन शायद आप यह चाहते

गये इस तार के उत्तर में था—“नववर्ष के अवसर पर बधाई। स्वास्थ्य-लाभ के लिए अल्मोड़ा का जलवायु अत्युत्तम। ठहरने के लिए बँगले की व्यवस्था कर ली गई है। कृपया अवश्य आइए।”

१. शौकत अली जो बीमार पड़े थे और जिनकी हालत फिर खराब हो गई थी। गांधीजी को शौकत अली के लड़के जहीर अली का ६ अप्रैल को एक पत्र मिला था कि मुहम्मद अली गांधीजी से मिलने के लिए तबतक बम्बई रवाना नहीं हो सकते जबतक उनके भाई की हालत में सुधार नहीं हो जाता।
२. देखिए ‘मौलाना मुहम्मद अली और उनके आलोचक’ १०।४।१९२४।

हैं कि देवदास उक्त अशो को लिखकर मेरे पास भेज दें ताकि मुझे उन अशो पर कार्रवाई करने योग्य हकीकत का पता चल जाय।

मुझे अभी डा० अन्सारी का तार मिला कि शौकत अली का ज्वर फिर उतर गया है। मन को धीरज हुआ।

सस्नेह,

हृदय से आपका

मौलाना मुहम्मद अली

मार्फत डा० मु० अ० अन्सारी

१, दरियागज

दिल्ली

— अंग्रेजी। अँधेरी, १०।४।१९२४। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित फोटो-नकल से।]

११८. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

जुहू

रविवार (१३ अप्रैल, १९२४)^१

प्रिय मोतीलाल जी,

साथ में मस्विदे को सशोधित करके भेज रहा हूँ। यदि आपको तथा अन्य मित्रों को यह स्वीकार हो तो आप जितना जल्दी चाहे, मैं उसे प्रकाशित करा सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि प्रायोगिक कलाविधि नियत करने से सम्बन्धित धारा हटा दी जानी चाहिए। परन्तु मैं उन सज्जनों से यह बात अवश्य कहूँगा कि मेरा इरादा कोकोनाडा के प्रस्ताव को रद्द कराने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नहीं है। बात केवल इतनी है कि यह धारा जिस रूप में है, उस रूप में उसके फलितार्थ मैं नहीं जानता। शेष सशोधनों के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मस्विदे के अन्त में मैंने जो दो वाक्य जोड़े हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उनका अर्थ स्पष्ट है। ये दो वाक्य जोड़ने में

१. पहला मस्विदा ११ अप्रैल, १९२४ को तैयार किया गया था और उसके बाद जो रविवार पड़ता था, उसकी तारीख १३ अप्रैल थी।

मेरा उद्देश्य कल की बात-चीत के निष्कर्ष को इसमें किसी हद तक शामिल करना है।

हृदय से आपका,
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। जुहू, १३।४।१९२४। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित फोटो-नकल से।]

११९. तार : मदनमोहन मालवीय को^१

बम्बई

(१६ अप्रैल १९२४ या उसके पश्चात्)

आशा है आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा होगा। स्वास्थ्य का हाल तार-द्वारा सूचित कीजिए। कहीं बाहर जाने के पहले पूरा विश्राम कर लीजिए।

गांधी

—अंग्रेजी। बम्बई, १९।४।१९२४। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा-वली से।]

१२०. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

ज्येष्ठ सुदी १ (३ जून १९२४)^२

चि० परसराम,

तुम्हारा पोस्ट कार्ड मिला। रामायण का अभ्यास खूब ध्यान से करना।

१. यह तार मालवीय जी के १९ अप्रैल १९२४ के निम्नलिखित तार के उत्तर में भेजा गया था—“लेद है कि अस्वस्थता के कारण अभी एक सप्ताह और बम्बई नहीं आ सकता।”

२. डाकखाने की मुहर से।

एक बार पढ़ने से काफी नहीं होगा। मेरा विश्वास है कि “रामायण” तुमको शांतिप्रद होगा। सब बीमार खरे तो रहे ?

बापू के आशीर्वाद

परसराम मेहरोत्रा^१

यू० पी० खदर बोर्ड

कानपुर

— हिन्दी। ३।६।१९२४। स० गा० वा०, खण्ड २४, पृष्ठ १८२ से।]

१२१. जवाहरलाल के लिए रुका

[निम्नलिखित नोट अंग्रेजी में शान्ति-निकेतन से २७।५।२४ को सी० एफ० एण्डरूज-द्वारा जवाहरलाल जी को भेजे गये एक पत्र पर है। जवाहरलाल जी ने ३०।५।२४ को नोट देकर वह पत्र देवदास जी को भेज दिया था कि बापू उसके विषय में क्या सोचते हैं, यह लिखो। एण्डरूज ने आसाम में गांधीजी द्वारा किये गये दौरों से हुई जागृति का उल्लेख किया था और उस सम्बन्ध में अफीम पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। गांधीजी ने उस पर पेंसिल से जो “नोट” लिखा था, उसका हिन्दी अनुबाव यहाँ दिया जा रहा है।—सम्पा०]

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मि० एण्डरूज ने मुझे भी लिखा था। जब स्वयं मेरे-सहित सब कुछ अनिश्चय की स्थिति में है, तब मैं कोई निश्चित सलाह नहीं देना चाहता। कदाचित् मामला हम लोगों के मिलने तक रुका रह सकता है। पर मैं नहीं जानता।

आशा करता हूँ, इन्डु ठीक होगी।

तुम्हारा

६।६।२४

मो० क० गांधी

— अंग्रेजी से। ६।६।१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी के स्वाक्षरों में लिखा “नोट”।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय

१. आश्रमवासी और गांधीजी के सचिव।

१२२. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

३ जुलाई १९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

आज मैंने एक पत्र पढ़ा है। मैं उससे बहुत क्षुब्ध हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ लिखूँ तो मित्रता के अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं होगा ? मेरी अन्तरात्मा की आवाज कहती है कि मुझे इस प्रश्न का निर्णय स्वयं न करके इसे आप पर छोड़ देना चाहिए। यदि आप इसे दुरुपयोग समझें तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दें और इस पत्र पर कोई विचार न करें।^१ लेखक ने पत्र के साथ ('लीडर' की) एक कतरन भी नथी करके भेजी है।^२ इसे मैंने पहले नहीं पढ़ा था। उनका कहना है कि किसी अन्य सान्ध्य भोज में आपने यह कहा बताते हैं:—“पानी शुद्ध बताया गया है, किन्तु शराव भवके से तीन बार खींची जाने पर बनती है, इसलिए वह पानी से भी अधिक शुद्ध है।”^३ कृपया मेरी बात का गलत अर्थ न लगाइयेगा। यदि आपने फिर शराव पीना शुरू कर दिया हो तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि यह समाचार विश्वस्त है तो मुझे इससे दुःख हुए बिना नहीं रह सकता। आपका मद्यपान-विरोधी आन्दोलन चलाते हुए

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि मोतीलाल नेहरू ने शिमला में एक सान्ध्य भोज में मद्यपान किया। इस भोज में वह मुख्य अतिथि थे। देखिए मुकुन्दराव जयकर की 'द स्टोरी आफ माई लाइफ', खण्ड २।
२. मोतीलाल नेहरू ने १० जुलाई को इसका लम्बा उत्तर देते हुए लिखा था :
“मैं प्रारम्भ में ही आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके उक्त पत्र को मैं मित्रता के अधिकार का दुरुपयोग नहीं समझता, बल्कि यह जानना आपका अधिकार और कर्तव्य समझता हूँ कि आपके द्वारा अपने प्रति सार्वजनिक रूप में अविश्वास प्रकट किये जाने पर भी जो आपके साथ और आपके आधीन काम करने का यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं, उनका आपके प्रति क्या भाव है।”
३. “लीडर” में छपी इस खबर में, जिसको जयकर ने उद्धृत किया है, इस घटना पर व्यंगपूर्ण टिप्पणी की गई थी।
४. इस सम्बन्ध में मोतीलाल जी ने लिखा था कि यह शराव से सम्बन्धित एक फारसी शेर का अभिप्राय भर था।

खुले आम शराब पीना बुरा है और शराबवन्दी का मजाक उड़ाना तो इससे भी बुरा है।

मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं पत्र की प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता से करूँगा।

हृदय से आपका

मो० क० गांधी

(पुनश्चः)

मैं जानता हूँ कि यदि कोई आदमी अपने घर शराब पीता है तो वह खुले आम भी पी सकता है फिर भी यदि खुले आम शराब पीने से लोगो की भावना को ठेस लगने की सम्भावना हो तो एक लोक-सेवक को खुले आम शराब नहीं पीना चाहिए। मैं अपने घर शराब पीने और छिपकर शराब पीने में भेद करता हूँ।

मो० क० गांधी

— अंग्रेजी। दि स्टोरी आफ् माई लाइफ, खण्ड २-३। ७। १९२४। स० गा० वा० भाग २४, पृष्ठ ३५८-५९।]

१२३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

२६ जुलाई, १९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

नीचे आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ।

(१) मेरे विचार से अपरिवर्तनवादियों को कौंसिल-प्रवेश के खिलाफ सक्रिय प्रचार करने की पूरी छूट है, लेकिन राष्ट्रीय उद्देश्य की दृष्टि से मैं इसे सर्वथा अवाञ्छनीय मानता हूँ।

१. श्री मोतीलाल जी ने इसका यह उत्तर दिया था:—“मेरी दृष्टि में यह बात स्पष्ट है कि झूठा दिखावा करके लोगो को धोका देने से उनकी भावना को ठेस पहुँचाना अधिक अच्छा है। मैं यह बात समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ कि यदि मुझे शराब पीनी हो तो अपने घर में पीऊँ, आपके ऐसे सुझाव का आपके स्वभाव से कैसे मेल बैठ सकता है। आप घर में शराब पीने और छिपकर शराब पीने में जो अन्तर करते हैं, मैं उससे भी सावर मतभेद प्रकट करता हूँ।”

(२) अगर एक पक्ष ऐसा कोई प्रचार शुरू करदे तो दूसरे पक्ष को भी विरोधी प्रचार करने का उतना ही अधिकार है लेकिन मैं तो दोनों से संयम से काम लेने को कहूंगा।

(५)^१ बहुमत के पक्ष से मैं न कुछ कर रहा हूं और न तबतक कुछ करने के लिए ही तैयार हूं, जबतक कि उस काम में कताई और ऐसी ही दूसरी चीजें शामिल न की जायें।

(६) अपरिवर्तनवादी लोग चाहे जो करें या न करें, वेशक मैं ऐसा मानता हूं कि स्वराज्यवादियों को हर उचित तरीके से अपनी शक्ति बढ़ाने का अधिकार है।

(७क) इन सबको कार्यकारिणी संस्थाएं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आज वे क्या हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कांग्रेस को अधिक प्रभावकारी बनाने के खयाल से मैं संविधान में कुछ संशोधन करने का सुझाव देना चाहूंगा।

(७ख) मेरा निश्चित मत है कि अगर कांग्रेस को कुछ प्रभावकारी काम करना हो तो इसकी सभी कार्यकारिणी समितियां ऐसे लोगों के हाथ में रहनी चाहिए, जिनका कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरा विश्वास हो और जो फिलहाल कांग्रेस कार्यक्रम पर अमल करें।

मेरा खयाल है कि मौलाना मुहम्मद अली आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ३० अगस्त को मैं बम्बई में रहूंगा। आशा है, आपके पिछले पत्र के उत्तर में भेजा गया मेरा कार्ड आपको मिल गया होगा।

हृदय से आपका
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। २६।७।१९२४। महादेव देसाई की डायरी से।]

सौजन्य : नारायण देसाई

१. प्रश्न ३, ४ के उत्तर उपलब्ध नहीं हैं।

१२४. पत्र : जवाहरलाल को

[संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने स्व० रामदास गोड़ की राष्ट्रीय विद्यालयों में चलनेवाली पोचियों को जप्त कर लिया था। यह पत्र उसी ओर इंगित करता है।—सम्पा०]

२७।७।२४

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मेरी गाय में, तुम्हें जल्दी के कारण का पता लगाने के लिए सरकार से पत्र-व्यवहार करना चाहिए, निम्नमें तुम रहो कि यदि नमिति को सचमुच आपत्तिजनक कोई बात बनाई जायगी तो तुम्हारी नमिति उन अशों को निकाल देने के लिए तैयार होगी। यदि सरकार अग्रन्तोपप्रद उत्तर भेजती है, तो तुम उसे सूचित कर सकते हो कि कृत्तिया बन्द नहीं की जायगी।

सरकार के बच्चों को छेड़ने तो उम्मीद नहीं है और यदि वह ऐसा करती भी है तो वह निफं रतना ही कर सकती है कि वह बच्चों से किताब ले ले। ऐसी हालत में बच्चों को सज्जह दी जा सकती है कि पक्का न करे और पुस्तकें पुलिस को सौंप दें। मैं नहीं नमश्तता कि इसमें कोई दूसरा दण्ड भी है। कृपया कानून देखकर सूचित करो। मैं अनुभव करता हूँ कि हम चाहें जितने भी दुर्बल हो गये हों, यदि हम पर लड़ाई बोपी गई तो हम उससे भाग नहीं सकते। हम भले ही आक्रामक सविनय अवज्ञा न करें, हम भले ही सामूहिक सविनय अवज्ञा न शुरू करें, किन्तु जो हमारी राह में आता है और हमारी परीक्षा लेता है, उसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या तुम ऐसा नहीं समझते? लडाई कैसे की जाय, यह ऐसा सवाल है जिसका स्थिति की आवश्यकतानुसार तुम्हें निर्णय करना है।

तुम्हारा सच्चा

मो० क० गांधी

२७।७।२४

मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता मत करो। वह ठीक है और मेरे काम लायक है। चर्खे के विषय में तुम्हें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मुठिया के लिए तुम्हें बस इतनी ही जरूरत है कि वह काठ की जगह लोहे की हो। सदा लोहे से चलाओ। ज्योंही तुम उसमें लोहे का छल्ला लगा लोगे, तुम देखोगे कि वह बिल्कुल ठीक

चलता है। कृपा करके याद रखो कि केवल कँटियों से यह न होगा। मुठिया का कोई हिस्सा लोहे के एकजल से रगड़ नहीं खाना चाहिए।

—अंग्रेजी। सावरमती, २७।७।१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी के पेंसिल से लिखे पत्र से।]

सौजन्य : श्रीमती इंदिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय

१२५. पत्र : बाबू भगवानदास को

२७ जुलाई १९२४

प्रिय बाबू भगवानदास,

पत्र के लिए बन्धुवाद। विश्वास कीजिए मैं बराबर सोचता रहता हूँ कि इस विवाद को कैसे खत्म किया जाय। मैं जानता हूँ कि दोनों नीतियों के लिए गुंजाइश है। आपने बहुत ही ठीक ही कहा है कि इन दोनों नीतियों को पनडुब्बी और विमान की तरह समझिए। दोनों के कार्य-क्षेत्र अलग-अलग होने चाहिए। तब वे नीतियाँ एक-दूसरे से टकरायेंगी नहीं, बल्कि परस्पर मदद पहुँचायेंगी। मैं कांग्रेस से निकल आने का कोई ऐसा उपाय सोच रहा हूँ कि निकल भी आऊँ और उसकी ज्यादा बात भी न हो। श्री तिलक के समय मुझे अपने तरीकों से काम करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। मैं जानता हूँ, मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा थी और वह भी मुझे नापसन्द नहीं करते थे, बल्कि जहाँ-कहीं बन पड़ता, मेरी सहायता ही करते थे।

आपका

मो० क० गांधी

बाबू भगवानदास जी

सेवाश्रम, सिगरा

बनारस कैण्ट

—अंग्रेजी। सावरमती, २७।७।१९२४। महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरी से।]

सौजन्य : नारायण देसाई

१२६. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

सावरमती

२६।७।१९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

आपके प्रेमपूर्ण पत्र के लिए आभारी हूँ। मैं आपकी बात जरूर मान लेता, यदि आपने ही मुझे न कहा होता कि आपके एक बहुत घनिष्ठ मित्र खूब बुखार होने पर भी विधानसभा में बैठे रहें और डाक्टरों की सलाह के बावजूद विधानसभा नहीं छोड़ी। विधानसभा की चर्चा पूरी होने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं लिया। ऐसे घनिष्ठ मित्र को आप नहीं समझा सके, तो मुझे कैसे समझा सकते हैं? हमारी कानियों में शिक्षा का सूत्र होता है कि "कहने से करके दिखाना बेहतर है।" परन्तु मेरे स्वास्थ्य के लिए तो सचमुच जरा भी चिन्ता करने की बात नहीं। यह बात सच है कि मैंने इतना बजन खोया है, जिससे डर पैदा हो। परन्तु जब काम का दबाव होता है, तब मैं साराक नहीं ले सकता। उन सभाओं के बीच केवल बैठे रहने का श्रम ही मेरे लिए भारी था। बहुत कामों में मैं व्यस्त नहीं होता तो मैंने गंगा किनारे शान्ति से आराम लेने के आपके सुझाव का उत्साहपूर्वक स्वागत कर लिया होता। परन्तु दिल्ली के लोग मुझे लिखते ही रहते हैं। फिर आश्रम में बहुत से नाजुक सवाल मुझे हल करने हैं। इस बारे में आपको लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखकर मैं हलका होता हूँ। परन्तु यह सब लिखने का मुझे समय कहा है? और आप भी यह सब सुनने का वक़्त कहा से लायें? इसीलिए मैं नहीं लिखता।

आज ही मैं आपको एक जरूरी खत लिखने का विचार कर रहा था, परन्तु कुछ मित्र मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हैं, इसलिए आज नहीं लिखा जा सकता। कल लिखने का प्रयत्न करूँगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको काम-काज के मामले में कभी भी मुझे कुछ कहने जैसी बात लगे, तो लिखने में सकोच न करें।

मैंने मुहम्मद अली को पत्र लिखा है कि आपको जवाब दें। आपको मैंने जो उत्तर लिख भेजे हैं, उनकी नकल मैंने उन्हें भेजी है।

सेवक

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सावरमती, २९।७।१९२४। म० भा० डा० भाग ३ से।]

सौजन्य : श्री नारायण देसाई।

१२७. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

साधरमती

६ अगस्त, १९२४

अति गोपनीय

प्रिय मोतीलाल जी,

मैंने आपको एक महत्व-पूर्ण पत्र लिखने का वादा किया था किन्तु अभी तक लिख नहीं पाया था। अभी चार दिन पहले मैं लिखने जा रहा था कि श्रीमती नायडू का पत्र आ गया, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि वह वहां आ रही है। इसलिए उनके आने तक मैं फिर रुक गया। मैं यह कहना चाहता था कि कांग्रेस आपके नियन्त्रण में आ जाय। इसके लिए मैं आपका रास्ता सुगम बनाने, वास्तव में उसमें आपको सहायता देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का जो अर्थ लगाया जा रहा है, उस अर्थ में मैं उन्हें किसी पक्ष में करने के प्रयत्न में शामिल नहीं होऊंगा। मैं कांग्रेस से बाहर रहकर काम करने को तैयार हूं किन्तु उसके विरोध में काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। वातावरण में गान्धि लाने, खदर तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता को दूर करने के अलावा और किसी बात में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हू कि इस सब में मुझे आपकी मदद मिलेगी। स्वाभाविक है कि उस काम के लिए मैं अपने अधीन कोई संगठन भी चाहूंगा लेकिन ऐसी किसी इच्छा से नहीं कि मैं किसी दिन कांग्रेस पर कब्जा कर लू। आज जैसा वातावरण है, उसमें मैं नहीं चाहूंगा कि बहुमत प्राप्त करने के लिए विवाद खड़ा हो और उसमें राष्ट्र का समय बर्बाद हो।

अगर आप पूरे कांग्रेस संगठन की बागडोर हाथ में लेने को तैयार न हों तो मैं उन प्रान्तों की कांग्रेस को हाथ में लेने में आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं जहां उसके संचालन में आपको कोई कठिनाई दिखाई न देती हो। आपके कार्यक्रम में शामिल होने की बात को छोड़कर आप और जो कुछ चाहें, मैं करने को तैयार हूं।

फिर कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल भी एक बड़ा सवाल है। राजगोपालाचारी, गंगाधर राव और राजेन्द्र बाबू का आग्रह है कि यह पद मैं स्वीकार कर लू। लेकिन वल्लभभाई और शंकरलाल को मेरा यह विचार ठीक जान पड़ता है कि मैं उसे स्वीकार न करूं। जमनालाल तटस्थ है और शायद यही स्थिति श्रीमती नायडू की भी है। हां, यह बताना भूल गया कि शौकत अली का भी आग्रह है कि मैं यह

पद स्वीकार कर लू। लेकिन मैं एक ही हालत में अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता हूँ—यानी अगर आप चाहें कि मुझे यह पद स्वीकार कर लेना चाहिए तो आप कृपया श्री दास, केलकर तथा अन्य सज्जनों से सलाह-मशविरा करके सूचित करें कि जिन दोनों बातों के बारे में मैंने आपसे पूछा है उन पर आपका क्या सुझाव है।

यह पत्र मैंने श्रीमती नायडू को पढ़कर सुना दिया है।

हृदय से आपका
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। साबरमती, १।८।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २४, पृष्ठ ५४१-४२।]

१२८. पत्र : तीर्थराम जुनेजा को

साबरमती
६ अगस्त, १९२४

प्रिय मित्र,

इस दुःख में आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आत्म-हत्या पाप है और हर एक पाप वियोगकारी होता है। इसलिए आत्म-हत्या करने से तो आपके और आपकी पत्नी के बीच की दूरी बढ़ेगी ही। फिर मृत्यु से समस्या हल भी नहीं होगी, क्योंकि तब आप वहाँ चले जायेंगे जहाँ जाना आपके भाग्य में लिखा है और वह वहाँ रहेगी जहाँ रहना उनके भाग्य में लिखा है। लेकिन आप इस शरीर को छोड़ने तक खुद को सुधार सकते हैं। आप उनके शरीर को प्यार करते थे या उसमें प्रतिष्ठित आत्मा को? यदि आप शरीर को प्यार करते थे तब तो आपको चाहिए था कि उस पर मसाले चढ़ाकर उसे अपने कमरे में बन्द करके रखते। यदि उनकी आत्मा को प्यार करते थे तो वह तो अब भी आपके साथ है। उनमें जो कुछ अच्छा था, उसकी स्मृति ही क्या आपके लिए पर्याप्त नहीं है? या आपका

प्रेम स्वार्थपूर्ण था ? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी मृत्यु के बाद तो हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वे हमारे और भी निकट आ गये हैं।

हृदय से आपका

मो० क० गांधी

श्री तीरथराम जनेजा

कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, १।८।१९२४।] सं० गां० वा० खण्ड २४, पृष्ठ ५४५।]

- आत्म-हत्या पाप है।
- ...हर एक पाप वियोगकारी होता है।
- जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी मृत्यु के बाद तो हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वे हमारे और भी निकट आ गये हैं।

१२९. पत्र : लाला बालकिरण को

सावरमती

१०।८।१९२४

लाला बालकिरण

भास्कर प्रेस

५, कचहरी रोड

देहरादून

प्रिय मित्र,

अमीर (अफगानिस्तान के) को कोई सन्देश भेजने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम ही बोले। इसी तरह उन्हें कोई भेंट भेजने को भी जो नहीं चाहता। मेरे सूत का अलग कपड़ा नहीं बुना जाता।

सेवक

मो० क० गांधी

पुनश्च :

अभी-अभी आपका दूसरा पत्र मुझे मिला। ये त्याग-पत्र मुझे अच्छे लगते हैं। हम सत्य का अनुसरण करते हैं। सत्याग्रह में उत्तेजना नहीं होती,

उसमे ठण्डा निश्चय होता है। अनिश्चित काल तक मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ।

— हिन्दी। सावरमती, १०।८।१९२४। म० भा० डा० ३ से।]

सौजन्य : श्री नारायण देसाई।

१३०. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

सावरमती

१५ अगस्त, १९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

पत्र के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं अपने मन की सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ।

मैं जितना ही सोचता हूँ मेरी अन्तरात्मा बेलगाव मे सत्ता के लिए होने वाली रस्साकशी के खिलाफ उतना ही अधिक विद्रोह करती है। परन्तु मैं कौंसिलों के कार्यक्रम के झमेले मे अपने को नहीं डालना चाहता। यह तभी हो सकता है जब स्वराज्यवादी कांग्रेस पर छा जायें या फिर वे कांग्रेस से हट जायें। आपको और हमारे मित्रों को इनमे से जो रास्ता ठीक जँचे, मैं उसी पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं कांग्रेस मे रहता हूँ तो कौंसिलो के समर्थक उससे बाहर रहे। मैं तभी आपको मदद पहुँचा सकता हूँ, और यदि वे लोग कांग्रेस मे रहते हैं तो फिर मुझे कांग्रेस से व्यवहारतः बाहर हो जाना चाहिए। तब मेरी जो स्थिति १९१५ से १९१८ तक थी, मैं बड़ी खुशी से उसी स्थिति मे रह सकूँगा। मेरा उद्देश्य स्वराज्यवादियों की शक्ति को कम करना नहीं है और उनके काम मे अड़चन डालने का तो है ही नहीं। आप रास्ता सुझाइए, आपकी इच्छा-नुसार चलने का भरसक प्रयत्न करूँगा। यदि कोई बात बिल्कुल साफ न हो पाई हो तो कृपया लिखिएगा।

मैं मुहम्मद अली के तार पर कल दिल्ली जा रहा हूँ।

हृदय से आपका,

मो० क० गांधी

— अंग्रेजी। सावरमती, १५।८।१९२४। सा० सं० में प्राप्त पत्र की फोटो-नकल से।]

१३१. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

वम्बई, ता० ३०।८।१९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

आपका मेरे नाम लिखा हुआ पत्र श्रीमती नायडू ने कल दिया। असल पत्र तो सावरमती पहुँचा होगा। आपको लिखे गये दो पत्रों में मैंने पूरी तरह छोड़ देने की अर्थात् जहां तक मैं कर सकता हूँ, वहां तक छोड़ देने की तैयारी बताई है। आपको लिखने के बाद बहुत समय पहिले के प्रसंग का मुझे पता चला। इससे भी अधिक छोड़ देने की बात रही होती तो इस प्रसंग की बात सुनने के बाद वाकी चीज भी छोड़ने के बारे में मैंने आपको तार दिया होता।

इसलिए अब आप लगभग अपनी शर्त पर मुझे स्वीकार कर सकते हैं। “लगभग” इसलिए आवश्यक है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें अपने प्राणों से और इस दुनिया के तमाम बन्धनों से अधिक मानता हूँ। आप राजी-खुशी से और पूरे हृदय से अर्थात् यह मानकर कि यह देना उचित है, मुझे देना चाहते हैं तो मैं इस प्रकार चाहता हूँ।

हमारा प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए कि

१. पूर्ण असहयोग के सिद्धान्त और नीति में, विधानसभाओं के बहिष्कार तक में, कांग्रेस को अपना विश्वास फिर से प्रकट करना चाहिए।

२. परन्तु विदेशी कपड़े के सिवा और सब बहिष्कार १९२५ के अन्त तक -मुलतवी रखे जायं।

३. सबको कांग्रेस में शामिल होने का निमन्त्रण दिया जाय।

४. साम्राज्य के माल का बहिष्कार उसमें न आना चाहिए।

५. हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओं के लिए अस्पृश्यता-निवारण—इन्ही तक कांग्रेस की प्रवृत्ति सीमित रखी जाय।

इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेसियों के नाते उनका विधानसभाओं अथवा बहिष्कारों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा। परन्तु जो विधान-सभा का कार्यक्रम चलाना चाहते हों, और ऐसी दूसरी प्रवृत्तियां करना चाहते हों जो कांग्रेस की प्रवृत्तियों से असंगत न हों, वे कांग्रेस से स्वतन्त्र रूप में अपना अलग संगठन बना लें। अर्थात् प्रस्ताव में स्थगित रखे गये कौंसिलों के अथवा अन्य बहिष्कारों के अमल के लिए कोई संगठन नहीं होगा। मौजूदा राष्ट्रीय पाठशालाओं की मदद

जारी रहनी चाहिए। और जहा सम्भव हो, वहा नई पाठशालाएँ भी खोली जाय। परन्तु सरकार के साथ उनका कोई सम्बन्ध न होना चाहिए।

कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए चार आने की फीस हटा दी जाय, उसके वजाय जो मनुष्य कांग्रेस का सदस्य बनें, उसे खादी पहनना चाहिए। और सदस्य होने के लिए हर महीने अपना ही काता हुआ कम-से-कम दो हजार गज सूत देना चाहिए। किसी सदस्य को पूरे वर्ष का सूत इकट्ठा देना हो, तो उसे ऐसा करने की छूट होनी चाहिए।

कांग्रेस को सच्ची और जीवन्त वस्तु बनाने का और कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता। और भारत के गरीबों के लिए चर्खों के सिवा और कोई आशा मुझे नजर नहीं आती। साथ ही जबतक हम खुद न कातें, तबतक हम उसके हृदय को हिला नहीं सकते।

मैं संविधान में और कुछ परिवर्तन भी सुझाना चाहता हूँ। परन्तु इस समय मैं इसमें नहीं आऊंगा। यह सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस का काम अधिक कारगर ढंग से और तेजी से हो। हमें यह भी घोषित करना चाहिए कि कांग्रेस की सभी कार्य-समितियों को अमली काम करनेवाली समितियाँ मानना चाहिए और महा-समिति विचार या सलाह-मशविरा करनेवाली सस्था मानी जाय।

कार्य-समितियों में ऐसे ही आदमी जायें, जो कांग्रेस के सम्पूर्ण कार्यक्रम में बँधे हुए हों। मेरे प्रस्ताव के अनुसार कार्य-समिति में चुने जाने के लिए आप भी मेरे बराबर योग्य माने जाय। मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह है कि यदि चार बहिष्कार स्थगित रखे जाय, तो विधान-सभा-प्रवेश अथवा अदालतों में बकालत करना उसमें चुने जाने के लिए बाधक न होना चाहिए। वस्तुतः ऐसा हो सकता है कि बकालत में अथवा कौंसिल में पूरा समय देनेवाले के लिए कार्य-समिति में आना वाञ्छनीय न हो, क्योंकि उसके सदस्य कांग्रेस कार्यक्रम की तीन चीजों को अपना पूरा समय और पूरा ध्यान देनेवाले होंगे।

मेरी योजना में बंगाल का कोई अपवाद नहीं हो सकता। वस्तु-स्थिति यह होगी कि प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार की बाधा या कठिनाई के बिना स्वराज्यवादी अपना संगठन पूरी तरह कर सकेंगे। परन्तु कांग्रेस सस्था का प्रत्येक स्थान पर एक ही कार्यक्रम होगा। इसलिए दासवादू कांग्रेस संगठन को स्वराज्य संगठन में परिवर्तित कर सकेंगे और केवल तीन कार्य-क्रमोवाला कांग्रेस संगठन दूसरों को करने देंगे या स्वयं करेंगे। विचार यह है कि जिस तरह कांग्रेस दूसरे संगठनों को सहायता न पहुँचाये, उसी तरह उनमें बाधा भी न डाले, परन्तु दूसरे संगठनों में यदि कांग्रेसी सदस्य होंगे, तो उन्हें कांग्रेस के

कार्यक्रम की सहायता करनी होगी। इसके विपरीत जो कांग्रेसी कांग्रेस-द्वारा वर्जित अन्य वस्तुओं को मानते होंगे, वे अपनी अन्य प्रवृत्तियों के लिए दूसरे संगठनों में शामिल हो सकेंगे।

०

०

०

काम-काज के बारे में मैं देख सकता हूँ, उसके अनुसार सदस्य बनने की योग्यता का मापदण्ड शायद बाधक सिद्ध हो। परन्तु मैं आशा रखता हूँ कि आप यह स्वीकार करेंगे कि यदि हम सब खादी को एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में मानते हों तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करना जरूरी है।

आप देखेंगे कि मुझे जैसे विचार आते गये, वैसे इस पत्र में लिख डाले हैं। अपनी चिन्ता मैं नहीं करता, क्योंकि आप जितना करने देंगे उतना ही मुझे करना है।

स्नेहाधीन

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। बम्बई, ३०।८।१९२४। म० भा० डा० भाग ३ से।]
सौजन्य : श्री नारायण देसाई

१३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

प्रिय जवाहरलाल,

साबरमती, ता० ६।६।१९२४

तुम्हारा तार मिला। पिता जी की ओर से भी मुझे तार और पत्र मिले हैं। जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। मैंने सोचा था कि अपनी भावना की उत्कटता बताने के लिए मैं एक निर्दोष पत्र लिख रहा हूँ।

०

०

०

मैंने पिता जी से प्रार्थना की है कि मेरे प्रस्ताव के गुण-दोष पर ही वह मुझे अपने विचार बतायें। स्वराज्य दल के बहुत मित्रों के साथ मैंने इसकी चर्चा कर ली है। कठिनाई में से और कोई सम्मानपूर्ण मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। इस बारे में उनका क्या खयाल है, मुझे लिखना।

नामा का जवाब उनके दृष्टिबिन्दु से तो पूरा और आखिरी था। उन्हें एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि कैद करने की उनकी चुनौती स्वीकार कर ली जाय। परन्तु वर्तमान स्थिति में यह कदम उठाना समझदारी का काम नहीं

दीखता। इसलिए उत्तम बात यह है कि मौन रखकर और अधिक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा की जाय।

अमेठी के वारे में तुमने जल्दी ही विवरण भेजा, वह मुझे मिल गया। गुल-वर्गा की घटनाओं की जाँच करने के लिए मैंने श्वेव और कृष्णदास को खानगी तौर पर भेजा है। तुम यथाशक्ति जल्दी साँभर जाओ। अपने साथ को और को (ये नाम पढ़े नहीं जाते) लेते जाना। वे वहाँ के जानकार जरूर होंगे। मुहम्मदअली कोई खास प्रगति नहीं कर सके, इसलिए मेरे कार्यक्रम के सम्वन्ध में कुछ कहना कठिन है। सोमवार तक तो यहाँ हूँ ही।

बापू के आशीर्वाद

— हिन्दी। सावरमती, ६।९।१९२४। म० भा० डा० भाग ३ से।]

सौजन्य : श्री नारायण देसाई

१३३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

सावरमती

६।६।१९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

आपका पत्र मुझे कल सूरात में मिला। आपके तार का उत्तर मैंने संक्षेप में वम्बई से दिया था। आपके पत्र के जवाब में कल एक संक्षिप्त तार दिया है। मेरे पत्र से आपको दुरा लगा, इसका मुझे अफसोस है। मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जो सुना, उसे मैं अपने मन में ही रक्खू, इसके वजाय आपसे कह देना क्या बेहतर नहीं? क्या मेरा कहना आप मानेंगे कि मेरे आस-पास वाले शायद ही कभी मेरे साथ बोलते भी हैं?

मेरे प्रस्ताव का उसके गुणों पर से आप विचार करें। इस प्रकार विचार करके मुझे आभारी करेंगे? आप जानते हैं कि श्रीमती वेसेण्ट तथा श्री जयकर और श्री नटराजन के साथ मैंने इसकी चर्चा कर ली है। पूना के स्वराज्यवादियों के साथ भी मैंने इसकी चर्चा की है। मेरा प्रस्ताव मजूर हो या न हो, परन्तु मेरा निर्णय तो अन्तिम है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस में मतगणना कराकर फूट डालने में मैं कारणीभूत नहीं बनूँगा। जो कुछ हो, सो समझौते से होना चाहिए।

आपका तार मिला। जो कुछ ऊपर लिखा है, उसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती।

आपका

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। साबरमती, ६।१।१९२४। म० भा० डा० भाग ३ से।]

सौजन्य : श्री नारायण देसाई

१३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[जवाहरलाल जी अपने पिता के लाडले थे। बचपन से उन पर बहुत ध्यान किया जा रहा था। किन्तु असहयोग-काल में वकालत छोड़ देने के कारण मोतीलाल जी की आय का स्रोत बन्द हो गया था। खर्च बहुत कुछ वैसे ही थे। इसलिए जवाहरलाल जी के मन में इस बात को लेकर बड़ा द्वन्द्व चलता था कि वह अपने पिता के ऊपर भार-रूप हैं। उनकी इच्छा थी कि वह अपने पैरों पर खड़े हों। इसके लिए उन्होंने गांधीजी से मार्ग-प्रदर्शन की प्रार्थना की। उधर मोतीलाल जी को जवाहरलाल जी की मनःस्थिति से अलग चिन्ता हुई। गांधीजी का यह पत्र जवाहरलाल के ऐसे ही पत्र के उत्तर में है।—सम्पा०]

१५ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

दिल को छूनेवाला तुम्हारा निजी पत्र मिला। मैं जानता हूँ कि इन सब चीजों का तुम बहादुरी से सामना करोगे। अभी तो पिता जी चिढ़े हुए हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने का ज़रा भी मौका दें। सम्भव हो तो उनसे जी खोलकर बातें कर लो और ऐसा कोई काम न करो, जिससे वह नाराज हों। उन्हें दुःखी देखकर मुझे दुःख होता है। उनकी झुंझलाहट उनके दुःख की अच्छी निशानी है। हसरत^१ आज यहां आये थे। उनसे पता चला कि हर कांग्रेसी के कातने-सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव से भी उन्हें अशान्ति होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस से हट जाऊँ और चुपचाप तीनों काम करने लूँ। उनमें जितने भी सच्चे स्त्री-पुरुष मिल सकते हैं उन सबके खपने की गुंजाइश है। किन्तु इससे भी लोगो को अशान्ति होती है। पूना के स्वराज्यवादियों

१. उर्दू के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि, कानपुर के मौलाना हसरत मोहानी।

से मेरी लम्बी बात-चीत हुई। वे कातने को भी ज़रा राजी नहीं और मेरे काग्रेस छोड़ देने से भी सहमत नहीं। उनकी समझ में यह नहीं आता कि ज्योही में अपना स्वरूप छोड़ दूंगा, मेरा कोई उपयोग नहीं रह जायगा। यह भद्दी स्थिति है, किन्तु मैं निराश नहीं हूँ। मेरा ईश्वर पर विश्वास है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इस घड़ी मेरा क्या धर्म है। इससे आगे का मुझे मालूम ही नहीं। फिर मैं क्यों चिन्ता करूँ?

क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपये का प्रवन्ध करूँ? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में क्यों न ले लो? आखिर तो तुम्हें अपने ही पसीने की कमाई पर गुज़र करनी होगी, भले ही तुम पिता जी के घर में रहो। कुछ समाचारपत्रों के सम्वाद-दाता बनोगे? या अध्यापकी करोगे?

प्रेम सहित, तुम्हारा
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। १५।९।१९२४।]

१३५. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

दिल्ली, ता० १७।६।१९२४

प्रिय मोतीलाल जी,

आपका तार मिला। थोड़े समय तो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। इसलिए आप और दासबाबू जब आयें, तब आपसे मिलकर मुझे आनन्द होगा। जिसे आखिरी छलाग कहा जा सकता है, वह मैंने तो लगा दी है। आज से मेरे इक्कीस दिन के उपवास शुरू होते हैं। मैंने धर्म को इसी प्रकार पहचानना सीखा है।

आपका
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। दिल्ली, १७।९।१९२४। म० भा० डा० भाग ३ से।]

सौजन्य : श्री नारायण वेसाई

१३६. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को

१७।६।२४'

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

कृपया गोरखपुर कमेटी से कहो कि इस समय मैं (कार्यक्रम के लिए) कोई समय देने की जुरत नहीं कर सकता। मुझे ख़ुशी है कि 'माघटना' हमारी कारगुजारी की चीज नहीं है। क्या तुम ऐसे ठोस उदाहरण दे सकते हो जहां मुसलमानों ने चमारों के लिए एतराज किया हो? क्या वे दूसरे हिन्दुओं को सुविधा देते हैं?

तुम्हारा सच्चा

१७।६।२४

मो० क० गांधी

टिप्पणी—कार्ड पर पता है : पं० जवाहरलाल नेहरू, आनन्द भवन, इलाहाबाद। उस पर दिल्ली आर० एम० एस० १७ सितम्बर, २४ साढ़े सात बजे शाम की मुहर है।

—अंग्रेजी। दिल्ली, १७।९।१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित गांधीजी की हस्तलिखित प्रति से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय, नई दिल्ली

१३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[१९२४ ई० में बढ़ते हुए हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने तीन सप्ताह का उपवास किया था। निम्नलिखित पत्र उसी सन्दर्भ में लिखा जान पड़ता है।—सम्पा०।]

१. इसी दिन गांधीजी ने बढ़ते हुए हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष के कारण दिल्ली में २१ दिन का उपवास शुरू किया था। इस पत्र के लिखने के बाद ही यह निश्चय हुआ होगा। इसी दिन महादेव भाई ने जवाहरलाल जी को निम्नलिखित तार दिया था—“पं० जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद। हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों के लिए बापू ने प्रायश्चित्त रूप २१ दिन के उपवास की घोषणा की है। —महादेव।” इलाहाबाद तार-घर में यह तार १३ बजकर ११ मिनट (दिन में १-११) बजे पहुँचा था।

१६ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हें स्तब्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि हर्ष मनाओ कि ईश्वर तुम्हें अपना कर्त्तव्य पालन करने का बल और आदेश दे रहा है। मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। असहयोग के प्रवर्त्तक की हैसियत से मेरे कन्वो पर भारी जिम्मेदारी है। लखनऊ और कानपुर में क्या छाप पड़ी, यह मुझे जरूर लिख भेजो। मुझे यह प्याला पूरा पी लेने दो। मुझे पूर्ण आन्तरिक शान्ति है।

प्रेम सहित

तुम्हारा

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। १९।९।१९२४। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१२।११।२४

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे यह बात जरूरी लगती है कि हमारे पास हिन्दू और मुसलमान कार्य-कर्त्ताओं की एक द्रुतगामी टुकड़ी होनी चाहिए जो क्षणभर की सूचना पर प्रभावित क्षेत्रों में जाँच के लिए जा सके। हमें सदा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ही जाने की राह नहीं देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए कल जो मामला तुम्हारे पास भेजा गया है उसे ही लो। यदि उसमें दिये गये वयान ठीक हैं, तो अपराधियों का पर्दा फाश हो जायगा। यदि वे झूठे हैं तो समाचारपत्रों के सम्वाददाता दोषी सिद्ध होंगे। जाँच-कार्य तुरन्त और मुकम्मिल होने चाहिए। मैं महादेव^१ को इस काम के लिए तैयार कर रहा हूँ और प्यारेलाल^२ को भी इसके लिए राजी करना चाहता हूँ, जो अनावश्यक रूप से झिझक रहा है। क्या मसूर अली यह काम करेंगे? उन्हें इसके लिए उजरत दी जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक लेने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उनके चर्खे के काम में बाधा पड़ने की जरूरत नहीं। उनका कार्य-क्षेत्र सयुक्त प्रान्त तक ही सीमित रक्खा जा सकता है, यद्यपि मैं तबतक इस प्रकार

१. स्व० महादेव देसाई।

२. प्यारेलाल नय्यर, गांधीजी के सयुक्त निजी सचिव।

के प्रतिबन्ध लगाने को तर्जिह न दूंगा जबतक हमें इस क्षेत्र में काम करने के लिए कार्यकर्त्ताओं की एक सेना न मिल जाय।

जो मामला कल तुम्हारे पास भेजा गया है, उसके लिए मुझे आशा है, तुम तुरन्त किसी को भेजोगे। उस मामले का क्या हुआ जो कुछ हफ्ते पहिले तुम्हें भेजा गया था ?

तुम्हारा सच्चा
मो० क० गांधी

१२।११।२४

मैं मान लेता हूं कि तुम पिता जी के साथ बम्बई में, यदि और पहिले नहीं तो गुरुवार की सुबह तो आही जाओगे। मैं उसी दिन सुबह (वहाँ) पहुँचूंगा। श्रीमती नायडू यहां से कल खाना हो रही हैं।

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी से। १२।११।१९२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू संग्रहालय

१३९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१६ नवम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

यह पंक्ति इस मंगल-कामना के साथ लिख रहा हूं कि मातृभूमि की सेवा और आत्म-दर्शन के हेतु यह शुभ दिन बार-बार आता रहे।

सम्भव हो तो पिता जी को लेकर जरूर आना।

सस्नेह तुम्हारा
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। १६।११।१९२४। 'ए वंच आऊ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

१४०. तार : जवाहरलाल नेहरू को

[नवम्बर १९२४ में जवाहरलाल एवं कमला जी को एक पुत्र पैदा हुआ था किन्तु एक ही सप्ताह में चला गया। यह तार उसी अवसर पर दिया गया था।—सम्पा०]

सावरमती

२८ नवम्बर, १९२४

नेहरू, इलाहाबाद

बालक की मृत्यु से दुःख हुआ। ईश्वरेच्छा बलीयसी।

—गांधी

—अंग्रेजी। सावरमती, २८।११।१९२४। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१४१. तार : मदनमोहन मालवीय को

६ फरवरी, १९२५

पण्डित मालवीय

विड़ला भवन

दिल्ली

गोरक्षा सविधान की क्या स्थिति है? आशा है आप आज रावलपिंडी जा रहे हैं।

—गांधी

—अंग्रेजी। ९।२।१९२५। सं० गा० वा० खण्ड २६ पृ० ११९।]

१४२. तार : मदनमोहन मालवीय को

जैतपुर

१६ फरवरी, १९२५

मालवीय जी
विड़ला भवन
दिल्ली

आपके लिए नकलें मुहैया कर रहा हूँ।^१ आशा है आप रावलपिण्डी^२ हो आये होंगे।

गांधी

—अंग्रेजी। जैतपुर, १६।२।१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृ० १५२।]

१४३. तार : मोतीलाल नेहरू को

पोरबन्दर

२० फरवरी, १९२५

पण्डित नेहरू
वेस्टर्न होस्टल
दिल्ली

मेरी राय में डा० वेसेण्ट अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकती हैं।

गांधी

—अंग्रेजी। पोरबन्दर, २०।२।१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ १७१।]

१. पत्र की।

२. देखिए “तार : मदनमोहन मालवीय को” १।२।१९२५।]

१४४. तार : मोतीलाल नेहरू को

२३ फरवरी, १९२५

लाला जी को तार भेजा है। अन्य सदस्यों की राय लिये बिना मुलतवी नहीं कर सकता। बैठक होनी चाहिए।

गांधी

—अंग्रेजी। २३।२।१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ १८४।]

१४५. पत्र : शौकत अली को

सावरमती

२३ फरवरी, १९२५

प्यारे दोस्त और भाई,

मैंने आज कोहाट-सम्बन्धी अपने वक्तव्य पर आपकी टिप्पणी पढ़ी। आपकी स्पष्टवादिता से मेरे दिल में आपके प्रति और भी ज्यादा प्रेम और सम्मान पैदा हो गया है। पर आपकी टिप्पणी से यह जाहिर होता है कि कभी-कभी हम लोगों की तरह परस्पर इतने घनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति भी पूरी तौर पर तटस्थ और निष्पक्ष रहने के बावजूद, हुबहु एक-से तथ्यों के आधार पर भी, सर्वथा विपरीत निष्कर्षों पर पहुँच जा सकते हैं। इससे मैं अपने विरोधियों के प्रति पहले से ज्यादा उदार और अपने निर्णयों के प्रति और अधिक अविश्वस्त बन गया हूँ। टिप्पणी दूसरी बार भी गौर से पढ़ ली है और मैंने देखा है कि इस मामले में मेरे और आपके विचारों के बीच बहुत ही चौड़ी खाई है। मैं कविता के प्रकाशन की जोरदार शब्दों में निन्दा करने को तैयार हूँ, किन्तु लूटमार तथा आगजनी को मैं माफ नहीं कर सकता। मैं आपकी इस राय की पुष्टि नहीं करता कि उपद्रवों का कारण पुस्तिका थी। उसकी पृष्ठभूमि तो पहले ही तैयार हो चुकी थी। मैं उन धर्म-परिवर्तन के मामूलों को उतना मामूली नहीं मान सकता जितना आप मानते हैं। मेरी राय में खिलाफती लोगों ने अपने कर्तव्य की बुरी तरह उपेक्षा की है और मौलवी अहमद गुल ने निश्चय ही, उन पर जो विश्वास किया जाता था, उसका घात किया है।

१. यह २३ फरवरी को मिले, मोतीलाल नेहरू के एक तार के उत्तर में भेजा गया था।

मैं ये सब बातें आपकी राय को, यदि उसके बदले जाने का आप कोई कारण न मानें तो, बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। किन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि आपने तथ्यों पर जितनी गहराई से गौर किया है उससे ज्यादा गहराई तक आप जायें और देखें कि क्या फिर से गौर करने की जरूरत है। मैं आपका वक्तव्य प्रकाशित करने के विचार तक से काँप उठता हूँ। उसके प्रकाशन से कटुतापूर्ण विवाद छिड़ जायगा। इसलिए मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि हकीम साहब या डा० अंसारी पूरे मामले की जाँच कर लें। इस प्रश्न पर कोई नये विचार या तथ्य सामने आयें तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। मैं यह भी चाहूंगा कि सभी मित्र तथ्यों पर विचार करें और हम दोनों को अपनी-अपनी राय बदलने को प्रेरित करें। लेकिन यदि एक ही निष्कर्ष पर पहुँचने के हमारे सभी उपाय विफल हो जायें तो हमें जनता के समक्ष अपने मतभेद प्रस्तुत करने और उस पर यह बात जाहिर कर देने का साहस अवश्य करना होगा कि इन मतभेदों के बावजूद हम दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा, और हम साथ-साथ काम करते रहेंगे। किन्तु इसी प्रेम का तकाजा है कि हम जल्दबाजी में कोई कदम न उठायें। क्या आप दिल्ली आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो क्यों न हम साथ-साथ सफर करें? मैं २६ तारीख को छोटी लाइन से रवाना होऊँगा। यदि आप आ रहे हों और आप पंजाब मेल से रवाना हो सकें, तो मैं आपको बड़ीदा में मिल जाऊँगा। अच्छा हो कि हमारी बातचीत फुरसत से हो। और ऐसी बातचीत के लिए तो मुझे रेलगाड़ी ही सबसे अच्छी जगह जान पड़ती है। आप जो निश्चित करें उसकी सूचना अवश्य दीजिए, और हो सके तो तार दीजिए। वक्तव्य को मैं इस सप्ताह प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ।

सस्नेह

आपका

मो० क० गांधी

(पुनश्च :)

मुझे खुशी हुई कि आप डा० कूने की पद्धति से इलाज कर रहे हैं। निश्चय ही आपको काफी व्यायाम की जरूरत है।

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। मस्विदे सावरमती, २३।२।१९२५, सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ १८४-८५।]

१४६. तार : अब्दुल मजीद को

दिल्ली

२८ फरवरी, १९२५

ख्वाजा साहब अब्दुल मजीद

अलीगढ़

आशा है कल सुबह आप यहाँ जरूर पहुँच जायेंगे। मैं शायद कल शाम चल दूँगा।

गांधी

—अंग्रेजी। दिल्ली, २८।२।१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २६, पृष्ठ २०१।]

१४७. तार : मदनमोहन मालवीय को

बम्बई

२६ मार्च, १९२५

पण्डित म० मो० मालवीय

विडला मिल

दिल्ली

गोरक्षा बैठक वाईस अप्रैल को बम्बई में बुलाने का विचार। अनुकूल हो तो सावरमती तार दें।

गांधी

—अंग्रेजी। बम्बई, २६।३।१९२५।]

१४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

२५ अप्रैल, १९२५

प्रिय जवाहरलाल,

मैं तीथल में हूँ। यह जगह कुछ-कुछ जूहू जैसी है। यहाँ मैं बगाल की अग्नि-परीक्षा के लिए तैयार होने को चार दिन से आराम ले रहा हूँ। मैं यहाँ अपना पत्र-व्यवहार निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें तुम्हारा वह पत्र भी है,

जिसमें 'ईश्वर और कांग्रेस' शीर्षक लेख का जिक्र है। तुम्हारी कठिनाइयों में मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। चूंकि सच्चा धर्म जीवन में और संगार में सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए इसी का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है, और जिन लोगों ने इन शोषकों और शोषण को तो देखा और वास्तविकता को नहीं देखा पाये, उन्हें स्वभावतः इस वस्तु से ही अरुचि हो गई। परन्तु धर्म तो आगिर प्रत्येक व्यक्ति की वस्तु है और वह भी हृदय की वस्तु है, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो। जो चीज़ मनुष्य को घोर ज्वालाओं के बीच अधिक-से-अधिक सान्त्वना देती है वही ईश्वर है। कुछ भी हो, तुम सही रास्ते पर हो। बुद्धि ही एकमात्र कसौटी हो तो भी मुझे परवा नहीं। हालांकि उससे प्रायः मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है और ऐसी गलतियाँ कर बैठता है जो लगभग अन्वविश्वास के निकट पहुँच जाती है। गोरक्षा मेरे लिए केवल गाय को वचाने से कही बड़ी चीज़ है। गाय तो प्राणि-मात्र का केवल प्रतीक है। गोरक्षा का मतलब है दुर्बलों, असहायों, गूंगों और बहरों की रक्षा। फिर तो मनुष्य सारी सृष्टि का प्रभु और स्वामी न रह कर सेवक बन जाता है। मेरी दृष्टि में गाय दया का जीता-जागता उपदेश है। फिर भी हम तो गोरक्षा के साथ निरा खिलवाड़ करते हैं, किन्तु हमें शीघ्र ही वस्तु-स्थिति के साथ जूझना पड़ेगा।

आशा है, मेरे पिछले सब पत्र तुम्हें मिल गये होंगे। डा० सत्यपाल^१ का एक दुःखभरा पत्र मुझे मिला है। काश तुम, भले कुछ ही दिन के लिए सही, पंजाब जा सको। तुम्हारे जाने से उनका उत्साह बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि पिता जी दो महीने किसी शान्त और ठण्डे स्थान पर रहें, और तुम हफ्ते-दस दिन के लिए अल्मोड़ा क्यों नहीं चले जाते, ताकि काम के साथ-साथ ठण्डी हवा में भी साँस ले सको ?

सस्नेह, तुम्हारा
वापू

—अंग्रेजी। २५।४।१९२५। 'ए बंच आऊ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

● मेरी दृष्टि में गाय दया का जीता-जागता उपदेश है।

१. तत्कालीन पंजाब के एक प्रसिद्ध नेता।

१४९. पत्र : राजा महेन्द्रप्रताप को

१५ जून, १६२५ या उससे पूर्व

आप मुझे जव-तव लिखते रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जीवन के बारे में हमारे दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं। मैं जानता हूँ कि जितने लोग हैं उतने ही सोचने के तरीके हैं। लेकिन जैसे एक ही समय में, एक ही परिस्थिति में और एक ही जगह पर सर्दी और गर्मी का साथ-साथ रहना सम्भव नहीं, इसी तरह एक ही समय, स्थान और एक ही परिस्थिति में हिंसा और अहिंसा का एक साथ रहना असम्भव है।

हृदय से आपका,

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। १५।६।१९२५।]

१५०. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

वारीसाल

१५ जून, १६२५

प्रिय पण्डित जी,

आपके पत्र में जवाहर को फिर से बुखार आने की बात पढ़कर मुझे बड़ा सन्ताप हुआ। आशा है कि पत्र लिखने के बाद आप दोनों शीघ्र ही स्वस्थ हो गये होंगे और अब स्फूर्तिदायक जलवायु का आनन्द ले रहे होंगे।

ख्वाजा के^१ सम्बन्ध में मैंने आपको तार^२ दे दिया है। वह मुझ पर जिम्मेदारी ढालने की गलती कर रहे हैं लेकिन अगर उन्हें यह करना ही हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? परन्तु उनके स्थान पर बैठ कर मैं करूँ क्या? यदि जामिया असहिष्णुता की भावना पैदा करती है, तो यह ख्वाजा का ही तो दोष है। वह उसके प्रधान हैं। उसकी शुरुआत भले-से-भले मुसलमानों ने की थी। अगर उसमें बुराई आ गई हो तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन मेरी राय में उसकी तरफ से ऐसी लापरवाही नहीं की जानी चाहिए कि वह खत्म ही हो जाये। इसलिए उसे ख्वाजा का पूरा समय और ध्यान माँगने का हक है और तभी वह फल-फूल

१. जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ के ए० एम० ख्वाजा।

२. यह तार उपलब्ध नहीं है।

सकती है। ख्वाजा केवल नाम के प्रधान तो नहीं है। वह तो इस आन्दोलन के प्राण हैं। वह प्रशासक भी हैं। इसलिए मैं सिद्धान्त के आधार पर नहीं, नीति के आधार पर ही आपत्ति उठा रहा हूँ और इस मामले में अभी नीति तो सिद्धान्त से भी अधिक महत्व रखती है। ख्वाजा के सामने अब चुनाव कराने का वस यही मार्ग रह गया है कि वह कालेज के लिए अपने समान ही योग्य अन्य व्यक्ति ढूँढ़ ले।

और फिर मैं अकेला ही तो सलाह देनेवाला नहीं हूँ। ख्वाजा यदि अली-वन्दुओं से मशविरा न करें तो भी हकीम साहब और डा० अन्सारी से तो करना पड़ेगा। वे उनके सह-न्यासी हैं। आशा है कि अब आप मेरी कठिनाई समझ गये होंगे। मुझे लगता है कि मैं पूरे दिल से इस पक्ष की मदद कर रहा हूँ। मैं अपने मित्रों के सन्तोष को बड़ा महत्व देता हूँ, पर मैं इस संस्था की सहायता अपने मित्रों के सन्तोष की अपेक्षा अपने स्वयं के सन्तोष के लिए ही अधिक करना चाहता हूँ।

अगर इससे उन्हें स्वतन्त्र निर्णय करने में मदद मिल सके तो आप इस पत्र को ख्वाजा को दिखा सकते हैं।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

पुनश्च :

आशा है कि आपके पहले पत्र के उत्तर में लिखा मेरा पत्र आपको मिल गया होगा।^१

—अंग्रेजी। बारीसाल, १५।६।१९२५। महादेव देसाई की डायरी से।]

सौजन्य : नारायण देसाई।

१. गांधीजी ने २३ मई को ख्वाजा को एक पोस्टकार्ड लिखा था लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। २५ को इसकी प्राप्ति-स्वीकार करते हुए, ख्वाजा ने लिखा था "पण्डित मोतीलाल नेहरू मुझे राज्य परिषद् के लिए खड़ा करने पर जोर दे रहे हैं। मैंने आपके आदेश की माँग की थी, क्योंकि मैंने उन्हें लिखा था कि मैंने एक वर्ष तक के लिए अपनी सेवाएँ आपकी मरजी पर छोड़ दी है। आपकी अनुमति के बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पहाड़ जाते समय रास्ते में पण्डित जी से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने आपकी इजाजत लेने की जिम्मेदारी अपने पर ले ली है, किन्तु मैंने आपसे कोई आदेश मिले बिना इसकी घोषणा नहीं की है।"

१५१. तार : मुहम्मद अली को

खुलना

१७ जून, १९२५

दिल्ली के उपद्रवों के सिलसिले में दोषी या अपराधी कौन इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता पर पूरा-पूरा विश्वास है। ईश्वर हम सब का पथप्रदर्शन करे।

गांधी

—अंग्रेजी। खुलना, १७।६।१९२५। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१५२. तार : मोतीलाल नेहरू को

कलकत्ता

(१८ जून, १९२५)'

पण्डित मोतीलाल जी नेहरू

हर्स्ट लाज

डलहौजी

मैं यहाँ आपके प्रतिनिधि के रूप में हूँ। जानते-बूझते कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो आपको नापसन्द हो। वासन्ती देवी के पास से हिलता नहीं हूँ। कृपया विश्राम कीजिए, कोई जोखिम मत उठाइए। आपको पूरी ताकत आ जाने पर ही पहाड़ों से लौटना चाहिए। श्रद्धाजलि-सभा तक तो कलकत्ता में रुकूँगा ही। तार-द्वारा सूचित कीजिए कि स्वास्थ्य में कितना सुधार हो पाया है। क्या जवाहरलाल वही हैं?

गांधी

—अंग्रेजी। कलकत्ता, १८।६।१९२५। सा० स० में सुरक्षित पत्रावली से।]

१. चित्तरजन दास के अस्थि-अवशेष इसी दिन कलकत्ता पहुँचे थे।

१५३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

[स्वराज्य-कौंसिल तथा कार्य-समिति की बैठक और महासमिति के वहाँ मौजूद सदस्यों के साथ पारस्परिक परामर्श के बाद गांधीजी ने नीचे लिखा पत्र पण्डित मोतीलाल जी के नाम भेजा।—सम्पा०]

कलकत्ता, १६ जुलाई (१९२५)

प्रिय पण्डित जी,

इन कुछ दिनों से मैं यह सोच रहा हूँ कि देशबन्धु की यादगार में और लाई वरकनहेड के भाषण से उत्पन्न स्थिति पर मैं अपने अकेले की तरफ से कौन-सा काम करूँ और मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मैं स्वराज्य-दल को पिछले साल के ठहराव के बन्धन से मुक्त कर दूँ। इस कार्य का फल यह होगा कि अब आगे महासभा के मुख्यतः कताई-संघ रहने की आवश्यकता नहीं। मैं मानता हूँ कि उस भाषण से उत्पन्न परिस्थिति में स्वराज्य-दल की सत्ता और प्रभाव बढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि मैं अपने बस भर उस दल को मजबूत बनाने के लिए एक भी काम से विमुख रहूँगा तो मैं अपने कर्तव्य से च्युत होऊँगा। यह तभी हो सकता है जब महासभा मुख्यतः राजनीतिक संस्था हो जाय। मौजूदा ठहराव के अनुसार महासभा का कार्य रचनात्मक कार्यक्रम तक ही परिमित है। मैं समझता हूँ कि अब परिवर्तित दशा में, जो देश के सामने है, इस कैद के कायम रहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं स्वयं ही आपको इस बन्धन से मुक्त नहीं करता बल्कि मैं आगामी महासमिति से भी कहना चाहता हूँ कि वह भी ऐसा ही करे और महासभा की सारी सत्ता आपके हवाले कर दे जिससे कि आप उसमें ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव ला सकें जिन्हें आप देश-हित के लिए आवश्यक समझते हैं और जिन-जिन मामलों में मैं अपनी अन्तरात्मा को सामने रखकर आपकी सेवा और स्वराज्य-दल की सेवा कर सकता हूँ उन उन में मुझे सदा आप अपना ही समझिएगा।

आपका स्नेहांकित

मो० क० गांधी

१५४. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

कलकत्ता

श्रावण सुदी ६ (जुलाई २७, १९२५)^१

भाई बनारसीदास जी,

मेरी दाहिनी अगुली मे दर्द होने के कारण मैं बायें हाथ से लिखता हूँ. तुम्हारा पत्र मीला है. पैसे के लीये मैंने चि० छगनलाल को लिखा है कि उसको कुछ उजर न हो तो बाकी के सब पैसे तुमको भेज दे. मैं समझता हूँ कि हिसाब भी पीटीट को सीधा भेजते रहोगे. मैंने यह भी मान लीया है कि इस समय जो हम कर रहे हैं वह सब ठीक मी० पेटीट के साथ के समझौता के अनुकूल है।

तुमारे पत्र के अतीम हिस्से मे मुझे रोष और निराशा प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों ?

मोहनदास के व० मा०

पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी

फिरोजाबाद

जिला आगरा

— हिन्दी। कलकत्ता, २७।७।१९२५। गांधी-स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली मे सुरक्षित पत्रावली से।]

१५५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

श्रावण कृष्ण १५, (१६ अगस्त, १९२५)^२

भाई बनारसीदास जी,

मैंने भाषा पर से रोष का अनुमान किया था. न था तो मुझे कुछ कहने का रहता नहीं है स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा.

मोहनदास गांधी

१. डाक की मुहर २८ जुलाई, १९२५ की है।

२. डाक की मुहर से।

(पुनश्चः)

दक्षिण भुजा में दुःख होने के कारण यह उत्तर से लीखा गया है।

पंडीत बनारसीदास चतुर्वेदी

फीरोजाबाद

डिस्ट्रिक्ट आगरा

—हिन्दी। १९।८।१९२५। गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित पत्रावली से।]

१५६. तार : इलाहाबाद की रामलीला समिति के मन्त्री को

रांची

(१७ सितम्बर, १९२५ या उससे पूर्व)^१खेद है दोनों में से किसी भी पक्ष पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है।^२

गांधी

—अंग्रेजी। राँची, १७।९।१९२५ या पूर्व। 'लीडर', २०।९।१९२५।]

१५७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[बहुत अधिक काम करने के कारण दाहिना हाथ थक जाता था। इसलिए गांधीजी ने बाय हाथ से लिखना शुरू किया था। उसी अवधि का लिखा यह पत्र है। —सम्पा०]

३० सितम्बर, १९२५

प्रिय जवाहर,

हम विचित्र समय में रह रहे हैं। शीतला सहाय अपना वचाव कर सकते हैं। आगे की घटनाओं से मुझे परिचित रखना। वह क्या है? वकील हैं? उनका कभी क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों से कोई सम्बन्ध रहा है?

१. साधन-सूत्र के अनुसार यह तार १७ सितम्बर को मिला था।

२. यह स्पष्ट नहीं है कि तार किस सम्बन्ध में भेजा गया था। लेकिन सन्दर्भ से ऐसा लगता है कि दशहरा के त्यौहार के सिलसिले में भेजा गया होगा।

कांग्रेस की बात यह है कि उसे जितना सादा बना दिया जाय उतना अच्छा है ताकि जो कार्यकर्त्ता रह गये हैं, वे उसे सँभाल सकें। मैं जानता हूँ, तुम्हारा वीक्ष अव बढेगा। परन्तु तुम्हें अपने स्वास्थ्य को किसी भी तरह खतरे में नहीं डालना चाहिए। मुझे तुम्हारी तन्दुरुस्ती की चिन्ता है। तुम्हें बार-बार बुखार आना मुझे विल्कुल पसन्द नहीं है। काश तुम स्वयं और कमला^१ थोड़ी छुट्टी ले लो।

पिताजी का पत्र मेरे पास आया है। वेशक जहाँ तक उनकी मान्यता है, उतनी दूर जाना मैं हर्गिज नहीं चाहता था। मैं पिताजी को आर्थिक सहायता देने के लिए किसी से कहने की बात सोचता तक नहीं। किन्तु किसी मित्र या मित्रो से, जो तुम्हारी सार्वजनिक सेवाओं के बदले में तुम्हारी सहायता करना अपना सौभाग्य समझें, कहने में मुझे कोई सकोच न होगा। मैं तो आग्रह करूँगा कि तुम्हारी जो स्थिति है और रहेगी, उसके कारण, यदि तुम्हारी आवश्यकताएँ असाधारण न हों तो तुम्हें सार्वजनिक कोष से लेना चाहिए। मेरा अपना तो दृढ मत है कि कोई व्यवसाय करके या अपनी सेवा सुरक्षित रखने के लिए किसी मित्र को अपने लिए रुपया जुटा देने देकर तुम सामान्य कोष की वृद्धि करोगे। तुरन्त कोई जल्दी नहीं है, किन्तु इधर-उधर परीक्षण न होकर किसी अन्तिम निश्चय पर पहुँच जाओ। तुम कोई व्यवसाय करने का फैसला करो तो भी मुझे आपत्ति नहीं होगी। मुझे तो तुम्हारी मानसिक शान्ति चाहिए। मैं चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय के प्रबन्धक की हैसियत से भी तुम देश की सेवा ही करोगे। मुझे विश्वास है, जबतक तुम्हारे किसी भी निश्चय से तुम्हें पूर्ण शान्ति मिलती होगी, तबतक पिता जी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सस्नेह, तुम्हारा
बापू

मैं समझता हूँ मुझे दाय़ा हाथ य० इ० के लिए ही सुरक्षित रखना चाहिए।

—अंग्रेजी। ३०।९।१९२५। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१. कमला नेहरू, जवाहरलाल जी की पत्नी।

१५८. पत्र : लखनऊ के एक कार्यकर्ता को

(पटना)

१२ अक्टूबर, १९२५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे एक तार मिला है, जिसमें यह शिकायत की गई है कि मैं सीतापुर के कार्यक्रम में व्याघात डाल रहा हूँ। मुझे आपका तार भी मिला था। इसलिए मैंने आपको इस आशय का तार भेजा कि आप सीतापुर कमेटी की सहमति से अपने यहाँ का कार्यक्रम निर्धारित करें। फिर भी मैं यह बता दूँ कि यदि लखनऊ में बीच में पाँच घण्टे का भी अन्तर पड़े तो इतना समय मुझे आराम के लिए मिलना चाहिए। लेकिन यह यदि सम्भव न हो तो आप मुझे लखनऊ में पाँच घण्टे व्यस्त न रखें, बल्कि मोटर से सीतापुर पहुँचा दे। मोटर-यात्रा की अपेक्षा रेल-यात्रा मैं ज्यादा पसन्द करूँगा पर देर तक काम करने से तो मोटर-यात्रा करना ही ज्यादा पसन्द करूँगा। मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि शाम को ७ बजे तक थक कर चूर हो जाता हूँ। जब रात की सभाओं में शामिल होता हूँ, तो मुझे जम्हाइयाँ आने लगती हैं। इस तरह मैंने अपनी हालत और मेरी इच्छा क्या है सो सब बता दिया। अब आप सार्वजनिक हित में जो भी काम ठीक समझें, कर सकते हैं। कारण, अब मैं भाषण आदि देना नहीं चाहता। इससे कही अच्छा तो यह होगा कि आप मुझसे कताई-प्रदर्शन करने के लिए कहें।

हृदय से आपका,

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। पटना, १२।१०।१९२५। सं० गां० वा० खण्ड २८, पृष्ठ ३२४।]

१५९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

अहमदाबाद

२४ नवम्बर, १९२५

प्रिय मोतीलाल जी,

आपका पत्र मिला। मैं तीन दिन से आपको पत्र लिखने की बात सोच रहा था। इलाज के लिए कमला का जवाहरलाल के साथ स्विटजरलैण्ड जाने का विचार

बहुत ही अच्छा है। यहाँ की बनिस्वत वहाँ के इलाज से निश्चय ही अधिक स्थायी लाभ होगा। लेकिन सोचता हूँ कि उन्ने वहाँ जाडो मे न भेजा जाये, बल्कि अप्रैल मे ही वह वहाँ जाये। इसलिए मेरा ऐमा विचार है कि इस समय बिना आगा-पीछा किये उसे लखनऊ भेजना ठीक रहेगा, और जवाहरलाल को चाहिए कि वह जहाँ तक बने ज्यादा-से-ज्यादा उसी के पास रहे। मेरा मन आपकी इस पारिवारिक परेशानियों के बारे मे मोचता रहता है। मैं आशा करता हूँ कि कमला फिर से जल्द ही स्वस्थ हो जायगी।

पर पारिवारिक परेशानियों के कारण ही सही आपको काम मे थोडी फुरसत मिल जाना ठीक ही है। लगातार परिश्रम करते हुए आपको बीच-बीच मे आराम लेना ही चाहिए। राजनीतिक परेशानियाँ और मतभेद तो हमेशा बने रहेंगे। इसलिए थोडे समय विश्राम कर लेने मे कुछ खास हानि नहीं है। मैंने बंटकों की पूरी-पूरी रिपोर्ट नहीं देखी है, लेकिन मैं सम्बन्धित मोटी-मोटी सुखियों और विवरणों की दो-चार लकीरें जरूर देखता रहा हूँ। इस तरह मरसरी निगाह डालते रहने से मुझे इतना अन्दाज तो हो ही गया है कि आपको काफी सफलता मिल रही है; इसमे मुझे जरा भी सन्देह नहीं है।

आपने मेरा ध्यान मेरे द्वारा दी गई किसी भेंट की तरफ दिलाया है। लेकिन मैंने ऐसी कोई भी भयकर भूल करने का अपराध नहीं किया है। हमारे मित्र सदानन्द ने मेरे पास भेंट के लिए कहलवाया था, लेकिन मैंने उन्हें खबर भेज दी थी कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है। एसोसिएटेड प्रेस का सवाददाता मेरे पास अनेक बार आ चुका है और मैंने उसे भी वही जवाब दिया है। मैंने देवदास से कहा है कि समाचारपत्रों मे क्या छपा है, मुझे बताये। उसने भी किसी सम्वाददाता की ओर से एक अश के सिवाय कुछ और नहीं देखा। मेरा खयाल है कि वह अश 'यंग इण्डिया' से लिया गया है।

श्रीमती नायडू एक दिन अहमदाबाद रही। उन्होंने कहा तो यह कि यात्रा के दौरान यहाँ केवल यह देखने के लिए उतर गई हूँ कि कच्छ मे कुछ पौंड वजन खोकर अब मैं कैसा लग रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि भाषण मे क्या-कुछ कहा जाये इसकी चर्चा करने वह महीने के अन्त मे यहाँ आयेंगी। इस समय वे बम्बई मे हैं। सात दिसम्बर को मैं बम्बई से सत्याग्रह आश्रम के लिए खाना होकर आठ को बम्बई पहुँच रहा हूँ। मैं ६ को बम्बई से वर्धा के लिए खाना होकर १० को वहाँ पहुँच जाऊँगा। यदि आप समझते हैं कि तबतक रुकने मे हर्ज नहीं है तो हम

वर्षा में मिल सकते हैं। लेकिन शायद श्रीमती नायडू खुद तबतक न रुक सकें। यों आप कभी भी यहाँ आयें मुझे तो अवकाश रहेगा और वेशक वर्षा में भी। यदि आप सुनें कि मैं फिर उपवास कर रहा हूँ तो चिन्तित न हों। यह केवल एक सप्ताह का उपवास है, यह मैंने आश्रम से सम्बद्ध शाला में पढ़नेवाले कुछ-एक बच्चों के गलत वर्तवि के सिलसिले में आत्मशुद्धि के निमित्त किया है। ऐसे उपवास करना मेरी जरूरतों का अंग बन गया है। उससे मुझे लाभ होता है और कम-से-कम कुछ समय के लिए आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। उपवास मंगलवार की सुबह समाप्त होगा और जल्दी ही ताकत वापस पा लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं दास्ताने को पहले ही लिख चुका हूँ। गंगाधर राव चूँकि यहाँ थे, इसलिए उनसे मैंने खुद ही कह दिया था।

मैं आशा करता हूँ कि इस संकट से आपको जो मानसिक चिन्ता और परेशानी इन दिनों है उसके बोझ के बावजूद आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे।

हृदय से आपका,
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, २४।११।१९२५। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१६०. तार : जवाहरलाल नेहरू को

अहमदाबाद, १-१२-१९२५

जवाहरलाल नेहरू, आनन्द भवन, इलाहाबाद

उपवास टूटा। हालत बिल्कुल ठीक है। आशा है, कमला बराबर प्रगति कर रही होगी। सरूप यहाँ है।

गांधी

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, १।१२।१९२५। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[इलाज के बावजूब कमला नेहरू की तबीयत अधिकाधिक बिगड़ती जा रही थी। इसलिए उनको यूरोप ले जाने की सलाह चिकित्सकों ने दी थी। निम्नांकित पत्र उसी सन्दर्भ में है।—सम्पा०।]

२१ जनवरी, १९२६

प्रिय जवाहर,

मुझे खुशी है कि तुम कमला को अपने साथ ले जा रहे हो। हाँ, दोनों नहीं आ सकी तो जाने के पहिले कम-से-कम तुम्हें तो यहाँ आना चाहिए। देशबन्धु-स्मारक के बारे में जगन्नालाल जी के नाम तुम्हारा पत्र काफी होगा। चर्खा सभ के मन्त्रों तो तुम खाँगे ही, किन्तु यदि कोई सहायक चाहिए तो शकरलाल के पास होना चाहिए। नवना तैयार न करने के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। तुमने अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया है। तुम्हारे पास यूरोप में काम करने लायक कपड़े होने चाहिए।

सस्नेह, तुम्हारा
बापू

—अग्नेजी। २१।१।१९२६]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१६२. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

आश्रम, सावरमत्ती
फरवरी १७, १९२६

प्रिय मोतीलाल जी,

मुझे आपका पत्र मिल गया है। मैं जानता हूँ कि बीमार पड़ जाना मेरे लिए लज्जा की बात है। अब मैं दूने एहतियात से काम ले रहा हूँ। वर्ष के अन्त तक अपने को स्वस्थ रूप में पेश करने के लिए मैं कुछ भी उठा न रखूंगा। और यदि आपके पास कोई ऐसी होमियोपैथी की गोलियाँ हो जो पूर्ण रोग-निवारण की गारण्टी कर सकें और ५६ वर्ष के बूढ़े की जगह मुझे २६ वर्ष का जवान बना दें, तो मैं उन्हें प्रतिदिन उतनी मात्रा में ले लूंगा जितनी कि आप मुझे लेने के लिए कहेंगे।

मुझे बहुत खुशी है कि जवाहरलाल और कमला जा रहे हैं, और उनके साथ सरूप और रणजित भी रहेंगे। मुझे इससे आश्चर्य नहीं हुआ कि कृष्णा भी पीछे छोड़ दिये जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो आशा करता हूँ कि उसे किसी-न-किसी तरह यों निचोड़ना (दवाना) सम्भव हो जायगा कि वह जितना भी सम्भव हो, बाहर घूमने जाने लगे। मैं इस यात्रा से बहुत बड़े परिणामों की आशा करता हूँ,—न केवल कमला के लिए, बल्कि जवाहरलाल के लिए भी।

हाँ, मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि वाइसराय और दोनों सदनों के नेताओं के बीच जो सम्मेलन हुआ, उसमें आप उपस्थित थे। मुझे खुशी है कि आप भी उस दल में से एक थे।

यदि असेम्बली की समस्त समितियों को छोड़ना है तो मुझे बहुत भय है कि स्कीन कमेटी^१ के बारे में भी वैसा ही करना होगा, यद्यपि उसमें वह प्राविधिक अन्तर है जिसकी ओर आपने इशारा किया है किन्तु हमारे मतलब के लिए वह काफी नहीं होगा। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से स्कीन कमेटी से आपके हटने की बात मैं नापसन्द करता हूँ किन्तु यदि कौंसिलों से बाहर चले जाना अच्छा है तो स्कीन कमेटी से बाहर आजाना भी जरूरी हो जायगा।

यदि आप सब इस माह एक दिन के लिए भी यहाँ आ सकें तो मुझे बड़ा आनन्द होगा। चूँकि आप कठिनाइयों पर जीवित रहनेवाले व्यक्ति हैं, मुझे उम्मीद है कि आप पूर्णतः स्वस्थ एवं सुदृढ़ होंगे।

आपका विश्वासपात्र

—अंग्रेजी। साबरमती, १७।२।१९२६। साबरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१. यह कमेटी १९२५ में सर एण्डरू स्कीन की अध्यक्षता में भारत में एक सैनिक कालेज की स्थापना के बारे में विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। इसे 'इण्डियन सेण्डहस्टैंड' कमेटी भी कहा जाता था।

१६३. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

२७ फरवरी, १९२६

प्रिय मोतीलाल जी,

मैंने आपको मु० शफी का पत्र दिखा दिया है। कृपया उनको तथा अन्य मुसलमान मित्रों को बता दीजिए कि जो प्रस्ताव^१ पश्चिमोत्तर प्रान्तों के बारे में पेश किया गया है, मेरी सम्मति में उसका समर्थन करना स्वराजियों के लिए गलत होगा। इसके साथ ही कांग्रेस यदि मन्त्रशासन की किसी योजना को स्वीकार करती है तो उसमें मैं इन प्रान्तों के शामिल किये जाने का समर्थन करूँगा। उस दिशा में मैंने आपको दो प्रस्तावों के मस्विदे सुझाये हैं, जिन्हें, मैं आशा करता हूँ, मुसलमान मित्र स्वीकार कर लेंगे। अगर कोई रजामन्दी नहीं हो सकती तो मैं अनुभव करता हूँ कि (उस अवस्था में) स्वराजों मदम्यों द्वारा मत देने पर आपका रोक लगा देना ही एक मात्र सम्मानपूर्ण रास्ता होगा।

आपका

मो० क० गांधी

—अधेजी। साबरमती, २७।२।१९२६। हिन्दुस्तान टाइम्स, १९।३।१९२६।]

१६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम, सावरमती

५ मार्च, १९२६

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पहिली तारीख का पत्र मिला। यद्यपि तुम डा० मेहता के नाम पत्र छोड़ ही गये हो, फिर भी दुगनी निश्चिन्तता कर लेने के लिए मैंने भी उन्हें लिखा है। आशा है, जहाज पर कमला का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा।

१. सय्यब मुत्तजा साहब बहादुर ने केन्द्रीय धारा-सभा में पश्चिमोत्तर प्रान्तों के विषय में यह प्रस्ताव पेश किया था।

होगा। तुम सबको समुद्र-यात्रा से लाभ हुआ ? अधिक लिखने के लिए समय नहीं है।

सस्नेह, तुम्हारा
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सावरमती, ५।३।१९२६।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१६५. पत्र : सुन्दर स्वरूप को

आश्रम, सावरमती
मार्च ११, १९२६

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र मिल गया है। 'यंग इण्डिया' से जो कुछ आपको पसन्द हो उसका अनुवाद आप कर सकते हैं, किन्तु कोई चीज मेरे द्वारा प्रमाणित कह कर नहीं छाप सकते क्योंकि मैं आपके अनुवादों की जाँच नहीं कर सकता। इस-लिए आप जो कुछ करें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर करें और अपने प्रयास में मेरे नाम का प्रयोग न करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि आपके मार्ग में कोई कानूनी बाधा आती हो तो उसे दूर कर दूँ। इस पत्र-द्वारा वह दूर हो गई है।

आपका

...

श्रीयुक्त सुन्दर स्वरूप

लन्घनरा भवन

मेरठ सिटी

—अंग्रेजी। सावरमती, ११।३।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१६६. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

[टिप्पणी : पत्र को मूल हिन्दी प्रतिलिपि, परिस्थिति-वश, प्राप्त नहीं की जा सकी, यह उसके अप्रेजी अनुवाद से किया गया हिन्दी रूपान्तर है। डाक की सुहर से जान पड़ता है कि यह पत्र २० मार्च १९२६ को लिखा गया था।—सम्पा०]

आश्रम, सावरमती
शनिवार

नाई परसराम,

तुम्हारा पत्र। विद्यापीठ की जगह भर गई तो उसकी चिन्ता न करो। तुम विलम्ब न करोगे तो दूसरी जगह भरी नहीं जायगी। तुम वहाँ का काम खतम करने के बाद भी आ सकते हो। यह अच्छी बात है कि तुम टाइप-राइटिंग का अभ्यास कर रहे हो।

वापु के
आशीर्वाद

श्री परसराम
“स्त्रीदर्पण” कार्यालय,
कानपुर (म० प्रा०)

—मूल हिन्दी। सावरमती, २०।३।१९२६। कलेक्ट्रेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी खण्ड ३० से।]

सौजन्य : श्री परशुराम मेहरोत्रा

१६७. पत्र : ज० प्र० नैयर को

आश्रम, सावरमती
मार्च २७, १९२६

प्रिय मित्र,

आपने मुझे जो खुली चिट्ठी लिखी थी उसका उत्तर न देने पर आपको दुःख का अनुभव हुआ है। किन्तु मुझे आपसे कहना चाहिए कि किसी खुली चिट्ठी पर

विचार प्रकट करने या उसकी प्राप्ति देने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। खुली चिट्ठियाँ सार्वजनिक पुरुषों को इसलिए लिखी जाती हैं कि जिन बातों से उनका सम्बन्ध होता है उनपर उनका ध्यान विशेष रूप से दिलाया जाय। जब मैं अनुभव करता हूँ कि उनमें यदि किसी बात को तुच्छ ठहराया गया है या उसके बारे में गलतवयानी की गई है तब मैं उस पर यह सोचकर ध्यान देता हूँ कि इससे मैं उस विषय में कुछ सेवा कर सकूँगा। आपके प्रति अशिष्ट होने की कोई इच्छा नहीं थी। इस बार आपने जो अनुरोध किया है वह कठिन है। जब मैं नहीं जानता कि जो पत्र आप प्रकाशित करने जा रहे हैं उसकी नीति क्या होगी, तब मैं आपको पथ-दर्शन या प्रेरणा कैसे दे सकता हूँ? आपने जो नाम चुना है वह निश्चित रूप से मुझे चौंका देता है। यह बात नहीं कि मैं गणराज्यवाद (रिपब्लिकनिज़्म) की प्रशंसा नहीं करता, किन्तु इस समय भारत के लिए गणराज्य की बात मेरी राय में, एक निरर्थक पद है। मैं जानता हूँ कि इस मामले में मत-भेद है किन्तु मुझे तो अपने ही विचार पर कायम रहना चाहिए। मैं तरुण पीढ़ी के साथ मिल कर काम करने को उत्सुक हूँ किन्तु मैं उनकी दृष्टि से देख नहीं सकता। ज्यादा-से-ज्यादा मैं यह कर सकता हूँ कि अपने को पृष्ठभूमि में रख लूँ और जो कुछ वे दूसरों के अनुभव से सीखने को तैयार नहीं हैं उन्हें उन्हीं के कड़वे अनुभवों से सीखने का अवसर दूँ।

आपका

...

श्री ज० प्र० नैयर

सम्पादक

‘रिपब्लिक’

मालरोड, कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, २७।३।१९२६। सा० सं० में सुरक्षित पत्रावली से।]

१६८. पत्र : स० प० एण्डरूज दुबे को

आश्रम, सावरमती

एप्रिल १, १९२६

मेरे प्रिय दुबे,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं नहीं जानता कि वे लोग मसूरी में मुझे कहां ठहराने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सारा प्रबन्ध विडलाओ और जमनालाल जी वजाज द्वारा किया जा रहा है। किन्तु मैं समझता हूँ कि जब मैं मसूरी पहुँचूंगा तो तुम्हें वहाँ पाऊँगा, और तुम अपने कटु अनुभवों के विषय में सब कुछ मुझे बताओगे।

रामदास अमरेली से अभी यहाँ आया है। मैं तुम्हारा पत्र उसे दिखा रहा हूँ।

तुम्हारा

श्री स० प० एण्डरूज-दुबे

सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी

लखनऊ

—अग्नेजी। सावरमती, १।४।१९२६। सा० सं० नं० १९४०३ से।]

१६९. पत्र : ज० प्र० नैयर को

आश्रम, सावरमती

अप्रैल ३, १९२६

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र मिल गया है। 'रिपब्लिक' (गणतन्त्र) शब्द के अर्थ के विषय में आपने मुझे पहले से भी ज्यादा चक्कर में डाल दिया है। मैं देख रहा हूँ कि आपके और मेरे विचारों के बीच सर्वाधिक-सम्भव अन्तर है। तब भला मैं आपको प्रोत्साहन देनेवाली कोई चीज कैसे भेज सकता हूँ?

मैं क्षण-भर के लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि अ० (असहयोग), आन्दोलन का चमत्कार समाप्त हो गया है, न तो मुझे यही यकीन है कि वारडोली का निर्णय एक भूल थी। और मैं तो पहिले से इस बात पर कही ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि जो लोग गरीबों का खयाल रखते हैं, और जो उन्हें समझते हैं वे इससे ज्यादा

अच्छी सेवा नहीं कर सकते कि चर्खे, खदर और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के प्रचार-प्रसार में अपनी सारी शक्ति लगा दें।

आपका,

श्रीयुक्त ज० प्र० नैयर,
सम्पादक 'रिपब्लिक'
मालरोड, कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, ३।४।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१७०. पत्र : ग० ग० राय को

आश्रम, सावरमती
एप्रिल ७, १९२६

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र मिल गया है। जो दिलचस्प कतरन आपने भेजी है वह मुझे विल्कुल "हिस्टोरिकल" लगती है। उस ज़माने में वहाँ ३३ शाकाहारी जलपान-गृह थे। मैं नहीं जानता कि इस समय कितने हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेखक ने जिन (भोजनयुक्त) तश्तरियों का जिक्र किया है उन्हें लोग बड़े स्वाद से ग्रहण किया करते थे और उनसे लाभान्वित होते थे। परन्तु ये सब तो मन के विषय है। जिन चटनियों का उसने बड़े आन-वान से वर्णन किया है वे मुझमें उवकाई पैदा करती हैं।

आपका निश्छल

...

श्री ग० ग० राय
मोतीमहल
कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, ७।४।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

ब्रेवम पाया। उन समय तो उन्हें मृत करना सम्भव नहीं था। ली दो साल उन्हें छोड़ना असम्भव हो सकता है। हमारे राष्ट्रिय जीवात्मक भावनाओं को जल्दी मुक्ति प्राप्त करने के लिए अर्थात् ४, दो वर्षों में हमें सम्भव है। मैं जानता हूँ कि यदि कोई ऐसा सुयोग प्राप्त होता है कि वह अपने जी को उसके पूर्व मुक्त किया जा सके, तो मैं सम्पूर्ण विश्व के साथ ऐसा करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका काम जितना मूल्यवान् है और यदि आपकी श्रम-शक्ति को उसमें कहीं ज्यादा फलप्रद बनाता है, जितना वह अब तक कर रहा है, तो आपके बीच उनका निरन्तर रहना जितना जरूरी है। इसलिए मैं जाना करता हूँ कि उनके यहाँ का कार्य संगठित करने में आप हुए जानी जी का मार्ग सफल बनायेंगे।

आपका निष्ठा

...

गांधी आश्रम,
बनारस

—अंग्रेजी। सावरमती, १९४१। १९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१७३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम, सावरमती

२३ अप्रैल, १९२६

प्रिय जवाहरलाल,

मैं प्रति मप्ताह तुम्हें लिखने का विचार करता रहा और हर बार असफल रहा। किन्तु यह मप्ताह मैं यों ही नहीं गुजर जाने दूँगा। तुम्हारे बारे में ताजे समाचार मुझे पिता जी से मिले, जब वह प्रतिमहयोगवादियों के साथ वहाँ आये थे। जो समझौता हुआ, वह तुमने देख लिया होगा।

हिन्दू और मुसलमान दिन-दिन एक-दूसरे से दूर होने जा रहे हैं, किन्तु इस

१. तात्कालिक भारतीय राजनीति का एक दल, जिसका मुख्य गढ़ था महाराष्ट्र। मुकुन्दराव जयकर एवं नरसिंह चिन्तामणि केलकर इसके नेताओं में थे।

वात से मुझे अशान्ति नहीं होती। किसी भी कारण से सही, मुझे मालूम होता है कि यह बलगाव इसीलिए बढ रहा है कि आगे चलकर वे मच और नजदीक आयें।

मैं आशा करता हूँ, कमला को लाभ हो रहा है।

नस्नेह, तुम्हारा
बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, २३।४।१९२६। 'ए वच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : इन्दिरा गांधी

१७४. पत्र : जी० स्टेनली जोस को

आश्रम, सावरमती
एप्रिल २४, १९२६

प्रिय मित्र,

मुझे आपका खत तथा आपके पत्र की एक, दो नहीं, प्रति प्राप्त हुई है।

यह साप्ताहिक है या मासिक? मेरे सामने जो प्रति है उससे मुझे इसकी जानकारी नहीं मिलती। ज्योंही मुझे कुछ फुर्सत मिलेगी, मैं आपके पास कुछ (लिख) भेजूंगा, किन्तु आप से इस पत्र का उत्तर पाने के बाद।

मैं मसूरी जा रहा था किन्तु जो मित्र मुझे वहाँ भेजने में दिलचस्पी ले रहे थे उन्होंने अपना आग्रह ढीला कर दिया है और आश्रम में रहने दिया है। मैं आश्रम में आपके आगमन की प्रतीक्षा करूँगा और चाहे जितने भी कम समय के लिए हो अपने बीच आपके ठहरने की राह देखूँगा। आपने मुझसे ऐसा कहा था न कि आप इसके पहिले आश्रम में एक-दो दिन रह चुके हैं? यदि मैं किसी कारण से, जुलाई में आश्रम से कहीं चला जाऊँ, तब भी आप आयेंगे। मुझे आशा है कि विश्व-छात्र-सम्मेलन में मेरे फिनलैण्ड जाने की किञ्चित् सम्भावना है। मैं कहता हूँ किञ्चित् सम्भावना क्योंकि मामला वात-चीत के स्तर से आगे नहीं बढ़ा है।

आपका निश्चल

...

जी० स्टेनली जोस महोदय,

सीतापुर, यू० पी०

—अंग्रेजी। सावरमती, २४।४।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१७५. पत्र : श्रीप्रकाश को

आश्रम, सावरमती

मई १, १९२६

प्रिय मित्र,

अभी तक मैं तुम्हारे पत्र तक नहीं पहुँच पाया। 'फ्रीडम' के लिए मेरा लेख यह रहा^१ यदि इसे लेख कहा जा सके।

तुम्हारा निश्छल

...

श्रीयुक्त श्रीप्रकाश,

सेवाश्रम

वनारस कैण्ट

—अंग्रेजी। सावरमती, १।५।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित सामग्री से।]

१७६. पत्र : शरदिन्दु बी० बनर्जी को

आश्रम, सावरमती

मई ११, १९२६

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र मिली गया है। मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि आप सचमुच चाहते क्या हैं। क्या आप थोड़े समय के लिए मेरे साथ ठहरना चाहते हैं? और यदि ऐसा है तो आप करना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा अत्यन्त व्यस्त जीवन है। मुझे लोगों से बात करने का समय मुश्किल से मिलता है। और मैं अपने तात्पर्य के सिवा ऐसा क्वचित् ही करता हूँ। इसलिए यदि कोई मेरे पास आता है तो उसे तुरन्त किसी उपयोगी काम पर लगा दिया जाता है और वह

१. देखिए 'फ्रीडम' पत्र के लिए सन्देश।

पन-खुड्डियों की सफाई से अपने काम का आरम्भ करता है, और कताई तो आवश्यक है ही।

आपका निश्छल

.....

श्रीयुक्त शरदिन्दु बी० बनर्जी

१३ एडमास्टन रोड

इलाहाबाद

—अंग्रेजी। सावरमती, ११।५।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१७७. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

महावलेश्वर

मई १६, १९२६

प्रिय मोतीलाल जी,

मुझे देवदास के बारे में आपका तार मिल गया था। डा० दलाल को अपे-ण्डिसाइटिस का शुबहा था और उन्होंने आपरेशन की सलाह दी थी। मुझे राज्ञी होने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इसलिए जमनालाल जी और महादेव की उपस्थिति में आपरेशन हुआ। मैं उपस्थित नहीं था। किन्तु महावलेश्वर और देवलाली, जहाँ मैं बीमार मथुरादास को देखने गया था, के रास्ते में मैंने उसे गुरुवार को देखा था। देवदास अच्छी तरह है और २५ के लगभग अस्पताल से छोड़े जाने की आशा रखता है। ज़रा भी चिन्ता का कारण नहीं है। मैं यह पत्र बोलकर महावलेश्वर में, जहाँ मैं आज तीसरे पहर ५ वजे पहुँचा, लिखवा रहा हूँ। मुझे 'मंगलवार' को गवर्नर से मिलना है।

विट्ठलभाई के पत्र की प्रतिलिपि साथ है। पत्र लिखने के बाद वह आश्रम आये थे। मैंने उनसे उस वार्तालाप की चर्चा की, जो हमारे बीच स्पीकर (केन्द्रीय घारा सभा के अध्यक्ष) के बैठन के विषय में हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि तन-

१. अर्थात् मई १८, १९२६ को। दूसरी मुलाकात के लिए १९ तारीख का निश्चय हुआ था।

स्वाह का आना या कोई भी अंश दलीय कोष में देने के विषय में उन्हें किसी व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। इस पर मैंने उनसे कहा कि चेक स्वीकार करने के पूर्व मुझे आपसे मश्वरा करना ही होगा। क्या आप कृपापूर्वक बनायेंगे कि क्या करना है ?

जब हम टहल रहे थे, सर चुन्नीलाल मेहता^१ ने मुझे बताया कि आपने इंग्लैंड न जाने का निश्चय किया है और दल का नेतृत्व श्री एयंगर^२ के लिए छोड़कर किसी पहाड़ी पर विश्राम करना चाहते हैं। क्या आप इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं ?

आपका निश्छल

.....

पण्डित मोतीलाल नेहरू

आनन्द भवन,

इलाहाबाद,

—अंग्रेजी। महावलेश्वर, १६।५।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१७८. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

मई २४, १९२६

प्रिय मोतीलाल जी,

सफर मंसूख करने के लिए आपने मुझे जो कारण बताये हैं उनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। किन्तु कारण जान लेने के बाद, मैं इस मंसूखी के लिए दुःख नहीं करता। कृष्णा के जवाहर के पास चली जाने से आपकी सब चिन्ताएं छूट गई हैं। मैं जानता हूं कि आप 'चेम्बर प्रैक्टिस' से अपनी सारी जरूरतों के लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा, कमा लेंगे !

मुझे अभी तक आपका बोलकर लिखाया पत्र नहीं मिला है। मैं इसके लिए प्रतीक्षा कर सकता हूं। महावलेश्वर के बारे में मैं आपको इतनी ही रिपोर्ट दे सकता हूं कि मैंने गवर्नर के साथ तीन सुखद घण्टे बिताये। ज्यादातर हमने चर्खे पर, और

१. महावलेश्वर में गांधी जी के मेजबान।

२. श्री निवास एयंगर, कांग्रेस-स्वराज्य दल के प्रसिद्ध नेता।

थोड़ी बहुत भारत के पशु-धन पर बातें की। यदि इस मुलाकात के पीछे कुछ और रहा हो तो मैं उसे भाप नहीं पाया, न मैंने उसके लिए कोशिश की।

देवदास को उम्मीद है कि वह (अस्पताल से) एक सप्ताह में छूट जायगा; तब बहुत करने वह स्वास्थ्य-लाभ के लिए मसूरी जायगा।

फिनलैण्ड के बारे में अभी तक कुछ भी निश्चय नहीं हुआ है। सम्भावना यही है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। एक हफ्ते के अन्दर मैं जान सकूँगा।

आपका निश्छल

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सावरमती, २४।५।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित सामग्री से।]

१७९. पत्र : मोतीलाल नेहरू को

आश्रम, सावरमती

जून ३, १९२६

प्रिय मोतीलाल जी,

आपके पत्र की जो प्रतिलिपि मैंने विट्ठल भाई को भेजी थी, उसका उत्तर साथ है।

मुझे आशा है कि मसूरी-निवास से आपको लाभ हो रहा होगा।

आपका निश्छल

.

सलग्न १

पण्डित मोतीलाल नेहरू

मसूरी

—अंग्रेजी। सावरमती, ३।६।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१८०. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

सावरमती आश्रम

जून १८, १९२६

चि० परसराम,

अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कब आ सकते हो। मैं हिन्दी नवजीवन के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूँ। काम शीघ्रता के साथ होना चाहिए।

बापु के आशीर्वाद

श्री परसराम जी

“मालव-मयूर” कार्यालय

अजमेर।

— हिन्दी। सावरमती, १८।६।१९२६। मूल हिन्दी के कलेक्टेड वर्क्स द्वारा किये गये अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित। क० व० म० गां०, खण्ड ३१ से।]

१८१. पत्र : ए० एस० डेविड को

आश्रम, सावरमती

जून १९, १९२६

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र^१ मिला है। आपका जो अभिप्राय है उसे मैं समझता हूँ। किन्तु मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं आपके इस सबसे ताज़े पत्र को और भी कम पसन्द करता हूँ। किन्तु मैं बहस में पड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी इस सलाह को दोहराता हूँ कि कोई कदम उठाने के पहिले आपको यहां आना और खुद सब बातें देख लेनी चाहिए।

आपका निश्छल

ए० एस० डेविड महोदय

७१, दिलकुशा

लखनऊ

— अंग्रेजी। सावरमती, १९।६।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्र की फोटो-नकल से।]

१. अपने १०।६।१९२६ के इस पत्र में श्री डेविड ने शरीर-श्रम करके आजीविका प्राप्त करने के सिद्धान्त में अपनी दिलचस्पी बताते हुए आश्रम में शामिल होने की इच्छा प्रकट की थी।

१८२. पत्र : मोतीलाल को

आश्रम,

जून २६, १९२६

भाई श्री मोतीलाल,

तुम्हारा पत्र (मिला)। जो व्यक्ति सद्गुरु की खोज में निकलता है, मेरा विश्वास है कि उसे खुद त्रुटियों और वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। त्रुटियों और वासनाओं से मुक्त होने का मतलब पूर्णतः परिपूर्ण होना नहीं है। वह गुरु की जरूरत अनुभव होने का लक्षण है। गुरु का जीवित पुरुष होना भी जरूरी नहीं है। आज भी मैं कुछ ऐसे लोगों को अपना पथप्रदर्शक मानता हूँ, जो यद्यपि अभी परिपूर्ण नहीं हो पाये हैं, किन्तु (आध्यात्मिक विकास के) उच्च घरातल पर पहुँच गये हैं। परिपूर्ण व्यक्ति तथा परमेश्वर के बीच के अन्तर की जानकारी प्राप्त करने में कोई सार नहीं है। चूँकि इसका परिपूर्ण उत्तर प्राप्त करना असम्भव है, इसलिए उसे अपने ही अनुभव में इसका उत्तर खोजना चाहिए।

मोहनदास गांधी का

वन्देमातरम्

श्री मोतीलाल

द्वारा मेसर्स कुवरजी उमर्षि ऐण्ड कम्पनी,

कूपरगज,

कानपुर

— गुजराती। सावरमती, २९।६।१९२६। सावरमती आश्रम में सुरक्षित पत्रावली से।]

१८३. पत्र : जफरलमुल्क अलवी को

आश्रम, सावरमती

जुलाई १६, १९२६

प्रिय मित्र,

मुझे आपका खत मिला है। आपने आश्रम में आने के बारे में जो कुछ कहा है, उसे मैंने नोट कर लिया है।

मेरी राय में, आपने मेरे पास जो स्कीम भेजी है उससे पता चलता है कि अका-

दमी एक अर्द्ध-सरकारी संस्था होगी। किन्तु सच पूछिए तो इसके सर्वोत्तम निर्णायक तो आप ही हो सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चाहे संस्था कितनी ही उपयोगी हो, आपकी जगह में तो उसमें शामिल हूंगा नहीं। हमारे असहयोग का रहस्य है उस प्रणाली के लाभों का त्याग, जिसे लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। उन लाभों में से भी जिन्हें हम स्वेच्छया प्राप्त करते हैं, असहयोग शुरू होने पर हमने कुछ को चुन लिया। शिक्षण-संस्थाएं इनमें से एक चीज थी। किन्तु वर्तमान परिस्थिति में, जब असहयोग केवल व्यक्तियों तक सीमित है, हर आदमी का दर असल, खुद अपने लिए तय करना होगा। और जहां उसके अन्तःकरण में चुभता न हो, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के, असहयोग को छोड़ देना चाहिए।

यदि मैं हर एक स्वराजी को कौसिलें छोड़ देने के लिए प्रेरित कर सकता तो मैं उसी दिशा में अपना सब प्रभाव लगाता और मैं जानता हूँ कि इससे बड़ा लाभ होता। इसी प्रकार वे अपरिवर्तनवादी, जो अदालतों में अपनी वकालत शुरू कर रहे हैं या सीनेट में स्थान ग्रहण कर रहे हैं, अपरिवर्तनवादी नहीं हैं। किन्तु मैं नहीं चाहता कि आप असहयोग को अन्वश्रद्धा की चीज बना लें या किसी भी सत्ताधीश के फतवे पर निर्भर करें, भले आप उसकी चाहे जितनी इज्जत करते हों। आप अपने हर काम को अन्तःकरण की कसौटी पर कसिए और जिसे आपका अन्तःकरण कहे, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रहण कीजिए।

आपका निश्चल

जफरलमुल्क अलवी महोदय,
लखनऊ

—अंग्रेजी। सावरमती, १६।७।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित सामग्री से।]

१८४. पत्र : डाक्टर मुरारीलाल को

आश्रम,
सावरमती

जुलाई २८, १९२६

प्रिय श्री मुरारीलाल,

यम्बई के राष्ट्रीय स्त्री-मण्डल की कुमारी मीठूबेन पेटिट ने मुझसे कहा है

कि कुछ शतों पर खादी की फैसी-सुदर्शन-वस्तुएँ उन्होंने कांग्रेस सप्ताह में लगी नुमाइश में विकने के लिए भेजी थी। वह बार-बार हिसाब भेजने के लिए लिखती रही हैं किन्तु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है। क्या आप कृपापूर्वक इस ओर ध्यान देंगे? उन्हें अनिश्चित काल तक बिना पैसे के नहीं रखना चाहिए।

यह सस्था दानशीला-महिलाओं-द्वारा चलाई जा रही है। वे कोई मुनाफा नहीं उठाती और प्रत्येक पैसा उन गरीब स्त्रियों के हाथ में जाता है जो इन मनोहर डिजाइनों को बनाने में लगी हुई हैं। फिर इसके विशुद्ध उदारता का काम होने के अलावा हमें खुद भी अव्यावसायिक ढग नहीं अपनाना या किसी का आभार नहीं लेना चाहिए। मुझे पता लगा है कि स्त्री-मण्डल तथा प्रदर्शनी-समिति के बीच का इकरारनामा सब लिखित हैं।

आपका निश्चल

डा० मुरारीलाल,
कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, २८।७।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१८५. पत्र : आचार्य गिदवाणी को

आश्रम,

सावरमती

जुलाई ३०, १९२६

मेरे प्रिय गिदवाणी,

मुझे तुम्हारा खत^१ मिला है। नमूने का एक तकुवा तुम्हें भेजा जा चुका है। मैं आशा करता हूँ कि इस नमूने के अनुसार ही कारखाना तकुए बनायेगा।

न सिर्फ अगूरों के लिए बल्कि अन्य पौधों के लिए भी खाद-सम्बन्धी साहित्य चारों ओर से मुझे मिलता रहा है। इसलिए तुम्हारे मित्र जो कुछ भेजेंगे, वह एक और वृद्धि होगी^२।

१. श्री गिदवाणी ने यह पत्र २२।७।१९२६ को भेजा था।

२. गिदवाणी ने अपने हैदराबाद के एक मित्र को लिखा था कि वह अपने द्राक्षा-

कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुक्तप्रान्त का रहनेवाला एक होशियार लड़का भेज सकता हूँ। वह लगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की सुविधा मिल जाय तो उसे सन्तोष होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने-जाने का खर्च उठाने के अलावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। वह बुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा जाता रहा है।

कृपया गंगावेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी वमकी पूरी करे। जब वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल बुन-वैया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पुनर्निर्माण कार्य उठा सके।

तुम्हारा निश्चल

आचार्य ए० टी० गिदवाणी

प्रेम महाविद्यालय

वृन्दावन

—अंग्रेजी। सावरमती, ३०।७।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

कानन में उगाये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगूर की खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी सूचना दें।

१. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था।

कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुक्तप्रान्त का रहनेवाला एक होशियार लड़का भेज सकता हूँ। वह लगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की सुविधा मिल जाय तो उसे सन्तोष होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने-जाने का खर्च उठाने के अलावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। वह धुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा जाता रहा है।

कृपया गंगावेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी घमकी पूरी करे। जब वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल धुन-वैया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पुनर्निर्माण कार्य उठा सके।

तुम्हारा निश्चल

आचार्य ए० टी० गिदवाणी

प्रेम महाविद्यालय

वृन्दावन

—अंग्रेजी। सावरमती, ३०।७।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

कानन में उगाये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगूर की खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी सूचना दें।

१. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था।

कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुक्तप्रान्त का रहनेवाला एक होशियार लड़का भेज सकता हूँ। वह लगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की सुविधा मिल जाय तो उसे सन्तोष होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने-जाने का खर्च उठाने के अलावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। वह घुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा जाता रहा है।

कृपया गंगावेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी बमकी पूरी करे। जब वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल धुन-वैया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पुनर्निर्माण कार्य उठा सके।

तुम्हारा निश्छल

आचार्य ए० टी० गिदवाणी

प्रेम महाविद्यालय

वृन्दावन

—अंग्रेजी। सावरमती, ३०।७।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

कानन में उगाये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगूर की खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी सूचना दें।

१. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था।

१८६. पत्र : गंगा बेन को

आश्रम,

सावरमती,

अगस्त ६, १९२६

मेरी प्रिय बहिन,

मैं देखता हूँ कि तुम अंग्रेजी लिखने लगी हो, यद्यपि गुजराती नहीं (लिखती)। तुम यह क्यों कहती हो, "मेरे पति छोटे बच्चों को कैसे पढा सकते हैं?" क्या उनको पढाना एक सुविधा की बात नहीं है? और जो इस समय गन्दा और अस्वास्थ्यकर हैं उसे तुम स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाओगी। अहमदाबाद के प्रति तुम्हारी आसक्ति को मैं समझता हूँ। किन्तु मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ की लड़ाई छोड़ दो। यह चेतावनी देने के बाद, मैं कह सकता हूँ : जब चाहो, आओ और इसे अपना ही घर समझो।

तुम्हारा निश्चल

श्रीमती गंगा बेन

द्वारा आचार्य गिदवाणी

वृन्दावन

—अंग्रेजी। सावरमती, ६।८।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१८७. पत्र : आचार्य गिदवाणी को

आश्रम,

सावरमती

अगस्त ६, १९२६

मेरे प्रिय गिदवाणी

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। अब तो तकुवे भी मिल गये हैं। तकुवे अच्छे नहीं हैं। थोड़े ही दबाव से वे सिरे पर झुक जाते हैं। यह इतनी नाजुक चीज है कि रेतते समय भी गरम हो जाती है, इसलिए बीच-बीच में ठण्डा करना पड़ता है। आशा करता हूँ कि तुम्हें नमूनेवाले तकुवे नहीं मिले हैं। यदि वहाँ के कारखाने में

कताई और बुनाई सिखाने के लिए मैं तुम्हें संयुक्तप्रान्त का रहनेवाला एक होशियार लड़का भेज सकता हूँ। वह लगभग निरक्षर है। किन्तु वह परिश्रमी है, जितनी हिन्दी जानता है उससे ज्यादा पूर्णता के साथ उसे सीखना चाहता है; वह अंकगणित भी सीखना चाहता है। अगर उसे वहाँ दो घण्टे किसी दर्जे में बैठने की सुविधा मिल जाय तो उसे सन्तोष होगा। तुम्हें उसके रहन-सहन का और आने-जाने का खर्च उठाने के अलावा और कुछ देना नहीं पड़ेगा। अगर तुम समझते हो कि मैं उसे भेज सकता हूँ तो वह तुरन्त ही भेज दिया जायगा। वह धुनाई, कताई और बुनाई जानता है और अक्सर इनका प्रदर्शन करने के लिए भेजा जाता रहा है।

कृपया गंगावेन से कहो कि वह मुझे लिखे और अपनी धमकी पूरी करे। जब वह भूगोल और इतिहास में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले तो एक कुशल धुन-वैया, कतवैया इत्यादि बनने के लिए अन्तिम शिक्षण ग्रहण करने यहाँ आ जाय जिससे वह कोटि-कोटि जनों का साथ देना चाहे तो ग्राम्य पुनर्निर्माण कार्य उठा सके।

तुम्हारा निश्छल

आचार्य ए० टी० गिदवाणी
प्रेम महाविद्यालय
वृन्दावन

—अंग्रेजी। सावरमती, ३०।७।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

कानन में उगाये अंगूरों का नमूना गांधी जी को भेज दें, तथा जो खाद अंगूर की खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में भी सूचना दें।
१. गिदवाणी ने एक अध्यापक के लिए गांधी जी को लिखा था।

१८६. पत्र : गंगा बेन को

आश्रम,

सावरमती,

अगस्त ६, १९२६

मेरी प्रिय बहिन,

मैं देखता हूँ कि तुम अंग्रेजी लिखने लगी हो, यद्यपि गुजराती नहीं (लिखती) । तुम यह क्यों कहती हो, "मेरे पति छोटे बच्चों को कैसे पढा सकते हैं ?" क्या उनको पढाना एक सुविधा की बात नहीं है ? और जो इस समय गन्दा और अस्वास्थ्य-कर है उसे तुम स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बनाओगी । अहमदाबाद के प्रति तुम्हारी आसक्ति को मैं समझता हूँ । किन्तु मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ की लड़ाई छोड़ दो । यह चेतावनी देने के बाद, मैं कह सकता हूँ : जब चाहो, आओ और इसे अपना ही घर समझो ।

तुम्हारा निश्चल

श्रीमती गंगा बेन

द्वारा आचार्य गिदवाणी

वृन्दावन

—अंग्रेजी । सावरमती, ६।८।१९२६ । सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा-वली से ।]

१८७. पत्र : आचार्य गिदवाणी को

आश्रम,

सावरमती

अगस्त ६, १९२६

मेरे प्रिय गिदवाणी

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है । अब तो तबूबे भी मिल गये हैं । तबूबे अच्छे नहीं हैं । थोड़े ही दबाव से वे सिरे पर झुक जाते हैं । यह इतनी नाजुक चीज है कि रेतते समय भी गरम हो जाती है, इसलिए बीच-बीच में ठण्डा करना पड़ता है । आशा करता हूँ कि तुम्हें नमूनेवाले तबूबे नहीं मिले हैं । यदि वहाँ के कारखाने में

वैसे तबूबे तैयार हो सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। वैसे कई हजार के आर्डर पड़े हुए हैं। जो नमूने तुमने भेजे हैं वे ठीक भी नहीं हैं। अगर कोई तबूबा बिल्कुल ठीक नहीं है तो चक्कर खाते समय वह उगमगाता रहता है और यह उगमगाना अच्छी कताई के लिए घातक है। मैं भरत, उस तबूबे के साथ तकली का भी एक नमूना भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी सम्भव होगा, वह भेजा जायगा।

तुम्हारा निश्चल

आचार्य ए० टी० गिदवाणी

प्रिसपल

प्रेम महाविद्यालय

वृन्दावन

—अंग्रेजी। सावरमती, ६।८।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१८८. पत्र : आचार्य गिदवाणी को

आश्रम,

सावरमती

अगस्त १२, १९२६

रे प्रिय गिदवाणी,

कताई-शिक्षक, भारत, कल तुम्हारे यहाँ गया। मुझे आशा है कि वह हिफा-के साथ तुम्हारे पास पहुँच गया होगा। भरत नाम उसने तुलसीदास की । के भरत के गुणों के लिए ग्रहण किया है; वह उन गुणों का अपने अन्दर करना चाहता है। मुझे आशा है, तुम उसे पूर्ण कुशल और श्रमशील वह अपनी नयनदृष्टि में किसी दोष की शिकायत करता रहा है। तुम्हारे पूर्व एक डाक्टर ने उसकी परीक्षा की और बताया कि उसकी आँखों नहीं है, किन्तु यदि वह अपनी आँखों में कोई खराबी होने की शिकायत तुम खुद समझ लोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। भरत तुम्हें एक । कुछ दिन पहिले एक तबूबा भेजा गया था। अपने आदमियों को प्रयत्न करने दो जिससे वे चीज बना सकें जिसे हम चाहते हैं।

राय ने प्रार्थना-सम्बन्धी जो कठिनाई उठाई है उसका समाधान तो तुम मुझसे न चाहोगे।

स्टैनगर के लोग जैसा शिक्षक चाहते हैं वैसा कोई शिक्षक इस समय हमारे पास नहीं है। वह पत्र तुम्हें वापिस भेज रहा हूँ कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत हो।

तुम्हारा निश्छल

—अंग्रेजी। सावरमती, १२।८।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१८९. पत्र : डा० मुरारीलाल को

आश्रम,

सावरमती

अगस्त १७, १९२६

प्रिय डा० मुरारीलाल,

बम्बई की राष्ट्रीय स्त्री-सभा का प्रदर्शनी समिति के नाम जो रुपया निकलता है उसके सम्बन्ध में मैंने आपको जो पत्र लिखा था, उसका प्राप्तस्वीकार अभी तक मुझे नहीं मिला है। अब मुझे श्री कोटक से यह दूसरी शिकायत मिली है कि उनका पैसा भी वाकी है और वह कहते हैं कि उन्हें रजिस्ट्री से भेजे गये पत्रों तक का प्राप्त-स्वीकार नहीं मिलता है। यह सब लापरवाही किस कारण है? क्या वहाँ कोई भी कांग्रेस का कार्य निपटानेवाला या अत्यन्त जरूरी पत्रों को देखनेवाला नहीं है? कृपया इन छोटी तफसील की बातों के लिए भी कुछ क्षण निकालिए।

आपका निश्छल

डा० मुरारीलाल

कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, १७।८।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१९४. पत्र : डाक्टर मुरारीलाल को

आश्रम,

अक्तूबर ७, १९२६

प्रिय डा० मुरारीलाल,

मुझे आपका पत्र मिल गया है। आपकी महती क्षति में मेरी सारी सहानुभूतियाँ आपके साथ हैं। मुझे कोई खयाल नहीं था कि आपके भाई गत हो गये। किन्तु यह एक ऐसा अविभार है जो हर सार्वजनिक कार्यकर्ता को चुकाना पड़ता है।

चुनाव की कटुता के प्रसंग में आप मुझ पर ऐसी गवितियों का आरोप कर रहे हैं जो मुझमें नहीं है। यदि मैं अनुभव करता कि मैं उपयोगी रूप में हस्तक्षेप कर सकता हूँ तो किसी आवाहन की प्रतीक्षा न करना; मैं पण्डित जी और लालाजी का ध्यान बलात् अपनी ओर खींचता। किन्तु मैं अपनी अक्षमता जानता हूँ, इसलिए छटपटाता हूँ और सहन कर रहा हूँ।

आपका निश्छल

डा० मुरारीलाल

कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, ७।१०।१९२६। सावरमती आश्रम में सुरक्षित पत्रावली से।]

१९५. पत्र : चन्द्र त्यागी को

२१-३-२७

आपके साथ मैं रात्री को बातें करना चाहता था परन्तु आप नहीं थे. दस बजे पर मैंने मौन ले लीया. क्या इच्छा है? यदि आप यहाँ निश्चित हैं और शांत हैं तो जिन चीजों को आप मानते हैं उसका प्रचार करें और उस द्वारा देश की सेवा करें.

१. पण्डित मोतीलाल नेहरू।

२. लाला लाजपत राय।

आप जब दिल चाहे आश्रम में जा सकते हैं। इस समय मेरा तो वहां रहना नहीं होता है। इसलिये मैं नहीं जानता आप वहां जाना चाहेंगे या नहीं।

मुझको भी जब चाहें लिख सकते हैं।

— हिन्दी। वर्षा, २१।३।१९२७। जी० एन० ६६२८ तथा सी० डब्ल्यू० ४२७६ की फोटो-नकल से।]

१९६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

नन्दी पर्वत (मैसूर राज्य)

२५ मई, १९२७

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र तब मिला जब मैं रोग-शय्या पर था और बहुत पत्र-व्यवहार नहीं कर सकता था। अभी मैं अच्छा हो रहा हूँ और हल्का-हल्का काम ही कर पाता हूँ। किन्तु मेरी प्रगति बराबर जारी है।

अब तुम्हें वहाँ लम्बा समय हो गया, किन्तु मैं जानता हूँ कि तुमने उसे बेकार नहीं खोया है। फिर भी मुझे आशा है कि जब तुम लौटोगे तबतक कमला पूरी तरह स्वस्थ हो जायगी। यदि उसके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा दिन रहना जरूरी हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम वहाँ रह जाओगे।

दलित राष्ट्र-सम्मेलन की कारंवाइयो के बारे में मैंने तुम्हारा सार्वजनिक विवरण और तुम्हारा निजी गुप्त विवरण भी खूब ध्यान लगाकर पढ़ा। खुद मुझे इस सच से बहुत आशा नहीं है, क्योंकि और कुछ कारण न भी हो तो यह तो है ही कि उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का दारोमदार उन्हीं सत्ताओं के सद्भाव पर है,

१. युरोप में जहाँ जवाहरलाल अपनी रुग्णा पत्नी के इलाज के लिए गये थे और बीच बीच में युरोपीय प्रवृत्तियों में भी शामिल होते रहते थे।

१९०. तार : मोतीलाल नेहरू को

अगस्त २०, १९२६

पण्डित नेहरू

इलाहाबाद

गोरखपुर से घनश्यामदास की उम्मीदवारी की बात जानता तक नहीं था। इसमें जरूर कोई गलती होगी।^१

गांधी

—अंग्रेजी। सावरमती, २०।८।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१९१. पत्र : कृष्णकान्त मालवीय को

भाद्र शुक्ल, १, १९२२ (सितम्बर ८, १९२६)

मुझे तुम्हारा तार मिला। यह रहा मेरा लेख।

एक सरल बालिका थी। कई वक्ताओं के भाषण सुनने के बाद, वह अपनी माँ के पास गई और बोली:—“माँ! देखो तो। ये पगले लोग न जाने क्या बक रहे हैं! मैं तो सिर्फ चर्खा का मधुर संगीत सुनना चाहती हूँ। मैं यह पागलपन नहीं चाहती।” अपने वक्ताओं के भाषण सुनने और हमारे समाचारपत्र जो कुछ लिखते हैं उसे पढ़ने के बाद मैं भी उस लड़की की तरह ही परीशानी में पड़ जाता हूँ।

तुम्हारा

मोहनदास गांधी

भाई कृष्णकान्त मालवीय
अभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद

—हिन्दी। सावरमती, ८।९।१९२६। कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी, भाग ३१ के अंग्रेजी अनुवाद से।]

१. देखिए १९।८।१९२६ का श्री मोतीलाल नेहरू का तार गांधी जी के नाम।

१९२. पत्र : आचार्य गिदवाणी को

आश्रम,
सावरमती,

सितम्बर ६, १९२६

मेरे प्रिय गिदवाणी,

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया है। श्री वसु के आगमन पर उनका उचित सत्कार किया जायगा। उन्होंने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है।

मैं जुगल किशोर^१ के बारे में सब कुछ भूल गया हूँ। उनके प्रति क्षमा माँगता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि वह किसी विशेष बात की सीमा मुझ पर नहीं लगाते, तो लेने की बिल्कुल सम्भावना की जा सकती है। इसका आशय यह है कि क्या खादी में उनका विश्वास है? और क्या वह खादी-विभाग में काम करने को तैयार होंगे? उनकी जरूरतें क्या होंगी? क्या वह विवाहित हैं?

तुम्हारा निश्छल

आचार्य ए० टी० गिदवाणी,

प्रेम-महाविद्यालय,

वृन्दावन

—अंग्रेजी। सावरमती, १।९।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१९३. तार : बाबा राघवदास को^२

२४ सितम्बर, १९२६ या उसके बाद

मैंने किसी चुनाव के लिए कुछ भी स्वीकृति नहीं दी है, न मुझे अधिकार ही है।

गांधी

—अंग्रेजी। सावरमती, २४।९।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

१. वाद के आचार्य जुगल किशोर, जो भारतीय कांग्रेस के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के शिक्षा-मन्त्री तथा कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए।

२. देखिए २३।९।२६ का राघवदास जी का तार।

१९४. पत्र : डाक्टर मुरारीलाल को

आश्रम,

अक्तूबर ७, १९२६

प्रिय डा० मुरारीलाल,

मुझे आपका पत्र मिल गया है। आपकी महती क्षति में मेरी सारी सहानुभूतियाँ आपके साथ हैं। मुझे कोई खयाल नहीं था कि आपके भाई गत हो गये। किन्तु यह एक ऐसा अविभार है जो हर सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को चुकाना पड़ता है।

चुनाव की कटुता के प्रसंग में आप मुझ पर ऐसी शक्तियों का आरोप कर रहे हैं जो मुझमें नहीं है। यदि मैं अनुभव करता कि मैं उपयोगी रूप से हस्तक्षेप कर सकता हूँ तो किसी आवाहन की प्रतीक्षा न करता; मैं पण्डित जी^१ और लालाजी^२ का ध्यान बलात् अपनी ओर खींचता। किन्तु मैं अपनी अक्षमता जानता हूँ, इसलिए छटपटाता हूँ और सहन कर रहा हूँ।

आपका निश्छल

डा० मुरारीलाल

कानपुर

—अंग्रेजी। सावरमती, ७।१०।१९२६। सावरमती आश्रम में सुरक्षित पत्रावली से।]

१९५. पत्र : चन्द्र त्यागी को

२१-३-२७

आपके साथ मैं रात्री को बातें करना चाहता था परन्तु आप नहीं थे, दस वजने पर मेने मीन ले लीया, क्या इच्छा है? यदि आप यहां निश्चित है और शांत ह तो गिन चीजों को आप मानते हैं उसका प्रचार करें और उस द्वारा देश की सेवा करें.

१. पण्डित मोतीलाल नेहरू।

२. लाला लाजपत राय।

आप जब दिल चाहे आश्रम में जा सकते हैं. इस समय मेरा तो वहाँ रहना नहीं होता है. इसलीये मैं नहीं जानता आप वहाँ जाना चाहेंगे या नहीं।

मुझको भी जब चाहे लिख सकते हैं।

— हिन्दी। वर्धा, २१।३।१९२७। जी० एन० ६६२८ तथा सी० डब्ल्यू० ४२७६ की फोटो-नकल से।]

१९६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

नन्दी पर्वत (मैसूर राज्य)

२५ मई, १९२७

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र तब मिला जब मैं रोग-शय्या पर था और बहुत पत्र-व्यवहार नहीं कर सकता था। अभी मैं अच्छा हो रहा हूँ और हल्का-हल्का काम ही कर पाता हूँ। किन्तु मेरी प्रगति बराबर जारी है।

अब तुम्हें वहाँ लम्बा समय हो गया, किन्तु मैं जानता हूँ कि तुमने उसे बेकार नहीं खोया है। फिर भी मुझे आशा है कि जब तुम लौटोगे तबतक कमला पूरी तरह स्वस्थ हो जायगी। यदि उसके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा दिन रहना जरूरी हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम वहाँ रह जाओगे।

दलित राष्ट्र-सम्मेलन की कार्यवाहियों के बारे में मैंने तुम्हारा सार्वजनिक विवरण और तुम्हारा निजी गुप्त विवरण भी खूब ध्यान लगाकर पढ़ा। खुद मुझे इस सच से बहुत आशा नहीं है, क्योंकि और कुछ कारण न भी हो तो यह तो है ही कि उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का दारोमदार उन्हीं सत्ताओं के सद्भाव पर है,

१. यूरोप में जहाँ जवाहरलाल अपनी रण्णा पत्नी के इलाज के लिए गये थे और बीच बीच में यूरोपीय प्रवृत्तियों में भी शामिल होते रहते थे।

जो दलित राष्ट्रों के शोषण में भागीदार है, और मेरा स्यान्व है कि यूरोपीय राष्ट्रों के जो सदस्य इस संघ में सम्मिलित हुए वे अन्त तक गर्मी कायम नहीं रख सकते। कारण, जिसे वे अपने स्वार्थ की हानि समझेंगे उसमें वे अपने को अनकुल नहीं बना सकेंगे। इधर यह खतरा है कि हमारे लोग अपनी भीतरी शक्ति का विकास करके मुक्ति प्राप्त करने के बजाय उसके लिए फिर बाहरी शक्तियों की ओर देखने और बाहरी सहायता ढूँढ़ने लगेंगे। किन्तु यह तो कोरी दिमागी राय है। मैं यूरोप की घटनाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं कर रहा हूँ। तुम मीके पर हो और तुम्हें वहाँ के वातावरण में वास्तविक सुधार दिखाई दे सकता है, जो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता।

तुम्हारे आगामी कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की कुछ चर्चा है। इस विषय में मेरा पिताजी से पत्र-व्यवहार हो रहा है। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर महासमिति के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बावजूद यहाँ भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल नहीं है। पता नहीं कि सिर फोड़ने का सिलसिला किसी भी तरह रोका जायगा या नहीं। आम लोगों पर हमारा नियन्त्रण नहीं रहा और मुझे ऐसा दिखाई देना है कि अगर तुम अध्यक्ष बन गये तो सर्वसाधारण की दृष्टि से तुम कम-से-कम साल भर के लिए तो खो जाओगे। फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि कांग्रेस के काम की उपेक्षा करनी है। किसी-न-किसी को तो उसे करना ही है। किन्तु बहुत लोग हैं जो इस काम को करने के लिए रजामन्द और उत्सुक हैं, उनकी नीयत मिली-जुली या स्वार्थपूर्ण भी हो सकती है, परन्तु वे कांग्रेस की गाड़ी किसी-न-किसी तरह चलाते रहेंगे। संस्था सदा उनकी मर्जी पर उनके हाथ में रहेगी, जिनमें सामूहिक कार्य करने के गुण होंगे और जिनका आम लोगों पर काबू हो जायगा। तब प्रश्न यह है कि तुम्हारी सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है? तुम्हारा अपना जो विचार हो, वह तुम्हें करना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम में अनासक्त विचार करने की क्षमता है और तुम दादाभाई या मैकस्विनी की तरह बिल्कुल निःस्वार्थ होकर कहोगे कि “यह ताज मेरे सिर पर रख दो।” और मुझे कोई सन्देह नहीं कि वह रख दिया जायगा। स्वयं मुझे मार्ग इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता कि मैं वह ताज जवर्दस्ती तुम्हारे सिर पर रख दूँ और उसे पहिनने के लिए तुम्हें समझाऊँ। पिताजी ने यदि पहिले ही न लिख दिया हो तो इसी डाक से तुम्हें लिखेंगे। इस पत्र की एक नकल उनके पास भिजवा रहा हूँ।

अच्छा हो, तुम भी अपनी इच्छा की सूचना समुद्री तार द्वारा दे दो। जुलाई के अन्त तक मेरे बंगलौर में रहने की सम्भावना है। इसलिए तुम अपना तार सी.वे बंगलौर भेज सकते हो, या बिल्कुल पक्की बात करनी हो तो

आश्रम के पते पर भेज दो। मैं जहाँ भी जाऊँगा वही वह तार दोहरा दिया जायगा।

तुम सबको प्यार।

तुम्हारा,

मो० क० गाधी

—अंग्रेजी। नन्दी पर्वत, २५।५।१९२७।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी

१९७. पत्र : श्रीप्रकाश को

नान्दी पर्वत

२६वीं मई, १९२७

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश,

आश्रम से पुनः प्रेषित तुम्हारा पत्र पाकर आनन्दित हुआ। तुम्हारा सूत काम-चलाऊ है और तुम्हें सूत्रकार सध (चर्खा सख) के सदस्य के रूप में, बिना किसी खरखशे के, भरती हो जाना चाहिए।

मैं समझ सकता हूँ कि गर्मी के दिनों में तकली तुम्हें कष्ट देती होगी। ऐसे दिनों में उसे उपकाल में जब तुम बिना किसी तकली रेशमी के तार को साफ साफ देख सको, चलाना सबसे अच्छा होगा। उस समय, सूखे से सूखे मौसम में भी, कुछ नमी रहती है जिसके कारण धूलियाँ ज्यादा अच्छा काम देती हैं। और तकली चलाते समय, यदि उसे तुम एकान्त में चला रहे हो, तुम अपने सब भगवद्गीता के या अन्य प्रिय श्लोको का पाठ भी कर सकते हो।

यह रही रु० २६५-३ की रसीद जो आश्रम से लोगो ने मेरे पास भेज दी है।

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने विद्यापीठ में खट्टर पहनना और चर्खा चलाना अनिवार्य करने का निश्चय किया है।

मुझे आशा है, तुमने कुछ समय आश्रम में बिताने के विचार का त्याग नहीं कर दिया है।

तुम्हारा विश्वसनीय

मो० क० गाधी

संलग्न १ : (गुजराती में मन्नादास जामन, भावमती में २२/१२/५३ दिनांक में श्रीप्रकाश जी के नाम 'एथी' पत्रों : १)

—अंग्रेजी। तान्दो पर्वत, २६/१२/५३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश

तथा नेहरू संग्रहालय।

१९८. पत्र : श्रीप्रकाश को

हुमनाद पार्क,

बंगलौर

१५ जून, १९२७

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा भय विद्वान में परिवर्तित होना चाहिए कि विद्यापीठ के सम्बन्ध में भेजी हुई तुम्हारी विज्ञप्ति 'यंग उण्डिया' में प्रकाशित हो जायगी।

कुछ दिन पहिले जो एक चेक तुमसे मिला था उसकी पावती दी जा चुकी है। मैंने २० मई को तुम्हें लिखा था। क्या तुमने उसके बाद भी कोई चेक भेजा था ?

तुम्हारा शुभेपी

मो० क० गांधी

श्री श्रीप्रकाश

सेवाश्रम

बनारस कैण्ट

—अंग्रेजी। बंगलौर, १५/६/१९२७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश

तथा नेहरू संग्रहालय।

१९९. पत्र : राजकिशोरी को (पोस्टकार्ड)

वंगलौर

२६-७-२७

चि० राजकिशोरी,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला है। वैसे ही लिख भी रहा। आज कल मदनमोहन क्या हो रहा है? दिनचर्या क्या है? शरीर प्रकृति कैसी है? अगस्त मास तक मैं वंगलौर में ही हूँ। मुझको शक्ति आ रही है।

बापु के
आशीर्वाद

(टिप्पणी—पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर गांधी जी के हैं।—सम्पा०)

—हिन्दी। बंगलौर, २६।७।१९२७। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ६०९९) से।]

२००. तार : जवाहरलाल नेहरू को

[टिप्पणी। कोष्ठक के शब्द सम्पादक-द्वारा, अर्थ समझने की दृष्टि से जोड़े गये हैं। आलोचनाओं और कांग्रेस के आन्तरिक विरोधों से क्षुब्ध होकर जवाहरलालजी कांग्रेस से पद-त्याग करना चाहते थे। गांधीजी ने उसी ओर इशारा किया है:—सम्पा०]

मथुरा से ६।६।१९२७

जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन

इलाहाबाद

(तुम्हारी) नैतिक कठिनाई (मैं) गहराई के साथ समझ रहा हूँ, किन्तु निर्णय तक पहुँचने में कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। इस्तीफे पर

जोर नहीं देना चाहिए। अगर अब भी दुश्म हो तो जहाँ भी चाहें, मुझसे मिलो।

गांधी

—अंग्रेजी। मथुरा, ६।१।१९२७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२०१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को (पोस्टकार्ड)

भाई बनारसीदास जी,

आप के दो पत्र मीले थे परंतु मुसाफरी के कारण इसके आगे में उत्तर न लीख सका।

अब कुछ स्थायी काम ले लिया है। उससे मुझे वहीत अच्छा लगता है।

गेरीसन की जीवनी तो आश्रम में है। उसको भेजने का मैं आश्रम में लीखता हूँ। उपयोग होने के बाद आप वापिस भेज देंगे।

आपका

मोहनदास

७-११-२७

अफरीका जाने का छोड़ दिया। उचित हुआ है

—हिन्दी। ७।११।१९२७। जी० एन० २५५८ की फोटो-नकल से।]

२०२. पत्र : रमेशचन्द्र को

भाई रमेशचंद्र जी,

आपको उत्तर देने की आशा से आपका पत्र मैंने आज तक रक्खा। आज उत्तर दे सकता हूँ।

मांस भक्षण और वनस्पति भक्षण दोनों हिंसा है परंतु एक वस्तु के सिवा मनुष्य कहीं भी नहीं जी सकता है दूसरी के सिवा प्रायः सब जगह में जी सकता

है यदि जीव जीव में दुःख के ज्ञान का भेद है तो जो दुःख गाय के मरने के समय होता है वह वनस्पति जीव को नहीं होता है जीव मात्र के लीये कुछ कुछ हिंसा अपरिहार्य है अहिंसा धर्म का पालक अल्पतम हिंसा करेगा अन्य धर्मों में मासाहार की आज्ञा नहीं है उसका प्रतिबन्ध नहीं है, दूसरे धर्मों में या तो हिंदु धर्म में भी ऐसी प्रथा है हमारे जानना अच्छा है परन्तु यदि हमारी बुद्धि निरामिषा-हार की नैतिक दृष्टि से विप्रेष माने तो हमारे उसका स्वीकार करना चाहिये अहिंसा का उपासक वनस्पति के उपभोग में भी मर्यादित होता जायगा ग्रीन लैंड इ० प्रदेश में निरामिषाहारी रहना कठिन है, असंभवित नहीं यदि असंभवित भी सिद्ध किया जाय तो भी हमारे हर जगह मासाहार की आवश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती है प्रवृत्तिमात्र सदोष होते हुए भी हम तुलना करके बहोत त्याग करते रहते हैं मुमुक्षु के जीवन में निरंतर त्याग वृत्ति की वृद्धि होती है, ऐसा होना आवश्यक है

दूध अंडे में भेद है अंडे अनावश्यक है दूध भी करोड़ों के लीये अनावश्यक है मैंने मूर्खों के वश होकर विलायत में अंडे खाये हैं जैसे इस देश में मांस परन्तु जब मैं सावधान हुआ तब मैंने उसका त्याग कर दिया और निरामिषाहारी मित्रों के साथ तो इतनी हिंसा चीझ लेता था जिसमें अंडे न थे इतना मैंने अब समझ लीया है कि निर्जीव अंडों बहुत पैदा होते हैं इसका शोर है और प्रामाणिक निर्जीव अंडे ही लोक खाते हैं परन्तु इस बात से अंडे खाद्य पदार्थ नहीं बन सकते हैं

अहिंसा व्यापक धर्म है शरीर को प्राण से अलग करना हिंसा नहीं है ब्रह्मचर्य का त्याग भी मेरी दृष्टि में हिंसा है प्रसिद्ध बात है की मासाहार अंडे और दूध भी ब्रह्मचारी के लीये त्याज्य वस्तु है केवल वनस्पति के आहार से ब्रह्मचर्य सुलभ हो जाता है

अतः मे, यद्यपि आहार का विषय धार्मिक मनुष्य के लीये अत्यावश्यक है तथापि न इसी में धर्म अथवा अहिंसा की समाप्ति है न यह सर्वोपरि वस्तु है. धर्म और अहिंसा का पालन हृदय की बात है. हृदय को विशुद्ध बनाने में जिसको मासाहार के त्याग की आवश्यकता प्रतीत न हो वह त्याग न करे.

आपका

मोहनदास

मुसाफरी में

१३-१२-२७

— हिन्दी । १३।१२।१९२७। श्री रमेशचन्द्र (इलाहाबाद) को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ४२७९) से।]

२०३. पत्र : जवाहरलाल को

[जवाहरलाल जी दिसम्बर १९२७ ई० में यूरोप से लौटे और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सीधे चले गये। उस अधिवेशन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, जो गांधीजी को पसन्द नहीं आईं। निम्नांकित पत्र उसी सन्दर्भ में लिखा गया है।—सम्पा०]

सत्याग्रह-आश्रम,

सावरमती

४ जनवरी, १९२८

असंशोधित

प्रिय जवाहरलाल,

मेरा खयाल है, तुम्हें मुझसे इतना अधिक प्रेम है कि मैं जो कुछ लिखने जा रहा हूँ उसका तुम बुरा नहीं मानोगे। मुझे तो तुमसे इतना अधिक प्रेम है कि जब मुझे लिखने की आवश्यकता प्रतीत हो तब मैं अपनी कलम को रोक नहीं सकता।

तुम बहुत ही तेज जा रहे हो। तुम्हें सोचने और परिस्थिति के अनुकूल बनने के लिए समय लेना चाहिए था। तुमने जो प्रस्ताव तैयार किये और पास कराये उनमें अधिकांश के लिए एक साल ठहरा जा सकता था। “गणतन्त्री सेना” (रिपब्लिकन-आर्मी) मे तुम्हारा कूद पड़ना जल्दवाजी का कदम था। परन्तु मुझे तुम्हारे कामों की इतनी चिन्ता नहीं, जितनी तुम्हारे शरारतियों और हुल्लड़बाजों को प्रोत्साहन देने की है। पता नहीं, तुम अब भी विगुद्ध अहिंसा में विश्वास रखते हो या नहीं। परन्तु तुमने अपने विचार बदल दिये हों तो भी तुम यह नहीं सोच सकते कि अनधिकृत और अनियन्त्रित हिंसा से देश का उद्धार होनेवाला है। यदि अपने यूरोपीय अनुभवों के प्रकाश में देश के ध्यानपूर्वक अवलोकन से तुम्हें विश्वास हो गया हो कि प्रचलित तौर-तरीके गलत हैं तो बेशक अपने ही विचारों पर अमल करो, किन्तु कृपा करके कोई अनुशासनबद्ध दल बना लो। कानपुर का अनुभव तुम्हें मालूम है। प्रत्येक सग्राम में ऐसे मनुष्यों की टोलियाँ चाहिए जो अनुशासन मानें। तुम अपने अस्त्रों के बारे में लापरवाह होकर इस तत्व की उपेक्षा कर रहे हो।

अब तुम राष्ट्रीय महासभा के कार्यवाहक मन्त्री हो। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ कि तुम्हारा कर्तव्य है कि केन्द्रीय प्रस्ताव अर्थात् एकता पर और

साइमन कमीशन के बहिष्कार के महत्वपूर्ण किन्तु गौण प्रस्ताव पर अपनी मारी शक्ति लगा दो। एकता के प्रस्ताव के लिए सगठन करने और समझाने-बुझाने के तुम्हारे समस्त बड़े गुणों के उपयोग की जरूरत है। मेरे पास अपनी बातों का विस्तार करने के लिए समय नहीं है, परन्तु बुद्धिमान के लिए इशारा काफी होना चाहिए।

आशा है, कमला का स्वास्थ्य यूरोप की तरह ही अच्छा होगा।

सप्रेम तुम्हारा,
बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, ४।१।१९२८।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२०४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम
सावरमती
११।१।१९२८

मेरे प्रिय जवाहरलाल,
तुम्हारा पत्र।

मैं आशा करता हूँ, चाँद सकट से मुक्त हो गई होगी।

मेरा मुद्दा यह नहीं है कि तुमने अपने किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया था, फिर स्वतन्त्रता के प्रस्ताव की तो बात ही क्या, किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि न तो तुमने, न और किसी ने सम्पूर्ण परिस्थिति का विचार किया या प्रस्तावों के परिणाम एवं औचित्य पर ध्यान दिया। सर्वोत्तम प्रस्ताव भी असम्बद्ध और अप्रासंगिक हो सकते हैं। किन्तु तुम्हें कांग्रेस पर मेरे लेखों को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। स्वतन्त्रता पर मेरा विशेष लेख कल प्रकाशित होगा।

एकता प्रस्ताव में बहुत सुधार की जरूरत है।

जब भी तुम आ सको, अवश्य आओ और जब आने लगो तो अपनी रचना साथ ले आओ और अपने को काफी वक्त दो।

यह (पत्र) खण्डान्वित-मा लिंगा परन्तु इन नमय में तुम्हें और ज्यादा नहीं लिख सकता।

बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, ११।१।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[यह पत्र महादेव देसाई की हस्तलिपि में है, परन्तु नीचे बापू जी ने हस्ताक्षर किये हैं।—सम्पा०]

सत्याग्रहाश्रम

सावरमती

बी० बी० सी० आई रेलवे

१५-१-२८

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है जिसे तुम्हारे द्वारा मुझे लिखे जा सकनेवाली और सब चीजों से मैंने ज्यादा पसन्द किया है क्योंकि इसे तुमने पूरी तरह खुलकर लिखा है, और मैं वह लेख लिखकर प्रसन्न हूँ कि (उसके कारण) मैं तुम्हारे मन से वे सब बातें बाहर ला सका, जिन्हें तुम इन लम्बे वर्षों में अपने अन्दर रखे हुए थे। किन्तु इसके विषय में बाद में।

यह पत्र बोलकर मैं तुम्हें यह कहने के लिए लिखा रहा हूँ कि बेचारा ब्राकवे' वूरी हालत में है। मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्हें और भी गम्भीर ढंग का एक दूसरा आप्रेशन करवाना होगा, और हिन्दुस्तान में और कई महीनों तक रुकना पड़ेगा। मुझे यह भी पता चला है कि पिताजी-द्वारा भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ यह बात हुई थी कि उनके इंग्लैण्ड से भारत आने और लौटने का राह-खर्च कांग्रेस देगी। अगर बात ऐसी ही है, तो मैं समझता हूँ कि हमें उनका अस्पताल का खर्च

१. फेनर ब्राकवे—आंग्ल पार्लमेण्ट के सदस्य, लेखक तथा भारतीय स्वातन्त्र्य के प्रेमी।

भी देना चाहिए, यह देखते हुए कि वह काग्रेस में ही आ रहे थे। मुझे पता चला है कि अपने अस्पताल के चर्च के कारण वह शीघ्र ही ऋणी हो जायेंगे। क्या तुम पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई करोगे तथा जरूरी हो तो खुद ही कार्रवाई चालू करोगे।

मुझे पता लगा है कि मद्रास कमेटी ने पहिले ही लगभग चार सौ दिये हैं। सिर्फ अस्पताल के चार्ज ही बारह रुपये प्रतिदिन हो जाते हैं। मैं श्रीनिवास आयगर को भी लिख रहा हूँ।

तुम्हारा सच्चा
बापू

— अंग्रेजी से। सावरमती, १५।१।१९२८। नेहरू संप्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू संप्रहालय

२०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम, सावरमती
१७ जनवरी, १९२८

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे बोलकर लिखवाने के द्वारा समय बचाना और अपने दुखते हुए कन्वे को आराम देना होगा। रविवार को मैंने तुम्हें फेनर ब्राकवे के बारे में लिखा था। आशा है, तुम्हें वह पत्र ठीक समय पर मिल गया होगा।

तुम्हें मालूम है कि जिन लेखों की तुमने आलोचना की है, उन्हें, सिवा कथित 'अखिल भारतीय प्रदर्शनी' वाले लेख के, मैंने इसीलिए लिखा था कि तुम उल्लिखित कार्य-विवरण में मुख्य हिस्सेदार थे। मुझे एक प्रकार की सुरक्षा महसूस होती थी कि तुम्हारे-मेरे बीच के सम्बन्धों को देखते हुए मेरे लेखों को उसी भावना से समझा जायगा, जिससे वे लिखे जाते थे। फिर भी मैं देखता हूँ कि यह तो सब ओर भूल-ही-भूल हुई। मुझे इसकी पर्वा नही। कारण, यह स्पष्ट है कि ये लेख ही तुम्हें उस आत्मदमन से मुक्त कर सकते थे, जिसके नीचे तुम इतने वर्षों से दबे जा रहे थे। यद्यपि मुझे तुम्हारे मेरे बीच का दृष्टि-भेद कुछ-कुछ दिखाई देने लगा था,

फिर भी मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी कि ये मतभेद इतने भयंकर हो जायेंगे। जहाँ तुम देश की खातिर और इस विश्वास में कि मेरे साथ और मेरे नीचे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी काम करके तुम राष्ट्र की सेवा करोगे और आंच आगे बिना निकल आओगे, तुम अपने-आपको बहादुरी के साथ दबा रहे थे, वहाँ तुम इस अस्वाभाविक आत्मदमन के भार के नीचे दब कर कुटते रहे। और जबकि तुम उस स्थिति में रहे, तुम उन्हीं चीजों की उभोला करने रहे, जो अब तुम्हें मेरी गम्भीर त्रुटियाँ दिखाई देती हैं। मैं 'यंग इण्डिया' के पृष्ठों में तुम्हें दिया बकना हूँ कि इतने ही जोरदार लेख मैंने महासमिति की कार्यवाहियों की वाचन नव लिखे थे जब मैं कांग्रेस का सक्रिय पथ-प्रदर्शन कर रहा था। जब कभी महासमिति की बैठकों में गैर-जिम्मेदारी और जल्दबाजी की बातें या कार्यवाई होती थी तब भी मैं इसी तरह बोला हूँ। किन्तु जबतक तुम मूर्छित अवस्था में थे तबतक ये चीजें आज की तरह नहीं खटकीं और इसलिए तुम्हारे पत्र की असंगतियाँ बताना मुझे बेकार मालूम होता है। इस समय मुझे तो भावी कार्यवाई की ही चिन्ता है।

यदि मुझसे कोई स्वतन्त्रता चाहिए तो मैं उस नम्रतापूर्ण अचूक वफादारी से तुम्हें पूरी स्वतन्त्रता देता हूँ, जो तुमसे मुझे इन तमाम वर्षों में मिली है और जिसकी मैं तुम्हारी स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाने के कारण अब और भी कद्र करता हूँ। मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि तुम्हें मेरे और मेरे विचारों के विरुद्ध खुली लड़ाई लड़नी चाहिए। कारण, यदि मैं गलती पर हूँ तो मैं स्पष्ट ही देश की वह हानि कर रहा हूँ, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती और उसे जान लेने के बाद तुम्हारा धर्म है कि मेरे विरुद्ध विद्रोह में खड़े हो, अथवा तुम्हें अपने निर्णयों के ठीक होने में कोई शंका है तो मैं खुशी से तुम्हारे साथ निजी रूप में उनकी चर्चा करने को तैयार हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच मतभेद इतने विशाल और मौलिक है कि हमारे लिए कोई मिलन की जगह दिखाई नहीं देती। मैं तुमसे अपना यह दुःख नहीं छिपा सकता कि मैं तुम्हारे-जैसा बहादुर, वफादार, योग्य और ईमानदार साथी खोजूँ, परन्तु कार्य की सिद्धि के लिए साथीपन की बलि देनी पड़ती है। इन सब विचारों से कार्य को श्रेष्ठ मानना चाहिए। किन्तु साथीपन के इस विच्छेद से—यदि विच्छेद होना ही है—हमारी व्यक्तिगत घनिष्ठता में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। हम लम्बे अर्से से एक ही परिवार के सदस्य बन चुके हैं और राजनीतिक मतभेदों के होते हुए भी हम वैसे ही बने रहेंगे। मुझे कई लोगों के साथ ऐसे सम्बन्ध रखने का सौभाग्य प्राप्त है। उदाहरण के लिए शास्त्री को ही ले लो। उनके मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण में जमीन-आसमान का फर्क है, किन्तु उसके मेरे बीच जो स्नेह-सम्बन्ध

राजनीतिक मतभेदों का भान होने के पहिले ही पैदा हो चुका था, वह बना हुआ है और कई अग्नि-परीक्षाएँ पास करके भी जीवित रह गया है।

तुम्हारी पताका फहरे, इसका एक शानदार तरीका सुझाऊँ ? मुझे प्रकाशन के लिए एक पत्र लिखो, जिसमें तुम्हारे मतभेद प्रकट किये गये हों। मैं उसे 'यंग इण्डिया' में छाप दूँगा और उसका संक्षिप्त उत्तर लिख दूँगा। तुम्हारा पहिला पत्र मैंने पढ़ने और जवाब देने के बाद फाड़ दिया था। दूसरा रख लिया है और अगर तुम कोई और पत्र लिखने का कष्ट नहीं उठाना चाहते तो जो पत्र मेरे सामने है उसी को छापने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता नहीं, इसमें कोई बुरा लगनेवाला अंश है। किन्तु कोई हुआ तो, विश्वास रखो, मैं ऐसे हर अंश को निकाल दूँगा। मैं उस पत्र को एक स्पष्ट और प्रामाणिक दस्तावेज मानता हूँ।

सप्रेम तुम्हारा,
बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, १७।१।१९२८।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२०७. तार : जवाहरलाल नेहरू को

सावरमती
२६।१।२८

जवाहरलाल नेहरू,

आनन्दभवन, इलाहाबाद,

तुम्हारा पत्र। मेरा (पत्र) तुम्हें राहत (और) स्वाधीनता देने के लिए लिखा गया था। तुम्हारा लिखा कुछ भी प्रकाशित करने की इच्छा नहीं। यदि सम्भव हो तो पिता को (साथ) लाओ। प्रेम।

बापू

—अंग्रेजी। सावरमती २६।१।१९२८। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली [से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू सग्रहालय

२१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

नृत्याप्रह्वयम

सावरमती

१-४-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है।

साथ की प्रतियों से तुम्हें मालूम हो जायगा कि मिल-मालिकों के साथ समझौते में क्या प्रगति हुई है। फिर भी मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि उन समय उनसे कुछ परिणाम नहीं निकल सकता। किन्तु उचित समय आने पर समझौतों का फल निकल सकता है। एक समय वह था जब मिल-मालिक बहिष्कार तथा खादी-प्रचार के सर्वथा विरुद्ध थे। इन समझौते की बातों के सम्मान होने पर मैं फिर लिखूंगा।

यद्यपि रोमें गेलां का प्रथम पत्र, जिसकी उम्मीद थी, आ गया है और उसमें मेरे प्रस्तावित प्रवास के प्रति बड़े उत्साह का भाव है, फिर भी उससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका हूँ। ज्यों-ज्यों किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने का समय नज़दीक आता जा रहा है, मेरी हिचकिचाहट बढ़ रही है। परन्तु शायद अगले सप्ताह रोला से कोई समुद्री तार प्राप्त हो और वह मेरे भाग्य का निर्णय कर दे।

इस बीच, सिगापुर जाना तो नहीं ही हो रहा है। अभी तो मैं यही रहूंगा। यदि मैं यूरोप नहीं गया तो मुझे बर्मा जाना और दो महीने वहाँ पहाड़ियों में जाकर तथा अपने निवास-काल को वहाँ वनसंग्रह करके बिताना है।

मैं भी तुम्हारे इस मत का हूँ कि किसी-न-किसी दिन हमें धनिकों और बोलने वाले शिक्षित वर्ग के बिना ही कोई गहरा आन्दोलन छेड़ना होगा। किन्तु वह समय अभी नहीं आया है।

तुमने यह नहीं लिखा कि कमला गर्मी के महीने कहाँ बितायेगी ?

तुम्हारा सच्चा

बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, ११/४/१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय

२११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम,

सावरमती, ५-४-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

‘यंग इण्डिया’ के अंक में तुम मिलो पर मेरा लेख देखोगे। सबसे ताजी बात यह है कि वे, हमारे सन्दर्भ के बिना ही, अपनी तरफ से एक स्वदेशी-सध खोलना चाहते हैं। ऐसा ख्याल न करो कि मेरी चेष्टा से कोई ठोस बात होनेवाली है। उन्हें अपनी योजनाओं पर जाने दो। जहाँ तक मैं देखता हूँ, हमें निश्चित रूप से अपना ध्यान घूम-घूम कर खादी बेचने पर सीमित करना चाहिए।

यूरोपीय-प्रवास के विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है। मैं खुद ही इससे दूर हट रहा हूँ और यह रोला से कुछ और सकेत पाने पर, जो मुझे अगले सप्ताह मिलेगा, निर्भर करता है।

तुम्हारा सच्चा

वापू

— अंग्रेजी। सावरमती, ५।४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी,

तथा नेहरू संग्रहालय

२१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम

सावरमती, ८-४-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिताजी ने मुझसे यह बात कही हो कि वह इस महीने के अन्तिम सप्ताह में मिल-मालिकों से मशिवरा करने के लिए बम्बई लौटेंगे। किन्तु उन्होंने और मैंने विस्तार के साथ, विदेशी वस्त्र-वहिष्कार के प्रश्न पर बात-चीत की थी और (इस विषय पर) सेठ लाल जी,

२०८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम,

सावरमती

२६।२।१९२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारे पत्र मिले है। दिल्ली में जो हो रहा है वह सब मैं महसूस कर रहा हूँ और तुमने अपने पत्र में जो कुछ लिखा है, उसका प्रत्येक शब्द समझ सकता हूँ। ज्यों-ज्यों दिन-प्रति-दिन मैं 'कान्फरेस' की कार्रवाई का अध्ययन करता हूँ और उनके आशय का अनुमान करता हूँ तो उससे मुझे कितनी वेदना होती है उसकी पर्याप्त धारणा तुम्हें नहीं करा सकता। पिताजी के प्रकाशपूर्ण पत्र ने दूर से किये मेरे अध्ययन की पुष्टि ही की है। इसके बाद कल कृष्णदास को कृपालानी का पत्र मिला और उस पर आखिरी रंग देनेवाला तुम्हारा पत्र आज मिला। हम लोग लार्ड वर्केंहेड की गुस्ताखी और कमिश्नरो की कुटिलता के विरुद्ध कैसा दुःखद पार्ट कर रहे हैं? मैंने सर जान साइमन से कुछ विशेष आशा नहीं की थी, किन्तु मैं उनके द्वारा नौकरशाही की सब ज्ञात चालबाजियाँ ग्रहण किये जाते देखने के लिए तैयार नहीं था, और यह, अस्पृश्यों-विषयक नवीनतम व्यापार तो सम्पूर्ण चित्र को ही गन्दा कर देता है। फिर भी हमें धीरज रखना होगा। इसलिए तुम धैर्यपूर्वक इस यन्त्रणा को बर्दाश्त करो और उसमें जहाँ सुधार कर सको, करो।

जितनी जल्द सम्भव हो, आ जाओ। मैं आशा करता हूँ कि कमला, यदि अपनी शक्ति बढ़ा नहीं पा रही है तो उसे रख तो रही है। मुझे पता नहीं कि पिताजी ने तुमसे वह बात कही है या नहीं कि जब तुम्हारे आने के पूर्व, वह मेरे साथ बंगलौर में थे तो उन्होंने और मैंने, गर्मियों में उसके भव्य मौसिम के कारण बंगलौर में तुम्हारे ठहरने के बारे में सोचा था। अब कष्टप्रद मौसिम के सिर्फ चार सप्ताह ही शेष बचे हैं किन्तु तुम सदा नन्दी हिल पर जा सकते हो, जो बंगलौर से केवल ३५ मील की दूरी पर है और जहाँ तुम्हें आनन्ददायिनी शीतल ऋतु

१. साइमन कमीशन के साथ की जानेवाली चर्चाओं और बैठकों से आशय है।

मिलेगी। स्वीजरलैण्ड में कमला ने जो प्राप्त किया है उसे किसी भी तरह खोने का मौका उसे नहीं देना चाहिए।

तुम्हारा सच्चा
बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, २६।२।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

२०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम
सावरमती
२०।३।२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। अभी तो मैं तुम्हारे द्वारा बताये हुए मित्र को एक सन्देश भेजने के लिए ही यह पत्र लिख रहा हूँ। अब तो उन्होंने सीधे - मुझे लिखा है किन्तु जैसा कि मैंने वादा किया था, सन्देश तुम्हें भेज रहा हूँ। वह साथ है।

मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे लेखों को, जो मैं वहिष्कार और मिलों के ऊपर लिख रहा हूँ, पढ़ते जा रहे होगे। मैं मिलमालिकों के साथ सलाह-मशविरा भी कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वे किसी बात पर राजी होंगे किन्तु यदि तुम्हें कोई बात गलत या कमजोर मालूम पड़े, तो तुम कृपा करके मुझे बता दोगे।

कमला का क्या हाल-चाल है? गर्मियों की श्रुति में उसे रखने के लिए तुम कहाँ जा रहे हो?

तुम्हारा सच्चा
बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, २०।३।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू संग्रहालय।

२१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम

सावरमती

१-४-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है।

साथ की प्रतियों से तुम्हें मालूम हो जायगा कि मिल-मालिकों के साथ समझौते में क्या प्रगति हुई है। फिर भी मैं तुम्हागे इस बात से सहमत हूँ कि इस समय उनसे कुछ परिणाम नहीं निकल सकता। किन्तु उचित समय आने पर समझौतों का फल निकल सकता है। एक समय वह था जब मिल-मालिक वहिष्कार तथा खादी-प्रचार के सर्वथा विरुद्ध थे। इन समझौते की बातों के समाप्त होने पर मैं फिर लिखूंगा।

यद्यपि रोमें रोलों का प्रथम पत्र, जिसकी उम्मीद थी, आ गया है और उसमें मेरे प्रस्तावित प्रवास के प्रति बड़े उत्साह का भाव है, फिर भी उससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका हूँ। ज्यों-ज्यों किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने का समय नजदीक आता जा रहा है, मेरी हिचकिचाहट बढ़ रही है। परन्तु शायद अगले सप्ताह रोलों से कोई समुद्री तार प्राप्त हो और वह मेरे भाग्य का निर्णय कर दे।

इस बीच, सिंगापुर जाना तो नहीं ही हो रहा है। अभी तो मैं यही रहूंगा। यदि मैं यूरोप नहीं गया तो मुझे वर्मा जाना और दो महीने वहाँ पहाड़ियों में जाकर तथा अपने निवास-काल को वहाँ घनसंग्रह करके विताना है।

मैं भी तुम्हारे इस मत का हूँ कि किसी-न-किसी दिन हमें धनिकों और बोलने वाले शिक्षित वर्ग के बिना ही कोई गहरा आन्दोलन छेड़ना होगा। किन्तु वह समय अभी नहीं आया है।

तुमने यह नहीं लिखा कि कमला गर्मी के महीने कहाँ बितायेगी ?

तुम्हारा सच्चा

बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, १।४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय

२११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम,

सावरमती, ५-४-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

‘यग इण्डिया’ के अंक में तुम मिलो पर मेरा लेख देखोगे। सबसे ताजी बात यह है कि वे, हमारे सन्दर्भ के बिना ही, अपनी तरफ से एक स्वदेशी-सघ खोलना चाहते हैं। ऐसा ख्याल न करो कि मेरी चेष्टा से कोई ठोस बात होनेवाली है। उन्हें अपनी योजनाओं पर जाने दो। जहाँ तक मैं देखता हूँ, हमें निश्चित रूप से अपना ध्यान घूम-घूम कर खादी वेचने पर सीमित करना चाहिए।

यूरोपीय-प्रवास के विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है। मैं खुद ही इससे दूर हट रहा हूँ और यह रोला से कुछ और सकेत पाने पर, जो मुझे अगले सप्ताह मिलेगा, निर्भर करता है।

तुम्हारा सच्चा

बापू

— अंग्रेजी। सावरमती, ५।४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी,

तथा नेहरू संग्रहालय

२१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम

सावरमती, ८-४-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिताजी ने मुझसे यह बात कही हो कि वह इस महीने के अन्तिम सप्ताह में मिल-मालिकों से मशिवरा करने के लिए बम्बई लौटेंगे। किन्तु उन्होंने और मैंने विस्तार के साथ, विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार के प्रश्न पर बात-चीत की थी और (इस विषय पर) सेठ लाल जी,

शान्तिकुमार, सेठ अम्बालाल, कस्तूरभाई और मंगलदास की कान्फ्रेंस में मशिवरा भी किया था। यह एक अच्छी कान्फ्रेंस थी किन्तु उसमें कोई निश्चित बात नहीं हुई। अब मैंने निश्चित रूप से सुना है कि मिल-मालिक अपनी खुद की स्वदेशी लीग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि हमारे बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं हो पा रहा है।

आज लाल जी से मेरी लम्बी वार्ता हुई है क्योंकि वह यहां दो दिनों तक थे। वह विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के विषय में उत्साहित हैं। मैंने उन्हें साहित्य दिया है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि मैं कुछ नेताओं को निमन्त्रित करूं और उनसे बहिष्कार के विषय पर बातचीत करूं। मैंने उनसे कहा कि मुझमें वैसा करने की हिम्मत नहीं है। उनकी राय यह है कि यदि बहिष्कार के विषय में गहरा प्रचार-कार्य करना है तो मुझे देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बात में तो मैं भी उनसे सहमत हूँ, किन्तु जबतक राजनीतिक मानस वाला भारत पूरे हृदय से मेरे साथ न हो और जबतक ब्रिटिश माल, मुख्यतः ब्रिटिश वस्त्र, के अस्थायी बहिष्कार का आन्दोलन बन्द न कर दिया जाय, तबतक मैं गहरे प्रचार का काम नहीं ले सकता। इसलिए हम इस अस्थायी व्यवस्था पर सहमत हुए हैं कि यदि प्रसिद्ध नेताओं की ओर से स्वयंप्रसूत कार्य के रूप में कोई ठोस बात सामने आती है, तब मैं यूरोप जाने का विचार छोड़ दूंगा। इसके विपरीत यदि कोई ठोस बात नहीं होती, और मुझे और तरह से भी अपना रास्ता साफ दिखाई देता है, तो मैं यात्रा पर खाना हो जाऊँ और लाल जी तथा दूसरे ऐसे लोग जो उनके जैसे मानस के हों, विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के गहरे प्रचार-कार्य के लिए वातावरण तैयार करें—फिर चाहे इसमें मिलों की मदद न भी मिले। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम डा० अंसारी तथा दूसरों से सलाह-मशिवरा करो—मैं समझता हूँ कि सभी पंजाब जायेंगे—और खादी के जरिये विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का प्रस्ताव पास करो। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि उसमें विदेशी मिलों के वस्त्र की कोई चर्चा न हो। तुम तो बस इतना कह सकते हो : “चूँकि राष्ट्र की सम्मिलित शक्ति के तुरन्त प्रदर्शन रूप में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का एक मात्र साधन ही उपलब्ध है, यह सम्मेलन सब सम्बन्धित जनों से अनुरोध करता है कि वे विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार करें और उनकी जगह हाथ की कती-बुनी खादी को अपनायें—फिर चाहे इसके कारण परिवान के विषय पर अपनी रुचि बदलनी ही क्यों न पड़े और चाहे इसमें कुछ आर्थिक क्षति ही क्यों न हो।” तुम मुझे उस व्यक्तिगत वार्ताविलाप के परिणाम से भी सूचित करना जो तुम मित्रों के साथ करोगे, और फिर मुझे सलाह भी देना कि क्या मुझे यूरोप जाने के विचार का त्याग

कर देना चाहिए। डा० असारी को, वस्तुतः, यह निर्णय करने में समर्थ होना चाहिए।

तुम्हारा सच्चा

बापू

—अंग्रजी। सावरमती-आश्रम, ८।४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तभा नेहरू संग्रहालय

२१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम

सावरमती, १७।४।२८

प्रिय मेरे जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। क्या तुम जानते हो कि जब तुमने मुझे लिख दिया था कि तुम पंजाब जा रहे हो, तब भी मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जा रहे हो? जब डा० किचलू ने मुझे लिखा था तब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि अध्यक्ष कौन होनेवाला है। जो भी हो, जब मुझे मालूम हुआ कि अध्यक्षता तुमने की, तो मुझे खुशी हुई।

निश्चय मैं सब जगह वही देखता हूँ जो तुमने सम्मेलन में देखा। मुझे ताज्जुब है कि मैं जो कुछ सर्वत्र अनुभव कर रहा हूँ—गम्भीरता का सर्वथा अभाव तथा निरन्तर लगन के साथ कोई ठोस काम करने की ओर अरुचि, उस पर तुम्हारा ध्यान गया है या नहीं।

क्या तुम्हें पंजाब में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए कोई आशा प्राप्त होती है?

जहाँ तक यूरोप-यात्रा का सवाल है, अब भी मैं तुम्हें कोई निश्चित समाचार देने में असमर्थ हूँ।

जहां तक मिलों की निष्फल बात-चीत का सवाल है, तुम अब तक पिताजी से सब कुछ जान चुके होंगे।

बापू

— अंग्रेजी। साबरमती आश्रम, १७।४।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू संग्रहालय।

२१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम

साबरमती, २४-४-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया। मगनलाल की मृत्यु के रूप में मुझपर जो विपत्ति आई है, उसे तुम निश्चित रूप से जान ही चुके हो। यह स्पष्ट ही असहनीय है। फिर भी, मैं वीर मुद्रा बनाये हुए हूँ।

मैंने उस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा था जिसमें कांग्रेस से “शान्तिमय एवं उचित साधनों का “त्याग कर” सम्पूर्ण सम्भव उपायों के रूप में अभिव्यक्ति को बदलने के लिए कहा गया था। मैं स्वतन्त्रता (इण्डिपेण्डेण्ट) को तो निगल सकता हूँ, ‘सम्पूर्ण सम्भव उपायों’ तो अग्राह्य है। किन्तु मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे पेट का विकास करना होगा जो किसी भी विप को घूटने के लिए पर्याप्त शक्तिमान हो। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी इच्छा और सामर्थ्य के बाहर अपन। शोषण नहीं होने दोगे।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि मिल-मालिक कांग्रेस से सौदा करना चाहते थे। किन्तु मैं इन निष्फल समझौता-बातचीतों के लिए दुखी नहीं हूँ। उन्होंने वातावरण को स्पष्ट कर दिया है।

रोमें रोलां के जिस पत्र की प्रतीक्षा थी, वह रविवार को मिल गया। मैं उनमें जित्त भारत को उठाने की आशा रखता था, उसे वह न उठा सकेंगे। इसलिए

में इस साल (यूरोप) नहीं जा रहा हूँ। किन्तु इस विषय में सब-कुछ 'यंग इण्डिया' के पृष्ठों में पढोगे।

तुम्हारा सच्चा
बापू

— सावरमती आश्रम, २४।४।१९२८। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू सग्रहालय।

२१५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम

सावरमती

वी० वी० सी० आई रेलवे

तिथि १७-६-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिल गये। कमला और इन्दु-विषयक समाचार चिन्ता-जनक हैं। मैं तुमसे और निश्चित सूचना की आशा कर रहा हूँ। मैं दोनों के लिए, और कम-से-कम कमला के लिए तो निश्चित रूप से, गरीब आदमियों की दवा अर्थात् नितम्ब-स्नान एवं कटि-स्नान सुझाने को ललच रहा हूँ। परन्तु मैं जानता हूँ कि यह व्यावहारिक नहीं है और उसे मामूली उपचार के बीच से ही गुजरना होगा।

मुझे आशा है, एक सर्वसम्मत विधान का मस्विदा परिपूर्ण रूप में कमेटी द्वारा प्रकाशित किया जायगा।

महादेव एक आश्रम-कूप के चबूतरे से बुरी तरह गिर पड़े हैं। वह शय्या-ग्रस्त परन्तु पहिले से अच्छे हैं।

बापू

— अग्रेजी। सत्याग्रहाश्रम सावरमती, १७।६।१९२८। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू सग्रहालय

२१६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है, पिता जी ने कमला एवं इन्दु के विषय में सब-कुछ मुझे लिखा था।

इतना स्पष्ट है कि हमें किसी उचित समझौते के योग्य वातावरण प्राप्त नहीं है। जरा खड्गपुर की विभीषिका को तो देखो। दोनों पक्ष अपने होश में आवें, इसके पहले जमकर और लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी।

मेरी कामना है कि तुम इकला अनुभव न करोगे। हमें इतना मान लेना चाहिए कि कार्यकर्त्ताओं के सामने का काम सरल नहीं है, जैसा कि एक समय हम, उसे समझते थे। मैं चाहूँगा कि तुम धीरज न खोओ और कोई मशक्कत का काम, उसमें जीवित श्रद्धा रखकर, अपना लो। भगवद्गीता तुम्हारी पथदर्शक पुस्तिका हो।

प्रेमपूर्वक

बापू

— अंग्रेजी। ३।७।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय

२१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं आशा करता हूँ, कमला और इन्दु विकसित हो रही हैं। मुझे तुम्हारा तार और पत्र मिल गये हैं। अव्यक्षता का मामला तो अब खत्म हुआ।

मैं यह पत्र भीवर जी (भुवरजी ?) के विषय में तुमसे सलाह लेने के लिए लिख रहा हूँ। उन्होंने आश्रम से अपने को वीस रुपया प्रति मास देने को कहा है, और इसके लिए वह एक सौ रुपये पेशगी चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे बताओ, कि वह कैसा काम कर रहे है, और आया तुम्हे सन्तोष दे रहे है। अखिल भारतीय चर्खा-संघ तो उन्हें कुछ देगा नहीं और दे सकता भी नहीं। क्या तुम आश्रम

को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की सलाह देते हों ? वह किस तरह काम कर रहे हैं ?

तुम्हारा सच्चा
बापू

—अंग्रेजी। २९।७।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२१८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को (पोस्टकार्ड)

भाई बनारसीदास जी,

आपका पत्र मिला है. भाई ओक्षा को जो उत्तर भेजा गया है योग्य है-
तार भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पहले एक तार भेज दिया.

आपका
२-८-२८ मोहनदास

—हिन्दी। २।८।१९२८। जी० एन० २५६३ की फोटो-नकल से।]

२१९. पत्र : श्रीप्रकाश को

सत्याग्रहाश्रम
सावरमती
२।१०।२८

मेरे प्रिय प्रकाश,

तुम्हारा सूत पहिले से अच्छा है किन्तु अभी तक जैसा होना चाहिए नहीं है।
तुम्हें ठीक ढंग बताने के लिए कृपालानी के आश्रम से किसी को पकड़ना चाहिए
या सीखने के लिए यहाँ आना चाहिए।

वनारस वाली घटना के सन्दर्भ में मैं कहूँगा कि मैंने जानबूझकर उसे छोड़ दिया है, जैसा कि मैंने अपने जीवन के कितने ही अन्य मनोरंजक अध्याय छोड़ दिये हैं। बल्कि बात तो यह है कि ज्यों-ज्यों मैं इन अध्यायों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी परीक्षानी बढ़ती जाती है क्योंकि प्रमुख अभिनेता अभी जीवित हैं और वे बहुत कुछ जनता की आँखों में हैं। कभी-कभी तो मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे अगले अध्याय लिखना बन्द कर देना चाहिए, यद्यपि वैसा तबतक कर नहीं पाऊँगा जबतक कि (कांग्रेस के) १९२० के विशेष अधिवेशन तक पहुँच न जाऊँ। निस्सन्देह मैं वनारस के उस प्रसंग को अपने जीवन के गौरवमय प्रसंगों में मानता हूँ। मैं नबन्ध उनके लिए तैयार नहीं था और मैं आज तक नहीं जानता कि उस तरीका में गड़े होने की शक्ति मुझमें कहाँ से आ गई। अपने जीवन के अनेक प्रसंगों के विषय में मैं कह सकता हूँ—“तेरी श्रद्धा ने मुझे पूर्ण बना दिया।”

तुम्हारा भेजा चेक मुझे विधिवत् प्राप्त हो गया है।

तुम्हारा शुभेच्छी
मो० क० गांधी

श्रीमती श्रीमती

श्रीमती,

लखनऊ, १९२४

—- श्रीमती। गद्यरमणी, २१/११/२४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली
नं० १।

२४/११/२४ को श्रीमती का पत्र नेहरू संग्रहालय में।

मैंने यं० इ० के लीये नोट लिखकर भेज दीया पुस्तक तो नहीं पढा था टीका केवल आपके पत्र पर निर्भर थी. मैंने सोचा इस तरह टीका करना उचित नहीं होगा पुस्तक पढना चाहिए. मैंने पुस्तक आज खतम की मेरे मन पर जो असर आप पर हुआ, नहीं हुआ है. मैं तो पुस्तक का हेतु शुद्ध मानता हूँ. इसका असर अच्छा पड़ता है या बुरा मुझे मालम नहीं है लेखक ने अमानुषी व्यवहार पर घृणा ही पैदा की है आपके पत्र की चिन्ह अब खुलवा दुगा.

महाराज कुंवर सींग जी के बारे में मैं क्या लिखू ? बहोत सोच रहा हूँ। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं हो सकेगा, शास्त्री जी प्रयत्न कर रहे हैं मैं सावधान हूँ

पर कु० सींग के बारे में बिहार सरकार कुछ करे तो हो सकता है. अन्यथा क्या हो सकता है ? इस विषय में मैं कुछ हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ।

१६-१०-२८

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी

६१, अपर सर्कुलर रोड

कलकत्ता

आपका
मोहनदास

—हिन्दी। १९।१०।१९२८। जी० एन० २५२१ की फोटो-नकल से।]

२२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम, साबरमती

१७-११-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

तुम्हारे पत्र से मेरी सब चिन्ता दूर हो गई है। जबतक तुम एजेण्ट' के रूप

चलाया था। उनकी चिट्ठी पर गांधी जी ने यं० इ० में टिप्पणी लिखी थी

किन्तु बाद में स्वयं पुस्तक पढ़कर उसे मसूख कर दिया था।—सम्पा०

१. जवाहरलालजी उस समय संयुक्तप्रान्त में चर्खासिंध के एजेण्ट थे। कार्य

में काम करने को राजी हो, तब तक कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, और तब तो निश्चित रूप से नहीं, जब तुम्हारे पकड़कर भगा लिये जाने की अफवाह उठ रही है। जब वह घटना घटेगी तब हम देखेंगे। जब तुम अपने कन्वे पर यह बोझ न उठा सको तब के लिए मैं व्यक्तिशः कृपालानी' के एजेण्ट बनने के विचार को पसन्द करता हूँ। यदि तुम १८ दिसम्बर को वर्वा आ सकते हो तब हम इस विषय पर और बातचीत कर लेंगे या फिर वैसा कलकत्ता में करेंगे।

शीतला सहाय, और किसी बात से अधिक अपने मानसिक सन्तुलन के खयाल से, कुछ महीने आश्रम में रहना चाहता था। कुछ घरेलू तथा अन्य चिन्ताएँ उसके दिमाग पर सवार हैं। वह शान्त समय चाहता था। और वह उसे पा रहा है।

कमला के लिए मैं दुःखी हूँ। स्पष्ट है कि स्वीज़रलैण्ड में वह पूर्णतः नीरोग नहीं हुई थी। मुझे खुशी है कि तुम उसे कलकत्ता ले जा रहे हो। (वहाँ) उसे सम्भव सर्वोत्तम सलाह तो मिलेगी।

मुझे आशा है, तुम अपनी सीमा से ज्यादा श्रम नहीं कर रहे हो। लालाजी की मृत्यु एक भारी संकट है।

तुम्हारा सच्चा

बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन, इलाहाबाद

—अंग्रेजी। साबरमती, १७।११।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

पद्धति में कुछ मतभेद के कारण उनके परिवर्तन की बात कुछ क्षेत्रों में उठी थी।

१. आचार्य जीवतराम भगतराम कृपालानी। गांधीजी के पुराने साथी, प्रमुख अनुयायी, गांधी आश्रम के संस्थापक। भारतीय कांग्रेस के वर्षों तक प्रधान-मन्त्री और बाद में अध्यक्ष। स्वतन्त्र गांधीवादी विचारक।
२. लाला लाजपत राय।

२२२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम

वर्धा

२८-११-२८

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हो गया है। यदि तुम फिर म्युनिसिपलटी में प्रवेश करते हो—जबतक कि तुम इस शर्त पर प्रवेश नहीं करते कि तुम्हारे प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का पालन किया जायगा, निश्चय ही मुझे दुःख होगा। यदि तुम्हें झगड़ों को सुलझाने के लिए अन्दर जाना पड़ रहा हो, तो यह तुम्हारे योग्य बात नहीं है। मेरा विश्वास है कि तुम अपने अखिल भारतीय काम को ठोस म्युनिसिपल कार्य के साथ संयुक्त नहीं कर सकते। ठोस म्युनिसिपल कार्य खुद अपने में एक पूरा काम है और वह एक आदमी की सम्पूर्ण क्रियाशक्ति, जो वह लगा सकता है, चाहता है, और मैं यह नहीं पसन्द करूँगा कि वहाँ तुम्हारा काम ठोस के सिवा कुछ और हो।

मुझे क्रिश्चियन कान्वेन्शन में शरीक होने के लिए मैसूर जाना था। मैंने वर्ष के मध्य भाग में मित्रों को ऐसी आशा दिलाई थी, किन्तु एक महीने पूर्व उन लोगों को सूचित कर दिया कि यदि मुझे जरा भी विश्राम लेना हो तो मेरा जाना असम्भव है।

तुमने कमला के विषय में मुझे जो समाचार दिया था, वह बुरा है। कलकत्ता में उसका इलाज किये जाने का विचार मुझे पसन्द है। वहाँ उसे सर्वोत्तम सम्भव डाक्टरी सलाह प्राप्त होगी।

मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ बैठक में उपस्थित होने के लिए समय निकालोगे।

तुम्हारा सच्चा

मो० क० गांधी

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन, इलाहाबाद

—अंग्रेजी। वर्धा, २८।११।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय

२२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[लखनऊ में साइमन-कमीशन का बहिष्कार संघटित करने के सिलसिले में जवाहरलाल जी तथा अन्य लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। यह पत्र उसी के सन्दर्भ में लिखा गया है।—सम्पा०]

वर्धा

३ दिसम्बर, १९२८

प्रिय जवाहर,

तुम्हें मेरा प्यार। सब काम वीरतापूर्वक किया गया। तुम्हें इससे भी अधिक वीरता के कार्य करने हैं। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे और भारत को गुलामी के जुए से छुड़ाने से तुम्हें अपना विशेष अस्त्र बनाये।

तुम्हारा,

बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, ३।१२।१९२८]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम,

सावरमती, १२-१-२९

मेरे प्रिय जवाहर,

तुम्हारा तार मुझे मिला। वाँदा और झाँसी के कुछ कार्यकर्त्ताओं के आग्रह को मानकर मैं निश्चय ही संयुक्तप्रान्त के कुछ हिस्सों की यात्रा करना चाहता था। किन्तु संयमशील होने के कारण उन्होंने अपना आग्रह वापिस ले लिया। अब एक दूसरी सम्भावना और है और वह मेरठ तथा दिल्ली के समीप की है। वे लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ मार्च में जाऊँ किन्तु मार्च के लिए मेरे पास इतने अधिक ठहराव हैं कि उनमें से मुझे चुनाव करना पड़ेगा। दिल्ली और मेरठ के साथ आत्र की बात है, कनाटक भी है और वर्मा की बात भी है, फिर पंजाब भी तो है। लाला जो की सोसाइटी के लोग अपने वार्षिक समारोह के लिए मुझे वहाँ चाहते-

१. सर्वेष्टस आफ पोपुल सोसाइटी।

हैं। प्रस्तावित यूरोपीय प्रवास के विषय में मैं पिता जी के निर्णय की राह देख रहा हूँ। यदि वह उस प्रवास को खत्म कर देते हैं तो मेरा समय लेने की सब माँगों को सन्तुष्ट कर सकने की राह मेरे लिए खुल जायगी। यदि वह चाहते हैं कि यूरोप की यात्रा हो तब मैं अपना दौरा एप्रिल के प्रथम सप्ताह के आगे नहीं बढ़ा सकता। फिलहाल मैं इस मामले को इससे आगे नहीं ले जा सकता। किन्तु मैं चाहूँगा कि चुनाव करने में तुम मेरी मदद करो। तुम पिताजी से उनकी इच्छा के बारे में राय लोगे तो इससे तुम मेरा ज्यादा अच्छी तरह पथ-दर्शन कर सकोगे।

जबतक यह (पत्र) तुम्हारे पास पहुँचेगा तबतक शायद पिताजी मुझे अपनी राय तार से भेज चुके रहेंगे। यदि वह न भेज पायें तो कृपया देखना कि वह वैसा करें।

अब कमला की क्या हालत है? और खुद तुम कैसे हो? तुम सेक्रेटरी (सचिव) हो गये हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दिलोजान से अपने को कार्यक्रम में लगा दो और कार्य-समिति के आदेशों का पालन हो, इस पर बाध्य करो और वर्तमान लज्जाजनक अव्यवस्था के बीच व्यवस्था लागू करने की कोशिश करो।

तुम्हारा सच्चा
बापू

— अंग्रेजी। सावरमती, १२।१।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम
सावरमती
तिथि, १७-१-२६

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया। सयुक्त प्रान्त के दौरे के विषय में मैं तुम्हें पहिले ही लिख चुका हूँ। यह (पत्र) मैं कृपलानी के बारे में लिख रहा हूँ।

जमनालाल जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी उच्छा है कि कृपलानी तुम्हारे तीन संघटन का काम करें—मतलब यह कि वह काम करें, जो शीनाना महाय कर रहे थे तथा उसमें और जो वृद्धि कर सकें करें। तुम्हारे जिस पत्र का मैं उत्तर दे रहा हूँ, उससे तो मुझ पर ऐसी छाप नहीं पड़ती। मैं समझता हूँ कि कृपलानी तुम्हारी इसके पहिले ही लिख चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा पत्र पाने के पहिले ही, जमनालाल जी के पत्र के आधार पर मैं उनसे बातें शुरू कर चुका था; शंकरलाल ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए अब तुम मुझे लिखो कि इस मामले में ठीक-ठीक क्या चाहते हो।

यदि मैं निकट भविष्य में संयुक्त प्रान्त का प्रवास नहीं करता. और यदि तुम एक-दो दिन के लिए भी सावरमती आ सको तो हम बहुत-सी बातों पर विचार कर सकते हैं।

वे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं कमला के विषय में डाक्टरों की रिपोर्टों पर पूर्णतः अविश्वास करता हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम और पिता जी तथा कमला अपने मन को इस बात के लिए तैयार करलें कि वह प्राकृतिक चिकित्सा का आश्रय ले—इसका मतलब है कूने के स्नान तथा सूर्य-स्नान। सूर्यस्नान तो अब डाक्टरी पेशे में भी प्रचलित हो गया है और उससे असाधारण परिणाम निकलने का दावा किया जाता है।

यदि जरूरी हो तो कृपलानी के विषय में तुम तार दे सकते हो।

तुम्हारा सच्चा
बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, १७।१।१९२८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम,
सावरमती, २४।१।२६

मेरे प्रिय जवाहर,

यूरोप-प्रवास के विषय में पिताजी को लिखा मेरा पत्र तुम देखोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर मुझे अपनी राय दो। इससे कोई निर्णय पर आने में मदद मिलेगी।

मुझे कृपालानी के विषय में तुम्हारा तार मिला है। जमनालाल जी और शंकरलाल, खासकर जमनालाल जी, ने अपने दिल कृपालानी पर लगा दिये हैं। उन लोगों को शीतला सहाय के कुछ ज्यादा कर सकने पर विश्वास नहीं है। उनका विचार है कि सयुक्तप्रान्त में अपने काम के तीन वर्षों की अवधि में वह कुछ ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुए हैं। इसलिए मैं शीतलासहाय से चर्चा करनेवाला हूँ और देखूंगा कि उन्हें क्या कहना है। किन्तु इसके पहिले कि मैं अन्तिम रूप से कोई निर्णय करूँ, मैं चाहूँगा कि तुम शीतलासहाय के बारे में अपना विचार मुझे भेज दो।

इसके साथ मेरे सिन्ध कार्यक्रम की एक प्रति है।

तुम्हारा सच्चा
बापू

नत्थी : १

इतना लिख चुकने के बाद, तुम्हारा पत्र मिला। अब मैं शीतलासहाय से बात कर चुका हूँ। सब मिलाकर उनके लिए त्यागपत्र देना ही अच्छा है। जहाँ तक उनके भावी कार्यक्रम की बात है, आज रात को मैं उनसे बातें करनेवाला हूँ।

बापू

—अग्नेजी। सावरमती, २४।१।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम

सावरमती, २६।१।२६

मेरे प्रिय जवाहर,

मैंने शीतलासहाय से बात कर ली है, और हम दोनों एक परिणाम पर पहुँचे हैं, कि सब बातों का विचार करते हुए उनके लिए त्यागपत्र देना ही सबसे अच्छा रहेगा। फिलहाल उन्हें अपनी पत्नी-सहित आश्रम में रहना चाहिए। इस अवधि में वह खादी की सारी तकनीक (यन्त्रकौशल) में उस्तादी हासिल कर लेंगे और आश्रम के और सब ऐसे दूसरे कार्यों में भी भाग लेंगे जो जरूरी होंगे। मैं उनसे यह भी चाहता हूँ कि तैयारी और परिवीक्षा की इस अवधि में वह मेरे कार्य करने के ढंग को समझ लें।

मैं तुमसे इस बात में सहमत हूँ कि वह एक मूल्यवान् कार्यकर्ता हैं, इसलिए उन्हें उतना कुशल होना चाहिए जितना सम्भव है—सिन्ध के लिए मेरे रवाना होने के तुरन्त बाद, वह इलाहाबाद आयेगे—अपना घरवार उठा देने तथा चार्ज सौंपने को कागदपत्र तैयार करने तथा वैलेसशीट अद्यतन बनाने के लिए, जिससे जब भी कृपालानी वहा जाने को तैयार हों, वह चार्ज ले सकें।

मैं चाहता हूँ कि जब डाक्टर भारतीय सूर्य पर एतराज करे तो तुम उनकी बातें न सुनो। तुमने डा० मुथू के बारे में सुना होगा। रेवाशंकर भाई का पुत्र धीरू अस्थि-क्षय से पीड़ित था। सोलन में सैनिटोरियम में चिकित्सा करने और जो कुछ बम्बई में सब डाक्टर लोग कर सकते थे, उसे कर लेने के बाद, उन्होंने डा० मुथू को बुलवा भेजा। उन्हें एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फीस दी। डा० मुथू यह निर्धारित करने से ज्यादा अच्छी दूसरी कोई सलाह न दे सके कि मुक्त वायु, हलका भोजन और सूर्य-चिकित्सा का ही आश्रय लेना चाहिए। रुग्ण अस्थि से कभी-कभी तो एक पौण्ड मवाद प्रतिदिन निकलता था। रुग्ण अस्थि को हर सुबह कुछ घण्टों तक सूर्य की धूप में रखा जाता था। और उसे खुली हवा में सारे दिन लेटे रहना पड़ता था। वह सैनिटोरियम में भी नहीं भेजा गया। अब वह पूरी तरह नीरोग हो गया है। युरोपीय सूर्य ज्यादा अच्छा हो सकता है, किन्तु भारतीय प्रतिद्वन्द्वी के प्रति किसी तरह के तिरस्कार की जरूरत नहीं है। यहा डाक्टर प्रातःकालीन सूर्य का सुझाव देते हैं। उनका कथन है कि अल्ट्रा वायलेट किरण लेने का सर्वोत्तम समय ८ से १० बजे तक होता है, और

गमियो मे ७ से ८ तक। किन्तु यह सब वस्तुतः रोगी की दशा पर निर्भर करता है।

तुम्हारा सच्चा

बापू

— अंग्रेजी। सावरमती, २६।१।१९२९। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

आश्रम,

सावरमती १-२-२६

मेरे प्रिय जवाहर,

कलकत्ता मे जो कुछ किया गया था, उसके विषय मे 'यंग इण्डिया' मे मेने जो 'पंजाब की चिट्ठी' छपी है वह तुम ध्यान से पढ़ना। चिट्ठी मे जो कुछ कहा गया है उसमे से शायद हर एक बात जानते थे। मेरी इच्छा है कि कांग्रेस कमेटी को व्यवस्थित करने को तुम अपना पहला काम बनाओगे, और उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम-सम्बन्धी काम को सगठित करोगे। यदि अज्ञात परिस्थितियों मे ग्रेट-ब्रिटेन के साथ कोई सम्मानपूर्ण समझौता नहीं होता, तो देश मे, व्यवहारतः स्वतन्त्रता की पार्टी के सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। किन्तु यदि हम समुचित लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे तो शीघ्र प्रभावहीन होगा। और यदि वह लड़ाई कांग्रेस के जरिए लड़ी जानी है, तो कांग्रेस को एक जीवन्त पदार्थ होना पड़ेगा। और यह लड़ाई अहिंसात्मक लड़ाई होगी, तो वर्तमान रचनात्मक कार्यक्रम पर, उसका जो भी मूल्य है, अमल करना होगा। इसलिए इस तथ्य के सिवा भी कि जैसी तुम्हारी आदत है, सचिव पद स्वीकार करने के बाद तुम अपने कार्यालय मे पूरा दिल लगाकर काम करोगे, मैं चाहता हू कि योग्यता के बल पर भी कांग्रेस कार्यक्रम पर तुम अपना सम्पूर्ण ध्यान लगाओगे। मैं यह महसूस किये बिना नहीं रह सकता कि हम खादी के द्वारा विदेशी वस्त्र-बहिष्कार का, और यदि काफी कार्यकर्त्ता हों तो शराब की दुकानों की पिकेटींग का भी, बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। और

यदि इन कामों को करना है तो मेरी समझ में तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि सब प्रान्तों में दौरा करके पहिले यन्त्र को ठीक स्थिति में ले आओ।

लोगों ने मुझे कल सिन्व जाने से इसलिए रोक दिया कि सहसा सिन्व को भयानक सर्द हवाओं ने दबोच लिया है। मुझे रोकना उनकी मूर्खता थी, किन्तु मैं असहाय था। अब मैं कल खाना हो रहा हूं। इसलिए तुम कार्यक्रम में दो दिनों बाद की तिथियां बढ़ा लेना।

वैलेंसशीट आदि तैयार करने के लिए, शीतला सहाय कल जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जबतक मैं सिन्व से लौटूंगा, वह भी यहां लौट आयेंगे।

अब जब कि यूरोपीय प्रवास का त्याग कर दिया गया है, तुम मुझे संयुक्त प्रान्त ले जाने के लिए आजाद हो। आन्ध्र और बर्मा, जिनमें पहिले ही जाना होगा, मुझे एप्रिल के अन्तिम सप्ताह से पहिले वहां (संयुक्त प्रान्त) जाने से विरत रखेंगे।

मुझे उम्मीद है कि कमला पहिले से अच्छी है।

तुम्हारा सच्चा
बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू,
११ क्लाइव रोड, नई दिल्ली

—अंग्रेजी। साबरमती आश्रम, १।२।१९२९। नेहरू संग्रहालय सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२२९. तार : जवाहरलाल नेहरू को

जैकोबाबाद (सिन्व) से
७।२।२६

जवाहरलाल नेहरू
११ क्लाइव रोड, नई दिल्ली

तुम्हारा तार। कार्यसमिति में १७ को उपस्थित हो सकता हूं। शिकारपुर तार दो।

गांधी

—अंग्रेजी। साबरमती आश्रम, १।२।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[निम्नलिखित पत्र के अन्त में एस० सुब्बैया (गांधी जी के स्टीनोग्राफर) ने इस टिप्पणी के साथ गांधी जी की जगह स्वयं हस्ताक्षर किया है कि "रात ज्यादा हो जाने के कारण वापू ने मुझे हस्ताक्षर कर आपको भेजने की आज्ञा दी है।"—सम्पा०]

सत्याग्रहाश्रम

सावरमती

२६-२-२६

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारे पत्र मिल गये हैं। मैं तुम्हें एक लम्बी चीज़ (चिट्ठी) भेजना चाहता हूँ, किन्तु वह इस समय हर्गिज न लिखनी चाहिए। मैं शीतला सहाय के विषय में तुम्हें तार दे चुका हूँ। आज मैंने तुम्हें तार दिया है कि "मैं इलाहाबाद से गुजर रहा हूँ और यह कि मैं दिल्ली में सात घण्टे तक कूंगा। मेरी इच्छा है कि हम एक दूसरे से दिल्ली या इलाहाबाद में मिलें, और यदि ऐसा करना सम्भव हो तो तुम कुछ दूर तक मेरे साथ भी चल सकते हो।"

मैं बहिष्कार-समिति के लिए जयरामदास की सेवाएँ उसके सचिव के रूप में प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह कल यहाँ आ रहे हैं। यदि वह राजी हो जाते हैं तो निश्चय ही कम-से-कम इस साल के लिए तो उन्हें कौंसिल छोड़नी ही पड़ेगी। हम बहिष्कार-समिति के भावी कार्यक्रम पर बातें करेंगे। मुझे दी जानेवाली थैलियों के उपयोग के विषय में तुमने जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। मुख्यतः खादी के कार्य में उनका उपयोग किया जायगा। दौरा खादी के लिए ही था, किन्तु स्वभावतः मैं अब रचनात्मक कार्यक्रम के विषय में बात करूँगा। किन्तु यदि लोग पैसा बिना किसी शर्त के देते हैं, जैसा कि उन्हें देना चाहिए, और यदि तुम सोचते हो कि थैली के किसी अंश का कुछ और भी उपयोग हो सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। किन्तु तुम इसे भी हमारे मिलने पर होनेवाली चर्चा के एक विषय के रूप में लिख लेना जिससे जब हम मिलें तो मैं इसे भूल न जाऊँ।

मैं तुमसे चाहूँगा कि तुम मेरे लिए आधी की चाल से दारे का कार्यक्रम न रखो, बल्कि कुछ ऐसे केन्द्रों को ज्यादा समय दो, जहाँ निकटवर्ती स्थानों से लोग एकत्र हो सकें, तथा एक गाव (स्थान) में बहुत से समारोह न हो। यदि

तुमने इसके बारे में 'यंग इण्डिया' में मेरी टिप्पणी न पढ़ी हो तो कृपया अव पढ़ लो।

तुम्हारा सच्चा
एस० सुब्बैया
वापू के लिए

—अंग्रेजी। साबरमती, २६।२।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू संग्रहालय।

२३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रहाश्रम
साबरमती
३-४-२६

मेरे प्रिय जवाहर,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। जैसा कि अभी तक है, आन्ध्रवालों ने एक दिन भी मेरे लिए ऐसा नहीं छोड़ा है कि मैं आश्रम जा सकूँ और वहाँ से बम्बई आ सकूँ, और जैसा कि अभी है, मेरे प्रवास का मई वाला अंश तो सचमुच मेरी तफरीह के लिए है, इसलिए मैं इलाहाबाद जाने के लिए २७ मई को बम्बई नहीं छोड़ना चाहूँगा। किन्तु मैं चन्द दिनों के लिए आश्रम जाना चाहूँगा, और तब अलमोड़ा जाऊँगा। मैं तब भी, अलमोड़ा जाने के पहिले कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ निपटा सकता हूँ, और यदि पंजाब के लोग वैसा आवश्यक समझते हों तो पंजाब भी जा सकता हूँ। अभी कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है। किन्तु यदि तुम कानपुर और लखनऊ, तथा अलमोड़ा के लिए भी पहिले से तिथि निश्चित करना चाहते हो तो उसे १० जून के बाद ही रहने दो। मैं तुमसे चाहूँगा कि बाहर निकलने के पहिले आश्रम को साफ़ एक सप्ताह दो। मैं तुमसे यह भी चाहूँगा कि पंजाब के लोगों से पता लगा लो कि वे मुझसे क्या कराना चाहते हैं।

मुझे अब तक भी आन्ध्रप्रदेश का अविचल रूप से निश्चित कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल तुम वेजवाडा का प्रधान कार्यालय के रूप में उपयोग करना। मैं आठ को वेजवाडा पहुंचने की आशा करता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि यदि शीतलासहाय की जरूरत वहाँ न हो तो वह फिलहाल यहाँ आ जाय। मैं उन्हें उनकी पत्नी और पुत्री के सन्दर्भ में चाहता हूँ—विशेषरूप में मेरी अनुपस्थिति के दौरान।

मैं पद्मा के चश्मे की नापें भेज रहा हूँ, जिसे कृपया उसको दे दें। मैंने ये नापें लेकर उन्हें उनके पास भेजने का वादा किया था।

तुम्हारा सच्चा

बापू

—अग्रजी। सावरमती, ३।४।१९२९। नेहरू सप्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सप्रहालय।

२३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहर,

तुम्हें पत्र लिखने के लिए मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। मैं वरेली रिपोर्ट देख गया हूँ। जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, इसमें खादी की सम्भावना की कोई बात नहीं है। तुमने इसे पढ़ा है? इसके बारे में तुम्हारा क्या प्रस्ताव है?

जहाँ तक दौरे का सवाल है, तुम जिस रूप में सर्वोत्तम समझो, व्यवस्था करो। प्रभुदास ने एक त्वरित पत्र भेजा था। मैंने उससे कह दिया है कि मैं १० जून के बाद ही जाने के लिए तैयार हो सकूँगा और तुमसे सलाह करके महेश कार्यक्रम तय करेगा।

यह दौरा कुछ कष्टप्रद है किन्तु मैं उसे भलीभाँति निवाह रहा हूँ।

मैंने तुम्हारे व्याख्यान का संक्षेप 'हिन्दू' में देखा। मुझे पसन्द आया।

२६।४।२६

तुम्हारा

बापू

मेरे प्रवास का कार्यक्रम तुम्हें भेजा गया है।

—अंग्रेजी। २९।४।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

कावली

१०वीं मई १९२६

मेरे प्रिय जवाहर,

कमला और कृष्णा दोनों पर (रोग के) जिस कठोर आक्रमण का जिक्क तुमने किया है उससे तुम्हारे मन पर कितना बोझ आ पड़ा होगा ! मेरी तो कल्पना है कि इन कौटुम्बिक आपदाओं को निश्चित रूप से राष्ट्रीय अनुशासन के अंश के रूप ग्रहण किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि कृष्णा को किसी आपरेशन की जरूरत नहीं है।

तुम नहीं जानते होगे कि आन्ध्र देश प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए मशहूर है, और उनमें से कुछ तो सचमुच वीर पुरुष हैं—वीर इस अर्थ में कि कठिनाइयों की पर्वा किये बिना कठोरता के साथ वे अपने अनुसन्धान में लगे हुए हैं। इसचिकित्सा ने बहुतेरे मामलों में, वहां भी सफलता प्राप्त की है, जहां और सब बातें निष्फल हो गई हैं। फिर इसके साथ सरलता की विशेषता भी है और जहां रोगमुक्ति न भी हो तहां पूर्ण हानिरहितता की बात तो साथ में है ही। मेरी स्वाहिश है कि तुम इन उपचारों पर ध्यान दो। यह तो जरूर है कि इसमें कठोर आहारसंयम बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग लेता है। जहां रोगी आहार-प्रतिबन्धों का पालन नहीं करते वहां चिकित्सा निरर्थक हो जाती है।

मैं मानता हूं कि स्थगन के लिए वंगाल की इच्छा होने पर भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विज्ञापित तिथि को मिल रही है।

मुझे अल्मोड़ा के विषय में तुम्हारा तार मिल गया था। मैं १० जून के बाद आश्रम छोड़ने की आशा करूंगा, जिससे १५ वीं को अल्मोड़ा पहुंच सकूं।

हां, तुम संयुक्तप्रान्त और पंजाब तथा दिल्ली के लिए मुझे पूरे सितम्बर भर और अक्टूबर की जरूरत हो तो अक्टूबर में भी, ले सकते हो। इलाहाबाद म्युनिस्पल बोर्ड के बारे में तो तुम्हीं निर्णय करोगे। मैं तो अभिनन्दनपत्रों से ऊब गया हूँ। इसलिए यदि इसमें कोई राजनीति हो या इससे कुछ और फायदा निकल सकता हो, तो मेरी ओर से तुम उसे स्वीकार कर सकते हो। यदि बोर्ड से मेरे पास कोई पत्र आया भी हो तो मुझे उसकी याद नहीं है।

आन्ध्र पी० सी० सी० (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) ने जून तक समय बढ़ाये जाने की माग, इस बिना पर की है कि अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्त्ता अपने जिलों में दौरे के प्रबन्ध में व्यस्त हैं और मैं जो सूचनाएँ चाहता हूँ, उनकी पूर्ति करने में असमर्थ हूँ। यह तथ्य खुद अपने में ही उस अव्यवस्था का प्रमाण है जिसका राज्य हमारे घर में फैला हुआ है। जो कुछ मैं सारे आन्ध्र में देख रहा हूँ, वही प्रायः प्रत्येक प्रान्त के लिए सही है।

उत्कल से कोई सन्तोष प्राप्त करने में मैं असफल रहा हूँ। रविवार को तमिलनाडु के सेक्रेटरी के नेल्लोर में आने की आशा करता हूँ।

बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के हिसाब-किताब की जाच करने के लिए राम जी भाई की जगह मैंने घनश्यामदास विरला को लिखा है कि वे किसी यशस्वी आडिटर को खोज रक्खें।

तुम्हारा सच्चा
वापू

—अंग्रेजी। कावली (आन्ध्र प्रदेश), १०।५।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे खुशी है कि दौरे में तुम मेरे साथ रहोगे। रिपोर्टों की प्रतियों का पाठ दुःखदायी है। मेरा सुझाव है कि अपनी निरीक्षाओं और सुझावों के साथ तुम्हें ये प्रतियाँ सम्बन्धित कमेटियों के पास भेजना चाहिए। बिहार-विषयक रिपोर्टें

ने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। किन्तु इससे पता चलता है कि हम कहां तक गिर गये हैं।

आशा करता हूं, कमला और कृष्णा अच्छी हैं।

५।६।२६

बापू

—अंग्रेजी। ५।६।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२३५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैंने प्रोग्राम पर सरसरी नजर डाल ली है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह ठीक है। मैं समझता हूं कि इतना आसानी से झेल सकूंगा। मैंने सोमवारों के लिए इसे जाँचा नहीं है। किन्तु मैं मान लेता हूं कि तुमने सोमवारों को यात्रा न रखी होगी।

प्यारेलाल, देवदास और कुसुम वहन मेरे साथ होंगी। वल्लभ भाई, महादेव और मणिवहन जवलपुर होते हुए पहुंचेंगी। मैं नहीं सोचता कि मेरे साथ कोई और होगा।

कृपा करके मुझे २८ को मत रोकना। २७वीं को समाप्त करने के बाद ही मैं पहिली गाड़ी से चला जाना चाहूंगा।

मैं आशा करता हूं कि कमला पहिले से अच्छी है। इलाहाबाद आने पर मैं उसे स्वस्थ और दीप्तिमयी देखना चाहता हूं।

२०।७।२६

तुम्हारा

बापू

—अंग्रेजी। २०।७।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

रेल से

२६ जुलाई, १९२६

प्रिय जवाहरलाल,

इन्दु के नाम तुम्हारे पत्र बहुत अच्छे हैं और प्रकाशित होने चाहिए। काश तुम उन्हें हिन्दी में लिख सकते ! जैसे भी हैं, उन्हें साथ-साथ हिन्दी में भी छपवाना चाहिए।

तुम्हारा विषय-निरूपण विल्कुल पुराने ढंग का है। मानव का आदि अब एक विवादपूर्ण विषय है। धर्म का आदि और भी विवादास्पद है। परन्तु इन मतभेदों से तुम्हारे पत्रों का मूल्य घट नहीं जाता। उनका महत्व तुम्हारे निर्णयों की सच्चाई में नहीं, बर निरूपण के ढंग में और इस तथ्य में है कि तुमने इन्दु के हृदय तक पहुँचने और उसकी ज्ञान की आँखें खोलने की कोशिश अपनी बाह्य प्रवृत्तियों के बीच में की है।

जो घड़ी मैं ले आया हूँ उसके बारे में कमला से झगड़ना नहीं चाहता था। इस भेंट की तह में जो प्रेम है, उसका मैं सामना नहीं कर सका। किन्तु फिर भी घड़ी इन्दु के लिए घरोहर के रूप में रक्खी जायगी। इतने सारे छोटे-छोटे शैतानों से घिरा रहकर मैं शोभा की इस चीज को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए मुझे जानकर खुशी होगी कि इन्दु को उसकी प्यारी घड़ी वापस मिल जाने पर कमला राजी हो जायगी।

काग्रेस के 'ताज' पर मेरा लेख पहिले ही लिखा जा चुका है। वह य० इ० के अगले अंक में निकलेगा।

सप्रेम तुम्हारा
वापू

—अंग्रेजी। २९।७।१९२९। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय

१. ये पत्र बाद में अंग्रेजी और हिन्दी में 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हुए।

२३७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

(पोस्टकार्ड)

भाई बनारसी दास,

आपका खत मीला है. मराठा का लेख पढ़ गया. मेरा अभिप्राय है कि हमारे इस बारे में कुछ भी नहीं लिखना चाहिये. मेरा विश्वास है इसका कोई असर पश्चिम में नहीं पड़ेगा. यदि पड़ा तो उसका जो कुछ उत्तर हम देंगे उससे काम और बिगड़ेगा. सेवकों पर ऐसा हमला होता ही रहेगा. कुछ भी आवश्यक होगा तो दीनबंधु^१ मुझे अवश्य लीखेगा।

आपका

५-८-२६

मोहनदास

—हिन्दी। ५।८।१९२९। जी० एन० २५५६ की फोटो-नकल से।]

२३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं 'इतिहास का उषःकाल' (डान आर्म् हिस्ट्री) शीर्षक पसन्द नहीं करता। 'एक पिता के पत्र उसकी पुत्री के नाम', 'इन्दिरा को चिट्ठियाँ' की अपेक्षा ज्यादा अच्छा शीर्षक हो सकता है, यद्यपि बादवाले पर भी मुझे एतराज नहीं है।

मेरी कामना है कि कमला इन आवर्ती वेदनाओं से मुक्त हो जायगी। यदि डाक्टर करने को तैयार हों तो मैं आपरेशन का खतरा भी मोल ले लूंगा।

मैंने घड़ी ताले-कुंजी में बन्द कर रखी है और वहां आते समय ले आऊंगा।

जिन्ना से मिलने के लिए मैं ११ वी को बम्बई जा रहा हूं। मैं सरोजनी देवी की आशावादिता की कदर करता हूं। बम्बई मैं बड़ी आशा के साथ जा रहा हूं।

तुम्हारा

बापू

—अंग्रेजी। ७।८।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. दीनबन्धु=सी० एफ० एण्डरूज

२३९. पत्र : मदनमोहन मालवीयजी को

(पोस्टकार्ड)

भाई साहेब,

ब्राह्मण महा सम्मेलन नाम का अखबार है काशी में प्रकट होता है। सनातन धर्म का रक्षक अपने को मनाता है (मानता) है उसमें महर्षि दयानन्द स्वामी पर बहोत गंदे आक्षेप आते हैं। इस बारे में आर्यसमाजी पत्रों में बहोत टीका भी आती है। क्या आप इन लेखों को रोक नहीं सकते हैं ?

आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा।

आपका

मोहनदास

भा० २०

पंडित मदनमोहन मालवीय जी

विश्वविद्यालय, बनारस सिटी

(टिप्पणी—यह पत्र लिखा किसी और का है। हस्ताक्षर मात्र गांधीजी के हैं।—सम्पा०)

—हिन्दी। सावरमती, ७।८।१९२९। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ६८८३) से]

२४०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

यह वर्णन भेजा है लोगो ने सत्याग्रहियों के उस लघुदल का, जो आपको अभिनन्दन पत्र देना चाहता है।

तुम्हें जो तार और विरोध (पत्र) प्राप्त हो रहे हैं उनका खयाल नहीं करना चाहिए। यदि कमला की स्थिति तुम्हें काठियावाड जाने की अनुमति देगी तो तुम वहा आने पर स्वयं ही फैसला कर सकोगे।

मैं ७ सितम्बर को भोपाल के लिए बम्बई से रवाना हूंगा और कार्यक्रम के अनुसार ११ को आगरा पहुंचूंगा—हा, तुम कोई परिवर्तन चाहो तो बात और है।

तुम्हारा

११।८।२६

बापू

—अंग्रेजी। ११।८।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित भारतीय कांग्रेस समिति की पत्रावली संख्या ४१।१९२९ अनुक्रम २७३ से।]

सौजन्य : नेहरू संग्रहालय तथा भारतीय कांग्रेस समिति।

२४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

कमला के आपरेशन से मैं आह्लादित हूँ। मुझे आशा है, अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जायगी।

तुम्हारा नाम राष्ट्र के ऊपर अनुचित रूप से न थोपने के बारे में तुम मुझपर निर्भर कर सकते हो। लाहौर से कमेटी के तार के जवाब में अपनी राय प्रकट करने के लिए मैंने अपने को वैधा हुआ अनुभव किया। तुम्हारे आत्म-सम्मान के लिए इतना काफी है कि तुम मुकुट नहीं चाहते। इस बार किसी भी आदमी के लिए यह एक भद्दा काम है। मैंने तो एक सिद्धान्त की दृष्टि से तुम्हारे नाम पर जोर दिया है। यदि देश उस सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो हम प्रतीक्षा कर सकते हैं।

यदि तुम कर्णधार नहीं बनते हो तो इस समय एक मात्र विकल्प, जो मैं सोच सकता हूँ, पिताजी का पुनः निर्वाचन है या ऐसा न हो सके तो डा० अंसारी हैं। क्या तुम दूसरा कोई नाम सोच सकते हो?

मैं संयुक्त प्रान्त के दौरे के लिए तैयार हो रहा हूँ। प्रतिदिन खोई हुई शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। मैं अपने प्रयोग के लिए किसी प्रकार भी दुःखी नहीं हूँ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है।

तुम्हारा

२८।८।२६

बापू

— अंग्रेजी। २८।८।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय

२४२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

(यह पत्र लिखा किसी और का है। हस्ताक्षर मात्र गांधीजी के हैं। सम्पा०)

आगरा

१५-६-२६

भाई श्री बनारसीदास !

आपके दोनों पत्र मिले। दयालवाग देख लूंगा। फिरोजाबाद में आपके

पिता और पुत्रादि को मिलने की उम्मीद अवश्य रहता हूँ। रामनारायण^१ यदि मुझको मिल गया है तो उसने मुझको अपनी पहचान नहीं करवाई। चिरजीलाल जी से भी मिलने की उम्मीद रखता हूँ। मेरी उम्मीद है कि विशाल भारत का घाटा शीघ्रता से दूर हो जायगा। बंगाल में हिन्दी-प्रचार का काम कैसे चल रहा है।

आपका

मोहनदास

— हिन्दी। आगरा, १५।१।१९२९। जी० एन० २५२२ की फोटो-नकल से।]

२४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

अलीगढ़

४ नवम्बर, १९२९

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र अभी मिला। मैं तुम्हें कैसे सान्त्वना दूँ? दूसरो से तुम्हारी हालत सुनकर मैंने अपने मन में कहा—“क्या मैंने तुम पर बेजा दबाव डालने का अपराध किया है?” मैंने सदा यह माना है कि तुम पर बेजा दबाव पड़ नहीं सकता। मैंने सदा तुम्हारे प्रतिरोध का सम्मान किया है। वह सदैव सम्मानपूर्ण रहा है। इसी विश्वास पर मैंने अपना दावा आगे बढ़ाया। इस घटना से सबक लेना चाहिए। मेरा सुझाव जब भी तुम्हारे दिल या दिमाग को न जँचे तभी अड़ जाओ। ऐसे अड़ने से मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति घटेगा नहीं।

किन्तु तुम उदास क्यों होते हो? आशा है, तुम्हें लोक-मत का भय नहीं है। तुमसे कोई बेजा बात नहीं की है, तो उदासी क्यों? स्वाधीनता का आदर्श अधिक स्वतन्त्रता से टकराता नहीं। इस समय कार्यकारी अधिकारी की और अगले साल अव्यक्त की हैसियत से, तुम अपने अधिकांश साथियों की सामूहिक कार्रवाई से अपने-आपको अलग नहीं रख सकते थे। मेरी राय में तुम्हारा हस्ताक्षर करना तर्कसंगत, बुद्धिमत्तापूर्ण और अन्यथा भी ठीक था। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी उदासी दूर हो जायगी और तुम्हारी अचूक प्रसन्नता वापिस आ जायगी।

वक्तव्य तुम जरूर दे सकते हो, किन्तु इस विषय में जल्दी करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है।

१. रामनारायण, बनारसीदास जी के छोटे भाई।

अभी-अभी जो दो समुद्री तार मिले हैं उनकी नकलें साथ में हैं। इन्हें पिताजी को भी दिखा देना।

यदि मुझसे चर्चा करने की जी में हो तो जहां चाहो मुझे पकड़ लेने में संकोच न करना।

आशा है, जब मैं इलाहाबाद पहुंचूंगा, तब कमला को स्वस्थ और प्रसन्न पाऊंगा।

हो सके तो तार देना कि उदासी मिट गई है।

सप्रेम तुम्हारा,
बापू

—अंग्रेजी। अलीगढ़, ४।११।१९२९।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वृन्दावन

८ नवम्बर, १९२९

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें मेरा तार मिल गया होगा। तुम्हें अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अपनी बात पर बहस करने का समय मेरे पास नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि इससे राष्ट्रीय कार्य पर असर पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं और किसी उसूल को खतरा नहीं। ताज की बात यह है कि उसे और कोई नहीं पहिन सकता। वह कभी फूलों का ताज नहीं होने वाला है। अब तो कांटों-ही-कांटे हैं। मैं उसे पहिनने को अपने-आपको राजी कर सकता तो मैं लखनऊ में ही पहिन लेता। मुझे विवश होकर पहिनना पड़ेगा, इसके लिए इस प्रकार की स्थिति मेरे ध्यान में नहीं थी। उन स्थितियों में से एक तुम्हारी गिरफ्तारी होने तथा दमन बढ़ जाने की थी! किन्तु ये सब बातें जब हम मिलें तब शान्त एवं अनासक्त चर्चा के लिए रख छोड़ें।

तब तक ईश्वर तुम्हें शान्ति दे।

बापू

—अंग्रेजी। वृन्दावन, ८।११।१९२९।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहर,

यह रहा मेरा मस्तिदा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर सावधानी के साथ विचार करो या आज रात चर्चा में पूरी तरह भाग लो। मैं नहीं चाहता कि चाहे किसी भी तरह तुम अपने को दवाओ,—सिवाय उस जगह के जब तुम अनुभव करो कि विशेष अवसरो पर आत्म-दमन ही ज्यादा अच्छा आत्मप्रकाशन होता है। आखिरकार हम में से हर एक को अपने ही प्रकाश (ज्ञान) के अनुसार, न कि उधार लिये हुए प्रकाश से, सेवा करनी चाहिए।

१८-११-२९

वापू

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १८।११।१९२९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[यह पत्र तिथि-विहीन है पर स्पष्टतः गांधी जी के अलमोड़ा-प्रवास के बाद का लिखा है। गांधीजी १९२९ के अन्तिम भाग में सयुक्तप्रान्त (अब उत्तर-प्रदेश) के दौरे के बाद अलमोड़ा गये थे। इससे उसकी तिथि १९२९ अन्तिमांश हो सकती है।—सम्पा०]

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैंने ताज़ा कांग्रेस बुलेटिन पढ़ी। मेरा विचार है कि उस वक्तव्य का प्रकाशन एक ऐसे सत्यागत प्रकाशन में अप्रासंगिक था जो केवल कांग्रेस की कार्रवाइयों का विवरण देने के लिए जारी किया गया है। क्या यह गवर्नमेण्ट गजट की भांति नहीं हो गया? योग्यता की दृष्टि से भी, मैं समझता हूँ, यह उनके वकील ने तैयार किया था। जैसा कि तुमने और मैंने सोचा था, यह ईमानदार आत्माओं के उद्गार नहीं हैं।

वे जो अनशन कर रहे हैं उसकी तुमने जो वकालत की है और सहमति दी है, उसे भी मैंने पसन्द नहीं किया। मेरी राय में यह एक असम्बद्ध कार्य है, और जहाँ

तक सम्बद्ध भी हो तो यह एक मक्खी मारने के लिए लोहार के हथौड़े का इस्तेमाल करने-जैसा है। पर यह तो तुम्हारे विचार करने की बात है।

मैं चाहता हूँ कि अध्यक्षता^१ के सम्बन्ध में तुम जल्दी कोई निर्णय ले लो। यह हिचकिचाहट क्यों? मैंने तो सोचा कि अलमोड़ा में इस पर सहमति हुई थी कि तुम्हीं मुकुट धारण करोगे। इस विषय पर संलग्न को पढ़ लो और पिताजी को दे दो।

आशा करता हूँ, कमला अच्छी है।

तुम्हारा

बापू

—अंग्रेजी। १९२९ का अन्तिमांश। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२४७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसीदास चतुर्वेदी,

प्रवासी भारतीयों के उद्यम में और उनके व्यवहार में आज कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं देखता हूँ। परंतु इस बारे में चर्चा अनावश्यक है।

दीनबंधु के विरोध में अमेरिका में जो कुछ हुआ उसका मुझे पूरा पता है।

१९-१-३०

आपका
मोहनदास

—हिन्दी। १९।१।१९३०। जी० एन० २५६१ की फोटो-नकल से।]

२४८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसी दास,

इतना निराश होने का कोई कारण नहीं है जो अपनी दुर्बलता का दर्शन करता है और उसे दूर करने की इच्छा रखता है उसका आधा काम तो बन गया शेष जीवन सेवा में देने का सकल्प कल्याणकारी होगा जो दुःख आ पड़ा है उसमें से बड़ी शक्ति पैदा कर लो तुम्हारे सामने बहोत सेवाकार्य पड़े हैं. बालक अच्छा है जानकर सतोष होता है.

बापु के आशीर्वाद

४-२-३०

य० मं०

— हिन्दी। यरवडा-मन्दिर, पूना, ४।२।१९३०। जी० एन० २५२३ की फोटो-नकल से।]

२४९. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ११ मुद्दों का महत्व भूल जाओगे। खैर, चूँकि इसके पहुँचने के बाद एक-दो ही दिन रह जायेंगे जब तुम सावरमती के रास्ते में होगे तब तर्क करके तुम्हारा समय मैं नष्ट नहीं करूँगा। मैं १२ को निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ होने की आशा करता हूँ। आशा है, मैं तुम्हें सन्तुष्ट कर सकूँगा कि ११ मुद्दों से हमारा मामला कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत ही हुआ है।

क्या कमला तुम्हारे साथ आयेगी ?

तुम्हारा

बापु

६-२-३०

— अंग्रेजी। सावरमती, ६।२।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२५०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैंने भाषण पढ़ा नहीं था। मुझे पढ़ने के लिए मुश्किल से ही वक्त मिलता है। आगामी अंक को देखना। उसमें बहुत कुछ होगा। सारांश तो गुजराती न० जी० में निकल भी चुका है। जब हम पहिली मार्च को मिलेंगे तब शायद बातों पर और पूर्णता के साथ चर्चा करने के लिए हमें कुछ क्षण मिल जायेंगे। वा० (वाइसराय) के नाम मेरे पत्र से भी मामला साफ़ हो जायगा।

मुझे खुशी है कि कमला के विषय में कोई खतरे की बात नहीं है। किन्तु अब वह अस्पताल जाकर अवश्यक इलाज क्यों नहीं करा रही है?

तुम्हारा

२४-२-३०

बापू

—अंग्रेजी। २४।२।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

शीतला सहाय से बात करने के बाद मैंने उसे वहीं भेजने का निश्चय किया है। उसे देखने दो कि वह वहां क्या कर सकता है और तुम भी आगे की बातों पर ध्यान रखोगे। यदि वह और तुम निश्चय करो कि उसे लौट आना चाहिए, तो वह वैसा कर सकता है। उसकी स्त्री और बच्चे यही रहेंगे और वह अपनी जीवन-रक्षा भर के लिए आश्रम से ले सकता है। शेष तुम उसी से सुनोगे।

७-३-३०

तुम्हारा

बापू

—अंग्रेजी। सावरमती, ७।३।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[विसम्बर २९ तथा जनवरी ३० के लाहौर कांग्रेस में स्वाधीनता का निश्चय किया गया। २६ जनवरी ३० को सम्पूर्ण भारत में 'स्वाधीनता दिवस' मनाया गया। इसके बाद गांधीजी सत्याग्रह आन्दोलन के सर्वाधिकारी बना दिये गये। उन्होंने नमक-कानून तोड़कर सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया। १३ मार्च को अपने चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ उन्होंने अहमदाबाद से वाण्डी के लिए २०० मील लम्बा अभियान शुरू किया। ६ एप्रिल को नमक-सत्याग्रह करने की बात तय हुई। इसी अभियान-यात्रा के पूर्व तथा उसके बीच गांधीजी ने अगले दो पत्र जवाहरलाल जी को लिखे थे।—सम्पा०]

११ मार्च, १९३०

प्रिय जवाहरलाल,

अब रात के १० बजने वाले हैं। यहा जोरो की अफवाह फैली हुई है कि रात में ही पकड़ लिया जाऊगा। मैंने तुम्हें विशेष रूप से तार इसलिए नहीं दिया कि सम्वाददाता लोग अपना समाचार स्वीकृति के लिए पेश करते हैं और सभी पूरी गति से काम कर रहे हैं। तार देने लायक कोई विशेष बात थी भी नहीं।

घटनाएँ असाधारण रूप में ठीक हो रही हैं। स्वयंसेवकों के नाम घड़ाघड़ आ रहे हैं। टोली कूच करती ही रहेगी, भले ही मैं पकड़ लिया जाऊ। मैं गिरफ्तार न हुआ तो मेरी तरफ से तारों की आशा रख सकते हो, नहीं तो मैं हिदायत छोड़ जा रहा हूँ।

मेरे पास कोई विशेष बात कहने को मालूम नहीं होती। मैं काफी लिख गया हूँ। आज शाम 'रेती' पर प्रार्थना के लिए एकत्र विशाल भीड़ को मैंने अन्तिम सन्देश दे दिया था।

भगवान तुम्हारी रक्षा करे और भार वहन करने की शक्ति तुम्हें दे।

तुम सबको प्यार,

बापू

—अंग्रेजी। साबरमती, ११।३।१९३०।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१३ मार्च १९३०

प्रिय जवाहरलाल,

आशा है, तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा, जो आखिरी हो सकता था। मेरी होनेवाली गिरफ्तारी की जो खबर मुझे दी गई थी, वह बिल्कुल विश्वस्त बताई गई थी। परन्तु हम दूसरी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गये हैं। तीसरी आज रात को शुरू करेंगे। मैं तुम्हें कार्यक्रम भेज रहा हूं। सभी साथियों का आग्रह है कि मुझे कार्यसमिति के लिए अहमदाबाद नहीं जाना चाहिए। इस सुझाव में काफ़ी बल है। इसलिए कार्यसमिति उस जगह आ जाय, जहां उस दिन हम हों या तुम अकेले आ सकते हो। यह भावना कि हम लड़ाई को पूर्ण किये बिना स्वेच्छा से वापिस नहीं लौटेंगे, अच्छी तरह घोषित की जा रही है। मेरे वापिस जाने से इसमें कुछ बढ़ा लग जायगा। जमनालाल जी ने मुझे बताया कि उन्होंने इस बारे में तुम्हें लिखा था। आशा है, कमला का स्वास्थ्य अच्छा है। मैंने कल कह दिया था कि तुम्हें पूरे तार भेजे जायं।

सप्रेम तुम्हारा
बापू

—अंग्रेजी। १३।३।१९३०। दांडी-यात्री की दूसरी मंजिल से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२५४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हें सारी रात जागरण करना है, किन्तु यदि तुम्हें कल रात से पहिले लौटना है तो यह अनिवार्य है। जहां भी मैं रहूंगा सन्देशवाहक तुम्हें वहां ले आवेगा। तुम प्रयाण-यात्रा के सबसे कष्टकर भाग में मेरे पास पहुंच रहे हो। तुम्हें रात के दो बजे अम्यस्त मछुवों के कन्वों पर एक सोता पार करना होगा। मैं राष्ट्र के सबसे मुख्य नेवक के लिए भी प्रयाण को रोक नहीं सकता।

१९-३-३०

प्रेम
बापू

यह वही जगह है जहाँ बल्लभभाई गिरफ्तार हुए थे। इस गाव के सब पुस्तैनी अधिकारी मेरे हाथ में अपने त्यागपत्र रखकर अभी-अभी गये हैं।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू।

—अग्रेजी। दाड़ी-यात्रा के दौरान, १९।३।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२५५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

३१ मार्च, १९३०

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तार नहीं दिया। क्योंकि मैं नहीं समझता कि दाण्डी में कोई पठान हैं, और होंगे तो हम उनसे निपट लेंगे। सरहद से अच्छे और सच्चे मित्रों के आने से भी पेच पैदा होंगे। मुझे दाण्डी पहुँचने दिया गया तो वहाँ पेचीदगियाँ बचाकर अकेला यही प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ। सचमुच गुजरात में घटनाएँ बहुत अच्छा रूप धारण कर रही हैं।

मुझे आश्चर्य है कि रायवरेली में इन लोगों ने अभी से इतनी गिरफ्तारियाँ कर ली हैं। मेरे खयाल से फिलहाल नमक-कर पर ही अपना ध्यान सीमित करके तुम ठीक कर रहे हो। अगले पखवारे में हमें पता चल जायगा कि हम और क्या कर सकते हैं या करना चाहिए।

मेरी ओर से कोई और समाचार न मिले तो एक साथ सब जगह आन्दोलन शुरू कर देने के लिए ६ अप्रैल का दिन समझ लो।

अब रात के दस बजनेवाले हैं। इसलिए राम-राम।

बापू

—अग्रेजी। ३१।३।१९३०। दाड़ी-यात्रा के बीच से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२५६. पत्र : शीतला सहाय को

[शीतला सहायजी शिवगढ़ राज्य, जिला रायवरेली के निवासी, कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे। वह और उनकी पत्नी तथा बच्चे सावरमती आश्रम में, गांधी जी के पास काफी समय तक रह चुके थे। बाद में नमक-सत्याग्रह चलाने के लिए उन्हें गांधी जी ने रायवरेली भेज दिया था।—सम्पा०]

दांडी

११-४-३०

भाई सीतला सहाय,

तुम्हारे खत का उत्तर देर से जा रहा है। कालाकांकर के भाई को नमक बनाने के लिये भेजे जायं भले वे जेल चले जायं काम तो सब जगह बहुत अच्छा चल रहा है। अधिक लिखने का समय नहीं है।

बापु के आशीर्वाद

(केवल 'बापु के आशीर्वाद' बापु-द्वारा)

—हिन्दी। दांडी (गुजरात), ११।४।१९३०]

सौजन्य : श्री सुरेश सिंह, कालाकांकर (अवध)

२५७. तार : जवाहरलाल नेहरू को

नवसारी

१८-४-३०

नेहरू इलाहाबाद।

वन्यवाद। तुमने बहुत दूर तक मुझे चिन्तामुक्त कर दिया है। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे।

५

गांधी

—अंग्रेजी। नवसारी, १८।४।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

१. उत्तरप्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) में रायवरेली को नमक सत्याग्रह का केन्द्र बनाया गया था। गांधीजी की आज्ञा थी कि कालाकांकर के कुंवर सुरेश सिंह पैदल जत्था लेकर वहां जायं और सत्याग्रह करें।

२५८. पत्र : जीवनकृष्ण शर्मा को

मेरे प्रिय शर्मा,

तुम जल्दबाजी में हो। तुम्हारा काम तो अनेक को अपने मत का बनाना है। मैं मामले पर आगे विचार कर रहा हूँ। अभी तक जो पत्र मिले हैं उनसे यही पता चलता है कि प्रतिबन्ध^१ लाभदायक और आवश्यक हैं। वे कहते हैं कि मिल के वस्त्रों के साथ-साथ खादी का प्रदर्शन करने से खादी को कुछ फायदा नहीं होता है। यह उसकी कमी की पूर्ति के लिए नहीं होती, बल्कि उसको स्थानच्युत करने के लिए होती है। खादी का अपना एक मिशन है। वह राष्ट्रीय शिक्षण का अंग है और कम-से-कम भारत के लिए वह एक नई और सच्ची अर्थ-व्यवस्था को सूचित करती है।

खादी कार्यकर्ताओं की अपनी आलोचना में तुम सकीर्ण हो। वे अपने अनुभव के प्रकाश में और गरीबों की एकमात्र भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनकी आलोचना करने के पूर्व तुम्हें उनका दृष्टिकोण और उनकी कठिनाई को समझना चाहिए।

तुम्हारा निश्चल
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। वर्धा, १७।६।१९३०। जी० एन० ८८ की फोटो-नकल से।]

२५९. पत्र : कमला नेहरू को

(मूल हिन्दी में)

चि० कमला,

तुम्हारा खत पाकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। शरीर को विगड़ने मत दो उससे बहुत काम लेना है। इन्दु का शरीर अब कैसा है? कुछ बढी है?

१. श्री जे० के० शर्मा, ला जर्नल प्रेस, इलाहाबाद।

२. गांधी जी की सम्मति से यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि स्वदेशी-प्रदर्शनियों में खादी सस्याएँ तभी भाग लेंगी जब वहाँ मिल के वस्त्रों की बुकानें नहीं होंगी।

माता जी को प्रणाम। सत्सु कृष्णा को आशीर्वाद।

बापु के आशीर्वाद

य० म० ३०-६-३०

—हिन्दी। यरवदा मन्दिर, ३०।६।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

२६०. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

चि० परसराम,

तुमारा खत मिला. जैसे शंकरलाल जी कहें ऐसा करो. लोक भले उपहास करे. तुमारे तो वही काम करते रहना. मील पुनी बेचनेवालों को प्रेम से मनाओ. वरणा मत दो. सत्य और अहिंसा हस्तीज मत छोड़ो. ऐसा करने से बुद्धिबल अपने आप आवेगा. मुझे लिखते रहो.

बापु के
आशीर्वाद

३-१०-३०

—हिन्दी। ३-१०-१९३०। पत्र की फोटो-नकल (सी० डबल्यू० ४९६५) से।]

२६१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसीदास,

तुमारी बर्मपत्नी के देहांत की खबर भाई काशीनाथ ने दी है. तुमारे शीर पे यह बड़ी आपत्ति आइ है. मृत्यु से तो हमने डर को छोड़ हि दिया है. दुःख स्वार्य का है. मैं ममज्ञा हूं तुमारे छोड़े (छोटे?) बाल बच्चे हैं। परंतु इससे भी दुःख क्यों मानें? ऐसी बटनाएं जगत में बनती ही रहती है. हमारी परीक्षा का ये सब बटनाएं काल है. हमने परिश्रम करके जो ज्ञान पाया है वह हृदयगत

हुआ है या नहीं उसकी कसौटी भी ऐसे मौके पर हो सकती है ईश्वर तुमको शांति वक्षे।

य० म०

१८-१०-३१

मोहनदास के व० मा०

—हिन्दी। यरवडा मन्दिर, पूना, १९।१०।१९३०। जी० एन० २५२५ की फोटो-नकल से।]

२६२. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

यरोडा मंदिर

४-१२-३०

रामनाम का चमत्कार सबको प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वह हृदय से निकलना चाहिये कंठ से तो तोता भी निकालता है परन्तु जो मनुष्य भावपूर्वक कंठ से रामनाम निकालता रहेगा उसके लिये आशा रखी जा सकती है कि वह सुवर्ण मंत्र कंठ के नीचे जाकर हृदय में प्रवेश करेगा।

मोहनदास गांधी

—हिन्दी। यरवडा मन्दिर, ४।१२।१९।३०। गांधीजी के स्वाक्षरों में लिखी मूल प्रति से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार

२६३. पत्र : चन्द्र त्यागी को

भारतीय पाठशाला

फर्रुखाबाद

भाई त्यागी जी,

तुमारा खत पाकर मुझको बहोत आनंद हुआ। यदि नियम-पालन से भी अशक्ति न हटे तो दूध लेना—उसके पहले पका हुआ अन्न खाकर देख लेना। हठ नहीं करना। गुरुकुल के हाल सुनकर मुझे खेद होता है अभय जी! जानते हैं

१. अभयदेव विद्यालंकार, हिन्दी के सुलेखक। एक समय गुरुकुल के मुख्याति-ष्ठाता तथा अरविन्द आश्रम, पाण्डिचेरी के सदस्य।

क्या? रामदेव जी ने क्या उत्तर दिया था. बलदेव सुतारी काम भले सीखे, उसे लिखो चर्खा, करघा, तकली इ, बनाने का सीख लेवे. वह. गु० (गुरुकुल) में आज-कल कौन मुख्य अध्यापक है?

प्रेमराज जी से कहो मुझे सब हाल लिखे—वहां क्या चल रहा है?

बापु के
आशीर्वाद

मुझे कभी पता नहीं था कि तुमारे उर्दू हरफ छपे हुए जैसे हैं. बहोत ही अच्छे हैं.

—हिन्दी । फर्ह्वाबाद, ५।१२।१९३० । जी० एम० ३२६६ की फोटो-नकल से]

२६४. पत्र : भवानीदत्त को

भाई भवानीदत्त,

तुमारा खत पाकर मुझे आनंद हुआ—जिसको सेवा का ध्यान है उसे ईश्वर ऐसा मौका दिया करता है—प्रभुदास के चर्खे पर हाथ जम जाने से अच्छा परिणाम आ जावे तो उस चर्खे के मार्फत बहोत काम हो सकेगा.

मोहनदास के
आशीर्वाद

—हिन्दी । यरवडा मन्दिर, १८।२१।१९३० । श्री भवानीदत्त जोशी, वरेली को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० १०४) से।]

२६५. पत्र : चन्द्र त्यागी को

भाई त्यागी जी,

तुमारा खत मिला—बलवीर मुझे क्यों नहीं लिखता है. वह क्या चाहता है मुझे लिखे. आश्रम जाना हि चाहेगा तो अवश्य जा सकेगा. प्रेम महाविद्यालय में आजकल आचार्य कौन है? देवशर्मा जी को क्यों कानपुर ले गये? उपवास इ०

पर जो लिखना है वह लिख रखो—छापने का आगे देखा जायेगा. एक दिन की पूरी दिनचर्या लिखो.

३-१-३१^१

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी । ३।१।१९३१। जी० एन० ३२६७ की फोटो-नकल से]

२६६. पत्र : साहेब जी महाराज को

प्रिय मित्र,

आज ही मुझे कुछ शान्ति मिली है कि मैं अपने पड़े हुए पत्रादि को देखू। मैं आपके पत्र के लिए आपका धन्यवाद करता हू।

आपका निश्छल

मो० क० गांधी

अहमदाबाद

१६-४-३१

श्री साहेबजी महाराज,

दयालवाग, आगरा

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, १९।४।१९३१। जी० एन० २१५८ की फोटो-नकल से।]

२६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

केम्प बोरसद

मई ८, १९३१

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा तार मिल गया था और अब विगत ३०वीं का तुम्हारा पत्र भी मिल गया है, किन्तु पिछला पत्र नहीं मिला है। निश्चय ही तुम्हारे लौटने की तुरन्त

१.स्पष्ट नहीं है। ३।२।१९३१ भी हो सकता है।

कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पत्र से मैंने यह समझा है कि जिस ठिठुरन की बात तुमने अपने पत्र में लिखी है उसके बावजूद तुम सब खूब अच्छे हो। तुमने समाचारपत्रों में मेरी सेहत फिर खराब होने की जो बात पढ़ी, वह निराधार तो नहीं थी किन्तु इस समय गुजरात में स्वास्थ्य-भंग का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। कुछ अनिष्ट मामलों पर मि० इमर्सन से मश्वरा करने के लिए मैं अगले हफ्ते शिमला जा रहा हूँ। वह अपने पत्र में कहते हैं कि घटनाक्रम से गोलमेज सम्मेलन के बारे में सरकार से चर्चा भी हो जायगी। वह मुझसे १८ को या उसके आस-पास नैनीताल जाने की भी आशा रखते हैं। मैं नहीं जानता कि संयुक्तप्रान्त में इस समय स्थिति कैसी चल रही है, किन्तु मेरे लिए नैनीताल जाना भी अच्छा ही होगा। जिस स्पष्टता के साथ तुमने हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर अपने पत्र में लिखा है, उसको मुझे लिखने में तुमने बिल्कुल सही काम किया है। यदि तुमने इससे कम कुछ किया होता तो मुझे चोट लगती। मेरे द्वारा गलत समझे जाने का ज़रा भी भय किये बिना तुम्हें अपने दिल का बोझ उतारने का पूरा अधिकार है। यह ज़रूर है कि मैं अपने को तुम्हारे आरोपों का अपराधी नहीं स्वीकार करता। मैंने सदा यह कहने में काफ़ी सावधानी रखी है कि मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा हूँ। जबतक हमने कोई ठोस नीति का निर्धारण नहीं किया है, तबतक मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रकट किये बिना कैसे रह सकता हूँ? किन्तु ऐसे अवसर ज्यादा नहीं रहे हैं जब मैंने अपने को इस प्रकार चलने दिया हो। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ कि पंच-निर्णय के बारे में डा० अंसारी का प्रस्ताव, जिसके लिए उन्होंने बहुत से नाम सुझाये हैं, बहुत ही अव्यावहारिक है। वेशक इसका कुछ फल नहीं निकला है। डा० महमूद का भय सर्वथा निराधार है। मैंने भोपाल (के नवाब) से उनके ही कहने से भेंट की थी और जब उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम सवाल पर चर्चा की तो मैंने स्वभावतः कहा कि वह शौकतअली तथा अपने अन्य मित्रों को बुला लें, और अगर समझें कि कुछ किया जा सकता है तो मुझे भोपाल बुला सकते हैं। मैं उनसे यह नहीं कह सकता था कि वह इस मामले में पहल न करें। उसी दिन श्रीमती नायडू शौकत अली को "मणि भुवन" ले आईं और भोपाल (नवाब) से मेरी जो बातचीत हुई थी, मैंने उन्हें बता दी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मैंने कोई पहल नहीं की है और यह कहने के सिवा एक पंक्ति भी नहीं लिखी है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ—और वह मैं शब्दशः कर रहा हूँ। जब डा० महमूद ने मुझसे शिकायत की कि मैंने मूक रहने के समझौते को तोड़ दिया है, तब उनको भी गत सप्ताह मैंने इतना

१. मम्बई में गांधीजी और सरदार पटेल के ठहरने का स्थान।

ही लिखा था। जब तुम पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटोगे, तब हमे निश्चित रूप से (कांग्रेस) कार्य-समिति की बैठक बुलानी होगी और यदि हम सब कांग्रेसियों के पथप्रदर्शन के लिए कोई फार्मूला निकाल सकेंगे, तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात दूसरी नहीं होगी। निजी तौर पर मैं सोचता हूँ कि हम इस समय कोई फार्मूला नहीं बना पायेंगे और मैं तो दिन-दिन उसी विचार की ओर खिंचता जा रहा हूँ जिसे मैंने विदा होने के दिन या एक दिन पहिले तुम पर प्रकट किया था। बम्बई पहुँचने पर, मैं चाहे जहाँ भी होऊँ पहिले तुम मुझसे मिलना। बहुत सम्भव है कि उस समय तक मैं बोरसद या बारडोली में होऊँ।

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के बिना लन्दन जाना नहीं हो सकता।

तुम सबको प्रेम।

बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

नूवेरा एलिया, सीलोन

—अंग्रेजी। बोरसद (गुजरात), ८।५।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२६८. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू को

[निम्नलिखित पोस्टकार्ड में गांधीजी ने कोई तिथि नहीं दी है किन्तु डाक-खाने की मुहर के अनुसार वह ५ जून १९३१ है। बम्बई में वह ६ जून को प्राप्त हुआ था।—सम्पा०]

मुझे आशा है कि तुमने सीलोन (लका) में जो कुछ प्राप्त किया उसे दक्षिण भारत में खो नहीं दिया होगा। अगर तुम ताजे हो और यात्रा (की कठिनाई) का खयाल नहीं करते हो तो रविवार के लिए बारडोली आजाओ, जिससे मंगलवार को कार्डवाई शुरू करने के पहिले हम एक शान्त वार्ता कर सकें। मुझे आशा है कमला और इन्दु को विश्राम से लाभ हुआ होगा।

तुम्हारा

बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

द्वारा श्रीयुक्त गुलमाई नवरोजी,

नेपियनसी रोड, बम्बई।

—अंग्रेजी। बारडोली, ५।६।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२६९. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

चि० परसराम,

तुम्हारा खत मिला. विश्वास के भाजन बने या नहीं ऐसा क्या पूछते हो. यदि नहीं होता तो मैं तुमसे कठिन त्याग कैसे करवाता. हां यह कह दुं तुमारी विह्वलता अब गई ऐसा मैं नहीं कह सकता—घंटे में २५० गज तकली पर कात लेते हो? जो चित्र तुम भेज रहे हैं वह तो हि बुरे हैं. सब के सब जला देने के योग्य है.

बापु के आशीर्वाद

सदस्यों के कातने के बारे में देखुंगा.

बोरसद, २०।६।३१

श्री परसराम मेहरोत्रा,

फीलखाना कानपुर (सं० प्रा०)

—हिन्दी। बोरसद, २०।६।१९३१। सी० डबल्यू० ४९६६ की फोटो-नकल से।]

२७०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

बोरसद

२८ जून, १९३१

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र और पोस्टकार्ड मिले। खुशी है कि रायवरेली में धारा १४४ की नोटिस वापिस ले ली गई। निश्चय ही इसका कारण मुख्य सचिव के नाम तुम्हारा स्पष्ट पत्र था। जबतक तुम कार्यसमिति के लिए बम्बई पहुँचोगे तबतक समिति को निश्चित मार्ग-दर्शन के लिए तैयार रहना चाहिए।

मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा मामला सम्पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि तुम गवर्नर को मिलने के लिए कहो। यह मुलाकात माँगते हुए तुम उनसे कहो कि तुम इस प्रयत्न में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते कि प्रान्त के सर्वोच्च अधिकारी के सामने स्पष्ट स्थिति रख दी जाय। कदाचित् गवर्नर से तुम कुछ भी लेकर नहीं आओगे, किन्तु उनसे मिलने और समझौते का पालन कराने का प्रयत्न करके तुम अवश्य ही हमारी स्थिति को पहिले से सुदृढ़ बनाओगे। उनसे मिलने का प्रस्ताव करके और वह प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो उनसे मिलकर हम कुछ खोयेंगे नहीं।

उन्नाव जिले की घटनाओं के विषय में मैंने 'यंग इंडिया' में जो लिखा है वह तुमने देखा होगा। तुमने और दूसरे लोगो ने जो सामग्री भेजी है उसके आधार पर मैं फिर लिखनेवाला हूँ।

यह दुर्भाग्य की बात हुई कि कार्यसमिति को स्थगित करना पड़ा। वहाँ की वर्तमान परिस्थिति में वल्लभभाई का इलाहावाद जाने के लिए घोर विरोध था। मेरा भी यही खयाल है कि कानपुर और उत्तरप्रदेश की अन्य उत्तेजनाओं को देखते हुए फिलहाल इलाहावाद को छोड़ देना ही अच्छा था।

बापू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू,

आनन्द भवन, इलाहाबाद

—अंग्रेजी। वोरसद, २८।६।१९३१। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स से।']

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२७१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वारडोली

जुलाई २५वी, १९३१

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं सी० एम० एस० पासनेज, क्वीयूर से आया एक पत्र नत्थी कर रहा हूँ। क्या तुम इस मामले के बारे में खतौली के कांग्रेसियो से तथ्य प्राप्त करोगे ?

तुम्हारा सच्चा

बापू

१. गांधीजी को लन्दन के गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए वायसरॉय लार्ड विर्लिगडन के साथ हुआ समझौता।

मुझे शिमला से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वे लोग बम्बई सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और मुझे कोई उत्तेजक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

संलग्न २

पण्डित जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन, इलाहाबाद।

—अंग्रेजी। बारडोली, २५।७।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२७२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

हमने अभी-अभी पोर्ट सईद छोड़ा है। बड़े भाई^१ यहां हममें शरीक हो गये हैं। आज मेरा मौनवार है। बातचीत के लिए हम कल मिलेंगे। ये रहीं डेलीमेल और डी० टी०^२ से ली गई दिलचस्प कतरनें, जिन्हें किनारे से कुछ मित्र ले आये हैं। ये तुम्हारे विनोद और दिलबहलाव के लिए हैं। तुम इनसे निपट चुको तो वल्लभ भाई को दे सकते हो।

तुम्हारी इन्दिरा के नाम और चिट्ठियां देवदास ने मुझे दी है। अभी तक उनको देखने का समय मुझे नहीं मिला है। मेरा सारा समय यं० इं० एवं न० जी०^३ की तैयारी करने, पत्र लिखने और कुछ लोगों से भेंट में तथा इनके बीच सोने में लग गया।

मैं आशा करता हूं कि संयुक्तप्रान्त की परिस्थिति सुधरी होगी। मैं तुम्हारे पास से खबर पाने को उत्सुक हूं। मैं जानता हूं कि जब जरूरत होगी, तुम समुद्री तार का उपयोग करने में हिचकिचाओगे नहीं।

क्या तुम अ० गफ्फार खां से सम्बन्ध बनाये हुए हो? जयप्रकाश कैसा काम कर रहे हैं?

१. मौलाना शौकत अली, जिन्हें गांधी जी 'बिग ब्रदर' कहते थे।

२. डेली टेलीग्राफ।

३. नवजीवन।

मित्र से आने वाले स्नेहपूरित सन्देशों के विषय में सब कुछ तुम्हें य० इ० से मालूम होगा।

मालवीयजी बहुत अच्छी सेहत रख रहे हैं। एक दिन के अलावा समुद्र ने उन्हें तंग नहीं किया। समुद्री बीमारी का सबसे बड़ा हिस्सा भीरावहन ने भोगा है। प्यारेलाल और देवदास को भी काफी हिस्सा मिला है। महादेव बिल्कुल मुक्त रहा है। और उसने काम भी सबसे ज्यादा किया है।

तुम्हारा

बापू

७-६-३१

सलग्न : ३ कतरनों।

—अंग्रेजी। जहाज से ७।९।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित सामग्री से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२७३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[गांधीजी लन्दन गोलमेज-सम्मेलन से लौटकर आ रहे थे। जवाहरलालजी इनसे मिलने बम्बई जा रहे थे कि इलाहाबाद से कुछ दूर पर गिरफ्तार कर लिये गये। सारे देश में दमन शुरू हो गया। तरह-तरह के आर्डिनेंस जारी किये गये। स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि गांधीजी के भारत की भूमि पर पैर रखने के पूर्व ही आन्दोलन कुचल दिया जाय, ऐसी इच्छा भारत-सरकार की है। इसी सन्दर्भ में गांधीजी ने यह पत्र लिखा था।—सम्पा०]

२८ दिसम्बर, १९३१

प्रिय जवाहर,

इन्दु^१ ने तुम्हारा पत्र मुझे दिया। कुछ भी हो, तुम्हारी गिरफ्तारी से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैं अभी तक कमला^२ के पास नहीं जा सका हूँ। आज रात को जा सकता हूँ, कल तो जरूर ही। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्दु के नाम तुम्हारी दूसरी पत्र-माला में पड़ ली है। मुझे कुछ सुझाव देने थे, परन्तु यह तो शायद तभी होगा जब हम अपने-अपने स्वरूप में होंगे।

१. जवाहरलाल जी की पुत्री (बाद की इन्दिरा गांधी)

२. जवाहरलाल जी की पत्नी।

इस बीच तुम्हें और शेरवानी^१ को प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। २८।१२।१९३१। 'ए वंच' आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२७४. पत्र : चन्द्र त्यागी को

(पोस्टकार्ड)

भाइ चंद त्यागी,

पत्र मिल गया। मैं दिन को करीब सारा दिन आकाश के नीचे ही बैठता हूँ और धूप में। उंगली अच्छी हैं। दूध खजूर नारंगी, मिलता है तब पपीता—इतना खुराक है। मीरा वहन वंदई के जेल में है। स्थूल और सूक्ष्म ब्रह्मचर्य का पालन शरीर और मन को रोके रखने से साध्य है।

मगन भाई जोशी भी आजकल मेरे साथ ही है। हम सब अच्छे हैं।

१७-१-३२

बापू के आशीर्वाद

[टिप्पणी—यह पत्र भी महादेव भाई के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर मात्र गांधी जी के हैं।]

—हिन्दी। यरवडा मन्दिर, १७।१।३२। जी० एन० ३२६१ की फोटो-नकल से।]

२७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

२६ जनवरी, १९३२

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र पाकर हर्ष हुआ। हम बेचारे बाहरवालों से ईर्ष्या करने का तुम्हारे लिए कोई कारण नहीं। परन्तु हमें तुमसे इस बात की ईर्ष्या अवश्य है कि तुम्हें तो सारा गौरव प्राप्त हो रहा है और हम बाहरवालों के भाग्य में बेगार

१. उत्तर प्रदेश के एक नेता तसद्दुक अहमद शेरवानी जो जवाहरलाल जी के साथ ही गिरफ्तार कर लिये गये थे।

लिखी है। परन्तु हम बदला लेने का पडयन्त्र रच रहे हैं। आशा है, तुम्हें कुछ अखबार दिये जाते होंगे। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, उसमें तुम सदा मेरे मन में बसे रहते हो।

उस दिन कमला से मिला था। उसे बहुत अधिक विश्राम की आवश्यकता है। मैं उससे एक बार फिर मिलने की कोशिश करूँगा और आग्रह करूँगा कि जबतक वह पूरी तरह अच्छी न हो जाय अपना कमरा न छोड़े। आशा है कि डाक्टर महमूद के वारे में की गई कार्रवाई से तुम सहमत होंगे। मुझे विश्वास है कि आनन्द भवन पर लगाया गया कर चुकाने का वचन पूरा किया जायगा।

तुम दोनों को प्यार।

बापू

ईश्वर ने और सरकार ने चाहा तो कल आश्रम जाऊँगा और दो-तीन दिन में लौट आऊँगा।

— अंग्रेजी। २९।१।१९३२। 'ए वच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२७६. पत्र : बाबा राघवदास को

भाई राघवदास जी,

आपका पत्र. पाकर वहीँ आनन्द हुआ. गीता रामयण का प्रचार कल्याणकारी है, उसमें कुछ सदेह नहीं है. जेल में कितने महिने काटे ? कुछ कष्ट था ?

४-२-३२

बापू के आशीर्वाद

— हिन्दी। ४।२।१९३२। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखे मूल पत्र से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार।

२७७. पत्र : चन्द्र त्यागी को

६-४-३२^१

भाइ त्यागी जी,

तुम्हारा पत्र मिलने से आनन्द हुआ, और ज्यादाह इस जानने से कि प्लेग के रोगीयो की सेवा का काम कर रहे हैं। आजकल मैं दूब नहीं लेता हूँ। डवल

-
१. पटना के डा० सत्यद महमूद, जो बहुत दिनों तक कांग्रेस के प्रधान मन्त्री रहे हैं।
 २. तारीख सम्भवत. अंग्रेजी में लिखी है। यहां अंग्रेजी में लिखी मानकर तारीख

इस बीच तुम्हें और शेरवानी' को प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। २८।१२।१९३१। 'ए बंच' आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२७४. पत्र : चन्द्र त्यागी को

(पोस्टकार्ड)

भाइ चंद त्यागी,

पत्र मिल गया। मैं दिन को करीब सारा दिन आकाश के नीचे ही बैठता हूं और घूप में। उंगली अच्छी हैं। दूध खजूर नारंगी, मिलता है तब पपीता—इतना खुराक है। मीरा बहन वंबई के जेल में है। स्थूल और सूक्ष्म ब्रह्मचर्य का पालन शरीर और मन को रोके रखने से साध्य है।

मगन भाई जोशी भी आजकल मेरे साथ ही हैं। हम सब अच्छे हैं।

१७-१-३२

बापू के आशीर्वाद

[टिप्पणी—यह पत्र भी महादेव भाई के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर मात्र गांधी जी के हैं।]

—हिन्दी। यरवडा मन्दिर, १७।१।३२। जी० एन० ३२६१ की फोटो-नकल से।]

२७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

२६ जनवरी, १९३२

प्रिय जवाहर,

तुम्हारा पत्र पाकर हर्ष हुआ। हम बेचारे बाहरवालों से ईर्ष्या करने का तुम्हारे लिए कोई कारण नहीं। परन्तु हमें तुमसे इस बात की ईर्ष्या अवश्य है कि तुम्हें तो सारा गौरव प्राप्त हो रहा है और हम बाहरवालों के भाग्य में बेगार

१. उत्तर प्रदेश के एक नेता तसद्दुक अहमद शेरवानी जो जवाहरलाल जी के साथ ही गिरफ्तार कर लिये गये थे।

२७९. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

य० म०^१

२१-७-३२

भाई हनुमान प्रसाद,

आपका पत्र मिला और आज तार भी ... देवदास के लिये चिंता नहीं करूंगा क्योंकि आप वहां हैं और देवदास ने मुझको लिखा भी——' (है) कि आपने उनसे बड़ा प्रेम किया था। डाकतर तो अच्छा है ही। आपके पत्र की आजकल हमेशा आजकल प्रतीक्षा करता रहूंगा।

जो मनुष्य सासारिक वस्तु की प्राप्ति के लिये या और किसी कारण असत्य का सहारा लेता है, रागद्वेष से भरा है, उसको भगवत्प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। और दूसरा दृष्टान्त जो आपने दिया है उसे मैं असंभवित मानता हूँ। सत्य के मार्ग पर चलना और प्रपञ्च अर्थात् प्रवृत्ति से अलग रहना आकाश-पुष्प जैसी (वात?) हुई। जो प्रवृत्ति से अलग रहता है, वह किस मार्ग पर चलता है वह कैसे कहा जाय। सत्य के मार्ग पर चलने में ही प्रवृत्ति प्रवेश आ जाता है। बगैर प्रवृत्ति प्रवेश के सत्य के मार्ग पर चलने न चलने का कोई मौका ही नहीं रहता। गीतामाता ने कई श्लोको में स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य बगैर प्रवृत्ति एक (क्षण) के लिये भी रह नहीं सकता। भक्त और अभक्त में भेद यह है कि एक परमार्थ दृष्टि से ही प्रवृत्ति में रहता है और प्रवृत्ति (में) रहते हुए सत्य को कभी छोड़ता नहीं है, और रागद्वेषादि को क्षीण करता है। दूसरा अपने भोगों के लिए ही प्रवृत्ति में मस्त रहता है और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए असत्यादि आसुरी चेष्टा से अलग रहने की कोशिश तक भी नहीं करता है। यह प्रपञ्च कोई निंदा की वस्तु नहीं है। प्रपञ्च के ही मार्फत भगवद्दर्शन शक्य है। मोहजनक प्रपञ्च निन्द्य और सर्वथा त्याज्य है। यह मेरा दृढ अभिप्राय है और अनुभव है।

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। यरवदा जेल, २१।७।१९३२। गांधी जी के स्वलिखित मूल पत्र की प्रतिलिपि।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार

१. यरवदा मन्दिर।

२-३-४-५-६. यहाँ कागज कीड़ों ने खा लिया है।

२८०. कार्ड : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

भाई हनुमानप्रसाद,

देवदास की चिंता तुमारे सिर से उतरी मुझे सब खत मिले हैं. मैं अनुग्रह क्या मानुं. क्यों मानुं. ऐसी सेवा मूक रहकर लेना हि मुझे तो सम्यता प्रतीत होती है. सब सच्ची सेवा का बदला मनुष्य नहि दे सकता है. ईश्वर हि दे सकता है.

२-८-३२

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। २।८।१९३२। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखी मूल प्रति से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार

२८१. पत्र : हीरालाल शर्मा को

प्रिय डा० शर्मा,

तुम्हारा पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। प्राकृतिक चिकित्सा का अव्ययन पूर्ण करने के लिए योरप और अमेरिका जाने से मैं तुमको दृढ़तापूर्वक रोकूंगा। यह काम तो तुमको अपने निरीक्षणों की पूर्णता तथा मौलिक अनुसन्धानों के द्वारा यही करना है। पश्चिमी देशों में भी जिन लोगों ने इस दिशा में कुछ किया है तो उन्होंने अपने निजी अनुभवों से ही सीख कर किया है। किसी दूसरे से नहीं सीखा था। यह मानना बहुत बड़ी भूल है कि पश्चिम जाकर तुम इस बारे में कुछ सीख सकोगे। वहां भी तो यह अपनी शैशवावस्था में ही है। पर सबसे पहिले तो तुम्हें यह करना होगा कि तुम अपने आपको स्वस्थ बनाओ। अगर तुम्हारा ही शरीर जर्जर हो तो लोग तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं। यह निश्चित है कि तुम्हारा रोग' सूर्य-स्नान और दृढ़ संयम से जायगा ही।

अपनी कोहनी' के दर्द के लिए मैं तुम्हें कष्ट देना नहीं चाहता। फिर भी सेवा के लिए तुम्हारी उत्सुकता के वास्ते धन्यवाद।

१२-८-३२

यरवदा मन्दिर।

तुम्हारा शुभचिन्तक

मो० क० गांधी

१. उन दिनों श्री शर्मा को भारी जुकाम हो गया था।

२. यरवदा जेल में गांधीजी के दाहिने हाथ की कोहनी में दर्द रहता था।

—अंग्रेजी। य० म० (पूना), १२।८।१९३२। 'बापू की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

२८२. पत्र : हीरालाल शर्मा को

प्रिय मित्र,

तुम्हारा पत्र मिल गया। पश्चिम मे प्राकृतिक चिकित्सा की सस्थाओं के विषय मे तुमने जो सुना या पढा वह केवल दूर के सुहावने ढोल हैं। एक ऐसी संस्था के विषय मे जिसका अत्यधिक विज्ञापन किया गया था, जब एक मित्र ने पूछ-ताछ की तो ज्ञात हुआ कि उसी स्थान के लोग भी उसके सम्बन्ध मे कुछ नहीं जानते। इसका अर्थ यह नहीं कि उनमे कुछ है ही नहीं। मेरा तो तात्पर्य है कि यह समूचा ही विज्ञान अपनी शैशवावस्था मे है। और इन सस्थाओं मे कोई एक व्यापक विधि नहीं है। वे जो कुछ भी हैं अपनी सस्थाओं के मौलिक अनुसन्धानों का ही फल-मात्र हैं। हम भारतीयों को तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही अपना अनुसन्धान करना होगा। उनके अनुसन्धानों से हमें जो कुछ मिल सकता है वह उनके प्रकाशित साहित्य से भी हम आसानी से पा सकते हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे मे तो तुम्हारे पत्र से ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि वह ठीक नहीं है।

तुम्हारे लिए रूढ़िवादी चिकित्सकों का अनुकरण करना काम न देगा। तुम तो एक पथ-प्रदर्शक हो अतएव तुम्हें ऐसा काम कर दिखाना है जो कठिन-से-कठिन कसौटी पर भी चढ सके। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने पश्चिम जाने का विचार छोड दिया है। अपने शरीर को ही बनाओ। ऐसा करने से तुम बहुत से आविष्कार स्वयं कर लोगे। हो सकता है कि तुम्हारी प्रगति धीमी हो परन्तु यदि मूलाधार ठोस है तो उन्नति भी निश्चय होगी. .

तुम्हारा शुभचिन्तक

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। २।९।१९३२। 'बापू की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

२८३. तार : जवाहरलाल नेहरू को

२४ सितम्बर, ३२

पण्डित जवाहरलाल नेहरू,
जेल, देहरादून।

वेदना के इन सारे दिनों में तुम मेरे मनश्चक्षु के सामने रहे हो। तुम्हारी राय जानने को उत्सुक हूँ। तुम जानते हो (कि) मैं तुम्हारी राय की कितनी कदर करता हूँ। इन्दु, सरूप और वच्चों को देखा। इन्दु खुश नजर आई, पहिले से ज्यादा मांस की स्वामिनी है। अच्छी तरह है। तार से जवाब दो। प्रेम।

बापू

—अंग्रेजी। पूना, २४।९।१९३२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२८४. पत्र : चिन्तामणि को

त्रिविध ताप के इन दिनों में ईश्वर मेरा पथ-प्रदर्शक और सहारा था।

—अंग्रेजी। यरवदा मन्दिर, ३०।९।१९३२। महादेव भाई की डायरी (नव-जीवन), भाग २, पृष्ठ ८१ से।]

२८५. पत्र : यज्ञेश्वर चिन्तामणि को

माफी माँगने की जरा भी जरूरत नहीं। पहले आपका पत्र आया था। आगा है जवाब में लिखा हुआ मेरा पत्र आपको मिल गया होगा। आपके बताये हुए मार्ग के अपनाने में ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। वैदी होने के कारण मैं उन सबकी चर्चा नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता, तो मेरा विश्वास है कि अपनी दलीलों के ठोस होने का मैं आपको यकीन करा सकता हूँ। इतना आपसे कह दूँ कि सरकार और लोगों या कांग्रेस के बीच अमन कायम हो जाय, इसके लिए मुझसे ज्यादा उत्सुक और कोई नहीं हो सकता। उम्मीद है आपकी तबीयत अच्छी होगी।

—अंग्रेजी। यरवदा-मन्दिर, ८।१०।१९३२। महादेव भाई की डायरी भाग २, पृष्ठ १०० से।]

२८६. पत्र : श्रीरामनाथ 'सुमन' को

“सामुदायिक प्रार्थना की जड़ वैयक्तिक प्रार्थना ही हो सकती है। सामुदायिक प्रार्थना पर मैंने वजन दिया है, उसका यह अर्थ कभी नहीं है कि वह वैयक्तिक प्रार्थना से अधिक महत्व रखती है। परन्तु क्योंकि हमें सामुदायिक प्रार्थना की आदत ही नहीं है इसलिए मैंने उस प्रार्थना की आवश्यकता बताने की चेष्टा की है। जो कुछ अनुभव एकान्त में बैठकर तुम्हें होता है, वह समूह में होना अशक्य नहीं तो कठिन तो है ही और मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग एकान्त में बैठकर प्रार्थना कर ही नहीं सकते, समुदाय में ही कर सकते हैं। उनके लिए वैयक्तिक प्रार्थना आवश्यक हो जाती है। मैं यह भी कबूल करूँगा कि सामुदायिक प्रार्थना के बिना मनुष्य रह सकता है, वैयक्तिक के बिना कभी नहीं रह सकता।

अस्पृश्यता के बारे में आज कुछ भी लिख (नहीं) सकता। थोड़े दिनों के बाद दुबारा पूछिए।

—हिन्दी। यरवदा-मन्दिर, २६।१०।१९३२। प्रधान सम्पादक द्वारा सुरक्षित पत्रावली से।]

- सामुदायिक प्रार्थना के बिना मनुष्य रह सकता है, वैयक्तिक के बिना कभी नहीं रह सकता।

२८७. पत्र : प्रो० हबीबुर्रहमान को

आपका पत्र पाकर मुझे आनन्द हुआ। अब आपकी पहचान भेजिए। आपने संस्कृत भाषा का अभ्यास कहाँ तक किया? कितने वरसों तक किया? आपकी उम्र किननी है? किनने वरसों से आप अध्यापक हुए हैं? कितने लड़के संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं? उनमें से कितने मुसलमान हैं? कितने हिन्दू? आपके माता-पिता जीते हैं? और हैं तो पिता जी क्या करते हैं?

अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। हिन्दू धर्म की खसूसियत यह है कि उसमें काफी विचार-स्वातन्त्र्य है। और उसमें हर एक धर्म के प्रति उदार भाव होने के कारण उसमें जो कुछ अच्छी बातें रहती हैं उनको हिन्दूधर्मों मान सकता है। इतना ही नहीं, परन्तु मानने का उसका कर्तव्य है। ऐसा होने के कारण हिन्दू धर्मग्रन्थों के अर्थ का दिन प्रतिदिन विकास होता रहा है।

महाभारत और गीता के पात्रों के बारे में जो कुछ मैंने कहा है, वह मेरा कोई

मौलिक खयाल नहीं है, लेकिन मैंने टीकाग्रन्थों में मे यह विचार पाया है। नरानन्द मिश्र-कृत भगवतगीता की एक टीका है। उसमें उग विचार को अच्छी तरह बताया है। प्राकृत ग्रन्थों में भी ऐसे विचार बताये गये हैं। हिन्दू धर्म के नाम से प्रचारित ग्रन्थों में जो कुछ लिखा गया है वे सब-के-सब धर्म-वचन हैं, ऐसा नहीं है और हिन्दू जनता को यह अब मानना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। वेद-गाढ गुननेवाले गूढ़ के कान में गरम सीसा डालने की बात को अगर ऐतिहासिक माना जाय, तो मैं उसे धर्म मानने के लिए हर्गिज तैयार नहीं हूँ और ऐसे असंख्य हिन्दू हैं जो उन्हे धर्म-वचन नहीं मानते हैं। हिन्दू धर्म के लिए एक कसीटी रखनी गई है, जिसको एक बालक भी समझ सकता है। जो बुद्धिग्राह्य वस्तु नहीं है और बुद्धि से विपरीत है, वह कभी धर्म नहीं हो सकती और जो सत्य और अहिंसा से विपरीत है वह भी धर्म नहीं हो सकती है।

अब रही यरवदा समझौते की बात। कम-से-कम मेरे नजदीक बोट की गिनती की वह बात किसी हालत में नहीं थी। मेरे नजदीक हरिजन भाइयों का अंग्रेजी मन्त्रि मण्डल के प्रस्ताव से जो बुरा हो रहा था उसी को मिटाने की बात थी। अनशन व्रत के बारे में आपसे मैं क्या विनय करूँ? इतना ही कह सकता हूँ कि वह ईश्वर-प्रेरित बात थी, उसको मैं रोक नहीं सकता था।

— हिन्दी। यरवदा-मन्दिर, ५।११।१९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग २, पृ० २७३-७४।]

२८८. पत्र : राधाकान्त मालवीय को

श्री चिन्तामणि और श्री कुंजरू के बारे में तुमने जो जानकारी अपने पत्र में दी है, वह मेरे लिए महत्व की है। इसलिए या तो तुम्हें उनसे इस बात की तसदीक और सहमति प्राप्त करके भेजनी चाहिए या मुझे प्राप्त करने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए।

— हिन्दी। यरवदा-मन्दिर, ८।११।१९३२। म० भा० डा० भाग २, पृ० १८२]

२८९. पत्र : चिन्तामणि को

[श्रीराधाकान्त ने चिन्तामणि और कुंजरू से पूछ लेने की अनुमति दे दी। इसलिए बापू ने चिन्तामणि और कुंजरू दोनों को एक ही तरह का पत्र लिखवाया था।—सम्पा०।]

“अस्पृश्यता-निवारण पर मेरे चौथे वक्तव्य में जिस पत्र का उल्लेख है, उसका लिखनेवाला कौन है, यह अन्दाज़ आपने जरूर लगा लिया होगा। उसमें जिन नामों का जिक्र है, उनमें से एक आपका और दूसरा प० हृदयनाथ कुजूरू का है। मेरी प्रार्थना पर उस पत्र के लेखक श्री राधाकान्त मालवीय ने अपना नाम आप दोनों को बता देने की मुझे इजाजत दे दी है। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले आपसे यह जान लेना मेरा फर्ज है कि मेरे उपवास से क्या आपको सचमुच बलात्कार महसूस हुआ था? और आपने अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध आचरण किया था? मैं पण्डित कुजूरू को भी लिख रहा हूँ।”

—अंग्रेजी। यरवदा-मन्दिर, ११।११।१९३२। म० भा० डा० भाग २, पृष्ठ १९६।]

२९०. पत्र : गोविन्दलाल शाह को

यरवडा जेल

२६-११-३२

भाई गोविन्दलाल जी,

प्रभुदास लिखता है कि आप बीमार हो गये हैं, यहाँ तक कि आपरेशन के लिये राची जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी उम्मीद है कि अब अच्छा होगा। सम्पूर्ण हकीकत लिखें।

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। यरवडा जेल, पूना, २६।११।१९३२।]

सौजन्य : श्री राजीवलोचन शाह, नैनीताल

२९१. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

य० म०

१६-१२-३२

[टिप्पणी : सिरनामें पर श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर (गोरखपुर यू० पी० अंग्रेजी में भी) लिखा गया था। जान पड़ता है उस समय श्री पोद्दारजी रतनगढ़ (बीकानेर राज्य) चले गये थे। इसलिए पत्र का पता गीताप्रेस से काटकर 'रतनगढ़ (हिन्दी) रतनगढ़, बीकानेर (अंग्रेजी) किया गया है।—सम्पा०]

भाई हनुमान प्रसाद,

तुम्हारे पत्र मुझको हमेशा प्रिय लगते हैं। अब के पत्र अधिक प्रिय लगते हैं क्योंकि उनमें से तुम्हारी सत्यपरायणता का और भी अनुभव मिलता है। बुद्धि के प्रयोग करके मैं अब मेरी बात नहीं समझा सकूंगा। इतना मानो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ऐसा लगता है वह मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझको कोई कसा रहा है। वह मेरी दृष्टि से निरंजन निराकार राम है, लेकिन दशमुख रावण भी हो सकता है। इसका पता तो मृत्यु के बाद ही जहाँ तक शक्य है मिल सकता है, और थोड़ा परिणाम से मिल सकता है। पूर्णतया तो मिल ही नहीं सकता है क्योंकि मनुष्यहृदय की बात अतर्क्यमी के सिवा कोई जानता ही नहीं है।

तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा होगा। मुझको लिखा करो।

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। यरवदा जेल, १६।१२।१९३२। मूल हिन्दी पत्र से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार

२९२. पत्र : चिन्तामणि को

[श्री चिन्तामणि का पत्र आया था कि “कितने ही प्रसंग ऐसे होते हैं जहाँ मौन सम्मति-सूचक नहीं होता। मुझे आपके उपवास के प्रसंग पर न बोलने में कोई सत्य-त्याग नहीं लगा। और ‘लीडर’ में पूना-करार के बारे में कुछ नहीं लिखा था, इसलिए लोगों ने कुछ-कुछ अनुमान भी किया होगा।” इस पर गांधी जी ने उन्हें निम्नलिखित उत्तर दिया था।—सम्पा०]

“मैं अपने मित्रों का न्याय करने नहीं बैठता। अपनी राय मैं उन्हें बता देता हूँ और वह यदि उन्हें सही लगे तो वे उसके अनुसार सुधार कर लें। आपको लगता हो कि बम्बई में आपने अपने कृत्य से अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध कुछ नहीं किया तो मुझे सन्तोष है। मगर मैं आपसे एक वचन माँग लेता हूँ। प्रकट रूप से जब आप मेरा विरोध न करें, तब भी निजी रूप से तो आपको मुझे सावधान कर ही देना चाहिए। इस चेतावनी का मुझ पर बाह्यतः कोई असर न भी हो मगर मेरा मन विचारों को ग्रहण करनेवाला है, इसलिए ऐसी चेतावनियों से हमेशा मुझे मदद मिली है।”

— अंग्रेजी। यरवदा-मन्दिर, १९।१२।१९३२। म० भा० डा० भाग २, पृ० ३०६।]

२९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

यरवदा सेण्ट्रल जेल

पूना ।

३१ दिसम्बर, १९३२

प्रिय जवाहरलाल,

संक्षेप' उस दिन अस्पृश्यता-सम्बन्धी अपनी योजना पर चर्चा करने मेरे पास आई थी। उसने कहा कि तुम्हारी सलाह सीलोन में विश्राम लेने की है। मैं इसे अनावश्यक समझता हूँ। वह थोड़ा काम करने लायक जरूर है और कुछ अस्पृश्यता का काम करने को बिल्कुल रजामन्द है। मेरे खयाल से जबतक वह काम करना चाहती है, करने देना चाहिए।

उसने मुझे बताया कि तुमने कुछ दाँत और निकलवा दिये हैं। उधर वह अपने बाल सफेद करने पर तुली है। मुझे तो आँखों देखनेवालों ने बताया है कि वैसे तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। मालूम होता है कि तुम अब भी मिलने आनेवालों से मुलाकात नहीं कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि यदि सम्भव हो तो तुम मुलाकातें करो। इससे तुम्हें सन्तोष मिलेगा।

छगनलाल जोशी के आ जाने से हमारी चार की सुखद टोली बन गई है। मुझे पता नहीं कि तुम हरिजन-कार्य में दिलचस्पी ले रहे हो या नहीं। शास्त्रियों के साथ अच्छा समय बीत रहा है। शास्त्रों का अक्षर-ज्ञान मेरा पहिले से अच्छा हो गया है। परन्तु सच्चे धर्म का ज्ञान वे मुझे थोड़ा ही दे सकते हैं।

वापू

—अंग्रेजी। यरवदा जेल, पूना, ३१।१२।१९३२। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२९४. पत्र : चन्द्र त्यागी को

भाई चंद त्यागी,

तुमारा खत पाकर खुशी हुई दूध लेने का शुरू किया तो अच्छा

किया। हरिजनों का कार्य अच्छा तरह हो रहा है। कुछ चिंता न करें, बलवीर कहां है?

बापु के आशीर्वाद

१११३३, य० मं०

श्री चन्द्र त्यागी

बन्दी, जेल सहारनपुर (सं० प्रा०)

— हिन्दी। यरवडा मन्दिर, ११११९३३। जी० एन० ३२६० की फोटो-नकल से।]

२९५. पत्र : हीरालाल शर्मा को

यरवदा सेण्ट्रल प्रिजन,

२४ जनवरी, १९३३

प्रिय शर्मा,

अम्तुल सलाम ने तुम्हारा १५ जनवरी का पत्र मेरे पास भेज दिया है। उसे पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई। तुमने वास्तव में अपनी स्वयं-वारित प्रतिज्ञा का पालन किया है। कारण कि जो पत्र तुमने मुझे लिखा है वह अपने लिए नहीं लिखा है। मैंने अम्तुल सलाम को दिल्ली जाने के लिए पहिले ही कह दिया है और मुझे आशा है कि वह आश्रम से तत्काल चल देगी और उस समय तक दिल्ली ठहरी रहेगी जबतक कि तुम उसको पूर्णतः नीरोग करके छुट्टी न दो। तब ही वह आश्रम को लौटेगी। आश्रम आने से पूर्व अपने वहाँ के वर्तमान कर्तव्यों को पूर्ण करने की जो तुम्हारी इच्छा है उसका मैं आदर करता हूँ। वह सराहनीय ही है।

तुम्हारा, शुभचिन्तक,

मो० क० गांधी

श्रीयुत एच० एल० शर्मा

सन-रे हास्पिटल,

करोलबाग, दिल्ली।

— अंग्रेजी। यरवदा जेल (पूना), २४।१।१९३३। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

२९६. पत्र : श्रीप्रकाश को

यखडा केन्द्रीय कारागार

१४वीं फरवरी, १९३३

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश,

विपादमय होने पर भी तुम्हारा पत्र पाकर मुझे आनन्द हुआ। मुझे इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि ग्राम-परिवेश की शान्ति में शीघ्र ही तुम अपना खोया स्वास्थ्य प्राप्त कर लोगे और अपने टूटे उत्साह को सुधार लोगे। तुम कोई बूढ़े आदमी नहीं हो किन्तु आवेगपूर्ण व्यक्ति और भावनात्मक प्रकृति का होने के कारण तुम हर तरह की बुराई की कल्पना कर लेते हो। तुम्हारे सामने तो क्रियाशील जीवन एवं सेवा के कितने ही वर्ष पड़े हैं। तुम्हें जो शारीरिक कष्ट है उससे कहीं ज्यादा कष्ट से बहुत से लोग गुजर चुके हैं, फिर भी मैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और खूब उत्साह से भरा हुआ पाता हूँ। तुमने अपनी जवानी में सीखा था कि 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है', इसलिए ज्योंही शरीर स्वस्थ हो जायगा, मस्तिष्क में भी तदनुकूल प्रतिक्रिया होगी। इसलिए इस बीच तुम्हारा प्रथम और अन्तिम कर्तव्य अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त करना और कुटुम्ब, देश या दुनिया के भविष्य की चिन्ता न करना है। हम इनमें से किसी के निर्माता नहीं बन सकते किन्तु तुम तीनों की प्रगति में अपना हिस्सा अदा कर सकते हो। जीवन की सच्ची योजना में एक ही वास्तविक प्रगति सब की प्रगति का कारण होती है। तुम्हें अपने इर्द-गिर्द होने वाली घटनाओं के कोई अनुभव लिखने की जरूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से मेरे लिए बन्द किताब की तरह रहना चाहिए—सिवाय इसके कि जिन समाचारपत्रों को प्राप्त करने की इजाजत मुझे है उनके जरिये मुझे कुछ मालूम हो जाय, प्रकृति ने जिस प्रकार मुझे गढ़ा है उसके कारण मुझे उनके जानने की ज़रूरत भी उत्सुकता नहीं है। एक कैदी, नागरिकता की दृष्टि से बाहरी दुनिया के लिए मृत होता है और वह ठीक भी है। यदि वह प्रति-वन्वित क्षेत्र में झांकने की चेष्टा करता है तो वह उस मृतात्मा की भाँति है जो मृत्यु के फरिश्ते-द्वारा इस दुनिया से मुक्त कर दिये जाने के बाद भी उससे सम्बन्ध रखने की कोशिश करता है और इस प्रकार हमारे विश्वास के अनुसार दुष्ट आचरण करता है। जो कैदी, मृतात्मा की भाँति अनुचित आचरण करता है, अपनी छोड़ी हुई दुनिया से वास्तविक सम्पर्क कायम करने से वञ्चित रह जाता है और उस निरर्थक प्रयत्न में उस आनन्द को भी खो बैठता है जो कैदी के भाग्य में भी होता है। इस सुन्दर सत्य का अनुभव करने के कारण मैंने कभी मृतात्मा का-सा व्यवहार नहीं किया है।

तुमने अपने नाम की वर्तनी के विषय में जो कुछ कहा है, उसे मैं याद रखूंगा। पिताजी ने ही मुझे यह बात बताई थी कि तुम अपने नाम की ठीक-ठीक वर्तनी के आग्रही हो, अब तुमने उन्हें उनके ही सिक्कों में चुका दिया है और जवाब भी उन्हें दे दिया है कि तुम नहीं वह आग्रही हैं। मैंने तो झगड़े का सब पिता पुत्र के बीच फेंक दिया है। अब तुम लोग आपस में लड़कर तय कर लो। मुझे चिन्ता नहीं है क्योंकि मैं आघात के मार्ग से दूर हूँ, और चूँकि मुझे तुम्हारी अनुमति है, मैं अपने ही ढंग से तुम्हारे नाम की हिज्जे करता रहूंगा।

किन्तु यदि मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित नहीं हूँ तो मैं शिवप्रसाद के स्वास्थ्य के विषय में जरूर बहुत चिन्तित हूँ। अब मैं समझता हूँ कि मुझसे यह वादा करने के बाद भी, कि वह मुझे अपने स्वास्थ्य के विषय में साप्ताहिक रिपोर्ट भेजा करेगा, वह चुप क्यों है। मैं उसे लिखूंगा, किन्तु चाहे जो हो, तुम्हें जो कुछ समाचार मिले, वह मुझे भेजते रहोगे और यद्यपि तुम मुझे बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं दीगें किन्तु अपनी प्रगति के बारे में मुझे लिखना जारी रखोगे।

बच्चों से मेरी याद दिलाना और हम सब का प्रेम उन तक पहुँचाना और तुम अपने लिए भी हमारी ओर से उसे ग्रहण करना।

बापू,

—अंग्रेजी। यरवदा जेल, १४।२।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय।

२९७. पत्र : जवाहरलाल को

यरवदा सेण्ट्रल जेल,

पूना

१५ फरवरी, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे सुन्दर पत्र के उत्तर में अच्छा पत्र लिखने की आशा से मैं तुम्हें लिखना

१. श्री प्रकाश जी के पिता डा० भगवानदास से आशय है।

२. काशी के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी श्री शिवप्रसाद गुप्त।

टालता गया। परन्तु अब अधिक देर नहीं कर सकता। रोज काम बढ़ रहा है। इसलिए मुझे अभी, जैसा कि लिखा जा सके, लिखना होगा। पता नहीं तुम्हें 'हरिजन' जैसा निर्दोष पत्र भी दिया जाता है या नहीं। मैं तो इस आशा से भेज रहा हूँ कि तुम्हें मिलता होगा। यदि मिलता हो तो मुझे अपनी राय लिखो। सनातनियों के विरुद्ध लड़ाई दिन-दिन दिलचस्प होती जा रही है, साथ ही अधिकाधिक कठिन भी। एक अच्छी बात यह है कि वे दीर्घकालीन मानसिक आलस्य से जाग उठे हैं। मुझ पर जिन गालियों की बौछार ये कर रहे हैं वे अजीब ताजगी लानेवाली हैं। दुनिया भर की बुराईया और भ्रष्टाचार मुझसे मौजूद हैं। मगर तूफान ठण्डा हो जायगा, क्योंकि मैं अहिंसा की—अप्रतिशोध की, रामबाण दवा का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं गालियों की जितनी उपेक्षा करता हूँ उतनी ही वे भयकर होती जा रही हैं। परन्तु यह तो दीपक के आस-पास पतंग का मृत्यु-नृत्य है। बेचारे राजगोपालाचार्य और देवदास की भी अच्छी खबर ली जा रही है। लक्ष्मी की सगाई को बीच में घसीट कर उस विषय में गन्दे आरोप गढ़े जा रहे हैं। अस्पृश्यता का समर्थन इस तरह होता है। घरू मुलाकात के तौर पर इन्दु और अस्पृश्यता के बारे में सख्प और कृष्णा मुझसे उस दिन मिली थी। इन्दु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और वह विल्कुल प्रसन्न दिखाई देती थी। सख्प अस्पृश्यता-निवारण के लिए काठियावाड़ और गुजरात में थोड़े दिन का दौरा कर रही है और कृष्णा इलाहाबाद जानेवाली थी। देवदास दिल्ली में है और राजा जी की, जो कि अस्पृश्यता-निवारण के लिए कानून बनवाने में असेम्बली के सदस्यों के सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं, सहायता कर रहा है। हमारा समय पूरी तरह अस्पृश्यता के काम में लग रहा है। सरदार वल्लभभाई बाहर जानेवाले पत्रों की बढ़ती हुई सख्या के लिए सारे लिफाफे बनाकर देते हैं। वह समाचार-पत्रों को परिश्रम से पढ़ते हैं और अस्पृश्यता के विषय में और न जाने कहा-कहा की छोटी-छोटी बातों की जानकारी खोद-खोदकर निकाल लाते हैं। वह विनोद के भी अटूट भण्डार हैं। मुआइने का दिन उनके लिए वैसा ही होता है जैसा कोई और दिन। वह कभी कोई माँग नहीं करते। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं कोई-न-कोई माँग न रखूँ। पता नहीं हम दोनों में से कौन अधिक सुखी है। मुँह फुलाये बिना मैं अपनी हार को सहन कर लूँ तो मैं भी उनकी तरह सुखी क्यों नहीं हो सकता।

१. चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (राजाजी) की पुत्री। बाद में गांधीजी के पुत्र देवदास गांधी की पत्नी।

तुम्हारे एकान्त और तुम्हारे अध्ययन से हम सबको ईर्ष्या होती है। यह सच है कि हमारे भार हमारे अपने ही या यों कहो कि मेरे ही ओढ़े हुए हैं। मैंने वल्लभ-भाई की संस्कृत के अच्छे पण्डित बनने की सारी आशा चूर-चूर कर दी है। वह हरिजन कार्य की उत्तेजना के बीच में अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं जमा सकते। बंगाल के फुटबाल के खिलाड़ी जैसे अपने खेल का मजा लूटते हैं वैसे ही वल्लभभाई चटपटी आलोचना का आनन्द लेते हैं। महादेव तो, जैसा शौकत ने वर्णन किया था, टोली के हमाल बने हुए हैं। कोई भी काम उनके लिए अधिक या उनसे परे नहीं है। छगनलाल जोशी अभी पैर जमाने में लगे हुए हैं। किन्तु मजे में है। वसन्त आ रहा है, उन पर भी बहार आये बिना नहीं रह सकती। वैसे हमें छोट-छोट कर रक्खा गया है। हम खेल के नियमों का पालन करते हैं और वर्णाश्रम-धर्म के नियमों का कठोर पालन करने वाला एक खासा भद्र परिवार बनाये हुए हैं। इससे डाक्टर अम्बेदकर और मेरी मिलीभगत बनकर सनातनियों के लिए नई सनसनी का सामान मुहय्या हो जायगा। मेरी परीशानी बढ़ जायगी, परन्तु विश्वास रखो कि वह मेरी मोल ली हुई नहीं होगी। समय रह अव मेरे पास इतना ही कहने का स्थान और गया है कि हम सबको आशा है कि तुम्हारी चतुर्मुखी प्रगति बराबर जारी होगी।

हम सबकी ओर से प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। यरवदा जेल, पूना १५।२।१९३३। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

२९८. पत्र : कालीचरण को

भाई कालीचरण जी,

तुमारा खत मिला है, मेरे बारे में जो लिखा जाता है वह मैं जानता हूँ। मैं नहीं समझता उसका शान्ति के सिवाय और कोई इलाज हो सकता है। मेरी उम्मेद है कि कोई उसे मानता ही नहीं होगा। और मानगे वालों पर मेरे

इनकार का असर भी कैसे हो सकता है। तो भी चालु हरिजन में इस वारे में मैंने कुछ लिखा है।

२६-२-३३

मोहनदास गांधी

-- हिन्दी। २६।२।१९३३। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ८०३९ से।]

२९९. पत्र : हीरालाल शर्मा

यरवदा सेण्ट्रल प्रिजन,

३ मार्च, १९३३

प्रिय डा० शर्मा,

तुम्हारा पत्र मिला और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आखिर तुम आश्रम में आ रहे हो। अपने वच्चे को अवश्य लाना और मुझे प्रसन्नता होगी यदि आश्रम तुम दोनों को अनुकूल सिद्ध होगा।

नारायण दास' ने मुझे सूचना दी है कि प्रमुख रोगी आश्रम से अभी-अभी चले गये हैं। मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं है। तुम्हारे लिए वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के विचार से देखने-भालने और परखने के लिए बहुत-सी चीजें हैं। मलावरोध की तो वहाँ एक साधारण शिकायत है जिस पर तुम्हें ध्यान देना होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अस्तुल सलाम का यह वहम निकाल दिया है कि उनको क्षय रोग है। उसकी कल्पना-शक्ति बड़ी तीव्र है। वह तो कुछ न होते हुए भी कल्पित बीमारियाँ खड़ी कर लेती है।

आश्रम में तुम्हारी उपस्थिति से मेरा अभिप्राय केवल इन गिने-चुने रोगियों का इलाज ही नहीं, कुछ और भी है। मैं स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं तुममें मेरी तरह के अनुसन्धान की अनन्य निष्ठा रखने वाला एक साथी पाऊँगा। और यदि मुझे ऐसा आदमी आश्रम के उद्देश्यों में भी विश्वास रखने वाला मिल जाये तो मैं बड़ी बात समझूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी इसी विचार से आश्रम आ रहे हो। अतएव आश्रम में पूर्णरूप से आराम और घर की तरह शान्ति से रहो और उसका वारीकी से निरीक्षण करो। मेरा तो विश्वास है कि प्राकृतिक चिकित्सा जानने वाला जलवायु पर अवलम्बित नहीं

होगा। लाखों आदमी अपने को नीरोग रख सकते हैं अगर हर तरह के जलवायु को अपने अनुकूल बनाने का रहस्य वे समझ लें। उनको स्थान-परिवर्तन के वे साधन तो प्राप्त नहीं हो सकते जो बनिकों को प्राप्त होते हैं। और मेरी समझ में नहीं आता कि प्रकृति इतनी निर्दयी हो सकती है कि बनिकों का पक्ष ले और निर्वनों की उपेक्षा करे। इसके विपरीत मुझे तो वाइविल की इस कहावत में विश्वास है कि “एक ऊंट सुई के नकुए में से निकल सकता है परन्तु घनवान के लिए स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता।” वाइविल का एक और वाक्य है कि ‘स्वर्ग हमारे अन्दर ही है’ इसलिए मेरा तो सदैव यही विचार रहा है कि प्रकृति के नियम सरल, सीधे-सादे और सर्व-साधारण के अनुसरण करने योग्य होते हैं।

अतएव मैं तुमसे कहूँ कि तुम साधारण भारतीय जलवायु में स्वास्थ्य बनाये रखने और खोये हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के साधनों की खोज करने के निश्चित उद्देश्य से आश्रम में आओ।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
बापू

डा० एच० एल० शर्मा,
सन-रे हास्पिटल, करोलबाग, दिल्ली।

—अंग्रेजी: यरवदा जेल (पूना), ३३।१९३३। ‘बापू की छाया में हमारे जीवन के सोलह वर्ष’ से।)

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा, खुरजा

३००. पत्र : हीरालाल शर्मा को

यरवदा सेण्ट्रल प्रिजन,
१४ मार्च, १९३३

प्रिय डा० शर्मा,

तुम्हारा पत्र आज मिला और अम्तुल सलाम का पत्र पढ़ने से पहले ही मैं तत्काल उसका उत्तर दे रहा हूँ। मेरा तुमसे कहना यह है कि तुम आश्रम चले जाओ। उन रोगियों को देखो जो अब भी वहाँ हैं और वहाँ कुछ समय तक रहेंगे और वह भी देख लो कि ठण्डे जलवायु के स्थान पर जाने के बगैर उनकी चिकित्सा हो सकती है कि नहीं। अहमदाबाद में अप्रैल तक तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितनी लोग नमसते हैं। रातें तो काफी ठण्डी रहती हैं और मुझे तो गर्मियों के दिन भी

कुछ कष्टकारी नहीं प्रतीत हुए। मैंने तो स्वयं अपना इलाज आश्रम में एक से अधिक बार कराने में शिक्षक नहीं की, यद्यपि मुझे कुछ डाक्टरों ने परामर्श दिया था कि मैं किसी पहाड़ी स्थान या कम-से-कम किसी ममुद्र-तट के किसी स्थान पर चला जाऊँ। परन्तु तुमको तो स्वयं ही निश्चय करना है और यदि तुम यह आवश्यक समझो तो मैं कोई ठोड़ी जगह ढूँढने का प्रयत्न करूँगा। तुम्हारे आश्रम आने से दो काम वनँगे—एक तो तुम जगह और परिस्थिति से परिचित हो जाओगे और आश्रम-जीवन का अनुभव ले सकोगे, साथ ही साथ वहाँ पुराने मलावरोध के रोगियों पर अपनी चिकित्सा आजमा सकोगे। आश्रम में तो यह रोग व्यापक-सा है। दो रोगी वहाँ पुराने दमा से पीड़ित हैं जो प्रायः वे इन रोगों को दूर करने वाले जलाशयों का सेवन करने कहीं बाहर नहीं जाते और जहाँ तक बस चलता है आश्रम में ही रहते हैं। तुम आश्रम में जब चाहो जा सकते हो और यदि अस्तुल सलाम को भी साथ ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो।

मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारी वच्ची प्राकृतिक चिकित्सा-द्वारा चेचक के रोग से ठीक हो गई है।

यदि तुम्हारा डरादा आश्रम आने का हो तो केवल एक तार या एक पत्र अपने वहाँ पहुँचने की तिथि का भेज देना ही काफी होगा। मैं इस पत्र की एक प्रतिलिपि सैनजर को भेज दूँगा।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

डा० एच० एल० शर्मा,
सन-रे हास्पिटल, करोलबाग, दिल्ली।

—अग्नेजी। यरवदा जेल (पूना), १४।३।१९३३। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३०१. पत्र : श्रीप्रकाश को

यरावदा केन्द्रीय कारागार
१८वीं मार्च, १९३३

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है और मुझे खुशी है कि शरीर के पुनः स्वस्थ

होने के साथ तुम्हारी वह निराशा भी दूर होती जा रही है जो तुम पर छा गई थी और मुझे सन्देह नहीं है कि यदि तुम काफ़ी विश्राम लोगे और दूसरी सब चीजों को भुला दोगे तो उसके फन्दे से पूरा तरह छूट जाओगे। यद्यपि हम सब उस गीताधर्म के अनुयायी माने जाते हैं जो हमारे लिए कर्त्तव्य-स्वरूप मानता है कि किसी चीज की भी चिन्ता न करो और फल को ईश्वर के सर्वशक्तिमान हाथों में छोड़ दो, फिर भी मैं सोचता हूँ कि इस मामले में अंग्रेज हमें हरा देते हैं। मुझे याद आता है कि स्वर्गीय लार्ड एसक्विथ, डाक्टरी सलाह मानकर उस समय भूमध्यसागर की समुद्री सैर के लिए चले गये थे जब युद्ध अपनी पूरी ऊंचाई पर था और राज्य की चिन्ता अपने उत्तराधिकारियों के हाथ में छोड़ गये थे।

यद्यपि श्रेणी-विभाजन के सम्बन्ध में मैं बड़े तीव्र विचार रखता हूँ, फिर भी चर्चा के अनुमतिप्राप्त विषयों के बाहर होने के कारण, मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।

मैं विश्राम लेने का अनुरोध करते हुए वावूजी को पत्र लिखूंगा, किन्तु मैं जानता हूँ कि उनका दिल पूरी तरह अस्पृश्यता के विरुद्ध इस लड़ाई में लगा हुआ है।

हां, मुझे शिवप्रसाद से एक साप्ताहिक विज्ञप्ति मिलती है जिसकी हम सब हर हफ्ते उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैं। जमनालाल जी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है। अपनी आंख की शिकायत से तो वह पूरी तरह मुक्त हो नहीं सकते। सरदार, महादेव और छगनलाल जोश, जिनसे तुम शायद मिल नहीं पाये किन्तु जिन्हें तुमने आश्रम में देखा जरूर होगा, मेरे साथ तुम्हें अपना प्रेम भेजते हैं।

प्रेम

तुम्हारा निश्छल

बापू

—अंग्रेजी। यरवदा जेल, १८।३।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय।

३०२. पत्र : श्रीप्रकाश को

यरवडा केन्द्रीय कारागार

८वी एप्रिल, १९३३

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश,

मुझे तुम्हें तुम्हारी इस आशा में निराश करना होगा कि मैं आगे सब पत्राचार वन्द कर दूँ, किन्तु आस्यगित आशा के कारण हृदय को अस्वस्थ न होने देना। तुम्हारे पत्र, यद्यपि लम्बे होते हैं किन्तु तुम्हारे पत्र मन का अधिकाधिक अन्तर्दृश्य प्रदान करते हैं और मैं इसे सभी साथी कार्यकर्त्ताओं के वारे में पसन्द करता हूँ। तुमने यह खयाल नहीं किया कि जो प्रस्ताव तुमने रखे हैं, उसमें तुमने धोड़े के आगे गाड़ी खड़ी कर दी है। तुम्हारे किसी भी प्रस्ताव में उस प्रयास की झलक नहीं है जो हमें खुद करना है। हर चीज व्यवस्थापकों-द्वारा, इसलिए सरकार द्वारा, होनी है, और यही सम्पूर्ण इतिहास में विनाश का मार्ग रहा है। वह सब सुधार, जिसकी रूपरेखा तुमने दी है, तभी आ सकते हैं जब हम लोग अस्पृश्यता-राक्षसी के विरुद्ध कम-से-कम जन-मानस को खड़ा करने के लिए काफी प्रयत्न कर चुकेंगे। उच्च वर्ण के हिन्दुओं द्वारा कथित निम्न जातियों का जो दमन है, अस्पृश्यता उसका अन्तिम रूप है। इसलिए मैं तुमसे चाहूँगा कि तुम अस्पृश्यता के उद्गम तथा उसके दूरगामी प्रभावों का उससे अधिक पूर्णता के साथ अध्ययन करो, जितना तुमने किया जान पड़ता है।

मुझे आशा है कि तुमने अपना खोया स्वास्थ्य अब तक प्राप्त कर लिया होगा।

मुझे खुशी है कि पिता जी बीच-बीच में आते रहे हैं।

कलकत्ता से प्राप्त साप्ताहिक विज्ञप्ति से मालूम होता है कि शिवप्रसाद अब भी अच्छे होने से काफी दूर हैं। हम सबको आशा करनी चाहिए कि हमें उनके वारे में ज्यादा अच्छा समाचार मिलेगा।

तुम्हारा निश्चल

बापू

श्रीयुक्त श्रीप्रकाश,

सेवाश्रम,

वनारस छावनी।

— अंग्रेजी। यरवडा जेल (पूना), ८/४/१९३३। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू सग्रहालय

३०३. पत्र : हीरालाल शर्मा को

यरवडा सेण्ट्रल प्रिजन,
पूना ।

प्रिय डा० शर्मा,

तुम्हारा पत्र मुझे बहुत पसन्द आया । यह तुम्हें शोभा देता है । तुमने मेरे सामने एक आदर्श चिकित्सक का चित्रण ही कर दिखाया है । हां, यदि आवश्यक समझो तो वेशक उसके कपड़े तुम स्वयं साफ करो । यद्यपि आश्रम में वह पूरी तरह से तुम्हारी देख-रेख में है, उसे नियमित खुराक तथा आराम लेने के लिए काफी जोर दिया जाय । मैं चाहता हूं कि तुम आश्रम की हर चीज को सूक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि से देखो और तत्सम्बन्धी अपने विचारों से मुझे सूचित करते रहो । प्रत्येक आश्रम-निवासी, जो तुम्हें निरीक्षण करने दे उन सबके स्वास्थ्य का तुम अवलोकन करते रहना । हा, यह आवश्यक है कि जिन रोगियों का रोग तुम्हारी समझ से बाहर हो, उनके विषय में मुझे स्पष्ट कह देना होगा । मैं चाहता हूं कि तुम कुसुम बहन को भी देखो । आज तो वह डा० तलवलकर के इलाज में है किन्तु मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बता दो कि यदि वह तुम्हारे हाथ में सौंप दी जाय तो तुम उसके लिए क्या उपचार नियत करोगे । और जमुना^१ बहिन भी तो है; वह पुराने दमा की रोगिणी है । यदि वह तुम्हारे देख-रेख में आना पसन्द करे तो तुम्हारे द्वारा उसका इलाज हो सकता है । एक रमा बहिन है । उनके कन्धे की हड्डी बढ़ी हुई है । मैं अभी तक उसके रोग को अच्छी तरह नहीं समझ पाया । कदाचित् उनका रोग तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है । यदि नहीं, तो कृपया बताओ कि तुम उनके लिए क्या उपचार निश्चित करोगे । अन्त में आनन्दी भी है । उसका अभी 'एपेण्डिसाइटिस' का आपरेशन हुआ है । केवल मेरा ही इलाज चल रहा है जैसा कि और लोग भी थोड़ा-बहुत करते रहते हैं । ये मुख्य-मुख्य रोगी हैं जिनको मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके तुम इन्हे देख लो और उनके विषय में सब-कुछ बता दो । रोगी और भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अब कुछ तुम्हारे विषय में कहना है । जहां एक ओर मैं चाहता हूं कि तुम आश्रम की दिनचर्या में रम जाओ, वहां दूसरी ओर यह भी कहना है कि तुमको अपनी शक्ति के बाहर नहीं जाना है । हर काम को आराम के साथ करते रहना है । अपनी विशेष आवश्यकताएँ पूरी करा लेना । यदि असावधानी के कारण

१. श्री नारायणदास गांधी जी की धर्मपत्नी ।

तुम्हारा अपना ही स्वास्थ्य सकट में पड़ गया तो मुझे बड़ा दुःख होगा। मुझे बड़ी सान्त्वना रहेगी यदि तुम आश्रम को अपने घर-जैसा समझोगे और अपनी आवश्यकताओं को बताते रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भगवान जी भाई के साथ हरिजन वस्ती देखने जाओ और रोगियों तथा वहाँ की सफाई की परिस्थितियों को देखो। अच्छा होता यदि तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे साथ आये होते। कोई बात नहीं। यदि सब ठीक-ठीक रहता है तो पीछे देखा जायगा।

तुम्हारा,
बापू

— अंग्रेजी। यरवदा जेल (पूना), १९।४।१९३३। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३०४. पत्र : हीरालाल शर्मा को

यरवदा सेण्ट्रल प्रिजन,
पूना।

भाई हीरालाल शर्मा,

तुम्हारा हिन्दी पत्र पाकर मुझको बहुत ही आनन्द हुआ। हिन्दी में यह पहिला पत्र और ऐसे स्वच्छ अक्षर! आश्चर्यजनक बात है। हिन्दी भी अच्छी ही है। यह कैसे? मैंने पत्र और Prescriptions सब ध्यान से पढ़ लिये हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा में गांधी कुटुम्ब अनभिज्ञ नहीं है। यह तो विनय की मापा हुई। उनका विश्वास कम है लेकिन यह भी सबके लिए नहीं कहा जा सकता है। वे और दूसरे भी बेचारे क्या करें? जो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान और प्रेम हो सकता था वह मेरी ही वजह से। लेकिन मेरा ज्ञान इतना अचूरा कि जिससे जल्द रोगों में निकम्मा बन जाता हूँ। कभी व्यवस्थित तौर पर इस शास्त्र का अभ्यास करने का मुझको समय ही नहीं मिला। मेरे शौक की यह वस्तु होने के कारण थोड़ा बहुत मैं जान सका हूँ। मेरे अचूरापन के कारण हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा विशारद को मैं बूढ़ रहा हूँ। ऐसे उपचारक एक भक्त और बड़ा सज्जन हनुमन्त राव था। अपने उपचारों का बलि होकर वह मर गया। उसका ज्ञान

कम था। उसकी श्रद्धा अपूर्व थी। पीछे आया था गोपालराव। वह एक अस्पताल रखकर राजमन्त्री में बैठ गया है। उसी पर विश्वास करके मैंने एक मूर्ख प्रयोग किया। उसका वर्णन मैंने अखबार में भी दिया था। गोपालराव के परिचय से मुझको निराशा पैदा हुई। गोपालराव श्रद्धालु है लेकिन उसका ज्ञान बहुत ही अधूरा है और दुःख यह है कि अपने अधूरापन का उसको पूरा ख्याल नहीं है। अब तुम मिल गये हो। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मत छोड़ो। आश्रम में और भी रहो, नम्रतापूर्वक अपने ज्ञान की मर्यादा को पहचान लो। आश्रम के लोगों का विश्वास संपादन करो और पीछे ऐसे उपचार के लिए जगत को निमन्त्रण भेजो। अगर आश्रम से शीघ्र लौट जाने की आवश्यकता नहीं है तो कम-से-कम थोड़े दर्दियों को तो अच्छे करके जाओ। अगर आश्रम तुमको अच्छा लगे और नारायणदास जी को तुम अच्छे लगे तो आश्रम में अवश्य रह जाओ। प्राकृतिक चिकित्सा का तुम्हारा ज्ञान पूरा हो अथवा अपूर्ण हो उसकी मुझे दरकार नहीं है। मुझे दरकार है सत्य की, जहाँ तक हम जा सकें वही तक जाकर सन्तुष्ट रहें तो कोई हानि नहीं हो सकती। अगर पत्नी भी आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार है तो कोई कारण नहीं है वह भी आश्रम में आकर क्यों नहीं रहे। तुम्हारी धर्मपत्नी को मैं खत लिखता हूँ। इसी के साथ रखूंगा।

भगवान जी के साथ हरिजनों के पास गये सो अच्छा हुआ। यदि सम्भव है तो आश्रम छोड़ने के पहिले ही और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे पास आ जाओ। तब हरिजनों में आरोग्य के बारे में क्या करना चाहिए उस बारे में हम कुछ वार्तालाप कर लें। इनवार छोड़कर जब दिल चाहे तब आ सकते हो। दोपहर को मिलने का हो सकता है।

आश्रम में खुराक के बारे में तुम्हारी सूचना की प्रतीक्षा करूंगा। आरोग्य की दृष्टि से आश्रम की खुराक को मैं सम्पूर्ण बनाना चाहता हूँ। हरिजन वालकों को आश्रम में रखने का इरादा तो हमेशा रहा ही है लेकिन ऐसे वालक बहुत नहीं मिल सकते हैं। आश्रम में जो लोग अपना रोग छिपाते हैं उसको सलाह दे दो कि वे उसे प्रकट कर दें और जो अपने विकारों को शान्त नहीं कर सकते हैं वे भाग जायें।

कुसुम के बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाय। रमा वहिन के बारे में तो अगर उनके रोग का निदान के बारे में और चिकित्सा के बारे में तुम को कुछ भी शंका नहीं है तो वही उपचार किये जायें जो तुम्हें पसन्द हो। इसी तरह जमना वहन के लिए। अमीना से अगर भात और दूसरे स्टार्च के पदार्थ और तम्बाकू छोड़वा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रातःकाल दांतों पर तमाकू घिसती है। बम्बई के

अखबारों में जो तुम्हारे आने का उल्लेख था उस बारे में जो तुमने किया वह अच्छा ही हुआ और योग्य हुआ।

२-५-३३

वापु के
आशीर्वाद

— मूल हिन्दी। यरवदा जेल (पूना), २।५।१९३३। 'वापु को छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

यरवदा सेण्ट्रल जेल,

पूना

२ मई, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

जब मैं आनेवाले उपवास^१ से जूझ रहा था, तब तुम मानो सशरीर मेरे सामने थे। किन्तु कोई लाभ नहीं। काश मुझे अनुभव हो सकता कि तुमने उपवास की नितान्त आवश्यकता को समझ लिया है। हरिजन-आन्दोलन मेरे बौद्धिक प्रयत्न के लिए बहुत बड़ी चीज है। सारे ससार में इतनी बुरी चीज कोई नहीं है। फिर भी मैं धर्म को और इसलिए हिन्दुत्व को छोड़ नहीं सकता। यदि हिन्दू धर्म से मैं निराश हो जाऊ तो मेरा जीवन मेरे लिए भार बन जायगा। मैं हिन्दुत्व के द्वारा ईसाई, इस्लाम और कई दूसरे धर्मों से प्रेम करता हू। इसे छीन लिया जाय तो मेरे पास रह ही क्या जाता है? किन्तु मैं इसे छुआछूत और ऊच-नीच की मान्यता के रहते हुए सहन भी नहीं कर सकता। सौभाग्य से हिन्दू धर्म में बुराई का रामबाण इलाज भी है। मैंने उसी इलाज का प्रयोग किया है। सम्भव हो तो मैं तुम्हें यह महसूस करवाना चाहता हू कि यदि मैं उपवास के बाद बच रहू तो अच्छा ही है और यदि जीवित रहने की कोशिश के बावजूद यह शरीर नष्ट हो जाता है तो भी क्या बुराई है? आखिर यह है ही क्या?—एक झट से टूट जानेवाली चिमनी

१. हरिजनों को हिन्दुओं से अलग कर देने के ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मैकडानल्ड के निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन।

से भी अधिक नाशवान है। उस कांच के गोले को फिर भी दस हजार वर्ष तक ज्यो-का-त्यों रक्खा जा सकता है, परन्तु इस शरीर को एक मिनट के लिए भी जैसे-का-तैसा नहीं रख सकते। और मृत्यु से अवश्य ही प्रयत्न-मात्र का अन्त नहीं हो जाता। ठीक ढंग से सामना किया जाय तो मौत इसी उदात्त प्रयत्न का आरम्भ भी हो सकता है। परन्तु यह सत्य तुम्हें स्वयं-स्फूर्ति से दिखाई न देता हो तो मैं दलीलों से तुम्हें कायल नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्वीकृति मेरे साथ न भी हुई तो भी अग्नि-परीक्षा के इस सारे दौरान में तुम्हारा बहुमूल्य स्नेह मेरे साथ रहेगा।

तुम्हारा पत्र मिल गया था, जिसका उत्तर मैंने सोचा था, फुर्सत से दूंगा, परन्तु ईश्वर की इच्छा और ही कुछ थी। कृष्णा^१ से मेरी बातें हुई थी। मेरा खयाल है कि सरूप के काठियावाड़ के काम के बारे में मैंने तुम्हें लिखा था। कमला ने तो मुझे अपना पता तक नहीं भेजा। बहुत दिनों से उसका कोई पत्र नहीं आया है। जब तुम उससे मिलो, उसे और इन्दु को मेरा प्यार पहुंचा देना। कमला को उपवास की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हो सके तो मुझे तार देना।

हम सब की ओर से प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। यरवदा जेल, पूना, २५।१९३३। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

२२ जुलाई, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मैंने तुम्हें लिखने की कई बार इच्छा की। परन्तु विवश था। नई प्राप्त होनेवाली रस्ती-रस्ती भर शक्ति सामने रखे हुए आवश्यक कार्य को निबटाने में लगाता रहा।

१. जवाहरलाल की वहिन, बाब की कृष्णा हठी सिंह। १९६८ ई० में लन्दन में उनका देहान्त हो गया।

माता जी और कमला के साथ बहुत अच्छा समय बीता। सरूप और रनजीत^१ से अधिक नहीं मिल सका।

माता जी को कृष्णा की चिन्ता है। उसके भविष्य के बारे में उन्होंने मुझसे लम्बी बातचीत की। इस मामले में तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो बताओ। अलवत्ता मेरी गति-विविधा अनिश्चित हैं। परन्तु इसकी पर्वा नहीं।

देवदास और लक्ष्मी को मैंने पूना में छोड़ा था। अब वे आनेवाले हैं। बहुत करके देवदास अभी दिल्ली में बस जायगा। महादेव,^२ बा और प्रभावती^३ मेरे साथ हैं। खयाल है कि वे सब शीघ्र ही बिखर जायगे।

उपवास से पहिले की शक्ति फिर से प्राप्त करने में मन्द गति रही है। परन्तु मेरी दशा धीरे-धीरे सुधर रही है।

सप्रेम

बापू

—अग्रेजी। २२।७।१९३३। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स'।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

३१-८-३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तो तुम अपनी अवधि के पहिले बाहर आ गये। आशा है, तुम्हें मेरा तार मिला होगा। मैंने सोचा था कि मा इलाहाबाद वापिस जा रही हैं, मैं तुमसे पूरे विवरण की आशा करता हूँ।

इन्दु मेरे पास अक्सर आती रही है। आज शाम फिर आनेवाली है।

यदि किसी तरह सम्भव हो तो हमें शीघ्र मिलना चाहिए। किन्तु अगर मा (की हालत) खराब बनी रहती है तो तुम्हें वहाँ रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पूरे पत्र की आशा रहूँगा। यह और भी अच्छा होगा कि तुम उसे रजिस्ट्री कराके भेजो।

१. रणजित पण्डित, सरूपरानी (बाद की विजयलक्ष्मी) के पति।

२. महादेव हरिभाई वेसाई, गांधी जी के वैयक्तिक सचिव।

३. श्री जयप्रकाश नारायण की पत्नी।

मैं प्रबल रूप से खोई शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। अतीत के विषय में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे उम्मीद है, अब तुम उसके बारे में सब कुछ जान चुके हो। अधिक, मिलने पर।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, ३१।८।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय

३०८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

पर्णकुटी, पूना

२-६-३३

भाई बनारसीदास,

तुम्हारा पत्र मिला। आनंद हुआ। बंगाल में हिन्दी प्रचार के लिये वेतन देकर अच्छे शिक्षक रखने चाहिए। रामानंद बाबु ने हिन्दी भाषा की बड़ी सेवा की है इसमें कोई संदेह नहीं है। विशाल भारत स्वावलंबी करने के लिए तुमको धन्यवाद। मद्रास के दौरे का व्यान मैंने देख लिया है। अच्छा है। तुम्हारी शारीरिक प्रकृति अच्छी होगी।

बापू के आशीर्वाद

[टिप्पणी—पत्र लिखा दूसरे के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र गांधीजी के हैं।]

—हिन्दी। पर्णकुटी, पूना, २।९।१९३३। जी० एन० २५६४ की फोटो-नकल से।]

३०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। स्पष्टतः तुम्हारी उपस्थिति ने मां के लिए 'टानिक' (वलय औषधि) का काम किया है। यदि वह ज्वर से मुक्त रहती हैं तो तुम चन्द दिनों के लिए बाहर जाने के लिए स्वतन्त्र हो सकते हो। यदि ऐसा हो तो जितना

जल्द सम्भव हो तुम मेरे पास आओ। मैं यहाँ से आगामी शुक्रवार या शनिवार को बम्बई जाने को उत्सुक हूँ— वहाँ लगभग एक हफ्ता रहेगा और फिर वर्धा जाऊँगा।

जिस युवक के नाम का जिक्र तुमने किया है, उसे मैं नहीं जानता। मैं परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उस (युवक) से भी जरूर ही मिला होगा किन्तु यदि मैं उसे देखूँगा तो पहिचान न सकूँगा। परिवार की परम्परा उदार है। इसलिए उन लोगों के साथ कृष्णा के खूब सुखी होने की सम्भावना है। मैंने अनसूया वहाँ को लिखा है। जरूरत होने पर मैं तुम्हें तार दूँगा। निश्चय ही, मैं मामले को बिल्कुल गुप्त रख रहा हूँ। मैं यह माने लेता हूँ कि २० व० को मेरे लिखने का तुमने कुछ बुरा न माना होगा।

कमला को उत्तेजना और चिन्ता से मुक्त रखने की आवश्यकता है। मेरा यह मानने का मन होता है कि बम्बई में वह नौरोजी बहिनों के साथ सुखी नहीं है। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि जब तुम यहाँ आओ तो उसे साथ ले आओ, और फिर उसे यहाँ छोड़ दो।

इस आशा से कि हम जल्दी ही मिल रहे हैं, मैं राजनीतिक स्थिति या अपने उपवास के पराक्रमों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तेजी से खोई हुई शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ।

बेचारा महादेव बेलगाम में है। आग में से गुजरना अच्छा ही है।

कृपया मा से कहो कि वह निरन्तर मेरे विचारों में हैं। उन्हें वादलों को हटते देखने के लिए काफी दिन जीना है।

तुम सबको मेरा प्रेम

बापू

३-६-३३

— अंग्रेजी। वर्धा, ३।९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१०. तार : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धागिज

२३ सितम्बर ३३

जवाहरलाल नेहरू,
राखनऊ

तुम्हारा तार (मिला)। आज पत्र भेजा है। कल जाच पूरी करली।

३३

सब मिलाकर सन्तोषप्रद। तुम श्रीमती हथीसिंह को बाजाव्ता हस्त प्रदान^१ करोगे। प्रसन्न (हूँ कि) मां पहिले से अच्छी है।

बापू

— अंग्रेजी। वर्धा, २३।९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

२३-६-३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

कल ही मैं तुम्हें लिखने को तैयार हो सका हूँ। मेरी जांच १ वजे दोपहर में पूरी हुई। मैं अब तक कस्तूर भाई, श्री हथीसिंह और शंकरलाल से, जो परिवार को भलीभांति जानते हैं, मिल चुका हूँ। अपने अनुभवों से मुझे पूरा सन्तोष नहीं है। मुझे साफगोई नहीं मिली। फिर भी प्रस्तावित विवाह के विरुद्ध कुछ कहने को मेरे पास नहीं है। नवीन परिस्थितियों में कृष्णा काफ़ी सुखी रहेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने इस विवाह पर अपना दिल जमा लिया है। वह राजा की मां से पत्र-व्यवहार करती रही है। राजा बाबू उसके चुने (जीवनसाथी) का प्यार का नाम है। कृष्णा के नाम पर वह कुछ छोड़ जायेंगे, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। निश्चय ही मैंने उन लोगों पर इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि कृष्णा के नाम से कुछ कर देने का सुझाव सिर्फ मेरा था। किन्तु वैसा होते हुए भी उसे विवाह की कोई शर्त बनाने का विचार नहीं था। मैंने उनसे कह दिया कि मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया था कि जहां तक सम्भव हो, मैं सभी लड़कियों के लिए ऐसी व्यवस्था करने में विश्वास रखता हूँ। यदि इस विवाह का अन्तिम रूप में निश्चय करना है तो तुम्हें निश्चित प्रस्ताव करते हुए श्रीमती हथीसिंह को अहमदाबाद लिखना चाहिए और वह तुम्हें अपनी स्वीकृति भेज देंगी। वह जितनी जल्द कृष्णा चाहे, विवाह के लिए तैयार है। वह इच्छुक है और मेरा खयाल है।

१. मतलब है अपनी बहिन के ब्याह के लिए लिखोगे।

कि मगनी और विवाह एक साथ ही कर देना चाहिए। अब तुम युवक हथीसिंह को जब चाहे बुलाने के लिए लिख सकते हो।

मुझे आशा है कि मा, और कमला भी, पहिले से अच्छी हैं।

मैं आज सुबह ही वर्धा पहुँचा हूँ। सिवाय ऊँचे रक्तचाप के, जिसे डाक्टरों ने लिखा है, मुझमें कोई खराबी नहीं है, फिर भी आज से कम-से-कम तीन हफ्तों तक, यानी आगामी १५ अक्तूबर तक, मेरा घूमना-फिरना बन्द रहेगा।

मथुरादास बम्बई में हैं। चन्द्रशकर और नायर, निश्चय ही वा, मीरा बहन और प्रभावती के अलावा, मेरे साथ हैं। प्रभुदास जी मेरे साथ हैं।

प्रेम

२३-६-३३

वापू

— अंग्रेजी। वर्धा, २३।९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

२४-६-३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

प्रस्तावित परिणय' के विषय में आज जमनालाल जी से मेरी बात हुई। लगता है, वह परिवार को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी निश्चित राय है कि परिवार, निश्चय ही कस्तूर माई को छोड़कर, उतनी अच्छी हालत में नहीं है जैसा ऊपर से लगता है। उनकी राय तो यहाँ तक है कि वे अभावग्रस्त हो सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं यह सूचना तुम तक पहुँचा दूँ। वह खुद भी इसके लिए उत्सुक हैं कि उनकी राय तुम्हें मालूम हो जाय। निजी तौर पर तो मैं इससे अप्रभावित हूँ। किन्तु वह सोचते हैं कि कृष्णा को इसका पता होना चाहिए। जहाँ तक मैं विचार कर सकता हूँ, कोई चीज कृष्णा के चुनाव को तबतक प्रभावित नहीं कर सकती जबतक कि उसे तरुण (वर) के विरुद्ध कोई निश्चित बात न मिले।

१. कृष्णा का हथीसिंह के साथ।

और वह बिल्कुल सही है। कस्तूर भाई का दृढ़ मत है कि कृष्णा का चुनाव अच्छा है।

तुम सबको प्रेम
वापू

३४-६-३३

जो कुछ मैं सुझाना चाहता था वह यह है कि यदि विवाह होता है, और यदि मां राजी होती हैं तो वार्मिक संस्कार वर्मा में किया जा सकता है। कठिनाई को मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं स्वार्थवश सोच रहा हूँ। मैंने सिर्फ सुझाव फेंक छोड़ा है। हम देखें कि क्या होता है। कस्तूर भाई से मेरी भेंट की सम्भावना है। तुम इस बात में सफल हो सकते हो कि मेरे-जैसे आदमी तुम्हें पण्डित न लिखें किन्तु मैं देखता हूँ कि (यह) विशेषण तुम्हारे साथ बना रहेगा।

—अंग्रेजी। वर्मा, २४।९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्मा

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे कई पत्र मिले। मैंने रफी^१ से लम्बी वार्ता की है। वह तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बतायेंगे। मेरी राय यह है कि भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक करने से कोई लाभ नहीं होगा। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ऐसी बैठक की गई तो इससे मुझे कोई गहरा आघात पहुँचेगा। इसके विपरीत, यदि पर्याप्त संख्या में लोग इसे चाहते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि ऐसी बैठक के लिए अवियाचना भेजें। मैं महसूस यह करता हूँ कि हमें पहल नहीं करनी चाहिए। यदि तुम व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करते हो कि अवियाचना न होते हुए भी बैठक बुलाना ज्यादा अच्छा होगा, तो तुम्हें बैठक बुलानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं कार्यकर्त्ताओं की सम्मति के भी स्पर्श में नहीं हूँ। इसलिए मेरी राय उन लोगों को बिना किसी डर के निरस्त करनी चाहिए जो दूसरी राय रखते हैं।

रफी हमारी बातचीत का जो वर्णन देंगे उसके अतिरिक्त दूसरे जिस मुद्दे को

१. स्व० रफी अहमद क़िदवई।

मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, वह है कार्यकर्त्ताओं के विषय में। यद्यपि मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह तो करूंगा ही, किन्तु यह मेरी सम्मति है कि हर सूबे को अपने कार्य-कर्त्ताओं की सहायता करनी चाहिए, यह भी कि हर जिले या तहसील को भी अपने-अपने कार्यकर्त्ताओं का बोझ उठाना चाहिए। जबतक हम इस स्थिति पर नहीं पहुँचते, हम वालू के घराँदों की भाँति रहेंगे। मैं समझता हूँ कि तुम्हें सूबे में भिक्षापात्र लेकर निकल पड़ना चाहिए और लोगों को इस ओर गतिमान करना और उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। मेरा आदर्श तो यह है कि प्रत्येक कार्य-कर्त्ता को अपनी जीविका उसी क्षेत्र से, जिसकी सेवा वह करता है, प्राप्त करनी चाहिए और इसमें गौरव का बोध करना चाहिए। प्रत्येक श्रमिक अपनी मजदूरी के योग्य होता है।

शेष रफ़ी से।

आशा है, मा और कमला, दोनों, पहिले से अच्छी हैं। समय पर तुम मुझे बताना कि डा० विधान राय क्या कहते हैं।

प्रेम

२८-६-३३

वापू

निजी पत्रों के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ, उनके साथ मेरे दो पत्र भी तुम्हें मिल गये होंगे।

—अंग्रेजी। वर्धा, २८।९।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

७-१०-३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। पहिले का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

मैं देखता हूँ कि कृष्णा का विवाह २० वीं को हो रहा है। मैं खुश हूँ कि मुझे इलाहाबाद आने की चेष्टा न करनी चाहिए। मेरे लिए यह कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं तबतक पदों में रहूँ जबतक कि डाक्टर लोग मुझे बिल्कुल स्वस्थ नहीं घोषित कर देते। साथ में कृष्णा के लिए पत्र है।

मैं देख रहा हूँ कि मां अब भी मुसीबत के बाहर नहीं हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि वह विवाह-समारोह में उपस्थित होने योग्य तन्दुरुस्ती हासिल कर लेंगी।

मैंने ड० ह० (डेली हेराल्ड ?) के लिए लिखे तुम्हारे लेख को बहुत पसन्द किया। मैं इसे अगाथा के पास भेज रहा हूँ कि वह इसका जो उपयोग ठीक समझे करले। वह एक अद्भुत कार्यकर्त्री हैं। मीरा अपने जेल-सम्यन्धी अनुभवों के नोट की सब बात भूल गई थी। अब उसका मस्तिष्क तैयार हो गया है। वह एण्डरुज को देने के लिए तथा उनका और भी जो उपयोग तुम करना चाहो, उसके लिए तुम्हारे पास भेजा जायगा।

मैं सोच रहा हूँ कि कार्यकर्त्ताओं के लिए क्या किया जा सकता है।

यह जो मैं टण्डन^१ के मतभेदों के बारे में पढ़ता हूँ, वह क्या बात है? क्या तुमने वह अनुच्छेद देखा है?

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, ७।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा तार मिला था, जिसका जवाब मैंने तीसरे पहर भेज दिया। मैं आशा करता हूँ कि मां इतनी सवल हो जायंगी कि विवाह (समारोह) में उपस्थित रह सकें।

आज मुझे संलग्न (पत्र) सरला देवी से मिला है। मैंने उन्हें कह दिया है कि इन्दु जैसा भी चुनाव करना चाहे, करने के लिए स्वतन्त्र है, और जान नहीं पड़ता कि वह विवाह के किसी प्रस्ताव पर विचार करेगी, क्योंकि अभी पढ़ ही रही है। मैंने उनसे यह भी कह दिया है कि मैं पत्र तुम्हारे पास अग्रसर कर रहा हूँ। यदि इन्दु विवाह-प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हो तो मैं समझता हूँ कि दीपक एक अच्छा वर है।

१. अगाथा हेरिसन : ज़िडेन की एक समाज-सेविका।

२. स्व० पुनपोत्तमदास टण्डन।

हार्डोकर' तथा कमला चट्टोपाध्याय आज आये हैं। हार्डोकर भगन्दर से पीड़ित हैं और उनको आपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा मुझे कल मालूम होगा। जमनालाल जी एक मित्र की, जो आर्थिक सकट में हैं, मदद करने बम्बई गये हैं। वह चार दिनों में लौटेंगे।

यदि सब कुछ ठीक रहा तो मेरा दौरा ८ नवम्बर को शुरू हो रहा है। मैं खूब विथाम ले रहा हूँ।

आजकल कमला कभी (पत्र) नहीं लिखती।

वर्धा

प्रेम

६-१०-३३

बापू

—अग्नेजी। वर्धा, ९।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१६. तार : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

६-१०-३३

जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन, इलाहाबाद।

ईश्वर का धन्यवाद। आशा है, मा आगामी विवाह (संस्कार) में उपस्थित रहने के लिए काफी अच्छी और खूब स्वस्थ होगी।

बापू

—अग्नेजी। वर्धा, ९।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

अक्तूबर १५, १९३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा पत्र, जिसके साथ तुमने मदुरा के कृष्णमूर्ति को लिखे अपने पत्र की प्रतिलिपि भेजी है, मिल गया।

१. श्री एन० एस० हार्डोकर जो कांग्रेस-सेवा दल के प्रधान थे।

यह रही हेल्स को लिखे मेरे उस पत्र की एक प्रतिलिपि, जो उनके पत्र के उत्तर में मैंने लिखा है। उनका पत्र तुमने अखबारों में देखा होगा। मालवीयजी को लिखे पत्र की प्रतिलिपि भी नत्थी है। यह खुद ही अपनी बात कहता है।

परिणय के लिए मेरी समस्त शुभ कामनाएं। उस दिन मैं भावना में तुम्हारे साथ रहूंगा।

प्रेम

वापू

श्री जवाहरलाल नेहरू,
आनन्द भवन, इलाहाबाद।

—अंग्रेजी। वर्धा, १५।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३१८. पत्र : मालवीयजी को

सत्याग्रह आश्रम

वर्धा, अक्तूबर १५, १९३३

चूँकि, जो भी शक्ति मैं फिर से प्राप्त कर सका हूँ, वह सब हाथ में लिये हुए तुरन्त के कामों में लग जाती रही है, मैं आपको लिख नहीं पाया हूँ। मेरे पास कोई नई बात कहने के लिए नहीं थी, और मैं जानता था कि मैं जो भी कार्रवाई करूंगा उसके बारे में आपको गलतफहमी नहीं होगी। इसीलिए मैंने अपनी सफाई नहीं भेजी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यदि मेरे किये किसी काम में स्पष्टीकरण की जरूरत होगी तो आप उसको मुझसे तलब करने में कोई आनाकानी नहीं करेंगे।

मैं आपके स्वास्थ्य, वलिक स्वास्थ्य के अभाव, के विषय में सूचना प्राप्त करता रहा हूँ, और मैंने बहुत दिन पहिले समझ लिया था कि आप यह या वह परिवर्तन करें, इसके बारे में आपसे कुछ कहना ही व्यर्थ है। इस बात में, जैसा कि दूसरे विषयों में भी है, आप स्वयं ही अपने नियम हैं। इसलिए मैं इतनी प्रार्थना से ही सन्तोष कर लेता हूँ कि जिस ईश्वर ने, इतने लम्बे वर्षों तक आपकी सार-संभाल रखी है, और जिसने आपको ऐसी ऊर्जा से सुशोभित किया है, जिस पर भारत के युवक ईर्ष्या कर सकते हैं, आगे भी, जबतक उसे आपकी सेवा की आवश्यकता होगी, आपकी सार-संभाल करता रहेगा।

यह पत्र मैं आपके सबसे ताज़े वक्तव्य के सन्दर्भ में लिख रहा हूँ। मेरा अपना खयाल है कि यदि भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है तो वह अत्यधिक बहुमत से सविनय प्रतिरोध आन्दोलन को जारी रखने का प्रस्ताव पास करेगी। मेरा ऐसा विश्वास होने के कारण ऐसी मजूरी के लिए बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि मजूरी से सविनय प्रतिरोध की गति नहीं बढ़ जायगी। उसे तो अपनी ही प्राकृतिक गति से चलना होगा। किन्तु, यदि आपका विश्वास हो कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एक नया कार्यक्रम स्वीकार करेगी और सविनय प्रतिरोध का त्याग कर देगी तो इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कारण नहीं कि आप बैठक के लिए अधियाचना के पक्ष में क्रियात्मक रूप से 'कन्वेंसिंग' न करें। ऐसी अधियाचना प्राप्त होने पर जवाहरलाल बैठक बुलाने के लिए बाध्य हैं। मैं यह निवेदन करने का भी साहस करूँगा कि यदि आप ऐसी अधियाचना को आगे बढ़ाते हैं तो अधियाचको से सलाह करके आप कोई निश्चित नीति और कार्यक्रम भी निर्मित करें जिसे आप अविचल रूप से कार्यान्वित करने को तैयार हों। यदि ऐसा नहीं किया जाता और सिर्फ अधियाचना ही भेजी जाती है तो बैठक का अन्त केवल निरर्थक चर्चा और अविचारपूर्ण प्रस्तावों में होकर रह जायगा। यद्यपि मैं ऐसी किसी बैठक में प्रसन्नतापूर्वक भाग लूँगा और अपनी बात भी कहूँगा, किन्तु मैं ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक नहीं हूँ और यदि आप या जिम्मेदार सदस्यों का कोई समूह उच्च उद्देश्य से, चाहेगा कि मैं अनुपस्थित रहूँ तो मैं खुशी के साथ उसमें भाग लेने से विरत रहूँगा।

पण्डित मदनमोहन मालवीय

मसूरी।

— अंग्रेजी। वर्धा, १५।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : नेहरू संग्रहालय।

३१९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रह आश्रम

वर्धा, अक्तूबर १६, १९३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

यह रहा जमनालाल जी का त्यागपत्र। यदि तुम सोचते हो कि इसे नहीं भेजा

जाना चाहिए और इससे उलझन पैदा होगी तो तुम इस पर कोई कार्रवाई न करना। उस हालत में, विवाह की तैयारियों से छुट्टी पाने के बाद तुम इसे अपने कारण लिखकर लौटा सकते हो। किन्तु यदि तुम समझते हो कि त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है, तो तुम इसे तुरन्त प्रकाशित कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि कोषाध्यक्ष केवल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति-द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए फिलहाल कोषाध्यक्षता जमनालाल जी के हाथों में बनी रह सकती है। मुख्य बात तो यह है कि वह कार्यसमिति के सदस्य नहीं रह जाते। मेरी समझ में यह कदम बुद्धिमत्तापूर्ण और आवश्यक है। जिस हालत में वह है, उनके लिए इस समय जेल जाना—मतलब विशेषज्ञ जिस विश्राम की आवश्यकता समझता है उसे लिये बिना जाना—खतरा मोल लेना है। किन्तु सामान्यताः सैनिक उस सीमा तक अपने स्वास्थ्य की परवा नहीं कर सकते जिस सीमा तक जमनालाल जी के स्वभाव की माग है और चूँकि वह सविनय प्रतिरोध के कर्त्तव्य के विषय में वही दृष्टि रखते हैं जो मैं रखता हूँ, कांग्रेस संगठन में एक जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए उन्हें बेचैनी होती है।

मैंने तुम पर अपनी वह तर्कना प्रकट कर दी है जिसके कारण जमनालाल जी के त्यागपत्र देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति देने का निर्णय मुझे करना पड़ा।

तुम्हारा
बापू

श्री ज० ला० नेहरू,
इलाहाबाद।

—अंग्रेजी। वर्धा, १६।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३२०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[जवाहरलाल की छोटी बहिन कृष्णा का विवाह राजा हथीसिंह से होने के अवसर पर लिखा गया पत्र। —सम्पा०]

१८ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

साथ में दो मालाएं हैं। ये वर-वधू के लिए आज मेरे विशेष रूप से काते हुए सूत से बनाई गई हैं। इनके साथ मेरे शुभ आशीर्वाद जुड़े हुए हैं। मेरी

ओर से उनके गले में डाल देना। आशा है, ये तुम्हारे पास समय पर पहुँच जायँगी।

मुझे इस बात का अवश्य दुःख है कि श्रीमती हथीसिंह ने इस सत्कार के विरुद्ध राय दी है, परन्तु मेरा खयाल है कि इन मामलों में मैं पिछड़ा हुआ हूँ। दीपक के बारे में मैंने तुम्हारा कहना समझ लिया। मैं सरला देवी को जितने कोमल ढंग से लिख सकता हूँ, लिखूँगा।

तुम सबको प्यार।

वापू

जब सब काम निपट जाय तब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तार से बताओ कि माताजी ने यह सब श्रम सहन कर लिया है।

—अग्रेजी। १८।१०।१९३३। 'ए वंच आर ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३२१. पत्र : कमला नेहरू को

चि० कमला,

तुमने मेरा त्याग ही कर दिया ? एक भी खत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि लिख नहीं सकती, क्योंकि जवाहरलाल लिखता है वेटी के लिये खर्च करने में तो घूम मचा रही थी एक ओर तुम, दूसरी ओर सरूप, बीच में पैसे की थैली पीछे पूछना क्या था ? और अखवारनवीस लिखता है लग्न बहुत सादा था हा सादा तो था लेकिन पूजीवालों की दृष्टि से, मिस्कीनों की दृष्टि से नहीं । ।

अब तो लग्न खतम हुआ कुछ लिखने का समय मिल सकता है ?

वापु के

२३-१०-३३

आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्षा, २३।१०।१९३३। गांधी जी के स्वलिखित पत्र की प्रतिलिपि। प्रधान सम्पादक के निजी संकलन से]

३२२. पत्र : रानी विद्यावती को

चि० विद्या०,

क्या तुमको मेरे खत मिले ही नहीं हैं ? तुम्हारा खत आज मिला, उसमें कुछ

उल्लेख नहीं है. दर्द होते हुए भी हरदोई क्यों गई. सेवा का भी मोह हो सकता है, मोह मात्र छोड़ने से ही सच्ची सेवा हो सकती है. क्या अपंग भक्ति नहीं कर सकते हैं? मन से भी सेवा हो सकती है. एक-दो हरिजन वालकों को घर में रखो और पालो. लक्ष्मी तो कुछ लिखती ही नहीं. यह कैसे? उनसे लिखो मुझे एक कार्ड देगी तो संतोष होगा. 'हरिजन-सेवक' मिलता है ना?

२३-१०-३३

बापू के
आशीर्वाद

रानी विद्यावती

बिरुआगढ़ी, हरदोई जिला (यू० पी०)

—हिन्दी। वर्धा, २३।१०।१९३३। गांधी जी के स्वलिखित पत्र की प्रधान-सम्पादक द्वारा की हुई अपनी प्रतिलिपि से।]

● सेवा का भी मोह हो सकता है; मोह-मात्र छोड़ने से ही सच्ची सेवा हो सकती है।

३२३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे दो पत्र मिले थे, एक तुम्हारे यहां से और दूसरा कृष्णा तथा राजा^१ से। ईश्वर का धन्यवाद है. मां की बहादुरी मेरी पूजा की पात्री है। जब से मेरी उनकी भेंट हुई तभी से मैंने शान्त, गरिमामय शौर्य एवं बलिदान की मूर्ति के रूप में उनकी कल्पना कर रखी है।

एक बात मैं तुम्हें लिखने को भूल जाता रहा हूं। यदि तुम कभी महसूस करो कि तुम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाना चाहते हो तो तुम उसे बुलाने में आनाकानी न करना। तुम्हें मेरी अरुचि का विचार करने की जरूरत नहीं है। मेरी अरुचि तो इस कारण है कि मैं समझता हूं, इससे भ्रान्ति और भी जटिल हो जायगी तथा उसका मतलब होगा—शक्ति, समय और धन का अपव्यय। किन्तु मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं।

तुम सबको प्यार।

२३-१०-३३ वर्धा

बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, २३।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. राजा हथोर्सिंह, कृष्णा (जवाहरलालजी की बहिन) के पति।

३२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

इसके साथ है डा० आलम^१ का त्यागपत्र। मैंने उनसे कह दिया है कि इसे तुम्हारे पास भेजा जाता चाहिए था। मैं इसे स्वीकार कर लेने की सलाह देता हूँ। इसका उदय तीखी शिकायत के एक पत्र से हुआ है जो उनके विरुद्ध लाहौर से मिला था। मैंने उनको उसकी एक नकल भेज दी थी। उसमें लगाये गये आरोपो में से कुछ को उन्होंने जोरो के साथ अस्वीकार किया, किन्तु प्रैक्टिस के बारे में एक (आरोप) को मजूर किया।

जमनालाल जी अपने त्यागपत्र के बारे में चिन्तित हैं। मेरी अपनी राय यह है कि उनका (त्यागपत्र) भी स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। वह जेल जाने को उत्सुक हैं, किन्तु यह बात उन्हें खलती है कि वह तुरन्त नहीं जा रहे हैं।

मेरा अनुमान है कि कृष्णा अव बम्बई में है।

आजकल मैं अखबारों में मा के विषय में कुछ नहीं देख रहा हूँ। क्या वह पहिले से अच्छी हैं ?

विट्ठल भाई की मृत्यु की तो मुझे पूरी उम्मीद थी किन्तु वास्तविक घटना, मुझे अशान्त करती है। उनके विरोध की ही तो मैं कद्र करता था। वह मेरे दिमाग को स्पष्ट करता था और मुझे मौका देता था कि देश के सामने अपनी स्थिति को उससे ज्यादा साफ तौर पर रखूँ, जितनी कि मैं दूसरी हालत में रखता।

प्यार

बापू

२६-१०-३३

—अंग्रेजी। वर्षा, २६।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. डा० मुहम्मद आलम लाहौर के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता।

३२५. तार : अद्वैतकुमार को

वर्धा, २८-१०-३३

अद्वैतकुमार रावारमन

मुंडेरी, वृन्दावन

यदि वह चाहे तो तुम नागिनी' देवी को आश्रय दे सकते हो।

गांधी

—अंग्रेजी। वर्धा, २८।१०।१९३३। जी० एन० ८०६ की फोटो-नकल से।]

३२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रह आश्रम

वर्धा, अक्तूबर, ३०, १९३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे अस्पताल के विषय में तुम्हारा पत्र मिला है। विना प्रतिवाद की आशंका के तुम में यह कहने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि स्वराज्य भवन औषधालय पूरी तौर पर एक बोखा है और उसका पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। पूर्ण प्रमाण के बिना मुझे यह विश्वास करने का जी नहीं करता कि वे नकली मामले बनाते हैं। यह प्रमाण पाने को मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि कांग्रेस अस्पताल के विषय में अपनी राय बनाने के लिए यह आवश्यक है; मैं यह महसूस करता हूँ कि यदि सरकारी प्रबन्ध निष्फल साबित हुआ है तो विशुद्ध अस्पताली काम के लिए स्वराज-भवन पर हम कब्जा कर सकेंगे। अगर तुम समझते हो कि कांग्रेस अस्पताल या औषधालय उसी स्थान पर चलाना चाहिए, जहाँ कि इस समय वह चलाया जा रहा है और स्वराज्य भवन को फिर से कब्जे में लेने के लिए कोई यत्न नहीं करना चाहिए, तब अपील आवश्यक हो जाती है, और वह मोहनलाल नेहरू तथा कमला के नाम पर प्रकाशित होनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि मां की हालत बराबर सुधर रही है। उनमें जो मानसिक तनाव या वह निश्चय ही विवाहोत्सव की सफल समाप्ति से कम हुआ जान पड़ता है।

एण्डरूज के यहां बुधवार को आने की उम्मीद है।

१. नीला नागिनी नामक विदेशी महिला, जो कुछ समय आश्रम में रही थी।

तुम जमनालाल जी के विषय में जो कुछ कहते हो, उसे मैं समझता हूँ। तुम्हारी राय में उसे कब सुरक्षित रूप से घोषित किया जा सकता है ?

ठक्कर बापा ने यह कहते हुए पत्र लिखा है कि तुमने कांग्रेसियों को हरिजन कार्य करने से मना कर दिया है—चाहे वे सविनय प्रतिरोध न कर रहे हों। सत्य क्या है ? मैं तो ऐसे किसी प्रतिबन्ध को नहीं जानता।

तुम्हारा

बापू

श्रीयुक्त जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन, इलाहाबाद

—अंग्रेजी। वर्धा, ३०।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

फिर से पढ़ा नहीं है

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे कई पत्र मिले हैं। मैं देखता हूँ, तुमने दोनों त्यागपत्र अखबारों में (प्रकाशनायें) दे दिये हैं। उनसे वातावरण कुछ साफ होगा।

मैं हिन्दू सभा की कार्रवाइयों को समझ नहीं पाता। वे दूषित हैं। यदि वे शुद्धि के विषय में मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह उनकी अशिष्टता है। अगर तुम्हारे पास (ऐसा) कोई साहित्य हो तो कृपया मुझे भेज दो। मैं समझता हूँ कि तथाकथित या यथार्थ, राष्ट्रीय पत्रों ने उसकी कार्रवाइयों का स्वागत नहीं किया है, बल्कि अक्सर निन्दा भी की है। मुझे मौ० अ० क० आजाद की किताब पर किसी प्रतिबन्ध का ज्ञान नहीं है। जहाँ तक हरिजन कार्यों का सम्बन्ध है, शिकायत पूरी तौर पर नामुनासिब है। मेरा अन्तःकरण पूर्णतः स्वच्छ है। जहाँ तक तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध है, अगर तुम चाहो तो हम चिट्ठियों का विनिमय करके, अपने दिमाग और हाथ साफ कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि निश्चित कार्यों की अग्रान्त निन्दा के अलावा कौन-सी आक्रामक कार्रवाई सम्भव या वाञ्छनीय है।

जहाँ तक गोरखपुर की बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है। मैं दल के लोगों में काम करनेवाले तुम्हारे कार्यकर्त्ताओं के लिए ही पैसे

जुटाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अब भी दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। बाबा राघवदास ने मुझसे कहा कि विपत्तिग्रस्त किसानों के लिए अन्न का संग्रह कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है कि जुल्म के प्रामाणिक व्योरे मुझे भेजेंगे।

कल नरीमन^१ यहां थे। मैंने उन्हें तुमसे मिलने की सलाह दी है और कह दिया है कि तुम मेरे राजनीतिक प्रधान हो। और मैं क्या कर सकता हूँ? एक वार्षिक मुक्तिदाता के रूप में मैं पूरी तरह असम्मानित हो चुका हूँ। और मैं मुख्यतः एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने उनसे कह दिया है कि यदि मुझे यह विश्वास हो जाय कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य स० अ० (सविनय अवज्ञा) आन्दोलन बन्द करना और कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम पसन्द करते हैं, तो मैं तुरन्त तुम्हें अ० भा० का० क० की बैठक बुलाने के लिए कहूंगा। मेरा विश्वास है कि बहुमत स० अ० (सविनय अवज्ञा) कार्यक्रम पर जोर देगा और मैं नहीं चाहता कि इसके लिए अव्यादेशों को जारी करने का निमन्त्रण मैं दूँ। मैंने उनसे कह दिया है कि अ० भा० का० क० जो भी कार्यक्रम चाहे उसका प्रतिरोध मैं नहीं कहूंगा, यद्यपि मैं स० अ० (सविनय अवज्ञा) के स्थगित किये जाने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दे सकता। मैं केलकर के आचरण को ईमानदारी का और संगत मानता हूँ। वह स्पष्ट रूप से असहयोग और स० अ० (सविनय अवज्ञा) को नापसन्द करते हैं। वह आतंकवादियों, या उन्हें जो भी नाम दिया जाय, का साथ नहीं देंगे। वैसी हालत में राजनीतिक कार्य करनेवाले आदमी के लिए कौंसिल-प्रवेश ही एक मात्र कार्यक्रम रह जाता है। निराशापूर्ण निष्क्रियता सबसे बुरी चीज है और उसका अनुमोदन नहीं होना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पत्र में उठाई गई और न उठाई गई भी सब बातों का जवाब मैंने दे दिया है। अब प्रातः ४ बजेवाले हैं।

आशा करता हूँ, मां की प्रगति जारी है।

कमला के लिए एक रुक्का संलग्न है।

पहली नवम्बर, १९३३

वर्मा

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। वर्मा, १११११९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

संज्ञित्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. के० एफ० नरीमन, बम्बई के एक राष्ट्रीय नेता।

३२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सत्याग्रह आश्रम
वर्धा, नव० ३, १९३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

सीमाप्रान्त वाली टिप्पणी में जिन अत्याचारों का जिक्र किया गया है, उनके विषय में मेरी अपनी राय तो यह है कि पहिले उनके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए और इससे कम निर्दय उपाय ग्रहण करने के लिए अधिकारियों को तैयार करने में हम जो भी साधन इस्तेमाल कर सकें, उनसे काम लेना चाहिए। मैं एण्डरूज से कह रहा हूँ कि वह सीमाप्रान्त वाली टिप्पणी का मामला अपने हाथ में लें। और यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहूँगा कि तुम वह टिप्पणी सर तेजवहादुर को भी दिखा दो, और देखो कि उसके बारे में उनके पास कहने के लिए क्या है—यह भी कि क्या वह इस विषय में कुछ करने की इच्छा रखते हैं।

हिजली में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में मैंने वगाल के गवर्नर को जो पत्र लिखा है उसकी एक प्रति इसके साथ सलग्न कर रहा हूँ।

प्रेम

श्रीयुत ज० लाल० नेहरू

वापू

आनन्द-भवन, इलाहाबाद

—अंग्रेजी। वर्धा, ३।११।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा, नव० ११, १९३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं अभी एक भारी दौरे के कार्यक्रम से लौटा हूँ और तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद यह तार दिया है

“दो दिन देने में असमर्थ। किसी भी सोमवार के तीसरे पहर तीन घण्टे दे सकता हूँ। सत्ताईसवीं को रायपुर (मे), चौथी विसम्बर जबलपुर।”

एक दिन से ज्यादा और तीन घण्टे से ज्यादा देना असम्भव है। कार्यक्रम इतना भरा हुआ है कि विश्राम के लिए भी शायद ही समय मिल पाता है। विश्राम, स्नान और भोजन के चार घण्टे घटकर अब दो ही रह गये हैं। एक कार्यक्रम जिससे

दसियों हजार आदमियों का सम्बन्ध है, आगामी नैत्यगिन या पण्यगिन नहीं किया जा सकता। संलग्न प्रति में तुम काम की कुछ कल्पना कर सकते, और जहाँ विश्राम के घण्टों का जिक्र है, वे बुधवार की दोपहर के अनिश्चित और दिन १० में ० का जगह, समय पर अनधिकृत कट्टे के कारण, १२ बजे से २ बजे दिन तक ही रह गये हैं।

मैं तुम से पूरी तरह सहमत हूँ कि प्रस्तावित वार्ता में, मामलों की किमी सन्तोषजनक सीमा तक, सफाई नहीं हो पायेगी। यदि अ० भा० का० क० की बैठक होती है, तो मैं नहीं जानता कि मैं बैठकों में कैसे उपस्थित हो सकूँगा। क्या यह मेरे लिए ज्यादा अच्छा न होगा कि मैं अनुपस्थित हो रहा हूँ? यदि यह वाञ्छनीय है तो मैं अपने विचार लिखकर भेज दूँगा। जो राय मैंने तुमको लिखे अपने पिछले पत्र में व्यक्त की है, वह अविकाविक पक्की होती जा रही है।

तुमने हिजली जेल के बारे में लाहिरी का वक्तव्य जरूर ही देखा होगा। उससे सतीश बाबू के पत्र की जरूरत से ज्यादा पुष्टि होती है। मुझे गवर्नर का पत्र भी मिला है। उनके सचिव ने लिखा है कि "महामहिम उस मामले को, जिसके बारे में आपने लिखा है, देखेंगे।"

मैंने अस्पताल वाली अपील पढ़ी है। मुझे आशा है कि लोग इसका इसके योग्य उत्तर दें।

सरकारी माँग के विषय में तुम्हारा पत्र मैंने ध्यान से पढ़ा है। तुम स्वराज भवन के बारे में जो कुछ करो, क्या तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें न्यायियों (ट्रिस्टियों) से सलाह लेनी चाहिए, नकि उन्हें केवल सूचना देनी चाहिए? मैं निपट समयाभाव के कारण तुम्हारा पत्र जमनालाल जी तक को दिखा नहीं पाया हूँ। वह मुझे लिखकर कहते हैं कि चूँकि मैं वहाँ में हूँ, तुम उनकी पूर्णतः उपेक्षा कर रहे हो—यहाँ तक कि उनके पत्रों की प्राप्ति की सूचना भी नहीं देते। मैंने उनसे कह दिया है कि मुझको लिखे हुए तुम्हारे पत्र जैसे मेरे लिए हैं वैसे ही उनके लिए भी हैं, और हम में से थोड़े से जो लोग बाहर हैं, उनके पास केवल शिष्टाचार के कामों के लिए मुश्किल से समय है।

मां-जैसी एक वृद्ध मरीजा के लिए तेजी से सुवार की आशा तुम नहीं कर सकते। मेरे लिए तो आश्चर्य यही है कि उनपर जो आक्रमण हुआ था, उसे वह जेल कैसे गईं। मुझे आशा है, सुवार बीमा होते हुए भी बराबर जारी है।

श्रीयुत ज० ला० नेहरू

प्रेम

आनन्द भवन, इलाहाबाद

बापू

—अंग्रेजी। वार्ता, ११।११।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१३-११-३३

बोहराया नहीं गया

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं अभी-अभी चादा^१ पहुँचा हूँ, और जबतक और लोग आते हैं, तबतक मैंने तुम्हारा पत्र हाथ में लिया है। इस समय रात को नौ बजे गये हैं। कार्यक्रम बड़ा श्रमसाध्य है। ६ बजे शाम में हीगनघाट में था।

तिवारी ने मुझे तुम्हारा पत्र दिया। मैंने ज०^२ के नाम भी तुम्हारा (पत्र) पढ़ा है। जहाँ तक उनको पता है, भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिसाब में अब बहुत ही कम बच गया है। वहिया उनके पास नहीं हैं। उन्होंने हिसाब मगाया है। इस बीच मैंने सुझाव दिया है कि हिसाब में से कम-से-कम ५०० रुपये भेजे जा सकते हैं। यदि कोप रिक्त हो गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय। मेरे पास एक नामांकित हिसाब है, मैं उसमें से रुपया निकालने को नापसन्द करता हूँ। मैं उसमें से हर्षिकर के लिए खर्च कर रहा हूँ और तुमने मेरे पास कार्यकर्त्ताओं की जो सूची भेजी है उनके लिए भी वैसा ही करना चाहता हूँ। वह भी शीघ्र ही खतम हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में कार्यालय की कर्मचारी-मण्डली को यदि पूर्णतः खतम नहीं तो कम तो किया ही जा सकता है—मतलब उस हालत में, जब सविनय प्रतिरोध आन्दोलन को जारी रखना है। मैं अपने चतुर्दिक जितना ही देखता हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे इसका निश्चय होता जाता है कि जो लड़ाई में हैं उन्हें बिना पैसों के काम चलाना होगा—सिवाय इस अपवाद के कि मेरे जैसे कुछ लोगो के हाथों में कुछ पैसा रह जाय। मैंने कभी-कभी गुजरात और कर्नाटक की व्यवस्था की है। जिस महिला को ५०००० रुपये देना था, उसने अभी सन्देश भेजा है कि वह तुम्हें १०००० रुपये देना चाहती है। यदि वह देती है तो मैं तुमसे यह अपेक्षा रखूंगा कि तुम उसमें से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्त्ताओं को दे दो। कुछ भी हो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यह होगा कि जो कोप अब भी प्राप्य हैं उनके बारे में जमनालाल जी से, और जरूरी समझो तो मुझसे भी, सलाह कर लो। मैंने सब जगह सूचना भेज दी है कि मुझसे अब और सहायता पाने की आशा न की जाय। जो कुछ मेरे पास (बच गया) है उसी से काम चलाने का मैं यत्न कर रहा हूँ।

१. पुराने मध्यप्रान्त (अब महाराष्ट्र) का एक नगर।

२. जमनालाल जी से आशय है।

अब अनीपचारिक बैठक की बात लो। जो कार्यक्रम संलग्न है, उससे तुम देख सकते हो कि १० से १४ दिसम्बर के बीच में दिल्ली रहूंगा। टम्कर बापा^१ कह रहे हैं कि अपनी बैठक के लिए १४ का अधिकांश मैं ले सकता हूँ। १४ को ही ४ बजे दिन के बाद तुरन्त मुझसे आन्ध्र की ट्रेन पकड़ने की आशा की जाती है। अंसारी^२ ने, जो मेरे पास रविवार को मंजूर थे, दिल्ली का सुझाव दिया। यदि परामर्श-सम्मेलन को होना ही है तो तुम २७ (नवम्बर), ४ दिसम्बर और १४ दिसम्बर में से अपना चुनाव कर सकते हो।

जहां तक हरिजन-प्रवास का सम्बन्ध है, मैं उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित बहिष्कार से बिल्कुल चिन्तित नहीं हूँ। मुझे यहां कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी प्रवास की व्यवस्था करने में सहयोग दे रहे हैं। तुम उदारदल वालों पर, जिन्हें मैं गैर-कांग्रेसियों में शामिल कहूंगा, अनावश्यक रूप से कठोर हो। हमें तो उनसे भी काम लेना है। वे अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं। किसी भी हालत में मैं ऐसे एक भी कांग्रेसी से, जो जेल जानेवाला हो, इस आन्दोलन में काम नहीं लेना चाहता। मेरे पास जो कोई आया है, उससे मैंने यही बात कही है। कुछ सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं को, जो अभी-अभी बाहर आये हैं, मैं पुनः (जेल) भेज रहा हूँ। मुझे आशा है, वा भी शीघ्र ही जा रही हैं, मणिवहन^३ पटेल भी वैसा ही करेगी। काका साहब,^४ 'स्वामी,'^५ सुरेन्द्र^६ जा रहे हैं। जो कांग्रेसी जाने के लिए बहुत दुर्बल हैं अथवा जिनका विश्वास स० अ० (सविनय अवज्ञा) से उठ गया है, और जो हरिजनों के लिए काम करने को उत्सुक हैं, उन्हें ही मैं ले रहा हूँ, किन्तु उन्हें नहीं, जो हरिजन कार्य को सिर्फ एक आड़ बनाना चाहते हैं। इस आन्दोलन को, यदि इसे सार्वदेशिक बनना है तो तब भी चलना ही चाहिए जब हर एक कांग्रेसी जेल चला जाय, या फिर इसे नष्ट हो जाना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि कांग्रेसियों को इस आन्दोलन का उपयोग सविनय अवज्ञा

१. स्व० अमृतलाल ठक्कर, हरिजनों एवं दलित वर्गों के परम वन्द्य। उस समय हरिजन-सेवक-संघ के प्रधान मन्त्री।
२. डा० अंसारी, दिल्ली के प्रमुख चिकित्सक तथा कांग्रेसी नेता।
३. बल्लभभाई पटेल की पुत्री।
४. आचार्य दत्तात्रेय विष्णु कालेलकर, प्रमुख गांधीवादी, शिक्षण-शास्त्री, साहित्यकार और विचारक।
५. स्वामी आनन्द, नवजीवन और यं० इं० के मुद्रक-प्रकाशक, साधक।
६. प्रमुख आश्रमवासी।

आन्दोलन या जनता पर कांग्रेस के अधिकार को दृढ़ करने में नहीं करना चाहिए। यह इसे गलत दिशा में ले जाना होगा। ऐसा रुख कांग्रेस और हरिजन कार्य दोनों को हानि पहुँचायेगा। ऐसे मामले हमारी नज़र में आ चुके हैं। मैंने ऐसे किसी काम के प्रति अपनी प्रबल नापसन्दगी जाहिर की है। मैं समझता हूँ कि मैंने अब काफी तौर पर तुम्हारे सब सवाल का जवाब दे दिया है। यदि ऐसा नहीं है तो कृपया पूछना।

तुमने ध्यान दिया होगा कि हिजली में "सरकार सलाम" बन्द हो गया है। क्या सीमाप्रान्त के व्यवहार के बारे में मैं सरतेंज को लिखूँ ?

मुझे कृष्णा का एक सुन्दर पत्र मिला था। वह अपने नये घर में सुखी जान पड़ती है।

मैं आशा करता हूँ कि मा की प्रगति जारी है।

प्रेम

१३-११-३३, चादा

वापू

—अंग्रेजी। चादा, १३।११।१९३३। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय।

३३१. पत्रांश : रामनरेश त्रिपाठी को

घमतरी

२४-११-३३

दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी ने कुछ नहीं गमाया है। हम से वन पड़े तो हम भाषा में भी छुआछूत कर सकते हैं लेकिन ईश्वर का अनुग्रह है कि हिन्दी अस्पृश्यता के कलक से वंच रही है।

वापू के आशीर्वाद

—हिन्दी। घमतरी, २४।११।१९३३। प्रधान सम्पादक-द्वारा सुरक्षित प्रतिलिपि से।]

३३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

यह रहा गोसावी का पत्र। मैं आपको कह (लिख) रहा हूँ कि मुझे दल के प्रति तबतक कोई आपत्ति नहीं मालूम पड़ती जबतक कि उसके कांग्रेस दल होने का

दावा नहीं किया जाता, और यह कि हर हालत में उन्हें तुम्हारी सलाह लेनी चाहिए।

मैंने नोट कर लिया है कि हमें ५ दिसम्बर को जवलपुर में मिलना है। यदि किसी तरह भी सम्भव हो सका, तो मैं और ज्यादा समय देने का प्रयत्न करूंगा।

क्या मैंने तुम्हें सी० पी० (मध्य प्रान्त) का कार्यक्रम भेजा नहीं है? उससे ज्यादा अब तक तैयार नहीं था।

तो तुम धीरे-धीरे शेरों और बैसी चीजों के बोझ से मुक्त हो रहे हो। मुझे इसका अफसोस नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से तो आदर्श बात यही होगी कि तुम स्वेच्छा से जो कुछ सम्पत्ति तुम्हारे पास है उसे या तो किसी संस्था को दे दो या कुटुम्ब के उन सदस्यों को, जो अपने को इस संग्राम में डालना नहीं चाहते—इस संग्राम में जिसका लम्बे समय तक चलना निश्चित है और जिसके शायद अविकाचिक कठोर होते जाने की सम्भावना है। अन्तिम मोर्चे पर तो सिर्फ वे ही खड़े हो पायेंगे जिनके पास कोई जायदाद नहीं है और जिनके लिए सिर रखने को कोई जगह नहीं है। किन्तु भविष्य को लेकर चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं है। चाहे जो हो, तुम तो अगली पंक्ति में ही पाये जाओगे।

मुझे खुशी है कि मां निरन्तर प्रगति कर रही हैं। पता नहीं, कि जो कुछ घटनाएं घट रही हैं इसकी जानकारी उन्हें है या नहीं।

हां, मैंने हिन्दू सभा पर तुम्हारा आक्रमण पढ़ा था। वह इससे कम कठोर हो सकता था। संक्षेप-सार से तुम एकपक्षीय जैसे बोलते दिखते हो।

प्रेम

२७-११-३३

बापू

तिथियां तुम्हें संलग्न कार्यक्रम में मिल जायंगी।

—अंग्रेजी। २७।११।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मद्रास, २६-१२-३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

यह है 'म० (मद्रास?) मेल' की एक कतरन। यद्यपि सम्पूर्ण वार्त्तालाप तुम्हारे विचारों के सन्दर्भ में है, स्वभावतः भेंट लेनेवाला उसे (ज्यों-का-त्यों)

प्रकट नहीं कर सका। मुझे प्रूफ तो दिखाया था। जो कुछ मैंने कहा था उसके सार की यह अच्छी प्रस्तुति है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ना और जहाँ तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे बारे में गलती की है वहाँ मुझे सही करना। हमारे हलके में भी तुम्हारे बारे में बहुत काफी गलतफहमी है। किन्तु इससे मुझे परीशानी नहीं होती।

जहाँ तक कार्यक्रम निश्चित है (इसके साथ) तुम्हें वह भी मिलेगा।

मुझे आशा है, मा प्रगति पर है।

प्रेम

वापू

२६-१२-३३

—अंग्रेजी। मद्रास, २६।१२।१९३३। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय।

३३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मेरे सामने तुम्हारे तीन पत्र पड़े हैं।

जहाँ तक रुपये की बात है, मैंने समझा था कि अब तक वे तुम्हें मिल चुके होंगे। मैंने आदेश दे दिया था। मैं स्मरणपत्र भेज रहा हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि कलकत्ता में दी गई सलाह से कमला को कुछ लाभ हुआ होगा।

मुझे तुम्हारे लिए क्षमा मागने की इच्छा नहीं थी। उस भेंट में भेंटकर्ता पर पड़ी, विचारों की छाप है। किन्तु उसमें क्षमाप्रार्थना नहीं है। मैंने तुम्हारे मानस और कार्यों की अपनी व्याख्या दी है। मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हारा ठोस कार्यक्रम अब भी द्रवणशील (अनिश्चित) स्थिति में है। तुम वैसा कहने के लिए अत्यधिक सच्चे हो। मुझे आज अपना सारा कार्यक्रम मालूम है। तुममें समाजवाद के विज्ञान के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है किन्तु तुम पूरी तरह नहीं जानते कि सत्ता प्राप्त होने पर उसे किस प्रकार लागू करेंगे।

तुमने कांग्रेस में अपने स्थान का सवाल अनावश्यक रूप से खड़ा कर दिया है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, तुम्हारे कारण मुझे कोई परीशानी नहीं है। तुम्हारे बिना मैं खुद कांग्रेस में वीराना हो जाऊँगा।

इस समय इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। लम्बा पत्र लिखने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है।

दावा नहीं किया जाता, और यह कि हर हालत में उन्हें तुम्हारी सलाह लेनी चाहिए।

मैंने नोट कर लिया है कि हमें ५ दिसम्बर को जबलपुर में मिलना है। यदि किसी तरह भी सम्भव हो सका, तो मैं और ज्यादा समय देने का प्रयत्न करूंगा।

क्या मैंने तुम्हें सी० पी० (मध्य प्रान्त) का कार्यक्रम भेजा नहीं है? उससे ज्यादा अब तक तैयार नहीं था।

तो तुम धीरे-धीरे शेरों और वैंसी चीजों के बोझ से मुक्त हो रहे हो। मुझे इसका अफसोस नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से तो आदर्श बात यही होगी कि तुम स्वेच्छा से जो कुछ सम्पत्ति तुम्हारे पास है उसे या तो किसी संस्था को दे दो या कुटुम्ब के उन सदस्यों को, जो अपने को इस संग्राम में डालना नहीं चाहते—इस संग्राम में जिसका लम्बे समय तक चलना निश्चित है और जिसके शायद अधिकाधिक कठोर होते जाने की सम्भावना है। अन्तिम मोर्चे पर तो सिर्फ वे ही खड़े हो पायेंगे जिनके पास कोई जायदाद नहीं है और जिनके लिए सिर रखने को कोई जगह नहीं है। किन्तु भविष्य को लेकर चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं है। चाहे जो हो, तुम तो अगली पक्ति में ही पाये जाओगे।

मुझे खुशी है कि मा निरन्तर प्रगति कर रही हैं। पता नहीं, कि जो कुछ घटनाएं घट रही हैं इसकी जानकारी उन्हें है या नहीं।

हां, मैंने हिन्दू सभा पर तुम्हारा आक्रमण पढ़ा था। वह इससे कम कठोर हो सकता था। संक्षेप-सार से तुम एकपक्षीय जैसे बोलते दिखते हो।

प्रेम

२७-११-३३

बापू

तिथियां तुम्हें संलग्न कार्यक्रम में मिल जायंगी।

—अंग्रेजी। २७।११।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मद्रास, २६-१२-३३

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

यह है 'म० (मद्रास?) मेल' की एक कतरन। यद्यपि सम्पूर्ण वार्त्तालाप तुम्हारे विचारों के सन्दर्भ में है, स्वभावतः भेंट लेनेवाला उसे (ज्यों-का-त्यों)

‘हरिजन’ नहीं पढ़ते हो। मैंने समझा था कि उसे मेरे यहाँ से आये एक सामान्य साप्ताहिक पत्र की तरह पढ़ने का नियम बनाओगे। अब भी इस सुधार के लिए ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं इसे नियमित रूप से प्राप्त करने और पढ़ने की सिफारिश करता हूँ।

अब तुम्हारे तर्क को लेता हूँ।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि विदेशी वस्त्र खुद अपने में कोई बुराई है। मैंने कहा यह था और अब भी इसे कहता हूँ कि भारत में भारतीयों-द्वारा विदेशी वस्त्र का उपयोग एक बुराई है।

मैं आभूषणों के उपयोग को उसी श्रेणी में नहीं रखता जिस श्रेणी में विदेशी वस्त्र को रखता हूँ। किन्तु आभूषणों का उपयोग न करने का उपदेश करता हूँ। विदेशी वस्त्र के उपयोग की भाँति आभूषणों के उपयोग के प्रति कोई मौलिक आपत्ति नहीं है, और जो पहनना ही चाहे उन्हें आभूषण बेचे जाने पर मैं कुछ एतराज नहीं करता। अगर मुझे गहनों का त्याग करनेवाली एक स्त्री भी मिल जाती है तो मेरे लिए काफी है। तुमको मालूम नहीं होगा कि उसका सौदा भाग ही आभूषणों के लिए विकता है, नित्यानबे सैकड़ा गलाकर सोने में तब्दील कर दिया जाता है और मुद्रा के रूप में विकता है। तुम्हारे तर्क के अन्य भाग बृहत्तर क्षेत्र को स्पर्श करते हैं और उनमें पूँजी तथा श्रम, गरीबी और अमीरी के विषयों की चर्चा आ जाती है। उन्हें मैं समयाभाव के कारण छोड़ देता हूँ।

क्या तुम्हारे पत्र का मैं यह आशय लूँ कि तुम अभी तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाये, न निराशा की अघेरी के ऊपर उठ पाये हो? मुझे आशा है कि बाबूजी अच्छे होंगे।

तुम्हारा निश्चल

बापू

२२-१-३४

— अंग्रेजी। २२।१।१९३४। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू सग्रहालय।

३३६. पत्र : परशुराम मेहरोत्रा को

चि० परसराम,

तुमारा खत मिला. जो लड़कियाँ हिंदी में लिखती हैं वही तो अच्छे खत लिखती हैं. हरेक प्रार्थना पर भगवान को रोसना हि ज्यो चाहिये और वह कव

रीझता है और कब रुकता है इसका हमें क्या पता. प्रार्थना हि प्रार्थना का फल या बदला है.

सत्य में सत्य हि सबसे बड़ी युक्ति यों लिखि है. जही टेकटी (टैक्ट ?) है वही डेलिकसि (डेलीकेसी) है. टेक्ट का तर्जुमा मृदुता कहा जाय. इस जगत में शुद्ध सत्य से बढ़के न कोई पोलिसि है, न टेक्ट है न डेलिकसि है।

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। ४।२।१९३४। पत्र की फोटो-नकल (सी० डबल्यू० ४९६८) से।]

३३७. पत्र : द्रौपदी देवी को

चि० द्रौपदी,^१

तुम्हारा आश्रम में आना मुझे बहुत प्रिय लगा है। जो सीखने का कार्य-क्रम अब बनाया है सो अच्छा लगता है। मेरी उम्मीद है तुम सबका स्वास्थ्य वर्धा में अच्छा रहेगा। आश्रम जीवन समझने की पूरी कोशिश करो। सब वहिनों का परिचय करके उनकी यथाशक्ति सेवा करो। तुमको आश्रम में लाने में बहुत आशायें बाध रक्खी हैं। मुझे खत अवश्य लिखो।

बापु के

६-४-३४

आशीर्वाद

— मूल हिन्दी। ९।४।१९३४। 'बापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३३८. पत्र : हीरालाल शर्मा को

भाई शर्मा,

तुम्हारा खत मिला है। अम्तुल सलाम को मैं तो लिखता रहूंगा लेकिन अब मैं उसके बारे में चिन्तामुक्त हुआ हू। उसका इलाज दिल चाहे ऐसे करो। अच्छी हो जाय तो सब झंझट मिट जाय। मुझे लिखा करो कैसे चल रहा है। तुमको तो मैंने लम्बा खत दिया है।

बापु के

१४-४-३४

आशीर्वाद

खुराक के बारे में कहने, जुस्ट, कैलोग, कैरिंगटन अच्छे हैं। कोई पूर्ण नहीं है। मैंने जो परिणाम निकाला है वह यह है :

रसदार फल सबसे निर्दोष खुराक है। शक्ति के लिए दूध के पदार्थों की अत्यावश्यकता है। कच्चा ताजा दूध उत्तम है। नित्य बहुत चीज नहीं खाना। एक-एक चीज भिन्न खाना आवश्यक है। सिरियल्स में गेहूं अच्छे हैं। चावल अनावश्यक है दाल अनावश्यक है इतना संक्षेप में।

वापु

— हिन्दी। १४।४।१९३४। 'वापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३३९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

बचे हुए काम को निवटाने के लिए मैं आज सुबह (रात ?) १२-१५ पर उठ गया हूँ।

तुम सदा ही मेरे मन में रहे हो। मुझे आशा है, तुम्हें यह पत्र प्राप्त करने की अनुमति मिल जायगी। मैं तुमसे इस आशय की एक पक्ति चाहूंगा कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो।

तुमने निश्चय ही मेरे दो निर्णय देखे होंगे। वे दोनों एक ही समय हुए, यह तो केवल एक संयोग है। स्वराज्य दल का पुनर्जीवन ठीक कदम है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेस में हमारे बीच ऐसे आदमियों का एक दल है जो कौंसिल-प्रवेश में विश्वास रखते हैं और जिन्हें यदि वह कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ तो और कुछ नहीं करेंगे। उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होनी ही चाहिए। दूसरा निर्णय, जिसमें जहाँ तक लक्ष्य का सम्बन्ध है, स० प्र० (सविनय प्रतिरोध) केवल मुझ तक सीमित कर दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य था। उस पर पहुँचने के बाद, मैं हजारों कारणों से निर्णय के औचित्य को देख सकता हूँ। मैंने निदान कारण दिया है। किन्तु निर्णय धीरे-धीरे मुझमें रूप ले रहा था।

१. श्री शर्मा ने लिखा है कि गांधी जी ने यह पत्र राची से लिखा था जो गलत मालूम होता है। १४।४ को गांधी जी राची नहीं, गौहाटी (आसाम) में थे। राची वह ३०।४ को पहुँचे थे। —सम्पा०]

मैं आशा करता हूँ कि इससे तुम्हें परीशानी नहीं होगी। जब निर्णय रूप ले रहा था तब उस सारे समय तुम मेरे मनश्चक्षु के सम्मुख थे। मैं इस निदान पर पहुँचा कि यद्यपि यह क्षणिक आघात पहुँचायेगा, अन्त में तुम इसके सत्य को देख सकोगे और खुश होगे।

हम सब अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। हमारा एक बड़ा दल है। जब मैं इलाहाबाद से गुजरा तो मां तथा कुटुम्ब के सदस्यों के साथ लगभग दो घण्टे तक था।

प्रेम

गौहाटी

बापू

१४-४-३४

अलीपुर सेण्ट्रल जेल के सेंसर-द्वारा पास

— अंग्रेजी। गौहाटी, १४।४।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३४०. पत्र : श्रीप्रकाश को

पोस्ट कार्ड

[डाकखाने की मुहर से पता लगता है कि यह पोस्टकार्ड बनारस में २० अप्रैल, १९३४ को प्राप्त हुआ था।—सम्पा०]

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश,

(इस) निर्णय तक पहुँचने में, मैंने किसी भी अनुयायी या सहकार्यकर्ता का न्याय नहीं किया है। मैंने यदि किसी का न्याय किया है तो अपना न्याय किया है। निर्णय करने के कारण मैं अधिक मुक्त हो गया हूँ। यदि मैं अपने तई सच्चा रहता हूँ तो उससे हम सब का भला होगा। सत्याग्रह एक अद्भुत अस्त्र है। इसलिए तुम्हें अपनी मलामत करने की जरूरत नहीं है। किन्तु मैं यह जरूर चाहता हूँ कि जब वक्त आये तब तुम तैयार मिलो।

प्रेम

१६-४-३४

बापू

— अंग्रेजी। १६।४।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय।

३४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

टिप्पणिया पढ़ने से अच्छी लगती हैं। तुम्हारे उत्तर काफी पूर्ण और निश्चय ही बेलाग थे।

तुम आगामी बैठक के बारे में चिन्तित क्यों होते हो? यदि चर्चा होती है तो वह एक-दूसरे के विचारों की उपयुक्तता को एक दूसरे को समझाने के लिए ही तो होगी। जब तुम समझना कि किसी प्रस्ताव पर भली प्रकार तर्क हो चुका है, तो तुम वहस बन्द कर देना। आखिर तो तुम दलबद्ध काम चाहते हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे तो बड़ी आशा हो जाती है।

मैं २३ की शाम नागपुर पहुँच रहा हूँ।

मेरी कामना है, रजित^१ अपना भार खुद उठायेगा। मुझे खुशी है कि वह खाली^२ गया है। मैं आशा करता हूँ कि सरूप^३ तुम्हारे साथ आयेगी।

सरदार^४ अब भी पीड़ित हैं और इस समय सिर्फ मखनिया दूध पर हैं। ८ मई के बाद मैं उनको नान्दी दुर्ग ले जा रहा हूँ। मेरी कामना है कि तुम भी आ सकते।

प्रेम

२१-४-३४

बापू

—अंग्रेजी। २१।४।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३४२. पत्र : श्रीप्रकाश को

जैसे पटना में हूँ

मेरे प्रिय श्रीप्रकाश,

६ ठी मई, १९३४

मुझे तुम्हारा लम्बा और वाद में छोटा पत्र मिला। मुझे मार्कण्डेय मन्दिर विषयक सही सूचना देने के लिए तुमने जो तकलीफ उठाई, उसका मुझे ध्यान

१. स्व० रणजित पण्डित, सरूप कुमारी (वाद की विजयलक्ष्मी जी) के पति।
२. खाली, अलमोड़ा, जिले का एक सुन्दर स्थान जहाँ श्री पण्डित ने 'ऋतु सहार' नामक एक सुन्दर आवास का निर्माण कराया था।
३. श्रीमती विजयलक्ष्मी।
४. सरदार बल्लभभाई पटेल।

है। यदि 'सनातन धर्म' का तुम्हारा अर्थ स्वीकार कर लिया जाय तो फिर विला-
शक कोई कठिनाई नहीं रह जायगी।

अगर भारत-सेवक-समाज (सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सुसाइटी) के सदस्यों
के साथ मेरा दृष्टिकोण मिलता होता, तो मैं इस तरह उसका एक अमान्यताप्राप्त
सदस्य मात्र न रह जाता। मैं सदस्य होने का दावा करता हूँ क्योंकि जिस प्रेरणा
ने गोखले को अनुप्राणित किया था, वही मुझे भी अनुप्राणित करती है। और कौन
जानता है कि यदि १९१६ और बाद की घटनाएं उनके जीवन-काल में हुई होतीं
तो तराजू के किस पलड़े पर वह अपना भार रखते ?

तुम्हें शब्दग्राही नहीं होना चाहिए। "अक्षर मार डालता है, अन्तर्भावना
जीवन देती है" वाली उक्ति केवल ईसाइयों के लिए ही सत्य नहीं है, वह सम्पूर्ण
जगत् के लिए सत्य है। देखो तो, अपने आपको सनातनी कहनेवाले सनातनियों
को अक्षर किस तरह मार रहा है।

तुम्हारा
बापू

श्री श्रीप्रकाश,
सेवाश्रम, सिगरा, बनारस

—अंग्रेजी। पटना जाते हुए, ६।५।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रा-
वली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश। तथा नेहरू संग्रहालय।

३४३. पत्र : द्रौपदी देवी को

चि० द्रौपदी देवी,

तुमारा खत मिला. अच्छा है. माता पिता को अपने बच्चों का भार नहीं लगना
चाहिये. भले क्यों ब्रह्मचर्य का निश्चय भी किया हो. उसका पालन कर्तव्य समझ
करना आवश्यक है. उसी के साथ दूसरी सेवा की जाय. इसका परीणाम यह आवेगा
कि बालक भी सच्चे सेवक होंगे. यह तो हुई मेरी राय. इससे संतोष न रहे तो
जैसा दिल कहे ऐस किया जाय. मुझे लिखा करो.

बापु के
आशीर्वाद

७-५-३४

पुरी

—हिन्दी। पुरी, ७।५।१९३४। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३४४. पत्र : गोविन्दलाल शाह को

भाई गोविन्दलाल,

तुम्हारा खत बहुत दिनों से मिला। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ही होगा।

१५-५-३४

बापु के
आशीर्वाद

— हिन्दी। दिल्ली, १५।५।१९३४।]

सौजन्य : श्री राजीवलोचन शाह, नैनीताल।

३४५. पत्र : हीरालाल शर्मा को

भाई शर्मा,

अमृतुल सलाम तुमारी तारीफ करती है। इतनी ही शिकायत वह लिखती है कि तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है। खाना कम कर दिया है। मैं इतना हि कहना चाहता हू कि शरीर को निरर्थक कष्ट देना इतना हि गुनाह है जितना शरीर को पपालना इसलिये शरीर रक्षा के लिये जो आवश्यक है वह किया जाय इतना तो चार दिनों के पहले लिख चुका था। अब तुमारा खत मिला है। दिल चाहे तब मेरे पास आ सकते है लेकिन वहा के मरीजो को छोडकर नहि मेरा मुसाफिरी क्रम तो तुमारे पास होगा। जुन १२ तक तो यही काम चलेगा पीछे शायद मुवई.

तुमारी इच्छा' सिद्ध होने मे कुछ देर लगेगी मैं चाहता हू थोडे और स्थिर-चित्त बनो. लेकिन यह सब बातें करने पर. इस समय तो सब का प्रेम सपादन कर रहे हैं सो अच्छा ही है

२३-५-३४

बापु के
आशीर्वाद

— हिन्दी। पटना, २३।५।१९३४। 'बापु की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

१. आश्वस में रोगियो के लिए एक अलग वार्ड बनाने की बात।

३४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

१० अगस्त १९३४

प्रिय जवाहरलाल,

खानसाहब' को बम्बई की बैठकों में आने के लिए साधारण सूचना मिल गई है। उनकी इच्छा आने की नहीं है और मैं उन्हें दवाना नहीं चाहता। बम्बई में उन्हें सभाओं और समारोहों में शरीक होने को कहा जायगा और बोलने का अनुरोध किया जायगा। मैं नहीं चाहता कि अभी वह ऐसा करें। मैं यह चाहता हूँ कि वह यह साल मेरे साथ बितायें। दूसरे, बीमारी के हमलों को रोकने की भी उनमें बहुत शक्ति नहीं है। इसलिए उन्हें सम्मिलित होने से माफ कर दोगे ?

सस्नेह

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १०।८।१९३४। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३४७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

१४-८-३४

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

यद्यपि तुम संकटापन्न परिस्थितियों में बाहर आये हो, तुम्हारी रिहाई से मेरे दिमाग का एक बड़ा बोझ उतर गया है, क्योंकि यह कमला के लिए तीन-चौथाई दवा है। मैंने जो महत्वपूर्ण पग ग्रहण किये हैं उन सब के बीच तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे बहुत खलती थी। किन्तु इनके बारे में तो तब बातें होंगी जब हम मिलेंगे।

मैं ठीक हूँ, यद्यपि अन्तिम दिन सब दिनों से कष्टकर था, और उसने मुझे पूरी तरह बोककर रख दिया। किन्तु मुझे सन्देह नहीं है कि मैं अपनी खोई तन्दुरुस्ती तेजी से प्राप्त कर लूंगा।

मैं यह पत्र तुम्हें यह सुझाव देने के लिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें कोई सार्वजनिक

राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैंने महसूस किया है कि घरेलू बीमारी या शोक के मामलों में सरकार ने उचित ढंग से काम किया है। इल्लिए मैं महसूस करता हूँ कि हमें इस तरह प्राप्त स्वतन्त्रता को किसी ऐसे कार्य में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो सरकार के प्रतिकूल हो—विशेषतः तब जब सविनय प्रतिरोध स्वीकृत कर दिया गया हो। अगर मेरा तर्क तुम्हारे विवेक को अपील करता हो तो तुम एक योग्य ढंग पर अपने आत्म-नियन्त्रण की घोषणा करोगे। जब कमला की हालत कुछ अच्छी हो जाय तब तुमसे मैं यहाँ आने की आशा करूँगा। मैं वर्धा में (इस) महीने के अन्त तक रहूँगा—सिवाय इस अपवाद के कि इसी महीने के अन्दर शायद जमनालालजी का जो कठिन आपरेशन हो उसमें उपस्थित रहने के लिए मुझे बम्बई जाना पड़े।

मुझे आशा है कि मा ठीक हैं और कृपणा भी अच्छी है। तुम मुझे यह जानकारी दोगे कि इस बार जेल में तुम कैसे रहे ?

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, १४।८।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

१७ अगस्त १९३४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी पत्र मिला। उसका उत्तर मेरी सामर्थ्य से कहीं अधिक लम्बा होना चाहिए।

मुझे सरकार से अधिक शराफत की आशा थी। किन्तु तुम्हारी उपस्थिति ने कमला के लिए और साथ ही मा के लिए जो काम किया वह किसी दवा या डाक्टर से नहीं हो सकता था। मुझे आशा है कि तुम जितने थोड़े-से दिनों की अपेक्षा कर रहे हो, उनसे अधिक ठहरने दिये जाओगे।

तुम्हारे गहरे दुःख को मैं समझता हूँ। अपनी भावनाओं को पूरी तरह और स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करके तुमने सर्वथा उचित किया है, परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामान्य दृष्टिकोण से लिखित बात को अधिक गहराई से अध्ययन करने पर तुम्हें पता चल जायगा कि तुमने जो इतना सारा दुःख और निराशा का

अनुभव किया है उसके लिए पर्याप्त कारण नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने मुझमें अपना साथी खोया नहीं है। मैं वही हूँ जैसा तुम मुझे १६१७ में और उसके बाद से जानते हो। मुझे देश के लिए पूरे अर्थ में सम्पूर्ण स्वाधीनता चाहिए और प्रत्येक प्रस्ताव जिसमें तुम्हें पीड़ा हुई है, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन प्रस्तावों के लिए और उनकी सारी कल्पना के लिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है।

किन्तु मेरा विचार है कि मुझे समय की आवश्यकता को पहिचान लेने का अन्दाज आता है। ये प्रस्ताव उसी का परिणाम है। हाँ, उपाय या साधन पर हमारे जोर देने में अन्तर है। मेरे लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना लक्ष्य बल्कि एक प्रकार से साधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन पर तो हम कुछ नियन्त्रण रख सकते हैं। यदि साधनों पर हमारा काबू न हो तो लक्ष्य पर वह कहाँ रह जायगा।

‘विचारहीन बातों’ के बारे में प्रस्ताव को निर्विकार होकर जरूर पढ़ो। समाजवाद के विषय में उसमें एक भी शब्द नहीं है। समाजवादियों का अधिक-से-अधिक लिहाज रखा गया है, क्योंकि उनमें से कुछ के साथ मेरा घनिष्ठ परिचय है। क्या मुझे उनका त्याग मालूम नहीं है?

किन्तु मैंने देखा है कि वे सब-के-सब जल्दी में हैं। क्यों न हों? बात इतनी ही है कि यदि मैं उनकी तरह तेज नहीं चल सकता तो मुझे उनसे कहना पड़ता है कि ठहरो और मुझे अपने साथ ले चलो। अक्षरशः मेरा यही रवैया है। मैंने शब्दकोश में समाजवाद का अर्थ देखा है। परिभाषा पढ़ने से पहिले जहाँ मैं था उससे आगे नहीं पहुँच सका। तुम बताओ, पूरा अर्थ जानने के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मैंने मसानी^१ की दी हुई पुस्तकों में से एक पुस्तक पढ़ी है और अब मैं अपना सारा फालतू समय नरेन्द्रदेव^२ की सिफारिश की हुई पुस्तक पढ़ने में लगा रहा हूँ।

तुम कार्यसमिति के सदस्यों के साथ कठोरता कर रहे हो। वे जैसे भी हैं, हमारे साथी हैं। आखिर तो हमारी एक स्वतन्त्र संस्था है। यदि वे विश्वासपात्र नहीं हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। परन्तु जो कष्ट कुछ दूसरे लोग सह चुके हैं, उन्हें वे न सह सके तो इसके लिए उन्हें दोष देना अनुचित है।

१ उस समय के एक भारतीय समाजवादी नेता।

२. आचार्य नरेन्द्रदेव, पहिले काशी विद्यापीठ के उपाचार्य, बाद में भारतीय समाजवाद के एक प्रवर्तक, लखनऊ तथा काशी विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर।

विस्फोट के बाद हम रचना चाहते हैं। कदाचित् हमारा मिलना न हो, इसलिए अब मुझे ठीक-ठीक बतादो कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो ? और तुम्हारे खयाल से तुम्हारे विचारों का सबसे अच्छा प्रतिनिधि कौन होगा ?

दुःख की बात यह है कि मैं तो उपस्थित नहीं था। वल्लभभाई थे। तुम्हारे रवैये से क्रोध प्रकट होता है। तुम्हें ट्रस्टियों पर विश्वास रखना चाहिए कि वे अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। मैं नहीं समझता कि कोई बेजा बात हुई। मैं इतना व्यस्त था कि उस पर एकाग्रता से ध्यान नहीं दे सका। अब मैं कागजात और हर चीज का अध्ययन करूंगा।

वेशक तुम्हारी भावनाओं का आदर दूसरे ट्रस्टी पूरी तरह करेंगे। यह आश्वासन देने के बाद मैं तुमसे कहूंगा कि इस मामले को इस प्रकार व्यक्तिगत न समझो, जैसा तुमने समझा है। यह तुम्हारे उदार स्वभाव के अधिक योग्य होगा कि पिताजी की स्मृति के लिए जितना लिहाज तुमको है उतना ही अपने साथी ट्रस्टियों को होने का श्रेय दे सको। पिताजी की स्मृति का संरक्षक राष्ट्र को बना दो और तुम राष्ट्र के एक अंग बन जाओ।

आशा है, इन्दु अच्छी तरह होगी और उसे अपना नया जीवन पसन्द होगा।
कृष्णा का क्या हाल है ?

स्नेह,
बापू

— अंग्रेजी। १७।८।१९३४। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३४९. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

शरनामे मे मेरी गलती' हो गई, इसका दुःख है होनी नहीं चाहिए थी. रामदास के हाल तुमारी दृष्टि से लिखो

१. बापू ने किसी लिफाफे पर शर्माजी का पता लिखते समय 'खुर्जा' की जगह 'खुर्वा' लिख दिया था। वह पत्र बहुत दिन बाद उड़ीसा से लौट कर खुर्जा आया था। उसकी इत्तला शर्माजी ने बापू को दी थी। उसी की ओर इशारा है।

अमतुलसलाम को तुमने पैसे भेजे सो तो अच्छा नहीं था. तुमारे पास अब दान करने को पैसे कहाँ हैं? अमतुलसलाम की ऐसी हालत भी नहीं जिसलिये किसी न किसी तरह उसे मदद पहुंचाना आवश्यक था. मैंने उसे बताया है उसका धर्म इस तरह पैसे नहीं लेने का था. वह समझ गई है. मित्रता का कभी यह अर्थ नहीं है कि हम एक दूसरों के दीर्घल्य को पोषें. उसका हेतु है एक दूसरों की उन्नति करना. इसे मैं नैसर्गिक उपचारक के अभ्यास का विषय मानता हूँ. नैसर्गिक उपचारक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक व्याधि को पहचानता है उसका इलाज करता है और वह ज्यादातर आन्तरिक शक्तियों के विकास से. उसमें पृथ्वी, पाणी, आकाश, तेज और वायु की मदद ली जाती है. नैसर्गिक उपचारक से आत्मा की अव्योमति अशक्य होनी चाहिए. इस दृष्टि से अमतुलसलाम का केस लो. उसे हृदय-दीर्घल्य है. यह एक व्याधि है. दुर्बलता के वश होकर वह पैसे उड़ाती है. अपने घर से पैसे लेने से हिचकिचाती है. उसको पैसे भेजना अव्योमति वर्धक है. न भेजना उन्नति-वर्धक है. नैसर्गिक उपचारक पैसे नहीं भेजेगा.

बापु के

आशीर्वाद

१७।८।३४

— हिन्दी। वर्धा, १७।८।१९३४। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३५०. पत्र : 'द्रौपदी देवी' को

चि० द्रौपदी,

तुमारे मेरा डर तो छोड़ ही देना चाहिये. डराने की तो मैंने कोई बात नहीं कही थी. मैंने तो केवल माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या धर्म है

१. श्रीमती हीरालाल शर्मा।

२. वर्धा में अपने बच्चों की तालीम के विषय में हीरालाल जी की धर्मपत्नी द्रौपदी देवी और बापू के बीच वार्ता हुई। बच्चों की माता चाहती थी कि उनको किसी पाठशाला में भेज दिया जाय। बापू का कहना था कि बच्चों को सच्ची तालीम उनके माता-पिता से ही मिलती है। इसके बाद से द्रौपदी देवी ने इस विषय पर बापू को लिखना बन्द कर दिया था।

वह बताया. लेकिन कुछ भी हो अब उसे भूल जाना मुझको निडर होकर लिखो

अब बात यहां की. आज शर्मा, रामदास, कनु और वा सावरमती गये. अच्छा ही हुआ हिसाब जैसे मुझे दिया गया कायम रखा है रामदास के चित्त को तुमने हर लिया है यह क्या चीज है? अमृतुल सलाम का तो चोर लिया ही. बताओ यह क्या चीज है?

तुमको सावरमती बुलाने का यदि होगा तो दस अथवा पचीस दिन के बाद होगा. यदि रामदास का द० अफ्रीका जाना हुआ तो बुलाने की बात छुट जाती है. अगर रामदास नहीं जायगा तो तुमारे सावरमती जाना है ही दस दिन या २४ का मतलब यह है कि द० अफ्रीका से जहाज हर चौदा दिन आती है एक शनीचर को आवेगी. उसमे अगर कोई पता न चला तो चौदा दिन के बाद तो मिलना ही चाहिये. तबतक भी न मिला तो रामदास नहीं जायगा वच्चे सब अच्छे होंगे.

वर्धा

२।६।३४

वापु के
आशीर्वाद

— हिन्दी। वर्धा, २।९।१९३४। 'वापु की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्रीहीरालाल शर्मा

३५१. पत्र : साहेब जी महाराज को

वर्धा,

दूसरी मितम्बर, १९३४

प्रिय साहेब जी महाराज,

आपका पत्र पाकर एक सुखद आश्चर्य हुआ। किन्तु मुझे भय है कि आपकी बधाइया मुझे नहीं ग्रहण करनी चाहिए। भारत के विभिन्न भागो मे दयालवाग की पुनर्रचना करने की प्रतिभा मुझमे नहीं है। मेरा सन्दर्भ तो आप द्वारा कराची को सहायतार्थ भेजे हुए उन कुशल पुरुषो की ओर था, जो वहा मोहता-बन्धुओं द्वारा स्थापित उद्योग-संघ (इण्डस्ट्रियल इस्टिड्यूट) को व्यवस्थित ढंग पर चला रहे हैं। आपका तो विशाल प्रयास है। मैं अपनी सीमाएं जानता हू। कुछ दिशाओं

में मेरे अनुभव विस्तृत हो सकते हैं, किन्तु आपने जिस दिशा में दयालवाग का निर्माण किया है उसमें मैं बहुत कम अनुभव का दावा कर सकता हूँ। फिर मेरे पास साधन भी अपरिमित नहीं है। फिर भी जब मैं तैयार हो जाऊँ तब हरिजनों के लिए औद्योगिक गृहों की स्थापना में मैं आपसे हरिजन-सेवक-संघ की मदद करने को कहूँगा। इसलिए निश्चित रूप से उन्हें अमहत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा।

मुझे खुशी है कि आपने एक चर्मालय भी खोल दिया है। क्या आपके विशेषज्ञ मुझे एक संक्षिप्त लेख दे सकेंगे जिसमें चर्मकला की पद्धति का ऐसा वर्णन हो जिसे पढ़कर कोई बुद्धिमान पाठक चर्मकला में खुद अपने प्रयोग कर सके? क्या आपकी चर्मकला में लाशों की व्यवस्था, उनकी खाल उतारने और चमड़े को हड्डी-मांस से अलग करने की क्रिया भी शामिल है? और अगर ऐसा ही है तो हड्डी, रक्त, मांसादि का क्या उपयोग होता है? मेरे लिए तो गोवंश की पवित्रता के हिन्दू विश्वास के अनुसार चलते हुए, चर्मकला का पशु-रक्षण के महान प्रश्न से बहुत सम्बन्ध है। और क्या आप चमड़ा लेते भी हैं? या आप कल किये हुए पशु की जगह केवल मरे हुए जानवरों के चमड़े तक ही अपने को सीमित रखते हैं?

क्या आपके कृपापूर्ण प्रस्ताव से मैं यह आशय निकाल सकता हूँ कि हरिजन-सेवक-संघ अपने हरिजन छात्रों को कई दस्तकारियों में प्रशिक्षण के लिए जिन हरिजन वस्तियों में भेज सकता है उनमें दयालवाग भी शामिल है? और यदि संघ उन्हें भेज सकता है तो किन शर्तों पर?

जैसी कि मुझे हुई है, मीरा वहिन भी यह जानकर खुश होंगी कि आपने रेडियम नोकवाली ऐसी स्वर्ण-निवों के बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है जो थारह वटे वारह स्वदेशी हैं। आपने जो शुभ समाचार भेजा है उसे मैं मीरा वहिन को सूचित कर दूँगा।

आपने मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कृपापूर्वक पूछा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उपवास के बाद जितनी प्रगति की आशा की जा सकती है उतनी अच्छी प्रगति मैं कर रहा हूँ।

आपका निश्चल
मो० क० गांधी

साहेबजी महाराज,
श्री आनन्दस्वरूप,
दयालवाग, आगरा।

— अंग्रेजी। वर्षा, २१।१९३४। जी० एन० २१५९ की फोटो-नकल से।]

३५२. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

दतून करके तुम्हारा पत्र पढ गया कल पूरा नहि पढ सका था ऐसे आजकल मेरे हाल हो गये हैं, कल के तार का तो उत्तर दे दिया है आज भी वही उत्तर है घीरज से काम करो वहा से हट जाओगे तो रामदास का शरीर और बिगडेगा यह तो यहा बैठे हुए मेरा अभिप्राय, सुरेन्द्र' वहा है वह जैसा कहे ऐसे किया जाय मेरा अभिप्राय यह है तुमारे मूक नर्स वन जाना दाक्टरो का अपमान भी सहन करके रामदास जहा तक खुश रहता है उसको साथ देना जो बनता रहे मुझे बताते रहो वा को सहन करो जो वहा बन रहा है उस वारे मे मैंने चेतावनी दी थी कनु^३ को अभी भी यहा भेज दिया जाय तो अच्छा है ही लेकिन इन सब बातों मे सुरेन्द्र की सुनो मैं यहा बैठे हुए कतंव्यविमूढ हू

मेरे कारण लोग भयभीत हो जाते हैं यह मैं जानता हू क्या करू ? इसी कारण मैं कांग्रेस छोडना चाहता हू इसी कारण सबसे अलग रहना पसद करता हू लेकिन यह सब बलात्कार से नहि होगा जैसे ईश्वर चाहता है ऐसे ही होगा तुम्हारा अतिम वचन सर्वथा योग्य है. हिंदुस्तान का अथवा एक मनुष्य के किस्मत का ठेका लेने वाला मैं कौन ? ऐसा होते हुए भी रागादि के कारण मैं अनजानपन मे भी भ्रम मे पडता हू

सब कुछ देखते हुए यदि रामदास को छोडना ही पडे तो यहा होकर जाना द्रौपदी और वच्चो का स्थाल यहा कर लेंगे मुझे भी उनकी चिंता है ही लेकिन किसी बात मे जल्दवाजी नही करेंगे भविष्य की बात भी कर लेंगे.

बापु के
आशीर्वाद

१३।६।३४, वर्धा

— हिन्दी। वर्धा, १३।९।१९३४। 'बापू की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

१. सुरेन्द्र, बापू के पुराने साथी।

२. कनु—श्रीरामदास का पाचवर्षीय पुत्र।

३५३. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसीदास,

कोई और चीज ढुढ़ रहा था वह मिली और तुमारा २१ जुलाई का पत्र भी देखने में आया. यह पत्र तो यात्रा में ही मिल सकता था. मैंने पढ़ भी लिया था. उत्तर देने के लिए खास जगह रखा तो उत्तर ही रह गया.

उमेद है कि अभी भी उत्तर समय के बाहर नहीं हो गया है, जब दिल चाहे आजाइये. जितने दिन ठहरना हो ठहरिये. तुमारा विरोध मुझे प्रिय लगता है. यह तुमको आने से रोकने का कभी कारण नहीं हो सकता था न हो सकता है.

आने का दिन बता देना—मतलब मैं यह समझता हूं कि मेरे निकट रहना है. मेरा समय ज्यादा नहीं लेना है. समय तो मेरे पास कम ही रहता है.

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्षा, १८।९।१९३४। जी० एन० २५१५ की फोटो-नकल से।]

३५४. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

तुमारा तार मिला था. तार का अमल मिलते ही किया और द्रौपदी को कल तार भेज दीया. यदि रामदास तुमको छोड़ने पर राजी हो गया है तो शीघ्र वर्षा आ जाओ और मेरे पास दो तीन दिन अथवा कम रह कर अब तो खुर्जे ही चले जाओ. द्रौपदी के खत का मेरे पर असर यह हुआ है कि तुमारे उससे अलग रहना पाप है. देवी की देखभाल करना तुमारा प्रथम कर्त्तव्य है यदि उसकी रक्षा तुमारे से हो ही न सके तो तुमारे उसको दिल्ली में छोड़ना शायद उचित होगा. मेरी दृष्टि में तो वह तुमारा पतन की निशानी होगी. लेकिन तुमारा धर्म नियत करने वाला मैं कौन? अंत में तो तुम्हारा हृदय कहे वही तुम्हारा धर्म हो सकता है. और तो क्या लिखूं?

२०।६।३४ वर्षा

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्षा, २०।९।१९३४। 'बापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

३५६. पत्र : सुरेश सिंह को

[यह पत्र गांधी जी ने कालाकांकर के राजा और श्री सुरेश सिंह के बड़े भाई राजा अवधेश सिंह के देहावसान के बाद लिखा था।—सम्पा०]

चि० सुरेश,

तुम्हारा पत्र मिला था राणी साहेबा को मेरा तार मिल गया होगा. जन्म मृत्यु तो हमारे नसीब में लिखा ही है. इसमें हर्ष शोक क्या करें. तुम्हारे दादा के शुभ कार्य को सुशोभित रखना है. राणी साहेबा को धैर्य देना है. मेरी यह उम्मीद है कि सब व्यवस्था जैसे पहले थी वैसी ही रहेगी. मुझे खत लिखा करो.

बापु के
आशीर्वाद

२६।६।३४ वर्षा

—हिन्दी। वर्षा, २९।९।१९३४।]

सौजन्य : श्री सुरेश सिंह, कालाकांकर (अवध)

३५७. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

तुमारा लंबा खत पढ़ा दुःख हुआ और सुख भी हुआ. दुःख हुआ क्योंकि खत तुम्हारी अशांति का अच्छा प्रदर्शन है. सुख हुआ क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैं स्वच्छता पाता हूँ लेकिन मुझे शक है कि तुम अपने को दबा रहे हो. शक्ति बाहर जाकर काम कर रहे हो. यह अच्छा नहीं लगता है. तुमारा दिल मेरे पास पाता हूँ. तुमारा दिमाग लड़ाई कर रहा है. मेरी बुद्धिमत्ता के बारे में तुमको शक है. मेरे साथियों की ओर तुम शक की नज़र से देख रहे हो, ऐसी हालत में मैं तुमको कैसे शांति दे सकता हूँ. मैं यह भी महसूस करता हूँ कि द्रौपदी का वियोग तुम्हारे लिए दुःखद है. अगर तुमारे खुर्जा जाने की कोई जरूरत है तो अवश्य जाओ. नरहरि भाई से पैसे लेना, अगर नहीं जाना हो तो वहीं रहो सुरेंद्र की प्रतीक्षा करो उसको मिलने के बाद आ जाओ. किसी हालत में शांत रहो. मुझे दूसरा खत लिखो. यहां सोमवार तक तो हूँ.

बापु के
आशीर्वाद

२४।१०।३४ मुंबई

—हिन्दी। बम्बई, २४।१०।१९३४। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

१. बड़े भाई।

३५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव (वर्धा)

२५-१०-३४

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं अमरीकी चीज को देण गया हूं। यह बहुत व्यय-साध्य है। दूसरी बातों में भी, यह मुझे आकर्षित नहीं करती। मुझे आशा है कि तुम्हें इन्दु के बारे में खुशखबरी मिली होगी।

प्रेम

बापू

— अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २५।१०।१९३४। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३५९. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला सुरेन्द्र का भी पढा तुमारे यहा आना है वाद में देखा जाय क्या करना उचित है तुमारे बाहर रहने से तो लोग निर्भय नहीं होंगे निर्भय बनाने के लिए भी तुमारे यहा आना है विनोबा तो तुमारे आने से बिलकुल राजी है बाबा जी' के मीजवान बनो तो वह भी प्रसन्न रहेंगे. और मैं तो हू ही, मैं जब वरदाश्त न करू तब देखा जायगा एक वर्ष की मर्यादा तो तुम्हारे लिए रखी है. भले (ही) अमर्यादित कैद में रहो द्रौपदी के पास रहना, कुटुब-सेवा में प्रस्त होना यह सब तो सोचने की बात है हमारे बीच में इतना समझौता है न कि तुम कोई भी चीज जबरदस्ती से नहीं करोगे. शक्ति के बाहर जाकर भी नहीं करोगे इतना अभयदान मुझे चाहिये. दूसरा मैं देख लूंगा योगानन्द^१ को भूल जाओ. बाहर क्या बातें कर रहा है सो तो वही जाने यहा उसका कोई असर नहीं

१. आश्रम के मॅनेजर श्री मोघे जी बाबा जी के नाम से पुकारे जाते थे।

२. खुर्जे का एक स्वामी, जिसे आश्रम में बापू के सामने शर्मा जी के विषय में कुछ कहलाने के लिए वहां के अधिकारियों ने बुलाया था।

है। मेरे पर तो उसने कोई असर ही नहीं डाला जिससे मेरे दिल में तुमारे वारे में किसी प्रकार का संशय हो. मैंने जो निदान किया है उसी पर मैं कायम हूं. वहम, अभिमान और परदोषदर्शन. वहम का औषध काल ही है अभिमान का औषध शून्यवत् बनना है, परदोषदर्शन का औषध स्वदोषदर्शन है. हम अपने को सबसे बुरा मानें तो किसी का दोष नहीं देखेंगे और दोष मात्र रोग का रूप लेगा. बातें करने का थोड़ा-थोड़ा समय तो मैं दूंगा लेकिन बात से हमारा काम नहीं बनेगा. तुमारे लिए मेरे पास मजदूरी का बहुत काम पड़ा है और इसी के साथ मैं थोड़ा और भी काम ले लूंगा.

आज तार दिया है आ जाने का।

२१११३४ वर्षा

बापू के आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्षा, २११११९३४। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

३६०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्षा

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय जवाहरलाल,

कुछ दिन हुए, मैंने तुम्हें पत्र भेजा था, जिसमें केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के समाचार पूछे थे। माता जी कल यहां आई थी। कहती थीं कि तुम्हें कमला के लिफाफे में भेजे हुए पत्रों के सिवा और पत्र नहीं मिलते। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पत्र-व्यवहार के लिए क्या नियम है? लिखो, तुम्हारे क्या हाल-चाल हैं और तुम अपना समय किस तरह बिता रहे हो।

सस्नेह

बापू

—अंग्रेजी। वर्षा, २२१११९३४। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३६१. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

तुमारा पत्र कल मिला. सम्भव है उससे सामान का पता मिल जाय.

उसमे तुमने जो लिखा है वह शोव करने के लिए काफी है. तुमको यहा इस काम के लिए कैसे बुलाऊ तुम्हारे वहा जाने का एक बडा सबव द्रौपदी और वच्चो के पास रह कर उनकी सेवा करना है. यही तुमारी शिक्षा का आरम्भ है इसी से नेचरोपेयी शुरू होती है फिर तुम लिखते हो डा० अनसारी कबूल करे तो उनके घर के एक कमरे मे रहोगे. यह भी द्रौपदी को छोडकर कृष्णा को हाड पिंजर की हालत मे रखे हुए ? नही, तुमारी शिक्षा, तुम्हारा कर्तव्य, आज तो द्रौपदी और वच्चो के पास रहते हुए जो कुछ हो सकता है सो करने का है

द्रौपदी और वच्चो को लेकर खुर्जे के नजदीक के गाव मे कही रहो ऐसा न हो तो और किसी देहात मे दिल्ली के नजदीक नरेला है वहा कृष्णन नेयर रहता है सज्जन है उसके पास भी रह सकते हो मतलब वह जगह बतायेगा अथवा अपने साथ रखेगा खुर्जे मे भाइयो के साथ तो रहने का नही है जो भाई खर्च देते हैं वह तो जहा होंगे वहा खर्च देता ही रहेगा. बताओ उनकी आमद कितनी है ?

अमतुल की इच्छा तुम्हारे साथ रहकर कुछ करने की है यदि किसी देहात मे रह सकते हो तो यह इच्छा भी फलित हो सकती है वह द्रौपदी और वच्चो की सेवा करना चाहती है लेकिन इस बात का तुमारे देहात मे जाकर रहने से कोई सम्बन्ध नही है

ऐसा तो मुझे नही कहोगे कि ऐनेटमी के पुस्तक नही मिले हैं इस कारण तुमारा अभ्यास रुक गया है. पुस्तक कभी भी मिले तुमारा अभ्यास तो व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने से हो ही रहा है वहम मात्र निकालने से भी होता है देखो ज्ञानोबा को मेरे पास नही लाने मे मेरी रक्षा ही कारण था अगर लोई मिल जाय तो मुझे उसे (ज्ञानोबा) मिलने का कोई कारण नही था किशोरीलाल (मशरूवाले) को मैंने ही नीचे भेजे थे ऐसे ही कमल नयन और मोघे जी की बात है जब बातें हुई तब अमतुल वहा खडी थी उसने सब बातें सुनी वह कहती है कि कमल-नयन और मोघे जी सिर्फ मजाक करते थे उसमे तुमारे जाने मे खुशी की कोई बात नही थी सम्भव है तुमारे जाने का उनको न रज था न खुशी। नेचरोपेय बनना चाहता है वह आदमी किसी पर वहम नही करेगा जल्दवाजी नही करेगा, किसी के दोष का ध्यान नही धरेगा

तुलसीदास के इस दोहे का नित्य मनन करेगा

जड चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार।

सत हस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार॥

तब तो दूसरो की दवाई करेगा, दूसरो के रोग का निदान सच्चा करेगा रामदास यदि आयेगा तो मेरे साथ ही चलेगा देखता हू क्या होता है.

है। मेरे पर तो उसने कोई असर ही नहीं डाला जिससे मेरे दिल में तुमारे वारे में किसी प्रकार का संशय हो। मैंने जो निदान किया है उसी पर मैं कायम हूँ। वहम, अभिमान और परदोषदर्शन। वहम का औषध काल ही है अभिमान का औषध शून्यवत् बनना है, परदोषदर्शन का औषध स्वदोषदर्शन है। हम अपने को सबसे बुरा मानें तो किसी का दोष नहीं देखेंगे और दोष मात्र रोग का रूप लेगा। बातें करने का थोड़ा-थोड़ा समय तो मैं दूंगा लेकिन बात से हमारा काम नहीं बनेगा। तुमारे लिए मेरे पास मजदूरी का बहुत काम पड़ा है और इसी के साथ मैं थोड़ा और भी काम ले लूंगा।

आज तार दिया है आ जाने का।

२१११३४ वर्षा

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्षा, २११११९३४। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

३६०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्षा

२२ नवम्बर, १९३४

प्रिय जवाहरलाल,

कुछ दिन हुए, मैंने तुम्हें पत्र भेजा था, जिसमें केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के समाचार पूछे थे। माता जी कल यहां आई थी। कहती थी कि तुम्हें कमला के लिफाफे में भेजे हुए पत्रों के सिवा और पत्र नहीं मिलते। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पत्र-व्यवहार के लिए क्या नियम हैं? लिखो, तुम्हारे क्या हाल-चाल हैं और तुम अपना समय किस तरह बिता रहे हो।

सस्तेह

बापू

—अंग्रेजी। वर्षा, २२१११९३४। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३६१. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

तुमारा पत्र कल मिला। सम्भव है उससे सामान का पता मिल जाय।

उसमे तुमने जो लिखा है वह शोध करने के लिए काफी है तुमको यहा इस काम के लिए कैसे बुलाऊ तुम्हारे वहा जाने का एक बडा सवव द्रौपदी और वच्चो के पास रह कर उनकी सेवा करना है. यही तुमारी शिक्षा का आरम्भ है इसी से नेचरोपेथी शुरू होती है फिर तुम लिखते हो डा० अनसारी कबूल करे तो उनके घर के एक कमरे मे रहोगे. यह भी द्रौपदी को छोडकर कृष्णा को हाइ पिजर की हालत मे रखे हुए ? नही, तुमारी शिक्षा, तुम्हारा कर्त्तव्य, आज तो द्रौपदी और वच्चो के पास रहते हुए जो कुछ हो सकता है सो करने का है

द्रौपदी और वच्चो को लेकर खुर्जे के नजदीक के गाव मे कही रहो ऐसा न हो तो और किसी देहात मे दिल्ली के नजदीक नरेला है वहा कृष्णन नेयर रहता है सज्जन है उसके पास भी रह सकते हो मतलब वह जगह बतायेगा अथवा अपने साथ रखेगा खुर्जे मे भाड्यो के साथ तो रहने का नही है जो भाई खर्च देते हैं वह तो जहा होंगे वहा खर्च देता ही रहेगा बताओ उनकी आमद कितनी है ?

अमतुल की इच्छा तुम्हारे साथ रहकर कुछ करने की है यदि किसी देहात मे रह सकते हो तो यह इच्छा भी फलित हो सकती है वह द्रौपदी और वच्चो की सेवा करना चाहती है लेकिन इस बात का तुमारे देहात मे जाकर रहने से कोई सम्बन्ध नही है

ऐसा तो मुझे नही कहोगे कि ऐनेटमी के पुस्तक नही मिले हैं इस कारण तुमारा अम्प्यास रुक गया है पुस्तक कमी भी मिले तुमारा अम्प्यास तो व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने से हो ही रहा है वहम मात्र निकालने से भी होता है देखो शानोवा को मेरे पास नही लाने मे मेरी रक्षा ही कारण था अगर लोई मिल जाय तो मुझे उसे (शानोवा) मिलने का कोई कारण नही था. किशोरीलाल (मशरूवाले) को मैंने ही नीचे भेजे थे ऐसे ही कमल नयन और मोघे जी की बात है जब बातें हुई तब अमतुल वहा खडी थी उसने सब बातें सुनी वह कहती है कि कमल-नयन और मोघे जी सिर्फ मजाक करते थे उसमे तुमारे जाने मे खुशी की कोई बात नही थी सम्भव है तुमारे जाने का उनको न रज था न खुशी। नेचरोपेथ बनना चाहता है वह आदमी किसी पर वहम नहीं करेगा. जल्दवाजी नहीं करेगा, किसी के दोष का ध्यान नही धरेगा

तुलसीदास के इस दोहे का नित्य मनन करेगा

जह चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार।

सत हस गुण गहीहि पय परिहरि वारि विकार॥

तब तो दूसरों की दवाई करेगा, दूसरो के रोग का निदान सच्चा करेगा रामदास यदि आयेगा तो मेरे साथ ही चलेगा. देखता हू क्या होता है.

आजकल समय कैसे व्यतीत करते हो ? क्या पढ़ते हो ? तुमारे पास किताब तो काफी है ही.

दिल्ली' से मनाई हुक्म तो आया है. अब पत्र व्यवहार चल रहा है. देखें क्या होता है.

बापु के

४।१२।३४ वर्धा

आशीर्वाद

— हिन्दी। वर्धा, ४।१२।१९३४। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

३६२. पत्र : साहेबजी महाराज को

प्रिय साहेबजी महाराज,

मैंने आपका ६ सितम्बर का पहलेवाला पत्र अपने पास रख छोड़ा है। मैं मैं अपनी 'गौवें, गौवों की मदद करो' (पुस्तिका) सिर्फ पिछले हफ्ते ही पढ़ सका हूँ। वह बड़े सुन्दर ढंग से लिखी गई है। किन्तु मैं गौ के एक विनम्र प्रतिनिधि के रूप में शिःशायत करना चाहता हूँ। कुछ विशेषज्ञ उस मिश्रण के बारे में जैसा आप सोचते हैं, मुझसे कह रहे हैं कि वह पूर्णतः सफल नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता है जिनसे ग्रामवासियों को उन्हीं के अपने गांवों में मदद मिले। अगर हम उस दिशा में कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकते तो फिर दयालवाग-जैसे ग्राम से दूर स्थानों की अल्प संख्या को जीवित रखने के लिए गौवों को मरना होगा।

मैं ग्रामोद्योग कार्य में आपकी मदद चाहूंगा।

आपका निश्चल

वर्धा १५।१२।३४

मो० क० गांधी

— अंग्रेजी। वर्धा, १५।१२।१९३४। साहेबजी महाराज, आगरा को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० २१६) से।]

३६३. पत्र : साहेबजी महाराज को

प्रिय साहेब जी महाराज,

स्टेनलेस फौलादी निवों के साथ आपका तुरन्त भेजा हुआ पूरा उत्तर कल प्राप्त हुआ। (ये निवें) मुझे आनन्द और गौरव प्रदान करती हैं। मैं उनका

१. दिल्ली से वाइसराय और बापू की मुलाकात के सिलसिले में पत्र-व्यवहार चल रहा था उसके लिए वाइसराय की ओर से मनाही हो गई थी।

प्रयोग करूंगा। किन्तु इस समय तो मेरी आत्मा गांवों में बस रही है। जिस कागज पर मैं लिख रहा हूँ वह गांव का बना है और जिस नरकुल से मेरी कलम बनाई गई है, वह गांव में पैदा होती है और बहुतेरे नियमों की भांति, आर्थिक नियम (कानून) भी दो तरह के होते हैं—भले और बुरे। अच्छे कानून सबके लिए अच्छे होने चाहिए। इस समय तो आदमी भी, गांवों की भांति ही, घरती पर भार से मालूम होते हैं। क्या बहुसंख्या को इसलिए मरने की जरूरत है कि कुछ नगर-वासी जीवित रहे? मेरा विनम्र प्रयास यह दिखाने का है कि गांववालों को मरने की जरूरत नहीं है और उनमें जीवित रहने की अन्तर्हित क्षमता है, यदि वे सिर्फ अपना आलस छोड़ दें और सघटित रूप से जीने की चेष्टा करें। नगर-वासियों में ऐसी अन्तर्हित शक्ति नहीं है। इसलिए वे तो चगेज की तरह सिर्फ मृत मानवों की ढेरियां ही पैदा कर सकते हैं।

आप मुझे कृपया तर्क करने के लिए क्षमा करेंगे। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि मैं सर्वांगीण सुख के सामान्य लक्ष्य को पाने के अपने साधन में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे जानना चाहता हूँ।

आपका निश्चल

मो० क० गांधी

—अग्नेजी। वर्षा, २५।१२।१९३४। साहेबजी श्री आनन्दस्वरूप महाराज, दयालबाग, आगरा को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० २१६०) से।]

३६४. पत्र : चन्द्र त्यागी को

भाई चन्द्र त्यागी,

तुमारा खत पाकर बहुत खुशी हासिल हुई

यदि समय है तो राजकिशोरी को लेकर यहाँ मिल जाओ देखने के बाद कह सकूंगा क्या उचित है शरीर अच्छा होगा बलवीरसतोष दे रहा है, सुनकर आनंद होता है।

बापु के

दिल्ली ६-१-३५

आशीर्वाद

—हिन्दी। दिल्ली, ६।१।१९३५। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ६६३० तथा सी० डबल्यू० ४२७८) से।]

३६५. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला. मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. अविश्वास आया था क्योंकि अमृतल ने बहुत सख्त लिखा था. मुझको साथ देना कोई मामूली चीज नहीं है. सब चीजों को, मोहमात्र को छोड़ देना और छोड़ने में खुशी मानना सबसे नहीं हो सकता. तुमने बाज चीज तो बहुत छोड़ दी है लेकिन भीतरी ज्ञान नहीं होगा तो भीतरी आनंद कैसे? और जिसको भीतरी आनंद नहीं मिलता है वह गुस्से भी होता है और बीमार भी होता है और सब कुछ कर बैठता है.

अब मैं तुम जितना लिखोगे वह सब सत्य में ऐसा ही है ऐसा मान कर चलूंगा. इसमें कठिनाई है. यह भी समझो और कठिनाई का कारण तुमारे में जल्दीपन है क्रोध भी है और क्रोध के मारे जल्दी में कुछ लिख दिया उसे ऐसा ही मानकर मैं बैठ जाऊं तो उचित नहीं होगा. लेकिन तुमारे साथ चलने में और कोई चारा पाता नहीं हूं. गाय रखना तो मुझे अच्छा लगता है. इतना याद रखो कर्जा बिलकुल न करना. हरिजन का सम्पर्क होता है वह भी बहुत अच्छा है।

तुमारी डाक्टरी पढाई के बारे में नित्य खयाल आता है. डा० अंसारी को लिखा है. उत्तर का ठिकाना नहीं उसकी शिकायत भी क्या करें? शक्ति से ज्यादा काम ले लेता है.

मैं नहीं जानता किस चीज में बहतरी है. मद्रास का क्या कोर्स है मुझे पता नहीं है लेकिन मैं पता निकाल सकता हूं. कोई सर्जन के यहां रहना नहीं हो सकेगा. अगर मद्रास जाना हुआ तो अकेले जाओगे? द्रौपदी का खुर्जे में अकेले रहना मेरे लिए असह्य हो जायगा. मेरे साथ रहे, मेरा काम करे, बा के स्वभाव की बदलिस्त करे तो मुझे सबसे अच्छा लगेगा और जब वह इस तरह से रहने के लिए तैयार हो जायगी तब तुमारा काम और मेरा भी सरल हो जायगा. तुमारे बारे में मैंने बहुत आशायें बांध रखी हैं. तुमारे सब दोष निकल जाने से तुमारे पास से बहुत ही काम मैं ले सकता हूं ऐसा प्रतीत होता है. आखिर अगर तुमारा विलायत जाने का होगा तो भी साथ में द्रौपदी और बच्चों को ले जाने में मैं कभी तैयार नहीं हूंगा क्योंकि उसको मैं अनावश्यक मानता हूं. तुमको भेजने के लिए कुछ तैयारी है वह पश्चिम के बारे में तुमारा मोह उतारने के लिए है. सच्ची नैसर्गिक चिकित्सा देहात में ही है. पश्चिम का जो ज्ञान है उसमें से जो लेना वह उनकी किताबों से ले लें. बाकी सब देहात में से ही मिलने वाला है. और अन्त में हम जो सेवा करना चाहते हैं वह भी देहातियों की ही है न? यह सब सोचो

और वाद में लिखो तुमारी दृष्टि से क्या किया जाय ? द्रौपदी मेरे साथ रह सकती है ?

तुमारा टाइम टेविल अच्छी है. कौन सी किताब पढते हैं ? वालको को क्या पढाते (हो) ?

आटा घर पर पीसा जाता है ? चावल बगैर पोलिश के हैं ? बगैर पोलिश के चावल बाजार में आते ही नहीं यह पता मुझे अब लगा बगैर पोलिश के चावल निकालना बहुत आसान है ऐसा सुना है मैंने पेडी पैदा कर ली है और उसको पीस कर छिलका निकालने की कोशिश यही करूंगा

प० कौन है जो सिखाता है मैं नहीं जानता, ऊपर के हरफ पढ सकते हो या नहीं. मैं दाहिने हाथ से सिर्फ सोमवार को लिखता हू उसे थोड़ा आराम पहुँचे।

बापु के

१३।२।३५ वर्षा

आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्षा, १३।२।१९३५। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री होरालाल शर्मा

३६६. पत्र : रमेशचन्द्र को

माई रमेशचन्द्र जी,

आपका पत्र उचित है। निर्णय करने का मार्ग हिंदु, मुसलमानादि भेद नहीं है। ऐसे बहूत मूसलमान को जानता हू जो स्वच्छता का पालन भलीभाँति करते हैं। चंद निरा (मिष) भोगी भी होते हैं। इसलिये जिस जगह पर स्वच्छता के नियमों का पालन होता है वही खाना, पीना की मर्यादा रखें तो सब कुछ हो जाता है। मुझे तो ऐनोक्युलेशन मात्र अप्रिय है। लेकिन खुन इत्यादि के सर्वथा त्याज्य है। वनस्पति अथवा खनिज पदार्थ के इस तरह त्याज्य नहीं है।

मो० क० गांधी

१६।२।३५ वर्षा

[टिप्पणी—यह पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। केवल हस्ताक्षर गांधी जी ने किये हैं।—सम्पा०]

—हिन्दी। १६।२।१९३५। श्री रमेशचन्द्र, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, वलरामपुर हाउस, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ६०९३) से।

३६७. पत्र : सुरेश सिंह को

[यह पत्र गांधीजी ने कालाकांकर, अवध के राजा अवधेश सिंह जी की मृत्यु के ५-६ महीने बाद उनके छोटे भाई सुरेश सिंहजी को लिखा था।—सम्पा०]

तुम्हारा खत मिला है. जितना हो सके इतना किया जाय. कोर्ट आफ वार्डस तरफ से नियामक कौन है? जितनी सादगी ग्रहण कर सकते हैं इतनी सादगी रखकर जीवन व्यतीत किया जाय. मुझे लिखा करो. देहातियों की जो कुछ सेवा हो सकती है वह की जाय.

बापु के आशीर्वाद

वर्षा १६।२।३५

—हिन्दी। वर्षा, १६।२।१९३५।]

सौजन्य : श्री सुरेश सिंह, कालाकांकर (अवध)

३६८. पत्र : चन्द्र त्यागी को

भाई चन्द्र त्यागी,

मुझे तो तुम्हारा काम का व्यान चाहिये। राजकिशोरी को मैंने रख लिया क्योंकि दोनों अपने विवाह के बारे में तटस्थ थे। किसी को एक दूसरे के साथ रहने की लालसा ही न थी। भाई को कुछ परवाह न थी। मैंने कड़ी शर्त रखी उसका सवने खुशी से स्वीकार कर लिया। तुम्हारे सर पै उसका बोझ रखना और तुमसे काम भी लेना गैरमुनासब जंचा। यह सबव था राजकिशोरी को रख लेने का। उसका काम अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ जानती नहीं है लेकिन सरल लड़की है। शरीर अच्छा रहता है।

बापु के आशीर्वाद

वर्षा ता० ८-३-३५

(टिप्पणी—यह पत्र भी लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर गांधीजी के हैं।—सम्पा०]

—हिन्दी। वर्षा, ८।३।१९३५। जी० एन० ३२६२ की फोटो-नकल से]

३६९. पत्र : भगवानदीन मिश्र को

भाई भगवानदीन,

भाई अववेग पर आया हुआ तुमारा पत्र मैंने पढ़ा है. अवधेश के जैसी गलती

वहूत युवक करते हैं। अवधेश ने गलती महसूस की है। प्रायश्चित्त भी कर लिया है इससे अभी उस बारे में कोई कलक न माना जाय। हरिजन में भी मैं ऐसे लिखूंगा।

मो० क० गाधी

वर्धा, ३०।३।३५

—हिन्दी। वर्धा, ३०।३।१९३५। श्री भगवानदीन मिश्र, बहराइच को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ७३६) से]

३७०. पत्र : अवधेशदत्त को

अच्छी बात है। मेरे निकट ही रहोगे जैसे कि आज है। तुमको कातना इ० नहीं आता होगा तो सिखा दूंगा। दूसरा देख लूंगा। जहाँ तक रहोगे रु० २५ माहवार दिया जायगा। खाने का खर्च उसमें से कट जायगा। खाने के खर्च का हिसाब करा रहा हूँ। दिल में कुछ भावना पैदा हो तो मुझे बताते रहो।

बापु के आशीर्वाद

३१।३।३५

अखबार में भेज रहा हूँ

—हिन्दी। वर्धा, ३१।३।१९३५। जी० एन० ३२१९ की फोटो-नकल से]

३७१. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसी दास,

तुमारा खत मिला। कुछ आघात नहीं पहुँचा है। अंत में तो मनुष्य जो कर सकता है वही करे। मेरी सलाह है कि प्रथम तो तुमारे शादी कर लेना। हिंदी प्रचार का काम करना। इसमें तीन अर्थसिद्ध होते हैं। विशाल भारत हिंदी प्रचार और लेखन प्रवृत्ति।

बापु के आशीर्वाद

वर्धा, ११।४।३५

—हिन्दी। वर्धा, ११।४।१९३५। जी० एन० २५५५ की फोटो-नकल से]

३७२. पत्र : अवधेशदत्त' को

चि० अवधेश,

तुमारा खत अच्छा है. ठीक बात है. तुमारा तनख्वा नहिं मानेंगे लेकिन जब तुमारे जाने का होगा तब किराया दे दूंगा. तुमारा श्रोक निकाल दो. नम्र बन जाओ. यहां कोई न ऊंच है न नीच है सब एक सा है. कोई सरदार नहीं है कोई नौकर नहीं है. हम सब सेवक है. किसी मजदूरी की हमें धर्म नहीं है.

बापु के आशीर्वाद

१२।४।३५

—हिन्दी। वर्धा, १२।४।१९३५। जी० एन० ३२१० की फोटो-नकल से)

३७३. पत्र : अवधेशदत्त को

चि० अवधेश,

इसमें कुछ नहीं था. अवश्य दिल में जो ख्याल आवे उसे लिखा करो. रामायण का तुम्हारा ज्ञान कैसा है?

२४।४।३५

बापु

—हिन्दी। वर्धा, २४।४।१९३५। जी० एन० ३२११ की फोटो-नकल से]

३७४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

महादेव ने अपनी सीमाप्रान्त-यात्रा के विषय में जो टिप्पणियां लिखी हैं उनकी एक प्रति यह रही। चूंकि मैं नहीं जा सका और चूंकि हमें अशान्तिकर समाचार मिल रहे थे, मैंने महसूस किया कि उसे भेजा जाना चाहिए। मैं ये टिप्पणियां सब सदस्यों में नहीं घुमा रहा हूं। मैं (इसकी) प्रतिलिपियां

-
१. अवधेशदत्त युवक थे और बहराइच, उत्तर प्रदेश के एक गांव के निवासी थे। उन दिनों वर्धा में गांधीजी के पास आकर रहे थे।

मौलाना^१ और सुभाष^२ को भेज रहा हू। ये टिप्पणिया उद्धिग्न कर देती हैं। महादेव के पास तो कहने के लिए और बातें भी हैं। चेशक, मैं एक प्रतिलिपि (अली) भाइयो को भेज रहा हू। मुझे आशा है कि तुम (अली) भाइयो पर अपने महत् प्रभाव का उपयोग करने को प्रेरित होगे। निस्सन्देह मैं भी तार-द्वारा सम्बन्ध रख रहा हू। यदि खां साहब^३ चाहेंगे तो जो आघात मुझे लगा है उसके वावजूद मैं चन्द दिनों के लिए प्रान्त में जा भी सकता हू। ऐसा लगता है कि हम अन्दर से दुर्बल होते जा रहे हैं। जब मैं देखता हू कि अपने इतिहास के इस खतरनाक समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हैं मुझे चोट लगती है। यह जानते हुए कि आजकल मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा पाता (सहमत नहीं कर पाता) मैं अपने को कितना अकेला अनुभव करता हू, यह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं यह जानता हू कि तुम स्नेह की खातिर बहुत कुछ कगोगे, किन्तु राज्य के बारे में जब बुद्धि विद्रोह करती है तब, स्नेह को आत्मार्पण नहीं किया जा सकता। तुम्हारे विद्रोह के कारण तुम्हारे प्रति मेरा आदरभाव और गहरा हो गया है। किन्तु इससे इकलेपन का दुःख और बढ़ जाता है। पर अब मुझे खतम करना चाहिए।

प्रेम

बापू

सेगांव, २५-४-३५

—अंग्रेजी। सेगांव (सेवाग्राम) वर्धा, २५।४।१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

३७५. पत्र : अयोध्याप्रसाद को

भाई अजोध्याप्रसाद,

अवधेश पर तुमारा पत्र है सो मैंने सुना. यदि उसको मेरे पास ही रखना

१. मौलाना अबुल कलाम आजाद।

२. सुभाषचन्द्र बोस।

३. खां साहब, अब्दुल ग़फ़ार खा के बड़े भाई, सीमाप्रान्त के मुख्य मन्त्री।

है तो थोड़े दिनों के लिये अपने पास बुलाने का मोह छोड़ दिया जाय. ऐसा करने से कार्य में बाधा आती है और पैसे बरबाद होते हैं.

मो० क० गांधी

६।५।३५ वर्षा

के व० मातरम

—हिन्दी। वर्षा, ६।५।१९३५। जी० एन० ३२१६ की फोटो-नकल से]

३७६. पत्र : अवधेशदत्त को

चि० अवधेश,

तुलसीदास ने ही कहा है ना कि राम से नाम बड़ा है अर्थात् देहवारी राम से देहातीत अरूपी अनामी राम बड़ा है. दशरथनंदन सीतापति राम सही तदपि हमारी कल्पना के पूर्ण पुरुषोत्तम राम क्योंकि अव्यक्त भी व्यक्त से भिन्न नहीं है. अव्यक्त की ही यह सब माया है. राम शब्द पर मेरा कोई आग्रह नहीं. भले ओंकार, कृष्ण इ० भी क्यों न हो.

क्रोध तो आता है. उस पर क्रोध करता हूं. पूर्ण विजय आत्मदर्शन से ही संभव है।

हमको कोई कैसा भी नीच माने उनपर भी प्रेम करें वही अहिंसा बाकी सब माया.

७-५-३५

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्षा, ७।५।१९३५। जी० एन० ३२१२ की फोटो-नकल से]

३७७. पत्र : ठाकुरप्रसाद^१ शर्मा को

भाई ठाकुरप्रसाद शर्मा,

दोप छुपाकर हम इत्तेफाक नहीं पढ़ा सकते हैं. यदि दोनों पक्ष मिलकर पंच

१. श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा हिन्दी के सुलेखक और बनारस म्युनिस्पल बोर्ड के भूतपूर्व एक्जिक्यूटिव अफसर।

नियत करें तो अदालत छोड़े यदि ऐसे नहीं हो सकता है तो अदालती न्याय लेने की कोशिश करने में कोई दोष नहीं पाता ऐसे कामों में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं हो सकता है प्रत्येक केस का निर्णय उसके गुणदोष पर निर्भर रहता है.

वर्षा

मो० क० गांधी

१३-५-३५

— हिन्दी। वर्षा, १३।५।१९३५। श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा, काशी को लिखे पत्र को फोटो-नकल (जी० एन० १५६) से]

३७८. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

भाई हनुमान प्रसाद,

मैंने अखबार में ही देखा था कि... 'कृष्णकांत के सामने खड़ी होगी. मुझे किसी ने पूछा भी नहीं था इलेक्शन के मामले में मैं पड़ता ही हूँ थोड़ा, और कांग्रेस छोड़ने के बाद तो खतम हो गया.

मालवीय जी महाराज ने बड़ी उदारता से और दूरदर्शी से कार्य कर लिया.

पंजाब की बात तो मेरे पास भी बहुत आई है जैसे पंजाब में ऐसे अन्य प्रान्तों में भी है न्यूनाधिकता की ही बात है।

उसका औषध हमारी लेखनी नहीं है हमारे आचार ही हैं. यदि हम थोड़े भी नहीं इस कुत्सित वायु में सन्तुलित रहेंगे तो सब कुशल ही होगा. मैं असावधान नहीं हूँ, प्रयत्नशील भी हूँ

कुछ मतभेद होते हुए भी तुमारे प्रेम में कुछ भी न्यूनता नहीं आ सकती है, यह मैं जानता हूँ यही हाल कई मित्रों के हैं यह ज्ञान मुझे नम्र बनाता है.

वापु के

आशीर्वाद

वर्षा १४।५।३५

— हिन्दी। वर्षा, १४।५।१९३५। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखी हुई मूल प्रति से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार।

१. यहा शब्द स्पष्ट नहीं हैं, किसी का नाम जान पड़ता है...

प्रभाजी या ऐसा ही कुछ।

३७९. पत्र : अवधेशदत्त को

चि० अवधेश,

अपना देश सब नैतिक बात में सर्वोत्कृष्ट बने और रहे. मनष्य का स्वाभिमान है कि वह आत्मोन्नति करे और करने में मृत्यु से भी न डरे.

स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिये अथवा कुचेष्टा दूर करने के लिये क्रोध क्यों चाहिये. मुझे कोई कहता है नाक घसीटो. मैं क्रोध न करूं लेकिन नाक न रगड़ूं. इसके लिये जो दण्ड मिले उसे प्रसन्नता से सहन करूं.

धर्म उसे कहते हैं जो आत्मा को ऊंचे ले जाता है. ईश्वर सत्य का नाम है. सत्य रूप है ऐसी कल्पना करे.

वर्धा

बापु के आशीर्वाद

१५।५।३५

—हिन्दी। वर्धा, १५।५।१९३५। जी० एन० ३२१७ की फोटो-नकल से]

३८०. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

भाई हनुमान प्रसाद,

तुमारा खत मिला. तुमारे विचारों को पढ़कर मेरे को बड़ी खुशी होती है और संतोष भी। कभी कभी ऐसा दिल भी करता है कि तुम जैसा आदमी मेरे साथ रहता. भाई जमनालाल जी भी ऐसा ही चाहते हैं. पर जहां पर भी तुम रहो मन साथ है तो साथ ही हो. तुम कल्याण और गीताप्रेस से जो काम कर रहे हो वह ईश्वर की बड़ी सेवा है. तुमारी सेवा में मैं भी अपना हिस्सा मानता हूं. क्योंकि तुम मुझको अपना समजते हो, वैसा ही मैं भी समजता हूं.

कल्याण में जो तस्वीर छपती है उससे मुझको संतोष नहीं है. इतने दागीने और शृंगार ईश्वर को क्यों. मैं राघवदास को भी इस बात लिखा था.

वर्धा १६।५।३५

बापु के आ०

—हिन्दी। वर्धा, १६।५।१९३५। गांधी जी के मूल पत्र से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार।

३८१. पत्र : शालिग्राम वर्मा को

भाई शालिग्राम वर्मा,

मैंने जो कुछ कहा वह निर्दोष भाव से था जो दलील पेश की गई थी उसे सुनकर मेरे पर जो असर हुआ मैंने कह दिया. उसमें किसी पर आक्षेप तो हो ही नहीं सकता था मैंने राय ली उस वारे में मैं कह चुका था की वह 'इन-फोर्मल' थी. मैं तो वाद में समझ भी गया था कि प्रकाशको को मन्त्री पद से मुक्त ही रखना योग्य नहीं होगा आपको सबघ छोड़ने का कोई कारण नहीं है मेरी आशा है कि आप इस्तीफा भेजने का इरादा छोड़ देंगे

आपका

मो० क० गावी

१९।५।३५ वर्ष

— हिन्दी। वर्षा, १९।५।१९३५। श्री शालिग्राम वर्मा, मन्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ८२१९) से]

३८२. पत्र : राजकिशोरी को

चि० राजकिशोरी,

तुमको मैं साथ नहीं ले चला उसका मुझको दुःख था लेकिन तुमारा कल्याण तुमको वहीं रखने में था. लेकिन कोई अवसर आवेगा जब मेरे साथ ही चलेगी खुश होगी.

बापु के

आशीर्वाद

बोरसद २३।५।३५

— हिन्दी। बोरसद, २३।५।१९३५। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ६६३६) से]

३८३. पत्र : अवधेशदत्त को

चि० अवधेश,

मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राणीमात्र की सेवा माना जाय

२. एकादश व्रत का पालन और उसके विरोधी वस्तु का त्याग आवश्यक है.

३. गरुड़ के वचन में क्रोध अवश्य था. उसका अर्थ यह कभी नहीं है कि हम भी क्रोध करें.

२४।५।३५

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। वर्षा, २४।५।१९३५। जी० एन० ३२१५ की फोटो-नकल से]

३८४. पत्र : अवधेशदत्त को

‘चि० अवधेश,

माता पिता पत्नी आदि के प्रति जो धर्म है उसका त्याग करके समाज सेवा कभी हो नहीं सकती है। वह धर्म सेवाधर्म का विरोधी नहीं है। माता पिता आदि (के) प्रति क्या धर्म है, उसकी क्या मर्यादा है, यह जानना आवश्यक है। पत्नी का पालन करना और जहां तक वह सहघर्मिणी रह सकती है. वहां तक संयम में रहकर उसको साथ देना पति का धर्म है। माता पिता अपंग हैं और धनहीन हैं, उनके और कोई पुत्र नहीं है, इस हालत में उनका पोषण और उनकी सेवा करने का धर्म प्राप्त होता है।

वकरी का दूध लेता हूं क्योंकि लाचार बन गया था। व्रत के कारण गाय भैंस का तो ले ही सकता न था। व्रत का संकुचित अर्थ करके वकरी का दूध लेने की छूट ले ली।

यदि अंगार से पका कर कुछ न लेना है तो फलाहार से ही निपटारा हो सकता है।

वर्षा २३।६।३५

बापु के
आशीर्वाद

— हिन्दी। वर्षा, २३।६।१९३५। जी० एन० ३२१३ की फोटो-नकल से]

३८५. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

भाई हनुमान प्रसाद

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (की ?)’ परीक्षा के लिये जो मुझे लिखा है सो

१. यहां कागज फटा हुआ है।

समिति को लिखा जाय तो अच्छा होगा। काका साहब को आज प्रयाग भेज रहा हूँ। तुम्हारे पत्र का वे उपयोग करेंगे। मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसे सज्जन समिति में सदस्य होंगे और उसको पत्र द्वारा भी मदद देते रहेंगे तो भी अच्छा होगा। कितना भी काम है, कोई कोई समय तो हाजरी भरना भी सम्भव होना चाहिये। हिन्दी भाषा की उन्नति हिन्दी साहित्य की शसुद्धि (सशुद्धि ?) तुम्हारा विषय भी तो है... 'और जो काम के लिए मेरे लिखने का एक अर्थ था उसका उल्टा राघवदासजी ने बना लिया। कुछ भी लिखने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन तुमको मैं क्या कहूँ ? यह मेरा एक वाक्य लेख—योगी के (का) सम्राट निष्काम कर्मयोग है।

हरिजन पानी फड के पैसे दिल्ली ही भेज दीजिये।

मगनवाडी, वर्धा

वापू के आशीर्वाद

ता० १२।७।३५

—हिन्दी। वर्धा, १२।७।१९३५। गांधी जी के मूल पत्र से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार।

३८६. पत्र : गोविन्दलाल शाह को

भाई गोविन्दलाल जी,

तुम्हारा खत बहुत दिनों के बाद आया। जब म्युनिसिपालीटी से वादा कर लिया है तो कुछ कहने को ही नहीं है। यो भी हरिजन सेवक सच इस जमीन व मकान का कबजा नहीं ले सकते हैं। म्युनिसिपालीटी को देना ही बेहतर है।^१

तुम सबका स्वास्थ्य बेहतर है।

३०।७।३५ वर्धा

वापू के आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्धा, ३०।७।१९३५।]

सौजन्य : श्री राजीवलोचन शाह

नैनीताल।

१. यहाँ पत्र फटा है।

२. गोविन्दलाल जी ने ताकुला (नैनीताल) में स्थित अपनी जमीन दान करने के विषय में गांधी जी की सलाह मांगी थी।

३८७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मुंबई जाते हुए

१०-८-३५

चि० जवाहरलाल,

तुम्हारा खत मिला है. चर्खा संघ की काश्मीर शाखा की थोड़ी बात तो मैं जानता हूं. दवाखाना क्यों बंद हुआ, मैं नहीं जानता हूं. तुमने मुझको लिखा सो तो अच्छा हुआ. मैंने खत की नकल जाजू' को भेज दी है. मैं तो मुंबई जा रहा हूं. वहां से सरदार को लेकर पूना जाऊंगा. वहां कितना रहना होगा मुझे पता नहीं है. जाजू जी का जवाब आने पर फिर लिखूंगा.

तुमको काश्मीर की मुसाफिरी से फायदा होना ही था.

मोलाना साहब पर क्या हमला हुआ था ?

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। १०।८।१९३५। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखे पत्र की प्रतिलिपि। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३८८. पत्र : अवधेशदत्त को

चि० अवधेश,

जो धर्म तुमारे सामने तात्कालिक पैदा हो उसका पालन करने से सब अच्छा ही होगा.

जो सदस्य अपनी संस्था के नियमों को जानबूझकर भंग करते हैं उनको उस स्थान में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

वर्वा, २६-८-३५

बापु के आशीर्वाद

श्री अवधेशदत्त अवस्थी,

गांव रमपुरवा, पो० बड़वापुर

(जिला बहराइच)

—हिन्दी। वर्वा, २६।८।१९३५। जी० एन० ३२१८ की फोटो-नकल से]

१. श्रीकृष्णदास जाजू, चर्खा संघ के प्रमुख।

३८९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा तार मिलने पर मुझे जो आराम मिला, उसकी तुम कल्पना कर सकते हो। सदा की तरह महादेव इसे अपने साथ ले जा रहा है। काश मैं खुद आया होता किन्तु मुझे नहीं आना चाहिए। सामान्य दिलचस्पी की सब बातों पर तुम मुझे साफ-साफ अपनी राय देना। यदि कोई अलघ्य अवरोध न हो तो अगले वर्ष तुम्हें कांग्रेस-अल्लयान को अपने हाथ में लेना चाहिए। वहाँ पहुँचने पर तुम कमला की दशा का तार मुझे दोगे। तुम्हारी रिहाई की खबर से ही उसे काफी आराम पहुँचा होगा।

मुझे आशा है, तुम अच्छे होगे।

प्रेम

वर्षा ४-६-३५

वापू

—अग्नेजी। वर्षा, ४।९।१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

कैसा अच्छा हुआ, तुम कमला के पास पहुँच गये। उसके लिए यही सर्वोत्तम 'टानिक' (वलय औपधि) है। इसके साथ मैं उसके लिए (भी) एक रुका रक्खूंगा। तुम्हारे सदेश यहाँ वाक्यादा पहुँच रहे हैं। जो कुछ सरूप के पास आता है वह उसे दोहरा देती है। हमें आशा करनी चाहिए, अन्त में सब अच्छा ही होगा। कृपया डा० अटल को उनके सन्देशों और पत्रों के लिए धन्यवाद दो, जो बड़े उपयोगी साबित हुए हैं। जबतक खतरा बना है मैं तुमसे बराबर पत्र की आशा करता हूँ। टाइप किये हुए पत्रों मेरे पास हैं। जितनी जल्दी सम्भव होगा, मैं उन्हें पढ़ जाऊंगा।

किसी जाच-कार्य में बल्लभभाई को मदद देने के लिए महादेव को बम्बई जाना पड़ा। वह अब भी वही है। राजगोपालाचारी^१ लक्ष्मी^२ और उसके शिशु-

१. चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, गांधी जी के प्रमुख सहयोगी, समधी, स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल, अब स्वतन्त्र दल के संस्थापक।

२. राजगोपालाचार्य की छोटी लड़की जिनका विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास के साथ हुआ था।

पुत्र अभी-अभी आये हैं। देवदास बुरी तरह बीमार था। अंसारी ने उसे शिमला भेज दिया है। मीरा मेरे पास है किन्तु दूषित ज्वर में चित्त पड़ी हुई है।

मैं चाहता हूँ कि अगले साल के लिए तुम अपने को अव्यक्त निर्वाचित होने देने की अनुमति दोगे। तुम्हारी स्वीकृति से अनेक कठिनाइयाँ हल हो जायंगी। यदि तुम ठीक समझो तो मुझे एक तार भेज दो।

क्या इन्दु का तय हो गया ?

खुर्शेद यहां है। वह तुम्हें मामूली डाक से (पत्र) लिखेगी।

हम सब से प्रेम

वर्धा

बापू

१२।६।३५

—अंग्रेजी। वर्धा, १२।९।१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३९१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे तीन स्वागत (सु-आगत) पत्रों ने हम सब को कमला के विषय में सही खबर दी। कुछ समय के लिए तुमसे इसी व्यवहार का अनुसरण करने की आशा करता हूँ। मैंने नित्य तार देने के लिए तार किया है क्योंकि जनता की वैसी मांग है। किन्तु जब परिवर्तन नहीं था तब कोई (तार) न भेजकर तुमने ठीक ही किया। प्रेषक का नाम निकालकर भी तुमने ठीक किया। वहां तुम्हारी उपस्थिति से यहां के तुम्हारे मित्रों को बड़ा सन्तोष मिला है, क्योंकि वह कमला के लिए अमृत का काम करेगी। इस हवाई डाक से मैं उसके लिए कोई अलग पत्र नहीं लिख रहा हूँ।

अब मैं तुम्हारी पाण्डुलिपि को लेता हूँ। जहां तक सिद्धान्तों की स्थापना का सवाल है, तुम्हारे साथ सहमत होने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु जब हम ठोस जमीन पर उतरते हैं, तो आमतौर पर हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे मैंने किया है। कांग्रेस ने जिस विराट संस्था का रूप ग्रहण कर लिया है, उसमें कोई एक आदमी तमाशे को जारी रखने की उम्मीद नहीं रख सकता। किन्तु किसी-न-किसी को तो कन्धे पर बोझ उठाना ही पड़ेगा और लोग कुछ पथ-दर्शन चाहते हैं। मेरे पूछने का यही कारण है। यदि तुम चुने जाते हो तो तुम

जिन नीतियों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हो उन्हीं के लिए चुने जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि क्या काटो के ताज के लिए तुम अपने नाम का प्रस्ताव किये जाने की अनुमति देते हो ?

मेरा खयाल है कि अब इन्दु कमला की हालत सुधरने का इन्तजार करेगी।

मैं कांग्रेस का विधान भेज रहा हूँ। यदि तुम इसपर अपना ध्यान केन्द्रित कर सको तो मैं चाहूँगा कि तुम इस पर अपनी सुविचारित आलोचना मुझे भेज दो।

जहाँ तक कांग्रेस की वर्तमान नीति का सम्बन्ध है, यद्यपि मैं किसी तरह भी इसके व्योरेवार अमल के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता किन्तु प्रधानतः उसका यह रूप मेरा ही दिया हुआ है। वह कोई विचलन की नीति नहीं है। वह इस केन्द्रीय धारणा पर निर्मित है कि शान्तिपूर्ण कार्रवाई के लिए जन-शक्ति को कैसे संगठित किया जाय। किन्तु तुम्हारी अनुपस्थिति में हम लोग वैसे-वैसे चल रहे थे। अब जब तुम मुक्त हो तब तुम्हें रास्ता दिखाना है और अपने साथ अपने ऐसे साथियों को लेना है जो पूरे दिल से तुम्हारे साथ चल सकें। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे—वहाँ भी नहीं, जहाँ वे तुम्हारा अनुगमन करने में असमर्थ होंगे। जब तुम वहाँ कमला की शुश्रूषा में लगे हुए हो तब इस प्रकार की और बातें लिखकर मैं तुम्हें थकाऊगा नहीं।

प्रेम

बापू

२२।६।३५ वर्षा

ज० नेहरू महोदय

वेडेनविला (स्वीजरलैण्ड)

—अंग्रेजी। वर्षा, २२।९।१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३९२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[१९३५ ई० में कमला जी का स्वास्थ्य फिर बहुत खराब हो जाने के कारण उन्हें जर्मनी के ब्लैंक फारेस्ट आरोग्याश्रम में रखा गया था। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जवाहरलाल जी को अल्मोडा जिला जेल से मुक्त कर दिया गया और वह तुरन्त उनके पास जर्मनी चले गये। गांधीजी के पत्र वहाँ भेजे गये थे।—सम्पा०]

वर्धा

३ अक्टूबर, १९३५

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे पत्र घड़ी की-सी नियमितता से आते हैं और एक-दैन-जैसे लगते हैं। देखता हूँ कि कमला बड़ी बहादुरी से प्रयत्न कर रही है। इसका फल मिलेगा। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मेरा पक्षपात तुम्हें मालूम है। स्वयं जर्मनी में अनेक प्राकृतिक चिकित्सालय हैं। सम्भव है, कमला का मामला उस मंजिल से गुजर गया हो। परन्तु कौन जाने कब क्या होता है। मुझे ऐसे मामले मालूम हैं जो चीर-फाड़ के योग्य बताये जाते थे, किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे हो गये। जैसा भी है, मैं अपना अनुभव तुम्हें लिख रहा हूँ। अगले वर्ष के लिए ताज पहिने के बारे में तुम्हारा पत्र हर्षदायक था। तुम्हारी स्वीकृति पाकर मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे विश्वास है कि इससे बहुत-सी कठिनाइयाँ हल हो जायँगी और देश के लिए यही सबसे ज्यादा सही चीज हो सकती थी।

लाहौर में तुम्हारी अध्यक्षता लखनऊ की अध्यक्षता से विल्कुल भिन्न वस्तु थी। मेरी राय में लाहौर में हर बात में रास्ता साफ़ था। लखनऊ में किसी भी बात में ऐसा नहीं होगा। परन्तु मेरे खयाल से उस परिस्थिति का सामना जितनी अच्छी तरह तुम कर सकोगे, और कोई नहीं कर सकेगा। भगवान तुम्हें यह भार उठाने की पूरी शक्ति दे।

मैं तुम्हारे अध्यायों को अधिक-से-अधिक तेजी से पढ़ रहा हूँ। वे मेरे लिए बड़े दिलचस्प हैं। इससे अधिक अभी नहीं कहूँगा।

इस पत्र के साथ तुम सबके लिए हम सबका प्रेम।

बापू

— अंग्रेजी। वर्धा, ३११०१९३५। 'ए वंच' आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

३९३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं तुरन्त तुमको वह पत्र नहीं भेज सकता जिसे तुम मुझसे लिखवाना चाहते हो। यदि तुम पसन्द करते हो तो इसे अग्रसर कर देना। तुम 'हरिजन' में मेरा लेख देखोगे जिसमें स्पेन का भी सन्दर्भ आया है।

मुझे आशा है, इन्दु तेज़ी से प्रगति कर रही है, और सरूप परिवर्तन का पूरा लाभ उठा रही है।

सम्मान की कीमत पर यह कैसी शान्ति है।

काश, विस्तार से लिखने का समय मेरे पास होता।

महादेव पीछे विश्राम के लिए ठहर गया है। मैं सीमाप्रान्त जा रहा हूँ।

तुम तीनों को प्रेम

दिल्ली

वापू

४।१०।३५

—अंग्रेजी। दिल्ली, ४।१०।१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३९४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[निम्नलिखित पत्र की टाइप की हुई प्रति ही उपलब्ध है। पता नहीं, मूल का क्या हुआ।—सम्पा०]

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं तुम्हें रविवार को लिखना चाहता था किन्तु मैं इतना व्यस्त था कि वैसा कर नहीं पाया। मैं तुम्हारे उस पत्र का जवाब लिखना चाहता था जिसके साथ तुमने अगाथा को लिखे अपने पत्र की प्रतिलिपि नत्थी की थी। तुमने अगाथा को जो कुछ लिखा उससे मुझे तुम्हारी मन-क्रिया की एक आन्तरिक झांकी मिली। मैं उसके लिए किसी तरह बुरा नहीं मानता। वह पूरी तरह इस स्पष्टता के योग्य थी। मैं तुम्हारी अधिकांश भावनाओं का अनुमोदन कर सकता हूँ। तुम नहीं जानते कि मैं उसे एक से अधिक बार इसी लय में, यद्यपि अपने ढंग पर और अपनी भाषा में, लिख चुका हूँ। फिर भी अगर कमला में निश्चित सुधार के लक्षण प्रकट होते हैं और तुम लन्दन जाने को मुक्त हो जाते हो और रास्ता खुल जाता है, तो मैं पसन्द करूंगा कि तुम वहाँ बड़ो-बड़ो से मिलो और अपना हृदय उसके सामने भी खोल दो, जैसा कि तुमने अगाथा के प्रति किया है।

किन्तु कल तुम्हारा जो पत्र मिला है उससे मालूम पड़ता है कि अभी तुम कमला की शय्या के पास से हट नहीं सकते। आखिर तुम उसी अभिप्राय के लिए तो छोड़े ही गये हो और यदि प्रभु तुम्हें कमला की शय्या के साथ बाँध रखना चाहते हैं, तो हमें कूठना नहीं चाहिए। तुम वहाँ इसीलिए गये हो कि उसे भयानक कष्ट

से बाहर निकलते देखो। मैं कितना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बोझ ढ़टाने और कमला को प्रसन्न करने के लिए वहाँ होता। खाना होने के पहिले मैंने दो दिनों तक उसे बम्बई में देखा था। मैंने देखा कि उसके मन में ऐसी शान्ति थी जैसी कि पहिले मैंने कभी नहीं देखी थी। उसने कहा कि ईश्वर की दया में उसका विश्वास कभी इतना ज्योतिर्मय नहीं था जैसा कि उस समय था। उसकी मानसिक अशान्ति लुप्त हो चुकी थी और उसे यह पर्व नहीं थी कि उसका क्या होता है। वह यूरोप इसलिए गई कि तुम सब वैसा चाहते थे, और वैसा करना उसे अपना स्पष्ट कर्तव्य प्रतीत हुआ। यदि वह जीवित रहती है तो अभी तक जो सेवा उसने की है उसमे कहीं बड़ी सेवा के लिए जियेगी, यदि वह मरती है तो इसलिए मरेगी कि आज जो देह उसके पास है उससे अधिक समर्थ देह लेकर पुनः पृथ्वी पर आये।

यह भी अच्छा ही है कि इन्दु का साहित्यिक अध्ययन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया है, क्योंकि वह इस समय जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है वह उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो वह किसी कालेज में प्राप्त करती। वह अपना प्रशिक्षण प्रकृति के विश्वविद्यालय में पा रही है। अपना साहित्यिक अध्ययन पूरा करके वह उसका अन्तिम श्रृंगार कर सकेगी।

मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ तुम्हारा ग्रन्थ पढ़ रहा हूँ। मैं एक ही बैठक में उसे पूरा पढ़ना चाहता हूँ, जैसा कि महादेव ने किया था, या जैसा कि खुशद करीव-करीव कर चुकी है। किन्तु मेरी किस्मत वैसी अच्छी नहीं है। अन्तिम अध्याय पढ़ने तक मैं अपनी सम्मति सुरक्षित रखता हूँ। मैं वन्यवाद करता हूँ कि तुमने उन्हें मेरे पास भेजा।

मैं तुमसे राजनीति के विषय में बात नहीं कहूँगा। मेरे मतलब के लिए इतना ही बस है कि यदि बोझ तुम पर आ पड़ेगा, तो तुम उसे उठाओगे। वह तुम पर पड़ेगा, इस निष्कर्ष पर मैं पहिले से ही पहुँच चुका हूँ।

अगर तुम ठीक समझो तो साथ की पंक्तियाँ कमला को पढ़कर सुना देना। जब तुम वहाँ नहीं थे, तब इन्दु चन्द लाइनें मुझे लिखा करती थी। अब शायद वह समझती है कि उस श्रम से उसे मुक्ति मिल गई है।

प्रेम

वर्षा १५-१०-३५

बापू

तुम (यह पत्र) ग्राम्य कागद पर ग्रामीण कलम और ग्रामीण रोशनाई से यह पत्र लिखने की मेरी डिटाई क्षमा करेंगे।

— अंग्रेजी। वर्षा, १५।१०।१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

संज्ञक : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३९५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[निम्नलिखित पत्र की जीरोग्राफ और टाइप की हुई प्रति ही नेहरू संग्रहालय में है। मूल का पता नहीं लग सका।—सम्पा०]

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र मिला। स्वराज भवन के बारे में मैंने राजेन्द्र बाबू को तार दिया है। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल तुम्हारे इस मत का हूँ कि कमेटी की नीति की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।

जहाँ तक वर्तमान विश्व-परिस्थिति के विषय में हमारे रुख का सवाल है, मैं यह नहीं समझता कि उसकी समझ का अभाव है। किन्तु यह हमारी वेबसी है जिसके कारण हमें चुप रहना पड़ता है। कोई दुर्बलता भी नहीं है। अगर तुम कहना चाहो, तो इसे अपने सर्वोत्तम अर्थ में व्यूह-कौशल कह सकते हो। कुछ भी हो, मैं अपने अन्दर किसी प्रकार की दुर्बलता की भावना नहीं पाता। किन्तु मैं जानता हूँ कि इस समय मैं प्रभावपूर्वक कुछ कह नहीं सकता। यह जाने बिना कि लोग क्या कर सकते हैं, मैं नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकता। मैं यह जानता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जो कुछ मेरे बारे में सत्य है वही गायद हमारे कार्यकर्ताओं में से अधिकांश के बारे में भी सत्य है। किन्तु इन सब मामलों में मुझे तुम्हारे अन्दर बड़ा विश्वास है। निश्चय ही तुमको स्थिति पर उससे कहीं ज्यादा अधिकार प्राप्त है जितना हममें से किसी को है—विलाशक जितना मैं कभी पाने की आशा कर सकता हूँ। इस बात को मानते हुए कि वर्तमान समय में सीधी कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है, वाणी और कार्य में राष्ट्रीय आत्मनि-व्यक्ति का कोई सम्मानपूर्ण सूत्र निकालने में तुम समर्थ हो सकते हो।

कमला-विषयक तुम्हारा अनुच्छेद कुछ चिन्ताजनक है। किन्तु इस प्रकार के ऊँच-नीच के लिए हम तैयार हैं।

कुछ कहने के पहिले विधान पर मैं तुम्हारे और विचार जानने की प्रतीक्षा करूँगा। मुझे खुशी है कि विधान को जितनी जल्द सम्भव था तुम तक पहुँचाने के लिए मैंने पैसे खर्च किये। तुम सबको प्यार।

१७।१०।३५

बापू

वर्धा

—अंग्रेजी। वर्धा, १७।१०।१९३५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३९६. पत्र : हीरालाल शर्मा को

[यह पत्र लिखा किसी दूसरे के हाथ का है। हस्ताक्षर गांधी जी के हैं।
—सम्पा०]

चि० शर्मा,

तुम्हारा खत बहुत इन्तजारी के बाद मिला। ताज्जुबी की बात है कि मेरी तरफ से एक भी खत अमेरिका में तुमको नहीं मिला है। कम से कम दो तीन खत मिलने चाहिए थे ही। मेरे पास पोस्ट करने की तारीख है। इस खत के अन्त में तारीख दी जायगी^१ क्योंकि रोजनिशी^२ में से ढूँढना होगा। लेकिन मैं लिखूँ या न लिखूँ तुम्हारे तो हर हफ्ताह लिखना ही था ऐसा हमारा करार था। यहां से मुझको कुछ ज्यादा लिखने का भी नहीं हो सकता है लेकिन तुम्हारे तो हमेशा नई-नई बात लिखने की होनी ही चाहिये। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तो प्रति सप्ताह तुम्हारे खत की इन्तजारी में रहूँगा। मैंने तुम्हारे खत द्रौपदी को और रामदास को भेजने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। रामदास ने खसुस (न) मांगा था। द्रौपदी को ऐसे ही भेजने का आरम्भ कर दिया था। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि द्रौपदी उसके उत्तर में कुछ न कुछ भेजने के लिए मजबूर हो जाती है, अन्यथा वह कहां से मुझको लिखने वाली थी ?

अमेरिका में जल्दी से स्वावलम्बी बन जाओगे ऐसी तो मैं कोई आशा नहीं रखता था, लेकिन ऐसा जरूर माना था कि कम खर्च में रहना मुश्किल नहीं होगा। कैसे भी हो, अब तो अमेरिका में हो, जबतक तुमको सन्तोष न मिले तबतक रहो। जब ऐसी प्रतीती हो जाय कि तुमको नैसर्गिक दृष्टि से कुछ भी अधिक नहीं मिलनेवाला है तब ही वहां से छूटना। जो अनुभव अमेरिका में होते हैं, वही करीब-करीब इंग्लैण्ड में भी होने वाले हैं। वहां भी नैसर्गिक दृष्टि से ज्यादा नहीं पाओगे। लेकिन तुमको पश्चिम में जाना आवश्यक था ही। कई प्रकार के भ्रम रहते हैं जो अनुभव बिना दूर होते ही नहीं, इस दृष्टि से तुम्हारा जाना ठेकार नहीं समझता हूँ।

तुमने शेल्टन का स्थान नहीं देखा होगा तो अवश्य देखो। गोविल उसकी बड़ी तारीफ करता था। उसकी हेल्थ स्कूल सेन ऐन्टोनियो टेक्सास (में) है।

१: यह यहां नहीं दिया गया है।

२: रोजनिशी अर्थात् रोज नामचा या डायरी।

तुमने इंग्लैण्ड के लिए एक खत मागा था तो मैंने भेज दिया था। मिल गया होगा।

अमेरिका जाकर तुम खुल जाओगे ऐसा मैंने कहा था। उसका अर्थ तुमने मागा है। इसका अर्थ यह था कि जो एक प्रकार की अस्वाभाविकता याने एक प्रकार का टेढ़ापन कहो कि जो कुछ था वह दूर हो जायगा और सबके साथ मिलजुलकर रहने की आदत बन जायगी। तुम्हारा हिसाब मिला है। भाई ब्रजमोहन^१ को खत लिखा करो। उनको हिसाब भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुमारे 'हरिजन' मिलता होगा। मेरे खत और 'हरिजन' डा० होम्स के ठिकाने से आज तक तो गये हैं। अब तुमने जो ठिकाना डा० कैलोग का भेजा है उस ठिकाने पर यह खत भेजता हूँ। डा० कैलोग का जो खत मेरे पास आया था वह तो मैंने तुमको भेज ही दिया था। तुम्हारे शरीर के बारे में यहाँ से मैं क्या लिखूँ? इतना तो है कि टण्डी से बचो, नित्य कम से कम दस मील घूमो। दूध और फल अच्छी तरह खाओ। सेलाड (Salad) भाजिया भी खाओ। इतना करने से अवश्य शरीर अच्छा रहेगा। प्राणायाम का अभ्यास रखा जाय।

बापू के आशीर्वाद

मगनवाड़ी, ७-११-३५

— हिन्दी। मगनवाड़ी (वर्षा), ७।११।१९३५। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

३९७. पत्र : रमेशचन्द्र को

२७-११-३५ वर्षा

भाई रमेशचन्द्र जी,

कृत्रिम उपाय साधित सतति-निरोध हानिकर है। ऐसा तो मैंने कहा ही है और अभी भी मानता हूँ। यदि कोई अपवाद शक्य है तो उसका ख्याल तक करना अनुचित समझा जाय। ठीक इसी तरह बीमा की बात समझी जाय। फरक इतना है कि बीमा में ज्यादा मात्रा में अपवाद हो सकते हैं। जो आत्मिक हानि सततिनिरोध में कृत्रिम उपाय से होती है उतनी हानि बीमा से नहीं होती है।

मो० क० गांधी

[टिप्पणी—पत्र किसी दूसरे के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर-मात्र गांधीजी के हैं।—सम्पा०]

—हिन्दी। वर्वा, २७।११।१९३५। श्री रमेशचन्द्र, इलाहाबाद के पत्र को फोटो-नकल (जी० एन० ६०९४) से]

३९८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

काश, मैं तुम्हारे साथ अजन्ता गया होता।

तुम्हारा पत्र प्राप्त होने के पहिले ही मैं जोरदार ढंग पर खां साहब से कह चुका था और उनसे मेहर ताज को वकील के स्कूल^१ में भेजने का अनुरोध किया था। किन्तु वह अडिग थे। वह नहीं चाहते थे कि वह किसी मिश्रित^२ स्कूल में जाय। मैंने मेहर ताज से भी बात की। निस्सन्देह वह वेचैन है। किन्तु खां साहब कठोर हैं और उनका विश्वास है कि मेहरताज अपनी सामान्य उत्फुल्लता पुनः प्राप्त कर लेगी।

मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी हिफाजत रखोगे और अपने को थका नहीं दोगे।

स्मारक के विषय में मैंने सरूप से संक्षिप्त वार्ता की थी। मैं इस विषय में निश्चिन्त हूँ कि और कुछ करने के पहिले कम-से-कम ज़मीन प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिस प्लॉट के बारे में तुमने मुझे बताया था उस पर या आनन्द-भवन के पास के किसी दूसरे प्लॉट पर अड़े रहने की जरूरत नहीं है।

प्रेम

३-२-३६, वर्वा

वापू

—अंग्रेजी। सेगांव (सेवाग्राम), वर्वा ३।२।१९३६। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. वकील का स्कूल, बम्बई।

२. जहाँ लड़के-लड़कियाँ साथ पढ़ते हों।

३९९. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसीदास,

परभुदयाल ने तुमारे भाई के देहान्त की खबर दी तुमारे मे ज्ञान है इसलिये आश्वसन की आवश्यकता कम है जो रास्ते रामनारायण गये वही रास्ते हमको सबको जाना होगा समय का ही फरक है उसमे शोक क्या ? लेकिन हा, प्रेमीओ के मृत्यु से हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है और तुमारी तो बहुत ही बढ़ गई. ईश्वर ही ऐसे मीके पर सच्चा मददगार है वही तुमको मार्ग बतायगा।

वापु के आशीर्वाद

सेगाव-वर्धा, १६-२-३६

—हिन्दी। सेगाव (वर्धा), १९।२।१९३६। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० २५१६) से]

४००. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[श्रीमती कमला नेहरू का यूरोप में चिकित्सा-काल में ही देहान्त हो गया था। यह पत्र उसके सन्वर्ध में लिखा गया है।—सम्पा०]

दिल्ली

६ मार्च १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

तो तुम कमला को सदा के लिए यूरोप में छोड़कर लौट आये। फिर भी उसकी आत्मा कभी भारत से बाहर नहीं थी और हमसे से अनेक की भाति सदा तुम्हारा रत्न-भाण्डार बनकर रहेगी। मैं उस अन्तिम वार्तालाप को कभी नहीं भूलूंगा, जिसने हमारी चार आखों को गीला कर दिया था।

यहां भारी जिम्मेदारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह तुम पर डाली गई है, क्योंकि तुम उसे उठाने की क्षमता रखते हो। तुम्हारे पास आने का मेरा साहस नहीं होता। मेरे शरीर में मूल लचक वापिस आ गई होती तो साहस करता। मुझमें कोई तीसरी खराबी नहीं है। शरीर का वजन तो बढ़ा ही है। परन्तु तीन ही महीने पहिले जो जीवन-शक्ति इसमें थी वह जाती रही। आश्चर्य की बात यह है कि मुझे कभी बीमारी महसूस नहीं हुई। फिर भी शरीर कमजोर हो गया था और यन्त्र ऊंचा रक्तचाप बतलाता था। मुझे सावधान रहना पड़ेगा।

मैं आराम लेने के लिए कुछ दिन दिल्ली में हूँ। अगर तुम्हारी मूल योजना कार्यान्वित हो जाती तो मैं अपनी मुलाकात के लिए वर्षा में रह जाता। तुम्हारे लिए वहाँ अधिक शान्ति होती। किन्तु तुम्हारे लिए एक सी ही बात हो तो हम दिल्ली में मिल सकते हैं। यहाँ मैं कम-से-कम इस महीने की २३ तारीख तक रहूंगा। किन्तु यदि तुम्हें वर्षा ज्यादा पसन्द हो तो मैं वहाँ इससे पहिले लौट सकता हूँ। यदि तुम दिल्ली आओ तो किंग्सवे में नये बनाये गये हरिजन-निवास में मेरे साथ ठहर सकते हो। यह काफी अच्छी जगह है। जब बता सको मुझे बता देना कि हमारे मिलने की कौन-सी तारीख रहेगी। राजेन्द्रबाबू और जमनालालजी तुम्हारे साथ हैं, या होंगे। बल्लभभाई भी होते, परन्तु हम सबने सोचा कि वह दूर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे दोनों वहाँ राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं, मातमपुर्सी के लिए गये हैं। राजनीतिक चर्चा तब होगी जब हम सब मिलेंगे और तुम घरू काम-काज निपटा लोगे।

आशा है, इन्दु ने कमला के निघन का और तुम्हारे तुरन्त के वियोग का दुःख भली प्रकार सहन कर लिया होगा। उसका पता क्या है?

तुम सब प्रकार सकुशल होगे।

सप्रेम,
बापू

--अंग्रेजी। दिल्ली, १।३।१९३६। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४०१. पत्र : हीरालाल शर्मा को

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला है। उस पर से मैंने द्रौपदी को यहाँ बुलाई। परिणाम में यह खत मिला। मैंने फिर भी उसे आने का लिखा है।

तुम अनुभव ठीक ले रहे हो। यहाँ आने पर कुछ कालेजों में सीखने का बाकी न रहे तो अच्छा होगा वहाँ जबतक कुछ ज्ञान पाने का बाकी रहे तबतक न्तो। बाकी मेरे विचार तो है ही कि नैसर्गिक उपचार के लिए भिन्न साधना ही है। हां गरीर के प्रत्येक अवयवों का ज्ञान और रसायणशास्त्र का अत्यावश्यक है सही।

— हिन्दी। १४।३।१९३६। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

४०२. पत्र : इन्दिरा को

लखनऊ

३०।३।३६

चि० इंदु,

कमला के जाने से तुमारी जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है लेकिन तुमारे लिए मुझ को कोई चिंता नहीं है। ऐसी शाणी हो गई है कि अपना धर्म अच्छी तरह समझती है। कमला मे ऐसे गुण थे जो सामान्यतया अन्य स्त्रियो मे नहीं पाये जाते हैं। मैं ऐसी आशा बाध बैठा हू कि यह सब गुण तुमारे मे इतनी ही मात्रा मे प्रदर्शित होंगे जैसे कमला मे थे। ईश्वर तुमे दीर्घायु करे और कमला के गुणो का अनुकरण करने की शक्ति दे।

जवाहरलाल से इस वक्त खूब बातें कर सका हू। ३ अप्रैल को यहा से इलाहाबाद जाऊगा। कांग्रेस तक रहने का निश्चय हो गया है। मुझे वर्धा ही उत्तर भेजो।

बापू के आशीर्वाद

— हिन्दी। गांधी जी के स्वाक्षरों में मूल प्रति। लखनऊ, ३०।३।१९३६।
नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४०३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

२१ अप्रैल, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

टिप्पणिया अच्छी लिखी गई हैं। तुम्हारे उत्तर काफी पूर्ण हैं और सीधे तो हैं ही।

आगामी बैठक के बारे मे चिन्तित क्यों होते हो? यदि चर्चा हुई तो वह

एक दूसरे को अपने विचारों के ठीक होने का विश्वास कराने को ही तो होगी। जब तुम समझो कि किसी प्रस्ताव पर पूरी तरह बहस हो चुकी तब चर्चा बन्द कर देना। आखिर तो तुम्हें एकता के साथ काम करना चाहिए और मुझे ऐसा होने की बड़ी आशा है।

मैं २३ तारीख की शाम को नागपुर पहुँच रहा हूँ।

मैं चाहता हूँ कि रणजीत अपनी देखरेख स्वयं कर लें। मुझे दृष्टी है कि वह खाली चले गये। आशा है, सरदार तुम्हारे साथ रहेगी।

सरदार अभी तक बीमार हैं और अभी तो सिर्फ छाछ पर हैं। = मई के बाद मैं उन्हें नन्दी पर्वत पर ले जा रहा हूँ। काश, तुम भी आ सकते।

सस्नेह

बापू

— अंग्रेजी। २१।४।१९३६। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

४०४. पत्र : चन्द्रत्यागी को

भाई चन्द्र त्यागी,

पिता का मृत्यु तो सब पुत्र को चुभता है। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिये। क्योंकि हम सब को भी किसी न किसी रोज वही राह जाना है। जो चीज जन्म के साथ ही लेकर हम इस जगत् में प्रवेश करते हैं इसका शोक क्यों? शोक हो तो जन्म का हो।

मैंने तो समजा था कि राजकिशोरी को वहाँ नहीं आना है। हम गरीब हैं। गरीब के जैसे रहना चाहते हैं। ऐसी हालत में हम रेलगाड़ी में पैसे खामखा क्यों खर्च करें। ऐसा मानने में मैंने कुछ गलती की है क्या? अथवा तुमने विचार बदल दिया है? कैसा भी हो मेरे तरफ से राजकिशोरी को कोई रुकावट नहीं होगी। जब चाहे तब जा सकेगी।

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। वर्धा, २१।४।१९३६। पत्र की फोटो-नकल (जी०एन० ६०९८) से]

१. रणजीत पण्डित ने अल्मोड़ा के खाली नामक स्थान पर 'ऋतुसंहार' नाम के फार्म-हाउस का निर्माण किया था।

२. सरदार बल्लभभाई पटेल।

४०५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मेरा दाहिना हाथ आराम चाहता है। तुम शायद सलग्न (पत्र) पढ़ना पसन्द करोगे। इसे लौटाने की जरूरत नहीं है।

कमला स्मारक की मर्यादा-विषयक अपने नये सुझाव के बारे में खुशेद ने मुझे लिखा है। यदि वह अस्पताल का विकल्प है तो मेरी राय में अविचारणीय है। और वह तीन लाख में हो भी नहीं सकता।

प्रेम

वर्धा

वापू

३-५-३६

— अग्रेजी। वर्धा, ३।५।१९३६। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४०६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

नन्दी पर्वत

१२ मई १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

अगाथा^१ के नाम मेरा उत्तर मैंने तुम्हारे पास इस कारण भेजा कि मैं जान लू कि मैंने तुम्हारा खर्चा ठीक-ठीक वयान किया है या नहीं।

किन्तु मुझे खुशी है कि तुम मूझी से निपट रहे हो। मैं किसी ऐसी प्रणाली का समर्थन करने का, जिसमें सतत और विनाशकारी वर्ग-युद्ध निहित है या ऐसी प्रणालियों को पसन्द करने का, जिसका वास्तविक आधार हिंसा पर है या कुछ लोगों के छोटे-मोटे अपराधों के लिए आलोचना और निन्दा करने का और जो दूसरे लोग कहीं अधिक महत्वपूर्ण दुर्बलताओं के अपराधी हैं, उनकी प्रशंसा करने का दोषी नहीं हूँ।

सम्भव है, अनजाने मूझसे तुम्हारे बताये हुए अपराध होते हों। ऐसा है

१. कुमारी अगाथा हैरिसन बवेकर समुदाय की अग्रेज महिला। गांधी जी एवं भारत के प्रति अगाध प्रेम रखनेवाली।

तो तुमको मुझे ठोस उदाहरण देने चाहिए। मैं पहिले ही स्वीकार कर चुका हूँ कि तुम्हारा काम करने का जो तरीका मुझे दिखाई देता है उससे मेरा ढंग भिन्न है। किन्तु वर्तमान प्रणाली-सम्बन्धी दृष्टिकोण में कुछ भी अन्तर नहीं है।

डा० अंसारी की मृत्यु एक कठोर चोट है। मेरे लिए उनकी मित्रता राजनीतिक मैत्री से कहीं अधिक थी।

आशा है, तुम थोड़ी-सी ठण्डी हवा खाने के लिए खाली जा रहे हो या मेरे पास आ रहे हो।

सरूप से कह देना कि उसके दो पत्र मिले हैं। सर तेजवहादुर को मैं लिखूंगा।

सस्नेह,

बापू

— अंग्रेजी। नन्दी पर्वत, १२।५।१९३६। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

४०७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

नन्दी पर्वत

२१ मई १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

'हिन्दू' की दो कतरनें भेज रहा हूँ। मैंने यह नहीं माना है कि संवाददाता ने तुम्हारे विचार ठीक-ठीक व्यक्त किये हैं। किन्तु दोनों विषयों पर तुम सही विवरण भेज सको तो मैं देखना चाहूंगा। स्त्रियों को न रखने का काम पूरी तरह तुम्हारा अपना ही था। सचमुच किसी और ने सोचा तक नहीं था कि मन्त्रिमण्डल में किसी स्त्री को न रखना सम्भव भी है। खादी के बारे में मैंने तुम्हारा कथन सही समझा है कि देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में वह अपरिहार्य है और जब

१. खाली अल्मोड़ा जिले का एक रमणीक स्थान, जहां श्री रणजीत पण्डित ने एक सुन्दर उद्यानगृह बनवाया था।

२. मद्रास का एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक।

राष्ट्र अपने स्वरूप में आयेगा तब मिल के कपड़े का स्थान हाथ के बने कपड़े को देना पड़ सकता है।

सस्नेह

बापू

—अंग्रेजी। नन्ही पर्वत, २१।५।१९३६। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४०८. पत्र : मुहम्मद अशरफ को

[श्री अशरफ उस समय भारतीय कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद के राजनीति एवं अर्थ-विभाग का कार्य देखते थे।—सम्पा०]

प्रिय अशरफ,

तुम मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हो? निस्सन्देह, तुमने कुमारप्पा और शकरलाल वैकर को लिखा होगा। इन दोनों सस्थाओं से थोड़ा-सा साहित्य निकला है उसे वे तुम्हें भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है, तुमको 'हरिजन' नहीं चाहिए, जो मुख्यतः अस्पृश्यता से सम्बन्धित है।

तुम्हारा निश्छल

वर्धा

मो० क० गांधी

२७।५।३६

—अंग्रेजी। वर्धा, २७।५।१९३६। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित ए० आई० सी० सी० की फाइल ३-१ से।]

४०९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

बगलौर

२६ मई १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा २५ तारीख का पत्र मिला। भगवान तुम्हें आवश्यक शक्ति दें। खाली में एक सप्ताह रहना भी नियामत होगा।

मेरा इरादा खादी पर तुम्हारे बयान का सार्वजनिक उपयोग करने का है।

मुझसे बहुत लोग पूछ-ताछ कर रहे हैं। हमारे जो लोग ग्वादी में विध्वान रखने हैं, उनमें तोड़-मरोड़ कर भेजे गये सार में घबराहट फैल गई है। तुम्हारे वयान से स्थिति में कुछ सुधार होगा।

कार्य-समिति में किसी स्त्री के न लेने के बारे में तुम्हारे स्पष्टीकरण ने मेरा समाधान नहीं होता। यदि समिति में किसी स्त्री को रखने की तुमने जरा भी इच्छा प्रकट की होती तो बड़ों में से किसी को छोड़ देने के बारे में कुछ भी कठिनाई न होती। दवाव कहें तो केवल भूलाभाई के लिए था। और जब उनका नाम पहिली बार लिया गया तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। और किसी सदस्य के लिए कोई दवाव नहीं था। फिर किसी समाजवादी का नाम छोड़कर किसी स्त्री को चुन लेने का अधिकार तो तुम्हारे हाथ में अवाधित ही था। परन्तु जहां तक मुझे याद है, तुम्हें स्वयं सरोजिनी देवी के स्थान पर किसी को चुनने में कठिनाई थी और सरोजिनी देवी को तुम रखना नहीं चाहते थे; तुमने तो यहां तक कहा था कि कार्य-समिति में सदा किसी-न-किसी स्त्री को और मुसलमानों को एक निश्चित संख्या में रखने की परम्परा में तुम्हारा विश्वास नहीं है। इसलिए जहां तक किसी स्त्री को न लाने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से, यह तुम्हारा अवाधित निर्णय था। इस परम्परा को तोड़ने की इच्छा या साहस और कोई सदस्य न करता। मैं तुम्हें यह भी बता दूँ कि कुछ कांग्रेसी हल्कों में सारा दोष मुझ पर थोपा जा रहा है, क्योंकि यह कहा जाता है कि मैंने सरोजिनी नायडू को नहीं रखने दिया और यह आग्रह किया कि कोई स्त्री न रखी जाय। यह बात, जैसा मैंने तुमसे कहा, ऐसी है जिसका मैं साहस भी नहीं कर सकता। किसी भी स्त्री की बात तो क्या, मैं श्रीमती नायडू को भी अलग नहीं कर सकता।

दूसरे सदस्यों के विषय में भी मेरा यह खयाल रहा है कि तुमने उन्हें इसीलिए चुना कि कार्य की दृष्टि से ऐसा करना ठीक था। “बेहया” या “हयादार” का कोई सवाल नहीं था, जब सभी अपने-अपने अन्तःकरण के अनुसार सेवा की उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। मैं बता दूँ कि तुम्हारे वयान से, जिसका समर्थन तुम्हारे पत्र से भी होता है, राजेन्द्रबाबू, राजा जी और वल्लभभाई को बड़ा दुःख हुआ। उनका खयाल है, और मैं उनसे सहमत हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथी के रूप में सम्मान और पूर्ण निष्ठापूर्वक तुम्हारे साथ चलने की कोशिश की। तुम्हारे वयान से ऐसा प्रकट होता है कि तुम पीड़ित पक्ष हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दृष्टिकोण को समझ लो और किसी भी तरह सम्भव हो तो इस समाचार में सुधार कर लो।

तीसरी बात के बारे में मैं उत्सुक हूँ कि सफाई हो जाय। मैं अनुमान नहीं कर

सकता कि तुम क्या कहते हो, परन्तु उसे हमारे मिलने तक रहने दिया जाय। तुम जिस दबाव को सहन कर रहे हो, मैं उसे बढ़ाना नहीं चाहता।

डा० अन्सारी-स्मारक के विषय में मैंने आसफ अली को अपनी स्पष्ट राय दे दी है कि पिताजी की तरह डाक्टर के स्मारक को भी राजनीतिक दृष्टि से अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा कुछ और खयाल है?

कमला-स्मारक धीरे-धीरे प्रगति कर रहा है। राजकुमारी का पत्र साथ में है। इसमें इन्दु का उल्लेख है।

सस्नेह,

बापू

१० तारीख तक बगलौर शहर में

— अंग्रेजी। बगलौर, २९।५।१९३६। 'ए बांच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४१०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[यदि लिखावट इतनी धुंधली हो कि पढ़ी न जा सके तो इस पत्र को फेंक देना।]

सेगाव

१६ जून १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

मैं तुम्हारी जानकारी के लिए साथ का पत्र भेजने वाला था कि कल तुम्हारा पत्र मिला।

मुझे खुशी है कि रणजीत^१ पहिले से अच्छे हैं। उन्हें स्वयं अपनी देख-रेख रखनी चाहिए।

मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी कार्यसमिति में किसी स्त्री को न रखने के बारे में कोई विशेष वक्तव्य निकालो। मेरे खयाल से स्त्री को न रखने की बात का वही महत्त्व नहीं है, जो दूसरों को रखने या न रखने का है। हममें से किसी को भी कार्यसमिति में से स्त्री मात्र को अलग रखने का न साहस था, और न इच्छा। यदि

१. राजकुमारी अमृत कौर।

२. स्व० रणजीत पण्डित, सरूप कुमारी (बाद की श्रीमती विजयलक्ष्मी) के पति।

तुम्हारे रवैये का यह ठीक-ठीक अर्थ है तो अवसर उपस्थित होने पर इसका स्वीकृति-करण हो जाना चाहिए।

दूसरों के बारे में मुझे अफसोस है कि तुम अभी तक जो हुआ, उसपर विवश हो। ध्येय के हित में भूलाभाईवाली गोली तुमने निगल ली, और पहिली चर्चा में, तुम्हारे जिक्र करने के पहिले, मैंने निश्चित रूप से कह दिया था कि कार्यसमिति में समाजवादी होने ही चाहिए। मैंने नामों का भी जिक्र किया था। किन्तु मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ, वह यह नहीं है कि किसने किसका नाम लिया बल्कि मेरा जोर इस बात पर है कि सब समान ध्येय की सेवा से प्रेरित होकर ही काम कर रहे हैं।

जहां तक मुझे याद है, तुम्हारा भेजा हुआ वयान वह नहीं है, जो मैंने देखा था। तुम्हारी भेजी हुई चीज तो शायद मैं पहिली ही बार देख रहा हूँ। डा० हार्डीकर से पूछ लो कि उन्होंने कोई और वयान जारी किया था क्या? तुमने जो मेरे पास भेजा है वह भी उससे भिन्न है जो डाक्टर मुझे बताया करते थे। उनके विचार मेरी राय में दोषपूर्ण तो हैं किन्तु उनके प्रकट करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने मुझसे एक बात कही और प्रकाशित दूसरी बात कराई। तुम यह पत्र डा० हार्डीकर को बता सकते हो।

आशा है, तुम अच्छे होगे। तुम्हारे पंजाब के तूफानी दौरे का हाल मैं में चिन्तित होकर पढ़ता रहा।

सस्नेह
वापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १९।६।१९३६। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४११. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

८ जुलाई, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र अभी मिला। वर्धा की घटनाओं को तुम्हें लिख सकने के लिए मैं समय ढूंढ़ रहा था। तुम्हारे पत्र ने इसे कठिन बना दिया। परन्तु मैं इतना ही

कहना चाहूँगा कि हट जाने के पत्र का वह अर्थ नहीं है जो तुमने इसे लेते समय लगाया। वह मेरे देख लेने के बाद तुम्हें भेजा गया था। त्यागपत्र के स्थान पर इस तरह का पत्र भेजने का सुझाव मेरा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पत्र के विषय में अधिक न्यायपूर्ण विचार करोगे। हर हालत में मेरा यह दृढ़ मत है कि वर्ष के शेष समय में सारी खींचतान बन्द रहे और कोई त्यागपत्र न दिये जाय। सकट का सामना करने में महासमिति का सब काम ठप्प हो जायगा और वह सामना कर भी नहीं सकेगी। वह दो भावनाओं के बीच छिन्न-भिन्न हो जायगी। लोकतन्त्र के नाम पर उस पर एक ऐसा सकट अचानक लाद देना अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा, जो पहिले कभी उसके सामने नहीं आया। तुम उस पत्र के गूढार्थ को बढ़ा-चढ़ा कर समझ रहे हो। मैं वहस नहीं करूँगा, परन्तु यह आग्रह अवश्य करूँगा कि स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करो और अपनी शान के सामने उदासी की घड़ी में हथियार न डाल दो। कार्यसमिति की बैठको में अपने विनोद को खुलकर क्यों न खेलने दो? जिन लोगों के साथ तुमने वर्षों तक वेस्टके काम किया है, उनका साथ निभाना तुम्हारे लिए इतना कठिन क्यों होना चाहिए। यदि वे असहिष्णुता के अपराधी हैं तो उनमें तुम्हारा हिस्सा अधिक है। तुम्हारी पारस्परिक असहिष्णुता के कारण देश की हानि नहीं होनी चाहिए।

आशा है, तुमने जर्मन डाक्टर की बहुत विवेकपूर्ण सलाह मान ली है।

सन्नेह,

बापू

— अंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), ८।७।१९३६। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४१२. पत्र: साहेबजी महाराज को

सेगाव, वर्धा

११वीं जुलाई, ३६

प्रिय साहेब जी महाराज,

मैं जानता हूँ कि आपने कराची-हरिजन चर्मालय को जूते बनाने के लिए एक कुशल शिक्षक दिया है और ऐसा ही हरिजन निवाम, दिल्ली के लिए भी किया है। हमारे पास वर्धा में भी एक चर्मालय है जिसमें कुछ नवयुवक, प्रधानतः

हरिजनों के प्रति अपने प्रेम के कारण, समय दे रहे हैं। किन्तु हम सब जूता बनाने तथा चमड़े के अन्य पदार्थों के निर्माण के लिए एक कुशल शिक्षक के अभाव का अनुभव कर रहे हैं। यदि हम हरिजनों को जूता बनाने तथा अन्य लोगों को ग्रामीण चर्मकला की शिक्षा दे सकते हैं तो उनको कमाई की एक अतिरिक्त क्षमता प्राप्त हो जायगी और यदि हम उत्तम कोटि की चर्मकलायुक्त वस्तुओं के निर्माण की व्यवस्था कर दें तो हम और अधिक आदमी रख सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई शिक्षक हो, जिसे हमें दिया जा सकता हो तो क्या ऐसे एक शिक्षक को आप हमें कुछ महीनों के लिए दे सकेंगे? विचार यह है कि वह शिक्षक छात्रों में से ही किसी होनहार नवयुवक को शिक्षक के रूप में तैयार कर देगा। यदि आप ऐसा कोई आदमी भेज सकते हों तो कृपया मुझे बतायें कि वह कब आ सकेगा और वह कितना (वेतन) पाने की आशा करेगा?

मैं हूँ

आपका निश्चल

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ११।७।१९३६। जी० एन० २१६३ की फोटो-नकल से]

४१३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

दुबारा मैंने नहीं देखा है

सेगांव,

१५ जुलाई, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

१. आशा है तुमको 'टाइम्स आव इण्डिया' के पत्र के बारे में मेरा तार मिला होगा। मैंने कल प्राप्त करके उसे पढ़ा। इसके विषय में मुझे कभी किसी ने नहीं लिखा। पत्र को पढ़ कर मेरी राय पक्की हुई कि तुम्हें इस पर मान-हानि की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

२. यदि तुम मुझे गलत न समझो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे नागरिक स्वातन्त्र्य-संघ से मुक्त रखो। फिलहाल मैं किसी राजनीतिक संस्था में शामिल होना पसन्द नहीं करता और किसी पक्के सत्याग्रही के उसमें शरीक होने का कोई अर्थ

भी नहीं। परन्तु इस संघ में मेरे सम्मिलित होने-न-होने के परिपक्व विचार के बाद मेरी यह राय पक्की हुई कि सरोजिनी को या यो कहो कि किसी भी सत्याग्रही को अध्यक्ष बनाने में भूल होगी। मेरा अब यह मत है कि अध्यक्ष कोई प्रसिद्ध वैधानिक कानूनी वकील होना चाहिए। यदि यह बात तुम्हें न जचती हो तो तुम्हें एक टिप्पणी-लेखक को, जो कानून-भग करनेवाला न हो, रखना चाहिए। मैं यह भी कहूंगा कि सदस्यों की संख्या सीमित रखो। तुम्हें संस्था के वजाय गुणों की आवश्यकता है।

३. तुम्हारा पत्र मर्मस्पर्शी है। तुम ऐसा अनुभव करते हो कि तुम सबसे अधिक पीड़ित पक्ष हो। किन्तु हकीकत यह है कि तुम्हारे साथियों में तुम्हारे-समान साहस और स्पष्टतावादिता नहीं है। परिणाम विनाशकारी हुआ है। मैंने सदा उन्हें समझाया है कि वे तुमसे साफ-साफ और निडर होकर बात कर लें। परन्तु साहस न होने के कारण जब कभी वे बोले, भद्दी तरह से बोले और तुम्हें उत्तेजना हुई। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे तुमसे डरते रहे, क्योंकि तुम्हें उनसे चिढ़-चिढ़ाहट और अधीरता हो जाती है। वे तुम्हारी झिड़कियों और तुम्हारे हाकिमाना ढंग पर कुढ़ते रहे और सबसे अधिक इस बात से कि उनके खयाल से तुम अपने-आपको अचूक और ज्ञानवाला समझते हो। वे महसूस करते हैं कि तुम उनके साथ शिष्टता से पेश नहीं आये और समाजवादियों के उपहास और गलत अर्थ लगाने में तुमने उनकी कभी रक्षा नहीं की।

तुम्हें शिकायत है कि उन्होंने तुम्हारी प्रवृत्तियों को हानिकारक बताया। इसका यह अर्थ नहीं था कि तुम हानिकारी हो। उनके पत्र में तुम्हारे गुणों या तुम्हारी सेवाओं की प्रशंसा करने का कोई अवसर नहीं था। वे पूरी तरह जानते हैं कि तुममें जीवट है और आम जनता तथा देश के युवकों पर तुम्हारा कावू है। वे जानते हैं कि तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए वे झुक जाना चाहते हैं।

मुझे यह सारा मामला दुःखद लगता है। साथ ही हास्यजनक भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सारी बात विनोदवृत्ति के साथ देखो। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि तुम ए० आई० सी० को अपने विश्वास में लो, परन्तु मैं नहीं चाहता कि उस पर तुम्हारे घरेलू झगड़े ठीक करने का या तुममें और उनमें चुनाव करने का असह्य भार डाला जाय। तुम कुछ भी करो, उनके सामने बनी-बनाई सी बातें रखनी चाहिए।

तुम इस बात पर रोप क्यों करते हो कि तमाम समितियों में उनका बहुमत प्रकट हो। क्या यह अत्यन्त स्वाभाविक चीज नहीं है? तुम उनके सर्वसम्मत

चुनाव से पदारूढ़ हो, किन्तु अभी तक सत्ता तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें पदारूढ़ करना तुम्हें शीघ्र सत्तारूढ़ करने का प्रयत्न था। और किसी तरह ऐसा न होता। जो हो, मेरे दिमाग में यही बात थी, जब मैंने कांटों के ताज के लिए तुम्हारा नाम सुझाया था। सिर पर घाव हो जाय तो भी इसे पहिने रहो। समिति की बैठकों में फिर से अपनी विनोद-प्रियता दिखाओ। तुम्हारा यही अत्यन्त सामान्य स्वरूप होना चाहिए। न कि एक चिन्तामग्न क्षुब्ध व्यक्ति का, जो जरा-जरा सी बात पर उबल पड़ने को तैयार हो।

काश तुम मुझे तार से खबर दो कि मेरा पत्र पढ़ लेने के बाद तुम्हें उतनी ही प्रफुल्लता अनुभव हुई जितनी लाहौर में नववर्ष के दिन हुई थी, जब तुम तिरंगे झण्डे के चारों ओर नाचते बताये गये थे ! अपने गले को भी तो तुम्हें अवसर देना ही चाहिए।

मैं अपना वयान फिर से देख रहा हूँ। मैंने निश्चय किया है कि जबतक तुम इसे देख न लो, मैं इसे प्रकाशित न करूँ।

मैंने यह भी निर्णय किया है कि हमारे पत्र-व्यवहार को महादेव^१ के सिवा कोई और न देखे।

सस्नेह

बापू

— अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १५।७।१९३६। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४१४. पत्र : चन्द्रत्यागी को

भाई त्यागी,

तुमारा खत पूरा पढ़ा नहीं जाता बलवीर को क्षय होना दुःखद बात है। अब कैसे है?

२१।७।३६, सेगांव

बापू के
आशीर्वाद

— हिन्दी। सेगांव (वर्धा), २१।७।१९३६। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ६०९७) से]

१. महादेव देसाई, गांधी जी के वैयक्तिक सचिव।

४१५. पत्र : राजकिशोरी को

चि० राजकिशोरी,

तेरा खत मिला. जिस जगह तुमको शांति मिले वही रहो

सेगाव

२१-७-३६

वापु के

आशीर्वाद

—हिन्दी। सेगाव (वर्धा), २१।७।१९३६। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ६६३८) से]

४१६. पत्र : साहेबजी महाराज को

प्रिय साहेबजी महाराज,

मेरे पत्र पर आपके तुरन्त ध्यान देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिस्त्री जितनी जल्द आ सके कृपया उसे भेज दीजिए। मैं यह भी बता दू कि नौ कास्ट, एक सादी सविग मशीन तथा ग्रामीण निहाई के सिवा स्मारे पास औजार भी नहीं हैं। जिन औजारों की जरूरत हो उन्हें मिस्त्री को साथ लाना चाहिए। यदि वे हमारे खर्च की क्षमता के अन्दर होंगे तो हम उन्हें खरीद लेंगे। यदि वे हमारे साधन के बाहर होंगे तो जब उसके लौटने का समय आ जायगा तो वे सब मिस्त्री के साथ चले जायेंगे। जिस दिन वह वर्धा पहुँचेगा, उमी दिन से उसे ६० रुपये माह-वार दिये जायेंगे या अगर आप ज्यादा अच्छा समझेंगे तो यह वेतन उसके आगरा छोड़ने के दिन से भी दिया जा सकता है। क्या आप कृपापूर्वक हमें यह भी बतायेंगे कि उसके निवासादि के लिए हमसे क्या उम्मीद की जायगी? चर्मालय खुली जगह में स्थित है और ढाकघर से लगभग १॥ मील दूर है। हम उसके उपयोग के लिए चर्मालय में दो कमरे दे सकेंगे।

मैं आपकी इस कृपापूर्ण आकांक्षा की कदर करता हूँ कि चाहे आपकी नई दुग्धशाला को देखने के लिए ही हो, मुझे एक बार फिर दयालवाग आना चाहिए। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। किन्तु मेरी वर्तमान साधना सेगाव न छोड़ने में ही स्थित है। मैं इस लघु ग्राम में अपने चरण (स्थिति) का अनुभव करना चाहता हूँ और उसमें निरन्तर तीनो ऋतुओं में रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस अवधि में भी मुझे इसके तीन उल्लघन करने होंगे। इस सूची को मैं बढ़ाना नहीं

चाहता परन्तु मैं इतना कह सकता हूँ कि दयालवाग जाने के लिए मुझे किसी प्रलोभन या सिफारिश की जरूरत नहीं है।

आपका निश्चल
मो० क० गांधी

सेगांव

वर्धा २२-७-३६

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २२।७।१९३६। साहेबजी महाराज, आगरा को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० २१६४) से]

४१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

३० जुलाई १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

मैं कितना चाहता हूँ कि तुम 'पागलपन' के कामों को वन्द कर दो और आम भलाई के लिए अपनी शक्ति को बचाओ।

अगर तुम अपना विनोद कभी न छोड़ो और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करो तथा अपनी नीति वर्तमान साथियों के द्वारा ही अधिक-से-अधिक चलाने का प्रयत्न करो तो सब ठीक हो जायगा। समय आ पहुँचा है कि भविष्य का अर्थात् अगले वर्ष की योजनाओं का विचार किया जाय। कुछ भी हो, तुम्हें विरोध में नहीं होना चाहिए। यह मेरी पक्की राय है। जब पिताजी की तरह तुम महसूस करो कि तुम कांग्रेस को अकेले ही संभालने को तैयार हो तब मेरे खयाल से वर्तमान साथियों की ओर से कोई विरोध नहीं पाओगे। आशा है, बम्बई में तुम्हारा मार्ग साफ रहेगा।

कमला-स्मारक से मुझे वेचैनी हो रही है। मुझे मालूम नहीं कि चन्दे या योजना के विषय में क्या हो रहा है। अगर खुरशेद^१ या सरूप या दोनों इस चीज पर पूरा ध्यान लगा रही हैं तो अच्छा है। सरूप से कहना है कि मैं आशा रखता हूँ कि इस सम्बन्ध में वह जो कुछ करेगी उससे मुझे परिचित रखेगी।

१. खुरशेद कैप्टेन, बम्बई की प्रसिद्ध पारसी महिला, जिन्होंने असहयोग और सत्याग्रह-युग में वहाँ अपने रचनात्मक कार्यों से काफी जागरण पैदा किया था।

मैं यहा समाजवाद के प्रश्न की चर्चा नहीं करूंगा। ज्योही मैं अपनी टिप्पणी को दुबारा देख लेना समाप्त कर दूंगा, उसका मस्विदा तुम्हारे पास पहुच जायगा, और अखबारो को वाद मे भेजा जायगा। मेरी कठिनाई सुद्धर भविष्य के विषय मे नहीं है। मैं तो सदा वर्तमान पर ही पूरा ध्यान लगा सकता हू। और उसी की मुझे कभी-कभी चिन्ता होती है। यदि वर्तमान को सँभाल लिया जाय तो भविष्य अपने-आप सँभल जायगा। किन्तु मुझे आगे की बात नहीं सोचनी चाहिए।

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य सचमुच अच्छा रह रहा होगा।

सस्नेह,

बापू

मेरे और जेनकिस के बीच का पत्र-व्यवहार तुम देख लेना। मुझे भी कानूनी कार्रवाई से घृणा है। परन्तु यह मामला मुझे ऐसा लगता है, जिसमे कार्रवाई जरूरी है।

— अंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), ३०।७।१९३६। नेहरू सग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४१८. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

भाई हनुमान प्रसाद,

तुमारा वर्णन हृदयद्रावक है बाबा राघवदास का वर्णन भी आ गया है। तुम सब पारमार्थिक काम कर रहे हैं अच्छा है, ईश्वर तुम्हे साराहेगा और हजारो गरीबो की रक्षा होगी।

बापू के आशीर्वाद

४-८-३६

— हिन्दी। ४।८।१९३६। गांधी जी के स्वाक्षरो मे लिखे मूल पत्र से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार।

४१९. पत्र : साहेबजी महाराज को

[यह पत्र महादेव भाई के हाथ का लिखा जान पड़ता है। हस्ताक्षर मात्र गांधीजी ने अपने हाथ से किये हैं।—सम्पा०]

प्रिय साहेबजी महाराज,

आपके पत्र के लिये अनेक धन्यवाद। हम १२ वीं को मिस्त्री की प्रतीक्षा करेंगे, उसे आने का यात्रा-व्यय दिया जायगा और उसकी तनखाह आगरा से उसके रवाना होने के दिन से शुरू होगी।

इस प्रयोग से मैं बहुत प्राप्त होने की आशा करता हूँ।

आपका निश्छल

सेगांव-वर्धा

मो० क० गांधी

५-८-३६

—अंग्रेजी। सेगांव, वर्धा, ५।८।१९३६। जी० एन० २१६५ की फोटो-नकल से]

४२०. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को

भाई हनुमान प्रसाद,

मनुष्य बहुत कमजोर प्राणी है. वह जितना दूसरों के छोटे पाप को बड़ा करके मानता है, वैसा अपने पाप को भी नहीं मानता. ऐसा कोई आदमी नहीं जो यह दावा करे कि जिंदगी में मैंने कोई पाप नहीं किया. लेकिन जो अपने को सदाय देखता रहता है, ईश्वर की खोज में लगा है उसे तो अपने थोड़े पाप भी पहाड़ लगेंगे और वह उनसे छूटने के लिए द्रौपदी की तरह ईश्वर को पुकारेगा. ईश्वर ऐसे की पुकार सुनता है. और उसको पापमुक्त कर देता है.

वर्धा ११।८।३६

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। वर्धा, ११।८।१९३६ गांधीजी के मूल पत्र से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार।

४२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव

२८ अगस्त १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

कल की हमारी बात-चीत ने मुझे विचार में डाल दिया है। क्या कारण है कि पूरी इच्छा होते हुए भी मैं उस चीज को नहीं समझ सकता, जो तुम्हारे लिए

इतनी स्पष्ट है ? जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे बौद्धिक ह्रास का मर्ज नहीं लगा है। तो फिर तुम्हें कम-से-कम मुझे यह समझाने के लिए कि तुम चाहते क्या हो पूरा दिल क्यों न लगा देना चाहिए ? सम्भव है, मैं तुमसे सहमत न होऊँ किन्तु मेरी स्थिति तो ऐसा कहने की होनी चाहिए। कल की बात-चीत से इसपर प्रकाश नहीं पड़ता कि तुम्हारे जी मे क्या है ? और शायद जो बात मेरे लिए सही है वही और भी कुछ लोगों के लिए हो। मैं इस समय इसकी चर्चा राजा से कर रहा हूँ। तुम भी समय निकाल सको तो मैं चाहूँगा कि अपने कार्यक्रम की चर्चा उनसे कर लो। मेरे पास समय नहीं है, इसलिए विस्तार से नहीं लिखूँगा। तुम जानते हो, मेरा क्या मतलब है।

सस्नेह

वापू

— अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २८।८।१९३६। 'ए वच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४२२. पत्र : चन्द्रत्यागी को

(पोस्टकार्ड)

सेगाव, वर्धा

१४-६-३६

भाई चन्द त्यागी,

तुम्हारा पत्र कई दिनों से मेरे सामने पड़ा है लेकिन आज तक मैं उसको पहुँच नहीं सका। बलवीर के बारे में तुमने खबर अच्छी दी है। मैं उसे मेरे पास नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि देहाती जीवन व्यतीत करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। इस देहात में मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। न मैं यहाँ का कुटुम्ब बखाना चाहता हूँ, जो मैं सावरमती इत्यादि जगह में कर सकता था वह करने की न शक्ति रखी है, न इच्छा रखी है। देहात की मेरी साधना परिमित बुटुम्ब को रखकर ही हो सकती है। यदि जीवनदोरी आगे चलनेवाली है तो भविष्य में क्या हो सकता है यह तो ईश्वर ही जाने। राजकिशोरी तो मुझको बिलकुल भूल गई ही है न ? कभी लिखती भी नहीं है। क्या करती है कितना मर्च करनी है ?

वापू के आशीर्वाद

[टिप्पणी—पत्र लिखा दूसरे का है। हस्ताक्षर-मात्र गांधी जी के हैं।]
—हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १४।९।१९३६। जी० एन० ६६३३ तथा सी०
डबल्यू० ४२८० की फोटो-नक़ल से]

४२३. पत्र : साहेबजी महाराज को

प्रिय साहेबजी महाराज,

जिस मिस्त्री को आपने कृपापूर्वक मेरे पास भेजा था, वह हमें पूर्ण सन्तोष देता रहा है। वह सब असामान्य समयों में भी इस हेतु से काम करता रहा है कि यदि सम्भव हो तो उसे अपने समय के पहिले ही मुक्त किया जा सके। वह १२ तारीख तक काम चलाने के लिए काफी-कुछ सिखा देगा। वह १३वीं को विदा होना चाहता है। यदि मैनेजर जोर देते तो वह पूरे छः महीने रह सकता था। किन्तु उतने समय तक उसे रोक रखना आवश्यक नहीं था।

अप मैं चाहता हूँ कि मैनेजर श्री वालूजकर दयालवाग जायं और वहां कुछ दिन रहकर देखें।...

सेगांव-वर्धा

७।१०।३६

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ७।१०।१९३६। जी० एन० २१६६ की फोटो-नक़ल से]

४२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

प्रिय जवाहरलाल,

जैसी मुझे आशा है, तुम आज खत्म कर लो तो शायद मुझे कल दोपहर के बाद चले जाने दोगे।

यदि भविष्य में कांग्रेस अविवेशन गांधीों में करने के विषय में मेरा सुझाव तुम्हें पसन्द आ गया हो तो मैं चाहूंगा कि तुम कांग्रेस से फरवरी और मार्च के बीच में अविवेशन करने के पुराने नियम को फिर से चालू कर देने के लिए कहो। सम्भव

१. यहां पत्र के अक्षर बहुत धूमिल पड़ गये हैं और पढ़े नहीं जाते।

हो तो हजारों को जाड़े के मौसम के कण्टो से बचाना चाहिए। ससदीय लोगों को इस व्यवस्था के अनुकूल बन जाना चाहिए। यदि विधान-मण्डलों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो जाय तो कोई कारण नहीं कि बड़े दिन, ईस्टर आदि की तरह उन्हें छुट्टी क्यों नहीं रखनी चाहिए। मैंने सरूप से कहा है कि कमला-स्मारक के लिए कहीं-न-कहीं जल्दी जमीन जुटा लेनी चाहिए और फिर उसके लिए घर-घर चन्दा इकट्ठा करने का काम शुरू कर देना चाहिए।

सस्नेह

बापू

—अंग्रेजी। २८।१२।१९३६। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४२५. पत्र : हनुमानप्रसाद पोद्दार को'

भाई हनुमान प्रसाद,

तुम्हारा पत्र तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। बाकी मृत्यु तो जन्म का साथी ही है और है बड़ा वफादार कभी धोखा नहीं देता

भगवद्भजन, मृत्यु के नजदीक ही होने से क्यों? जिसे मैं भगवद्भजन मानता हूँ वह तो प्रतिक्षण चलता ही है भगवान की सृष्टि की भगवत्प्रीत्यर्थ सेवा उसका भजन है आजकल उसमें सूर देता है तेनत्यक्तेन भुजिथा

तुमारा स्वप्ना झूठा क्यों हो?—१०० वर्ष तक जीऊंगा तो भी मित्रों को मृत्यु जल्दी जचेगा। तब आज या कल की बात क्या? और भजन तो सदाय करते रहें—तुम जवान भी और मैं वृद्ध भी

सेगाव

बापू के आशीर्वाद

१०-२-३७

—हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १०।२।१९३७। गांधी जी के स्वाक्षरों में लिखित मूल प्रति से।]

सौजन्य : श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार।

४२६. पत्र : सुरेश सिंह को

भारत नुगेय सिंह

तुम्हारा वक्त मिला. दिल चाहे तब आजाना. सब काम अच्छी तरह से चल्ता होगा कौटुम्बिक कलह कुछ नहीं होगा.

१२-२-३७

वापू के आशीर्वाद

सेवा गांव-वर्धा

— हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, १२।२।१९३७।]

सौजन्य : श्री सुरेश सिंह, कालाकांकर।

४२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

५ अप्रैल, १९३७

पति को राजा जी अलग क्यों रख रहे हैं, अनुसूया बाई को क्यों बाहर रखवा गया ? तब मैंने उन्हें बताया कि अलग रखने के मामले में मैंने क्या भाग लिया और उस दिन मौनवार को मैंने तुम्हारे लिए जो नोट लिखा था उसका जितना भाग मुझे याद था, लगभग सारा उन्हें कह मुनाया। अवश्य ही मैंने उन्हें बताया कि गुरु में सरोजिनी को न लेने और बाद में ले लेने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने उनसे यह भी कहा कि जहातक मुझे मालूम है, लक्ष्मीपति को न लेने से राजा जी का कोई वास्ता नहीं था। मैंने सोचा तुम्हें यह सब मालूम होना चाहिए।

आशा है, इस पत्र के पहुँचने तक तुम फिर पूरी तरह तन्दुरुस्त हो जाओगे। माताजी के विषय में तुमने कुछ नहीं लिखा।

सस्नेह

बापू

—अंग्रेजी। वर्षा, ५।४।१९३७। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४२८. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसीदास,

सुमात्रा ईत्यादि की यात्रा का जो कारण है उसके साथ मारिशियस ई० की यात्रा किसी तरह नहीं मिलती है। ब्रह्मदेश, सुमात्रा, जावा, सायाम इ० पूर्व की संस्कृति से संबंध रखनेवाले देश हैं। उनका हिंदुस्तानी भाषाओं के साथ संबंध होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसमें मतलब यह नहीं कि वे लोग सबके सब हिंदी सीखेंगे, लेकिन उनमें से कोई हिन्दी का अभ्यास करे तो आश्चर्यजनक न माना जाय।

बापू के आशीर्वाद

५-५-३७

सेगांव, वर्षा

[टिप्पणी—यह पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र गांधी जी के हैं।]

—हिन्दी। सेगांव (वर्षा), ५।५।१९३७। जी० एन० २५५९ की फोटो-नक़ल से]

४२९. तार : जवाहरलाल नेहरू को

[यह तार वर्धागंज तारघर से १४।६।३७ को दिया गया था और कलकत्ता में १५।६।३७ को प्राप्त हुआ था।—सम्पा०]

जवाहरलाल मार्फत डाक्टर विधान राय वेलिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता

मुझे आशा है तुम (और) इन्दु अच्छे हो। उसके और मौलाना^१ के साथ आखरी हफ्ते में आओ, मोसिम ठण्डा होने लगा है।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, १४।६।१९३७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

४३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मुझे अभी-अभी मिला है। यद्यपि तीन दिन बहुत थोड़े सिद्ध हो सकते हैं, फिर भी वे कुछ न होने से तो अच्छे ही रहेंगे। यह अफसोस की बात है कि इन्दु तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैंने तो सोचा था कि उसने कई साल पहिले टांसिल का जो आपरेशन करवाया था वह आखरी था। मैं माने लेता हूँ कि यह भी पहिले की भांति ही सरल होगा।

तुम सबको प्रेम

२२-६-३७

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २२।६।१९३७। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

१. मौलाना अबुलकलाम आजाद।

४३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

२५ जून, १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

सीमा-नीति पर तुम्हारा वक्तव्य अभी मिला। खानसाहब ने और मैंने उसे पढ़ लिया। मुझे वह बहुत पसन्द आया। पता नहीं स्पेनवालो और अंग्रेजों की वमवारी बिल्कुल एक-सी है या नहीं। क्या अंग्रेजों-द्वारा की हुई हानि की मात्रा मालूम कर ली गई है? अंग्रेजों की वमवारी का प्रकट कारण क्या बताया गया है? इस बात पर हँसना भी मत और क्रोध भी न करना कि मैं इन चीजों को उतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना तुम जानते हो। अखबारों को जितना कम मैं देखता हूँ उससे मुझे बहुत कम ही जानकारी हो सकती है। किन्तु मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट मत उठाना। तुम्हारे वयान पर होनेवाली प्रतिक्रियाओं का मैं ध्यान रखूँगा। शायद उनसे कुछ प्रकाश पड़े और जो कमी रह जाय वह जब हम मिलेंगे तब तुम पूरी कर ही दोगे। आशा है, मौलाना आयेंगे। लेकिन वह न आ सकें तो भी मैं चार्हूँगा कि तुम तो उस तारीख पर अवश्य पहुँच जाओ। इन तीनों शान्त दिनों में हम साथ रहेंगे।

आशा है, इन्टु अच्छी तरह होगी।

सस्नेह

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २५।६।१९३७। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

१० जुलाई, १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

कल मौलाना साहब^१ से मेरी लम्बी बातें हुई। यदि प्रान्तों में मुस्लिम मन्त्रियों

१. मौलाना अबुल कलाम आजाद।

४३४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

२२ जुलाई १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

मौलाना साहब एक दिन वर्धा ठहर गये थे और हमारी लम्बी बात-चीत हुई। उन्होंने मुझे विधान-सभा के मुस्लिम लीगी और कांग्रेसी सदस्यों के समझौते का मस्विदा दिखाया। मेरे विचार से यह अच्छा दस्तावेज है। परन्तु उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें तो यह पसन्द है, टण्डनजी को नहीं है। मौलाना के सुझाव के अनुसार मैंने इसके विषय में टण्डनजी को लिखा है। आपत्ति क्या है?

पाच सौ रुपया वेतन, बड़ी-सी कोठी और मोटर पर कड़ी आलोचनाएँ हो रही हैं। मैं जितना ही सोचता हूँ उतना आरम्भ में ही इतनी फिजूलखर्ची बुरी मालूम होती है। इसके विषय में मैंने मौलाना से भी बातचीत की थी।

इन्दु कैसी है?

सस्तेह

बापू

—अंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), २२।७।१९३७। नेहरू संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४३५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

३०।७।१९३७

प्रिय जवाहरलाल,

आशा है कि महादेव ने तुम्हारे हिन्दी-सम्बन्धी निबन्ध की पहुँच के अतिरिक्त कल यह भी बता दिया होगा कि वाइसराय ने मुझे ४ तारीख को दिल्ली बुलाया है—किसी विशेष कारण नहीं, केवल मिलने की खातिर। मैंने उत्तर दिया कि उन्होंने मेरी इच्छा का पहिले से ही अनुमान कर लिया क्योंकि खा साहब पर लगे प्रतिबन्ध और सीमाप्रान्त की अपनी यात्रा के विषय में उनमें मुलाकात मागने की मेरी इच्छा थी ही। तदनुसार मैं ४ तारीख को दिल्ली पहुँच रहा हूँ। मुलाकात

का निर्धारित समय ११-३० बजे है। इसलिए मैंने अभी दिन लौटकर १० को मेरा पत्र पहुंच जाने की आशा है।

परन्तु यह पत्र तो तुम्हें जाकर के पत्र की नकल भेजने के उद्देश्य में मेरी बम्बई के हाल के दंगे और हिन्दी-उर्दू के दुर्भाग्यपूर्ण विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भेजे जा रहा था। मैंने सोचा कि इस सुविचारित पत्र को मैं तुम पर भी प्रकट कर दूं।

मैं आसी के चुनाव को भयंकर पराजय नहीं मानता। यह एक सम्मानपूर्ण पराजय है और उससे यह आशा होती है कि यदि हम परिश्रम करने लगे तो मंगलमानों तक कांग्रेस का सन्देश कारगर ढंग पर पहुंचा सकते हैं। परन्तु मेरी यह राय अब भी कायम है कि केवल सन्देश ही पहुंचाया जाय और साथ-साथ देशान्तर में लोग काम न किया जाय तो अन्ततः हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। परन्तु यह सब इन पर निर्भर है कि हम शक्ति किस ढंग से पैदा करना चाहते हैं।

मेहरअली का मद्रास का भाषण मेरे लिए आँखें खोलने वाला है। पता नहीं, वह सामान्य समाजवादी विचार को कहां तक व्यक्त करने हैं। राजाजी ने मुझे उनके भाषणवाली एक कतरन भेजी थी। आशा है, उन्होंने तुम्हें भी एक नकल भेजी होगी। मैं इसे बुरा भाषण कहता हूं। तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की नीति के, जैसी मैं समझता हूं, यह विरुद्ध पड़ता है।

मद्रास में राय का भाषण भी हुआ है। मैं मान लेता हूं कि तुम्हें ऐसी सब कतरनें मिलती होंगी। फिर भी तुरन्त तुम्हारे देखने के लिए कतरनें साथ में हैं, जो 'प्यारेलाल' ने मेरे लिए तैयार की है। राय मुझे भी लिखते रहे हैं। तुम्हें उनका ताजा पत्र देखना चाहिए। मैंने फाड़ न दिया हो तो वह इस पत्र के साथ होगा। उनके रवैये पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा मैं तुम्हें पहिले ही बता चुका हूं, उन्हें समझना मेरे लिए कठिन हो रहा है।

खादी के लिए तुम्हारा दिया हुआ नाम 'आजादी की वर्दी' जबतक हिन्दु-स्तान में अंग्रेजी भाषा बोली जायगी तबतक जिन्दा रहेगा। इस मनोहर शब्द-प्रयोग के पीछे जो विचार है उसका पूरी तरह हिन्दी में अनुवाद करने के लिए किसी प्रथम श्रेणी के कवि की आवश्यकता होगी। मेरे लिए वह केवल काव्य ही नहीं, परन्तु एक ऐसा महान सत्य का प्रतिपादन करता है जिसका पूरा अर्थ समझना अभी शेष है।

सस्नेह

बापू

यद्यपि राय के भाषण से सम्बन्धित अंश मेहरअली वाले अंश के बाद ही आता है फिर भी इसका यह अर्थ नहीं है कि वह मेहरअली के अंश के मुकाबले का है।

— अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३०।७।१९३७। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

रेल में

३ अगस्त १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

यह मैं दिल्ली ले जानेवाली गाड़ी में लिख रहा हू। मेरा प्राक्कथन, या जो कुछ भी इसे कहो, साथ में है। मैं तुम्हें कोई लम्बी-चौड़ी चीज नहीं दे सका।

तुमने 'पस्तो' और पजावी के पहिले 'शायद' रक्खा है। मेरा सुझाव है कि तुम यह क्रियाविशेषण हटा दो। मिसाल के लिए खानसाहब 'पस्तो' को कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है, यह किसी लिपि में लिखी जाती है, यद्यपि मैं भूल गया हूँ कि किस लिपि में। और पजावी ? गुरुमुखी में लिखी हुई पजावी के लिए सिख तो मर मिटेंगे। उस लिपि में कोई शोभा नहीं है। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि सिन्धी की तरह वह भी सिखों को हिन्दुओं से अलग करने के लिए खासतौर पर ईजाद की गई थी। यह बात हो या न हो। फिलहाल तो सिखों को गुरुमुखी छोड़ने को राजी करना मुझे असम्भव लगता है।

तुमने चारो दक्षिणी भाषाओं में से कोई सामान्य लिपि तैयार करने का सुझाव दिया है। मुझे उनके लिए चारो की मिली-जुली लिपि की तरह ही देवनागरी भी उतनी ही आसान मालूम होती है। व्यावहारिक दृष्टि से उन चारो में से मिली-जुली लिपि का आविष्कार हो नहीं सकता। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम केवल इतनी ही सामान्य सिफारिश करो कि जहां कहीं सम्भव हो, जिन प्रान्तीय भाषाओं का सस्कृत से सजीव सम्बन्ध है, वे यदि उसकी शाखाएँ नहीं हैं तो उन्हें सशोधित देवनागरी अपना लेनी चाहिए। तुम्हें मालूम होगा कि यह प्रचार जारी है।

वस अगर तुम मेरी तरह सोचने हो तो तुम्हें यह आशा प्रकट करने में मकोच नहीं होना चाहिए कि चूँकि किसी-न-किसी दिन हिन्दुओं और मुसलमानों को दिल से एक होना ही है, इसलिए जो हिन्दुस्तानी बोलते हैं उन्हें भी एक देवनागरी

लिपि ही अपना लेनी चाहिए, क्योंकि वह अधिक वैज्ञानिक है और संस्कृत से निकली हुई भाषाओं की महती प्रान्तीय लिपियों के निकट है।

अगर तुम मेरे सुझाव आंशिक या पूरे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें आवश्यक परिवर्तन मंजूर करते हुए स्थानों को खोज निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा समय बचाने की खातिर मैंने स्वयं ही ऐसा करने का इरादा किया था, परन्तु अभी मुझे अपने गरीर पर इतना भार नहीं डालना चाहिए।

मैं यह मान लेता हूँ कि तुम्हारे सुझाव के मेरे समर्थन का यह अर्थ नहीं है कि मैं हिन्दी सम्मेलन वालों से हिन्दी शब्द का प्रयोग छोड़ देने के लिए कहूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा यह मतलब नहीं हो सकता। मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ, उस मतलब को अन्तिम सीमा तक ले गया हूँ।

यदि तुम मेरे सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकते तो ठीक-ठीक बात बताने की खातिर 'प्राक्कथन' में यह वाक्य जोड़ देना बेहतर होगा। "वह हाल मुझे उनका सामान्य ढंग पर समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है।"

आशा है, इन्दु का आपरेशन अच्छी तरह हो जायगा।

सस्नेह
बापू

—अंग्रेजी। ३।८।१९३७। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४३७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

रेल में

४ अगस्त १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

मैं मुर्ख हूँ। तुम्हारा पत्र मिलाने पर मैंने अपनी फाइल देखी तो मेहरअली के भाषणवाली कतरन मिल गई। मैंने उनके भाषण का, न कि मसानी के भाषण का, हवाला दिया था।

यह पत्र मुझे वर्धा ले जानेवाली गाड़ी में लिखा जा रहा है। अब रात के १०-

३० वज गये हैं। मैं नींद से जग उठा, भाषण का खयाल आया और दूढ़ने लगा। कलवाला डिब्बा ज्यादा अच्छा था।

मैं बाइसराय से मिला। तुमने सरकारी विज्ञप्ति देखी होगी। उसमें मुलाकात का सार सही-सही दिया गया है। कुछ और प्रासंगिक बातें भी थी, जिनका जिज्ञा कृपलानी तुमसे मिलने पर करेंगे। एक बात का उल्लेख यहां कर दू। जैसे मुझे बुलाया वैसे शायद वह तुम्हें भी बुलाये। मैंने उनसे कहा कि अगर निमन्त्रण भेजा जायगा, तो शायद तुम इन्कार नहीं करोगे। क्या मैंने ठीक कहा?

मुझे अफसोस है कि मैंने राय के भाषण तुम पर थोपे। मैंने सोचा कि तुम उन्हें पढ़ोगे तो अवश्य ही। उन पर तुम्हारी राय जानने की जल्दी मुझे नहीं है। यदि तुम पहिले ही पढ़ न चुके हो तो सुविधा से पढ़ लेना।

मैंने जान लिया कि तुम इन्दु का आपरेशन बम्बई में करा रहे हो।

सस्तेह

वापू

—अग्नेजी। ४।८।१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स से।']

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४३८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

८ अगस्त १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

मेहरअली के भाषण-सम्बन्धी तुम्हारे पत्र के एक मुद्दे पर लिखना मैं भूल गया था। मेरा मतलब ग्रीष्म-विद्यालय के कैदियों को छोड़ने के बारे में राजाजी की विज्ञप्ति से है। तुम्हारा पत्र प्राप्त होने से पहले मैं उसे पढ़ चुका था, परन्तु उस पर मैंने बुरा नहीं माना। मेरा विचार है कि चूंकि तुमने तो ग्रीष्म-विद्यालय के छात्रों की कार्रवाई को पसन्द किया था और मैं किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे विचार से इस बात की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक था कि रिहाई का अर्थ इस कानून-भंग का समर्थन करना नहीं है, और कानून-भंग तो था ही। मुझे अन्देश है कि जब कांग्रेस सत्ता में होगी तब वह बक्सर वही भाषा काम में लेगी, जो उसके पहिले शासन इस्तेमाल किया करते थे। फिर भी उसका हेतु दूसरा ही होगा।

आशा है बम्बई में आपरेशन के सिलसिले में तुम्हारी अच्छी गुजर रही होगी। जब वह हो जाय, तो तार देना।

सस्नेह,
बापू

यदि नरीमान^१ तुम्हारे पास आयें तो उन्हें जांच की आज्ञा दे देना। मुझे खेद है कि बम्बई में तुम्हें इस मामले की झंझट रहेगी। महादेव^२ तुम्हें बतायेगे कि मैं क्या करता रहा हूं।

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ८।८।१९३७। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४३९. पत्र : सम्पूर्णानन्द को

भाई सम्पूर्णानन्द,

मैंने तो सोचा था कि आपकी तबियत हमेशा अच्छी ही रहति है और आपका शरीर खूब मजबूत है. नरेद्र देव वहुत विमार है, जयप्रकाश जैसा वैसा और आपको कमल और हृदय-कंपन ?

गूजरात में दिनकर हमेशा का विमार. मेहरअली तो दुर्बल ही है. मसानी के हाल नहीं जानता हूं. मुझे कुछ ऐसे ही लगता है कि आप सब लोगो के लिए मैं एक नैसर्गिक आवासगृह खोलूं, दूसरी प्रवृत्ति छोड़ दूं. आपतो जानते है कि मैं नैसर्गिक उपचार-दिवाना हूं इसलिए मेरा दीवानापन को उत्तेजित न करने के निमित्त से भी अच्छे हो जाओ.

आपका खत मेरे प्रश्नों पर अच्छा प्रकाश डालता है मेरे प्रश्नों के बारे में अब कुछ पूछना हमको नहि है लेकिन आपके पत्र से और कई प्रश्न पैदा होते है उस बारे में तो हम जब मिल सकते है तब ही कुछ वार्तालाप करेंगे. एक बात कह दूं. ऐसा कहना कि 'समझौते से हम अपने आदर्श के नजदीक कभी नहीं जा सकते

१. कै० एफ० नरीमान, बम्बई के प्रसिद्ध पारसी राष्ट्रीय नेता।

२. महादेव देसाई, गांधी जी के अवैतनिक निजी मन्त्री।

हैं ठीक नहीं जचता है। हा, इतना है (कि) समझौता का कारण दुर्बलता नहीं होना चाहिये।

दूसरी किताब जो लिखना चाहते हैं, अवश्य लिखे मुझे तो आपकी शैली अच्छी लगती है।

सेगाव

आपका

मो० क० गाधी

वर्षा १७-८-३७

— हिन्दी। सेगाव (वर्षा), १७।८।१९३७।]

सौजन्य : श्री सर्वदानन्द।

४४०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव , वर्षा

१ अक्तूबर, १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

जहातक मेरा सम्बन्ध है, पट्टाभि भी अच्छा चुनाव है। परन्तु मेरे खयाल से, समिति के सदस्यों की राय ले लेनी चाहिए।

पता नहीं, वर्षा में होनेवाले शिक्षा-सम्मेलन में शरीक होने का समय तुम निकाल सकोगे या नहीं। इसके लिए तुम्हें निमन्त्रण गया है, समय निकाल सको तो मैं चाहता हू कि आ जाओ। परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि अधिक महत्वपूर्ण कार्य के कारण तुम्हारी कहीं और आवश्यकता हो तो भी तुम सम्मेलन के लिए समय निकालो। वेशक दो दिन तक जोर पड़ेगा, परन्तु तुम आ सको तो तुम्हारे रहने से शान्ति मिलेगी।

सम्नेह

बापू

पुनश्च—

इस पत्र के साथ सय्यद हबीब से मेरे पत्र-व्यवहार का परिणाम एक चेक और पत्र के रूप में भेजा जा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ हुई बातचीत का जिज्ञा किये बिना उन्हें इधर-उधर से स्पष्टा ले लेने के लिए खूब सिडक दिया है।

— अंग्रेजी। सेगाव (वर्षा), १।१०।१९३७। नेहरू सग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गाधी तथा नेहरू सग्रहालय।

१. यह शब्द ठीक पढ़ा नहीं जाता।

४४१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

१२ अक्टूबर, १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। २५ तारीख को यहां से चलकर कलकत्ता आने की कोशिश कर रहा हूं। तब मुझे कांग्रेसी प्रान्तों में मन्त्रि-मण्डलों के कार्य-कलाप का सब हाल बताना। आशा है गले की खराबी और जुकाम थोड़े ही दिन रहे होंगे और तुमने पंजाब का श्रम वर्दाश्त कर लिया होगा। सरहद की जलवायु तो बहुत ही सुखद होगी। मैं कितना चाहता हूं कि कम-से-कम कुछ ही समय के लिए तुम आराम कर लो।

सस्नेह,

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १२।१०।१९३७। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४४२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा जाते हुए

१८ नवम्बर, १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

मेरा खयाल है कि उस भयंकर रविवार की रात में और सोमवार के मौन में जब तुम मेरे आस-पास मँडरा रहे थे, तब तुम्हारी आंखों में मैं वह खाननी पत्र पढ़ सकता था। कमजोरी ने अभी मुझे छोड़ा नहीं है। सारे मानसिक श्रम से मुझे लम्बे विश्राम की आवश्यकता है, परन्तु शायद वह मिल नहीं सकता। यह पत्र तुम्हें यह खबर देने को लिख रहा हूं कि मैंने बंगाल के कैदियों के बारे में क्या किया है; मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेरा काम तुम्हें पसन्द आया है या नहीं। समझौते की बात-चीत का दिमाग पर काफी बोझ रहा है। उसे शुरू करने से पहिले मैंने दोनों भाइयों से परामर्श कर लिया था कि बातचीत के द्वारा राहत प्राप्त करना वाञ्छनीय है या नहीं। परिणाम के बारे में उदासीन रहना और रिहाई के लिए जब

भी हो जाय, लोकमत के विकास पर निर्भर रहना सम्भव था। जबकि सार्वजनिक आन्दोलन चल रहा है उसी समय दोनों भाई' स्पष्ट बातचीत के पक्ष में थे। मैंने अपनी योजना भी बताई। वह उसी ढंग की थी जैसी अण्डमान के कैदियों के नाम मेरे तार में बताई गई थी। तदनुसार मैं देवली से वापस लाये गये नजरबन्दों से और कल रात को हिजली के कैदियों से मिला। मन्त्रियों ने उन नजरबन्दों को, जिन्हें वे 'गाव और घर में' 'नजरबन्द' करते हैं, लगभग तुरन्त छोड़ देना स्वीकार कर लिया है और नजरबन्दों की छावनियों में, जिन्हें छोड़ना वे सुरक्षित समझेंगे उन्हें भी, चार महीने के भीतर रिहा कर दिया जायगा। बाकी के लिए, यदि वे पहिले ही न छोड़ दिये गये हो तो मेरी सिफारिश मान ली जायगी। मेरी सिफारिश नजरबन्दों के वर्तमान विश्वास का पता लगा लेने पर निर्भर रहेगी। यदि मैं सरकार से कह सकूंगा कि लोग स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए हिंसक उपायों में विश्वास नहीं रखते और समय-समय पर कांग्रेस-द्वारा पसन्द की गई कांग्रेस की प्रवृत्तियों में लगे रहेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। नीति की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। कई जेलखानों में और हिजली की छावनी में कैदियों के साथ जो बातचीत हुई, उसका व्यौरा देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे पता नहीं कि यह सब तुम्हें पसन्द है या नहीं। यदि बहुत नापसन्द हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे तार कर दो। नहीं तो मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगा।

अहमदाबाद की हड़ताली से मुझे अशान्ति हुई। अखबारों से जो कुछ जानकारी होती है उसके सिवा उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शोलापुर के विषय में भी यही बात है। यदि हम स्थिति पर काबू नहीं रख सकते, या तो इसलिए कि कुछ कांग्रेसी लोग कांग्रेस के अनुशासन को नहीं मानना चाहते, या इसलिए कि जो लोग कांग्रेस के प्रभाव से बाहर हैं, उनकी प्रवृत्तियों का नियन्त्रण कांग्रेस नहीं कर सकती तो हमारा पदारूढ़ रहना कांग्रेस के हित में वाघक सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा।

'बन्देमातरम' का विवाद अभी तक शान्त नहीं हुआ है। कार्यसमिति के निश्चय पर अनेक बगालियों को हादिक दुःख है। सुभाष ने मुझे बताया कि वह वातावरण को शान्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

१. सम्भवतः शरत और सुभाषबोस से आशय है।

२. कांग्रेस कार्यसमिति ने निर्णय किया था कि राष्ट्रीय अवसरों पर बन्देमातरम गान की आरम्भिक पकितया ही गाई जायं। उसी पर कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ था।

आने वाले गवर्नर के पद संभाल लेने के बाद गायद मुझे बंगाल लौट जाना होगा।

आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। सरूप के बारे में अखबारों की खबर चिन्ताजनक थी। उस पर जो जोर पड़ रहा है, क्या उसका स्वास्थ्य उसे सहन नहीं कर सकता ?

यह पत्र नागपुर के निकट आते-आते लिखा जा रहा है। हम आज शाम को वर्धा पहुंच रहे हैं।

सस्नेह
बापू

—अंग्रेजी। १८।११।१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४४३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

७ दिसम्बर, १९३७

प्रिय जवाहरलाल,

मैंने मथुरा के प्रस्तावों या तुम्हारे भाषण को नहीं पढ़ा। मैं दोनों देखना चाहता हूं।

महादेव के पत्र में तुम्हारी कोमल शिकायत पढ़ी। मैं क्या कर सकता हूं ? मैं जैसा हूं तैसा ही तुम्हें मुझको स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं, तुम कर रहे हो। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे प्रति तुम कितने कोमल हो।

क्रिप्स को जब चाहो अपने साथ ला सकते हो।

सस्नेह
बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ७।१२।१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

यह अन्तिम मस्विदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सहानुभूतिपूर्वक पढ़ो।

मैं महसूस करता हूँ कि जबतक हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, तनातनी जारी रहेगी। खैर, मैं कैसे भी एक वजे रात तुम सबको आश्चर्य में डाल दूंगा। मैंने मौलाना के साथ इस विषय पर कुछ विस्तार से विचार-विमर्श किया है।

तुम्हारा सच्चा

४-४-३८

बापू

—अप्रेजी। ४।४।१९३८। नेहरू संप्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सीजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संप्रहालय।

४४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव

२५ अप्रैल, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

महादेव के सीमाप्रान्त के दौरे के विवरण की प्रतिलिपि साथ में है। चूकि मैं नहीं जा सकता था और हमें अशान्तिप्रद समाचार मिल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें भेज दिया जाय। मैं यह विवरण सब सदस्यों में नहीं घुमा रहा हूँ। मैं मौलाना^१ और सुभाष^२ को नकलें भेज रहा हूँ। विवरण से मैं वेचैन हो गया हूँ। महादेव को अधिक कहना है। अवश्य ही एक प्रति भाइयों को भेज रहा हूँ। आगा है, तुमको भाइयों पर अपना बड़ा असर इस्तेमाल करने की प्रेरणा होगी। मैं तो तार-द्वारा उनके सम्पर्क में हूँ ही। मुझे जो आघात लगा है, उसके बावजूद अगर खान साहब चाहेंगे तो मैं कुछ दिनों के लिए उस प्रान्त में जा भी सकता हूँ। मालूम होता है, हम भीतर से कमजोर होते जा रहे हैं। इससे मुझे चोट लगती है कि हमारे इतिहास के इस बहुत नाजुक अवसर पर हम महत्वपूर्ण मामले में सहमत दिखाई नहीं देते। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि यह जानकर मुझे कितना घोर अकेलापन होता है कि आजकल मैं तुम्हें अपने विचार का नहीं बना सकता। मैं

१. मौलाना अबुल कलाम आजाद।

२. सुभाषचन्द्र बोस।

३. अब्दुलगफ्फार खा और खान साहब।

जानता हूँ कि तुम प्रेमवश बहुत-कुछ करोगे। परन्तु राजनीतिक मामलों में स्नेह के आगे आत्मसमर्पण नहीं हो सकता, जब बुद्धि विद्रोह करती हो। तुम्हारी वगावत के कारण तुम्हारे प्रति मेरा आदर और भी गहरा है। परन्तु इससे अकेले-पन का दुःख और भी तीव्र हो जाता है, लेकिन अब मुझे अपनी कलम रोकनी चाहिए।

प्यार,

वापू

— अंग्रेजी। सेगांव (वर्वा), २५।४।१९३८। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

पेशावर जाते हुए, रेल में

३० अप्रैल, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

जिन्ना के साथ ३॥ घण्टे की बातचीत का जो संक्षिप्त विवरण लिख डाला है, उसकी नकल साथ में है। सम्भव है, तुम्हें और दूसरे सदस्यों को बातचीत का आचार पसन्द न आये। स्वयं मुझे तो कोई चारा नहीं दीखता। आज मेरी कठिनाई यह है कि मैं तुम्हारी तरह देश में इधर-उधर घूमता नहीं और इससे भी गंभीर बाधा वह भीतरी निराशा है, जो मुझ पर छा गई है। मैं काम चला रहा हूँ, परन्तु यह सोचकर आत्म-लानि होती है कि मेरा वह आत्म-विश्वास जाता रहा, जो मुझमें एक महीने पहिले था। मुझे आशा है कि मेरे जीवन में यह सिर्फ एक अस्थायी घटना है। मैंने यह जिक्र इसलिए कर दिया कि तुम्हें प्रस्तावों को उनके गुणों के आधार पर जाँचने में मदद मिले। मैं नहीं समझता कि पहले प्रस्ताव के बारे में कठिनाई पेश आयेगी। दूसरा प्रस्ताव अपने सारे गूढ़ार्थों-सहित अनोखा है। अगर वह तुम्हें न जंचे तो उसे योंही अस्वीकार कर देने में संकोच न करना। इस मामले में तुम्हें आगे होना पड़ेगा।

मैं ११ तारीख को लौट आने की आशा रखता हूँ। मेरे इस तार के उत्तर में कि फिर मुभाप को जिन्ना के साथ जात्रे से समझौते की बातचीत शुरू करनी चाहिए, उनका तार है कि वह १० तारीख को वम्बई में होंगे। मैं चाहता हूँ कि

तुम भी वहा जल्दी जा सको। मै मौलाना साहब को इसी ढग से लिख रहा हू और इस पत्र की नकल उन्हें भेज रहा हू।

प्यार,

बापू

—अंग्रेजी। ३०।४।१९३८। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय

४४७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

७ मई, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

गांधी-सेवा-सघ' के नये स्वरूप मे ऐसी कौन सी बात है, जिसने तुम्हें अशान्त बना दिया? मैं स्वीकार करता हू कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हू कि तुम मुझे निःसकोच बताओ कि तुम्हे किस चीज से अशान्ति हुई है? अगर मेरी भूल हुई है तो तुम जानते हो कि भूल मालूम होते ही मैं अपने कदम पीछे हटा लूंगा।

आम हालत खराब होने के बारे मे मैं तुमसे सहमत हू, भले ही दुर्बल स्थानों के सम्बन्ध मे हमारा मतभेद हो।

शेष मिलने पर।

प्यार,

बापू

—अंग्रेजी। ७।५।१९३८। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

२६ मई, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

तुम कितने काम से काम रखनेवाले और मुस्तैद हो। मुझे खुशी है कि तुमने

गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी के मामले की जांच कर ली है। आशा है, दोनों पक्ष तुम्हारी सलाह मान लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए।

आज तुम्हारा पत्र मेरी और जिन्ना की बातचीत के मेरे विवरण के बारे में मिला और मेरा खयाल है कि उनसे मेरी दूसरी बातचीत अनिवार्य थी। मुझे आशा है कि इससे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हें समय मिल जाय तो जाल' से मिलने के बाद मैं चाहूंगा कि तुम मुझे दो शब्द लिख भेजो। क्या अच्छा हो, यदि तुम अपने यूरोप के दौरे के दिनों थोड़ा सा आराम ले लो और यहां की तरह सारा समय भाग-दौड़ में ही न बिता दो।

प्यार,

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २६।५।१९३८। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय

४४९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

३१ अगस्त १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

अपनी सीमित शक्ति के कारण मुझे मजबूर होकर तुम्हें लिखने की इच्छा को दबा देना पड़ा था।

इन्हू के बारे में मेरे तार के तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा है।

संघ^१ के सम्बन्ध में तुम्हारी चेतावनी मैंने समझ ली है। मैं इस खबर पर विश्वास नहीं करता यानी अगर वह अफवाह से कुछ अधिक है तो। पहले कांग्रेस की अनुमति लिये बिना वे उसे आमन्त्रित नहीं करेंगे। अनुमति उन्हें मिल नहीं सकती।

फिर रही बात यहूदियों की, सो मेरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही खयाल है। मैं विदेशी माल का बहिष्कार करता हूं; विदेशी योग्यता का नहीं। और पीड़ित

१. बम्बई के जाल नौरोजी।

२. गांधी-सेवा-संघ, जिसका जिक्र जवाहरलाल ने अपने २८।५।१९३८ के पत्र में किया है।

यहूदियों के लिए तो मेरी भावना तीव्र है। एक ठोस प्रस्ताव के रूप में मेरा सुझाव है कि तुम सबसे योग्य व्यक्तियों के नाम इकट्ठे कर लो और उन्हें साफ बता दो कि उन्हें हमारे भाग्य के साथ अपना भाग्य मिला देने और हमारा जीवन-स्तर स्वीकार करने को तैयार होना पड़ेगा। बाकी महादेव लिखेंगे।

प्यार,

बापू

— अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३१।८।१९३८। 'ए वच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४५०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे आशा है कि तुम और इन्दु दोनों को समुद्री यात्रा से लाभ पहुंचा होगा। मैं आशा करता हू कि तुम २० के लगभग वर्षों में होगे। किन्तु निश्चय ही तुम जितनी जल्दी तुम्हारी इच्छा होगी आ जाओगे। जटिल समस्याएँ हल के लिए तुम्हारा इन्तजार कर रही हैं।

तुम दोनों को प्रेम

सेगाव

बापू

१६-११-३८

— अंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), १६।११।१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मैं आशा करता हू कि बम्बई में तुम्हें मेरी टीप मिली होगी। मैं दो वजे के पहिले मौन नहीं ले सका। मुझे आशा है कि तबतक तुम्हें थोड़ी शान्ति मिल

४५५. पत्र : हरिशरण वर्मा को

सेगांव, वर्धा

१२-१२-३८

भाई हरसरन वर्मा,

तुमारा खत मिला है. अच्छा किया मुझको लिखा. जो कुछ लिखा है वह कांग्रेस कमिटी के पास भी रखना चाहिये.

मो० क० गांधी

—हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १२।१२।१९३८। हरिशरण वर्मा, लखनऊ को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ९०) से]

४५६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव वर्धा

२१।१२।३८

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मौलाना साहब कार्टों का मुकुट नहीं चाहते। अगर तुम फिर उसे (पहनना) चाहते हो तो कृपया वैसा करो। अगर तुम न पहनोगे या वह न सुनेंगे, तब फिर चुनने को पट्टाभि^१ ही एकमात्र व्यक्ति रह जाते हैं।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २१।१२।१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

१. पट्टाभिसीतारामैया, आन्ध्र के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता।

४५७. पत्र : हीरालाल शर्मा को

२-२-३६

सेगाव, वर्धा

चि० शर्मा,

बारडोली मे इतनी काम मे फस गया था की बीमार होकर आज आया यही कारण है तुम्हारे खत का देर से उत्तर भेजने का. चिन्ता की बात नहीं है ठीक हो जायगा.

३-२-३६

लेकिन मैं किसी को एक लाइन भेजने का कह सकता था कि उत्तर जल्दी नहीं भेजा जायगा. यह नहीं किया क्योंकि शीघ्र उत्तर भेजने की आशा बनी रही.

डिस्ट्रक्शन कनेस्ट्रक्शन साथ चलनेवाली चीज है. तुमारा डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसा लगता है कि उसकी तुम वर्दाक्षि न कर सको आज एक करें और कल दूसरा ऐसे न बनने पाय.

पत्रिका मैं नहीं लिख सकता हूं तुमने ठीक ही लिखा है कि जबतक कनेस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ तबतक सब बात बेकार है. जो चल रहा उसमे पत्रिका को शायद स्थान नहीं है.

तुमारे अगले खत मे कुछ सिद्धांत की बात थी कि समाज और कुटुंब अलग बात है और होनी चाहिये अगर दोनो एक समजते हो लेकिन आज वहा तक नहीं पहुँचते हो तो कहना क्या

मेरे साथ रहनेवाले और तुममे भेद नहीं है यह बात अमल मे बता दोगे तब मेरा काम हो गया समजुगा.

कुत्ता की मिसाल तो कठोर है लेकिन बात सही है यो तो हम सब कुत्ते के जैसे हैं. सहिष्णुता नहीं है. लेकिन समाज मे रहना और असहिष्णु रहना बड़ी विपरीत बात है.

बापु के

आशीर्वाद

— हिन्दी । सेगाव, वर्धा २-३।२।१९३९ । 'बापू की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से ।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

१. बापू ने इस खत को दो दिन में पूरा किया मालूम होता है ।

जायगी और बम्बई में गुजरे कठोर समय के बाद तुम उसका आनन्द लोगे। इन्दु अच्छी है।

प्रेम

बापू

२१-११-३८

—अंग्रेजी। २१।११।१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

२४ नवम्बर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा खत मिला। मैं जानता था कि जहां घोड़े पर सवार हुए वहां फिर तुम अपने समय के मालिक नहीं रहोगे। मुझे जो कुछ मिल जायगा उसी से सन्तोष कर लूंगा।

पत्र-वाहक द्वारा गुरुदेव से मिला हुआ एक खत भेज रहा हूं। मैंने उत्तर दे दिया है कि मेरी अपनी राय यह है कि अगर उन्हें बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो अव्यक्त के काम से छुटकारा पा लेने की जरूरत है। मुझे सन्देह नहीं कि गुरुदेव या तो तुम्हें सीधा लिखेंगे या तुमसे बात करेंगे। तुम अपनी ही राय देना।

आशा है, इन्दु को यात्रा से कोई हानि नहीं हुई होगी।

प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २४।११।१९३८। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

३० नवम्बर, १९३८

प्रिय जवाहरलाल,

चीनी मित्र आये और पांच के बजाय पैंतीस मिनट ले लिये। अन्त में मुझे कोमलता से कहना पड़ा कि वे अपने समय से सात गुना अधिक ठहर गये।

अगाथा की वाइसराय से जो मुलाकात हुई उसके विवरण की तुम्हारी प्रति साथ में है। मेरा सन्देश इतना ही कहने को था कि वे मुझे अंग्रेज जाति का मित्र समझें और उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं।

आशा है, तुमको मेरा वह पत्र ठीक तरह मिल गया होगा, जिसमें मैंने सुभाष-सम्बन्धी गुरुदेव का पत्र भेजा था।

मैं आशा रखता हूँ कि तुम काम से अपने आपको मार नहीं रहे हो और इन्तु के हालचाल अच्छे हैं।

सरूप जो भारी काम कर रही हैं उससे उसे छुड़ा देना चाहिए। उसे अपना जर्जर शरीर फिर से बना लेना चाहिए।

प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। सेगाव (वर्धा), ३०।११।१९३८। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

४५४. पत्र : हरिशरण वर्मा को

भाई हरसरन वर्मा,

क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका खत श्री रणजित^१ पण्डित को भेजू ?

मो० क० गांधी

सेगाव, वर्धा

५-१२-३८

—हिन्दी। सेगाव (वर्धा), ५।१२।१९३८। श्री हरिशरण वर्मा, लखनऊ को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ९१) से]

१. रणजित पण्डित (जवाहरलाल नेहरू के बहनोई) उस समय भारतीय कांग्रेस कमेटी का काम-काज देखते थे।

४५५. पत्र : हरिशरण वर्मा को

सेगांव, वर्धा

१२-१२-३८

भाई हरसरन वर्मा,

तुमारा खत मिला है. अच्छा किया मुझको लिखा. जो कुछ लिखा है वह कांग्रेस कमिटी के पास भी रखना चाहिये.

मो० क० गांधी

—हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १२।१२।१९३८। हरिशरण वर्मा, लखनऊ को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ९०) से]

४५६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव वर्धा

२१।१२।३८

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मौलाना साहब काँटों का मुकुट नहीं चाहते। अगर तुम फिर उसे (पहनना) चाहते हो तो कृपया वैसा करो। अगर तुम न पहनोगे या वह न सुनेंगे, तब फिर चुनने को पट्टाभि^१ ही एकमात्र व्यक्ति रह जाते हैं।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २१।१२।१९३८। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

तथा नेहरू संग्रहालय।

१. पट्टाभिसीतारामैया, आन्ध्र के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता।

४५७. पत्र : हीरालाल शर्मा को

२-२-३६

सेगांव, वर्धा

चि० शर्मा,

वारडहोली मे इतनी काम मे फस गया था की बीमार होकर आज आया यही कारण है तुम्हारे खत का देर से उत्तर भेजने का. चिन्ता की बात नहीं है ठीक हो जायगा.

३-२-३६

लेकिन मैं किसी को एक लाइन भेजने का कह सकता था कि उत्तर जल्दी नहीं भेजा जायगा यह नहीं किया क्योंकि शीघ्र उत्तर भेजने की आशा बनी रही.

डिस्ट्रिक्शन कनेस्ट्रक्शन साथ चलनेवाली चीज है. तुमारा डिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा लगता है कि उसकी तुम बर्दाश्त न कर सको आज एक करें और कल दूसरा ऐसे न बनने पाय.

पत्रिका मैं नहीं लिख सकता हू तुमने ठीक ही लिखा है कि जबतक कनेस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ तबतक सब बात बेकार है जो चल रहा उसमे पत्रिका को शायद स्थान नहीं है.

तुमारे अगले खत मे कुछ सिद्धांत की बात थी कि समाज और कुटुंब अलग बात है और होनी चाहिये अगर दोनों एक समजते हो लेकिन आज वहा तक नहीं पहुँचते हो तो कहना क्या

मेरे साथ रहनेवाले और तुममे भेद नहीं है यह बात अमल मे बता दोगे तब मेरा काम हो गया समजुगा.

कुत्ता की मिसाल तो कठोर है लेकिन बात सही है यो तो हम सब कुत्ते के जैसे हैं. सहिष्णुता नहीं है लेकिन समाज मे रहना और असहिष्णु रहना बड़ी विपरीत बात है.

बापु के

आशीर्वाद

— हिन्दी। सेगाव, वर्धा २-३।२।१९३९। 'बापू की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

१. बापू ने इस खत को दो दिन मे पूरा किया मालूम होता है।

४५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा
३ फरवरी, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

चुनाव के बाद और जिस ढंग से वह लड़ा गया उसे देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि मैं कांग्रेस के अगले अधिवेशन में अनुपस्थित रहकर देश की सेवा करूँगा। इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो, मुझे शरीक होने को दवाना नहीं।

आशा है, तुम्हें और इन्दु को खाली^१ में आराम लेने से लाभ हुआ। होगा इन्दु को मुझे लिखना चाहिए।

प्यार,

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३।२।१९३९। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

६-२-३६

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। मैं तुम्हारे विश्लेषण को समझता हूँ। सुभाष ने तार दिया है कि वह वर्धा आना चाहता है। देखे, क्या होता है। निस्सन्देह, मैं जल्दवाजी में कोई निर्णय नहीं करूँगा। मुझे खुशी है कि सरूप जल्दी आ रही है। मैं आशा कर रहा हूँ कि सेगांव की शान्ति उसके अनुकूल सिद्ध होगी।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ९।२।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. अलमोड़ा जिले का एक स्थान, जहाँ रणजित पण्डित ने एक सुन्दर कुटीर 'ऋतु संहार' का निर्माण कराया था।

४६०. तार : जवाहरलाल नेहरू को

[यह तार वर्धागंज से १।२।३९ को दिया गया था और इलाहाबाद कचहरी तारघर में दूसरे दिन रविवार को प्राप्त हुआ था।—सम्पा०]

जवाहरलाल नेहरू

आनन्दभवन, इलाहाबाद

मैं समझता हूँ कि सब बातों का विचार करके लुधियाना सम्मेलन को कांग्रेस के वाद के लिए स्थगित कर देना बुद्धिमत्ता का काम होगा। प्रमुख कार्यकर्ता विविध राज्यों में चल रही लड़ाई में लगे हुए हैं।

वापू

—अंग्रेजी। वर्धागंज, १।२।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

४६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

११-२-३६

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा तार और पत्र मिल गया। मैं सम्मेलन और व० क० (वर्किंग कमेटी-कार्य समिति) के विषय में तुम्हारी स्थिति को समझता हूँ। मैं किसी कार्य के विषय में उनको चलानेवाले आदमियों के बिना सोच ही नहीं सकता। मैंने तो जो कुछ बलवन्तराय मेहता से सुना था उसी के बल पर स्थगन के विषय में लिख दिया था। वह काठियावाड़ की लड़ाई में लगे हुए हैं। अचिन्तराम बिना उनके कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए मैंने तुम्हें तार दिया। मैं लुधियाना की परिस्थिति के विषय में कुछ नहीं जानता।

सरूप के लिए मुझे अफसोस है। मैं तो उसके कुछ दिन अपने साथ बिताने की प्रतीक्षा कर रहा था।

प्रेम

वापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ११।२।३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४६२. पत्र : सुरेश सिंह को

[श्री सुरेश सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के पहिले गांधीजी से पूछा था कि क्या वह शीघ्र ही कोई नया आन्दोलन चलाने जा रहे हैं? इस पत्र में उसी का सन्दर्भ है।—सम्पा०]

सेगांव, वर्धा

१४-२-३६

भाई सुरेश,

मैने, कानून भंग का तो अब तक कुछ नहि सोचा है, न मैं ऐसी आवाहवा पाता हूं.

वापू के आशीर्वाद

—हिन्दी। सेगांव, वर्धा, १४।२।१९३९]

सौजन्य : श्री सुरेश सिंह, कालाकांकर।

४६३. पत्र : बालकृष्ण शर्मा नवीन को

सेगांव, वर्धा

२०।२।३६

भाई बालकृष्ण शर्मा,

कानपुर में क्या किया? क्यों इतनी अशांति? कोई गणेशशंकर विद्यार्थी ने बलीदान दिया?

वापु के

आशीर्वाद

—हिन्दी। सेगांव (वर्धा), २०।२।१९३९। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ७५१६) से]

४६४. तार : जवाहरलाल नेहरू को

जवाहरलाल नेहरू

त्रिपुरी कांग्रेस

राजकोट ६-३-३६

यदि आन्तरिक भ्रष्टाचार से कांग्रेस को निकालने का प्रस्ताव नहीं लिया गया तो यह प्रथम श्रेणी की गलती होगी। कांग्रेस के सामने आवश्यक रूप से लाये बिना

बिधान में जरूरी परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिया जाना चाहिए। मैं अच्छा हूँ।

बापू

— अंग्रेजी। राजकोट, १।३।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्रिय जवाहरलाल,

शीकत अभी-अभी तुम्हारा रुक्का ले आया है। जो खबर तुमने दी है वह हतबुद्धि कर देनेवाली है। मैं तो सिर्फ इतनी ही आशा करता हूँ कि इसमें कोई गलतफहमी है। क्या तुमको उस कांग्रेसी का नाम मालूम हुआ? मैं दरियाफ्त करता हूँ।

मुझे आशा है कि मौलाना साहब पहिले से बहुत अच्छे हैं। कृपया मेरा प्रेम उनको दें और उनसे कहें कि मैं उन्हें देखने को उत्कण्ठित हूँ। जितनी जल्द मैं सुरक्षापूर्वक रवाना हो सकूंगा, ऐसा करूंगा।

प्रेम

नई दिल्ली २०-३-३६

बापू

— अंग्रेजी। नई दिल्ली, २०।३।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४६६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

नई दिल्ली

३० मार्च, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे दो पत्र मिले। दोनों अच्छे थे। तुम्हें पत्र-व्यवहार की नकलें भेज रहा हूँ। यू० पी० की घटनाओं से मुझे अशान्ति होती है। मेरा हल यह है कि या तो तुम्हें प्रधान मंत्री बन जाना चाहिए या मन्त्रि-मण्डल को तोड़ देना चाहिए। तुम्हें उच्छृंखल तत्वों पर काबू पाना चाहिए।

जो समाजवादी यहां आये थे, उनसे मेरी तीन दिन बिना ग्याल्कर बातें हुई।
नरेन्द्रदेव तुम्हें खबर देंगे। वह अपने आप न दें तो तुम मंगा लेना।

प्यार,

बापू

— अंग्रेजी। नई दिल्ली, ३०।३।१९३९ 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४६७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

नई दिल्ली

६-४-३६

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

आज घटनाएं जो रूप ले रही हैं उन पर व्यथित होने से कान रह सकता है? हमें आशा करनी चाहिए कि गीघ्र ही वादल छंट जायेंगे।

राजकोट-निर्णय लक्ष्य की ओर एक कदम भर है। मैं अगले कदम की प्रतीक्षा करूंगा। मैंने आज डाक्टर खान साहब को टेलीफोन किया है। उन्होंने टेलीफोन करने और यदि उन्हें मेरी जरूरत है तो वैसा करने का वादा किया है। वायसराय से मिलना है। कमेटी के सिलसिले में मुझे राजकोट जाना पड़ सकता है।

इन्दु को मेरा प्यार। मैं समझता हूं कि कृष्णा भी जा रही है। इसका मतलब यह होता है कि तुम १५ को बम्बई में होगे?

प्रेम

बापू

तुमने झगड़ों के विषय में जो कुछ कहा है उसे मैंने नोट किया है।

— अंग्रेजी। नई दिल्ली, ६।४।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. सीमाप्रान्त के कांग्रेसी शासन में मुख्य मन्त्री तथा अब्दुलगफ्फार खां, सरहदी गांधी, के बड़े भाई।

४६८. पत्र : दिनेशसिंह को

नयी दिल्ली

७-४-३६

चि० दिनेश,

तुमारा खत मिला था. माता जी ही आ गई. मेरे साथ दो दिन रही मेरी कोशिश चल रही है तुमारे निश्चित होकर अभ्यास करना मुझे लिखा करो.

बापु के
आशीर्वाद

(पीछली ओर)

माता जी की तबीयत कुछ अच्छी हो रही थी यहा से दवा भी ले गई है
— हिन्दी । नई दिल्ली, ७।४।१९३९ । पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ८६७३) से]

४६९. तार : जवाहरलाल नेहरू को

२७-७-३६

दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू

द्वारा कांग्रेस

गिरगाव, बम्बई

तुमने बहादुरी तथा उत्साह के साथ अपना काम किया है।

बापू

— अंग्रेजी । दिल्ली, २७।७।१९३९ । नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४७०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, बर्मा

२६ जुलाई १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

धामी के लोगो का पथप्रदर्शन करने के बजाय मैंने उन्हें सोंप दिया है।

मेरे खयाल से मेरी तरफ से किसी हस्तक्षेप के बिना तुम्हीं को यह भार वहन करना चाहिए। राज्यों का यह विचार दिखाई देता है कि कांग्रेस को अलग रखा जाय और उसकी तथा देश राज्य-परिषद की उपेक्षा की जाय। मैं 'हरिजन' में पहिले ही सुझाव दे चुका हूँ कि तुम्हारी समिति से पूछे बिना किसी रियासती संघ या मण्डल को अपने आप कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद करना ही हो तो तुम्हारे मार्फत करना चाहिए अर्थात् जब तुम मुझसे पूछो तो जैसे कार्यसमिति को अपनी राय दे देता हूँ वैसे ही तुम्हें दे दूँ। कल ग्वालियर वालों को भी मैंने ऐसा ही कहा है। तुम्हारी समिति को ठीक ढंग से काम करना है तो उसे थोड़ा सा पुनर्गठित करना होगा।

आखिर मेरा काश्मीर जाना नहीं हुआ। शेख अब्दुल्ला और उनके मित्रों को मेरा सरकारी मेहमान बनने का विचार सहन नहीं होता। अपने पिछले अनुभव के आधार पर मैंने शेख अब्दुल्ला की अनुमति की आशा से राज्य का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। परन्तु मैंने देखा कि मेरी भूल हुई। इसलिए राज्य के आतिथ्य की स्वीकृति रद्द करके मैंने शेख का आतिथ्य स्वीकार किया। इससे राज्य को परेशानी हुई। इसलिए मैंने वहाँ जाने का विचार ही छोड़ दिया। मुझसे दोहरी मूर्खता का अपराध हुआ। एक तो तुम्हारे बिना वहाँ जाने का विचार करने का दुःसाहस किया और दूसरे राज्य का प्रस्ताव मान लेने से पहले शेख की इजाजत नहीं ली। मैंने सोचा था कि राज्य का प्रस्ताव मंजूर करके मैं प्रजा की सेवा करूँगा। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि शेख और उनके मित्रों से मुझे खुशी नहीं हुई। वे हम सबको बहुत ही बेतुके मालूम हुए। खान साहब ने उन्हें समझाया मगर कोई नतीजा नहीं निकला।

तुम्हारी लंका-यात्रा शानदार रही। मुझे इसकी पर्वा नहीं कि तात्कालिक परिणाम क्या हुआ। सालेह तैयब जी मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि तुम्हें बर्मा भेजूं और एण्डरूज तुम्हारा विचार दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में कर रहे हैं। लंका के लिए तो कांग्रेस के शिष्टमण्डल की कल्पना मुझे स्वयं स्फूर्ति से हुई। इन दो स्थानों की प्रेरणा उकसाने पर भी नहीं होती। लेकिन ये बातें जब मिलेंगे, तब करेंगे। आशा है, तुम ताजे हो और कृष्णा मजे में है।

प्यार।

बापू

— अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २९।७।१९३९। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४७१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

११ अगस्त १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

योजना-समिति के बारे में (और समय न होने के कारण) कार्यसमिति की मौजूदगी में तुमसे बात करने को आवाही मन था। शंकरलाल आज सुबह तुमसे बात करके आये थे। साथ में इस मामले पर कृपलानी को उन्होंने जो पत्र लिखा था उसकी नकल भी लाये थे। उनकी आपत्ति से मेरी सहानुभूति थी। इस समिति के काम-काज को न तो मैं कभी समझ सका हूँ और न उसकी कद्र कर सका हूँ। पता नहीं, वह समिति को बनाने वाले प्रस्ताव की चहारदीवारी के भीतर ही काम कर रही है या नहीं। मैं नहीं जानता कि उसके कार्यकलाप से कार्यसमिति को परिचित रखा जा रहा है या नहीं। उसकी अनेक उप-समितियों का हेतु भी मेरी समझ में नहीं आया है। मुझे ऐसा लगा है कि एक ऐसे प्रयत्न में जिसका कोई फल नहीं निकलेगा, बहुत-सा रुपया और परिश्रम बर्बाद किया जा रहा है। ये मेरी शिकायत है। मैं प्रकाश चाहता हूँ। मैं जानता हूँ। तुम्हारा मन चीन में है। अगर तुम्हारे खयाल से शाह तुम्हारे विचार प्रकट कर सकते हैं तो मैं उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करूँगा या तुम अपने महान मिशन से लौट आओ तब तक प्रतीक्षा करूँगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें मातृभूमि में सुरक्षित लौटा लाये।

प्यार।

बापू

— अग्नेजी। सेगाव (वर्धा), ११/८/१९३९। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४७२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव, वर्धा

१८ सितम्बर, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

च्याग कार्ड शेक के नाम मेरा पत्र साथ में है। पत्र मैं चाहता था उसमें लम्बा

हो गया। शायद मूल के साथ टाइप की हुई प्रति भेजना अच्छा रहेगा। महादेव कल मद्रास गये।

प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), १८।९।१९३९]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४७३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

२४।६।३६

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

संलग्न तार तुम्हारे द्वारा कार्रवाई के लिए भेजता हूँ। यह तुम्हारा खास विभाग है।

मैं फिर शिमला जा रहा हूँ। मैं केवल माध्यम के रूप में काम करनेवाला हूँ। यदि तुम्हें कोई आदेश देना हो तो मुझे भेज देना। मुझे उम्मीद है कि यदि निमन्त्रण तुम्हारे पास आता है तो उसका उत्तर देने को तैयार रहोगे।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २४।९।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४७४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा (सी० पी०)

२५।१०।३६

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मैं अमरीकी चीज को देख चुका। यह बड़ी व्ययसाध्य है। दूसरी दृष्टियों, मैं भी यह मुझे आकर्षित नहीं करती।

मुझे आशा है, इन्दु के बारे में तुम्हें खुशखबरी मिली होगी।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। से गांव (वर्धा), २५।१०।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४७५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

२६ अक्तूबर, १९३९

प्रिय जवाहरलाल,

मैंने देख लिया है कि यद्यपि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह और आदर कायम है, फिर भी हमारे बीच दृष्टिकोण का अन्तर दिन-दिन तीव्र होता जा रहा है। गायद हमारे इतिहास में यह सबसे नाजुक काल है। जिन अन्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा ध्यान लगा हुआ है उनपर मेरे बहुत प्रबल विचार हैं। मैं जानता हू कि उनपर तुम्हारे भी प्रबल विचार हैं, परन्तु वे मुझसे भिन्न हैं। प्रकट करने का तुम्हारा तरीका मुझसे अलग है। मुझे भरोसा नहीं कि जिन विचारों को मैं बहुत प्रबल रूप में रखता हूं उनमें दूसरे सदस्य मेरे साथ हैं या नहीं। मैं इधर-उधर घूम नहीं सकता। मैं आम लोगों के, कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के भी, सीधे सम्पर्क में नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि तुम सबको मैं अपने साथ नहीं रख सकता तो मुझे नेतृत्व नहीं करना चाहिए। मैं महसूस करता हू कि तुम्हें पूरी तरह काम समाल कर देश का नेतृत्व करना चाहिए और मुझे राय प्रकट करने को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए। अगर तुम सबका यह खयाल हो कि मुझे पूरी तरह से मौन रखना चाहिए तो मुझे आशा है कि मुझे उसी के अनुसार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर जरूरी समझो तो आकर तुम्हें मांगी चीज पर चर्चा कर लेनी चाहिए।

प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २६।१०।१९३९। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

४७६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव

वर्धा (मी० पी०)

२६-१०-३६

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

कल मैंने तुम्हें लिखा था। यह पत्र मेरठ से प्राप्त एक शिकायत तुम्हारे पास भेजने के लिए लिख रहा हूँ। कृपया पता लगाकर पत्र-लेखक को सीधे जवाब दे देना। मैंने उन्हें कह दिया है कि पत्र मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ।

प्रेम

वापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २९।१०।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४७७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

रेलवे स्टेशन, दिल्ली

४ नवम्बर, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे चले जाने के बाद ही कृपलानी ने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में सविनय भंग के लिए बड़ा जोर और तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि गुमनाम कागज घुमाये गये हैं और लोगों से तार काटने और रेलें उखाड़ने के लिए कहा गया है। मेरी राय यह है कि अभी सविनय भंग के लिए वातावरण नहीं है। यदि लोग कानून अपने ही हाथ में ले लेते हैं तो मुझे सविनय भंग की कमान छोड़ देनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सप्ताह का 'हरिजन' पढ़ो। उसमें 'इस सम्बन्ध में मेरी स्थिति बताई गई है। तुमसे इसकी चर्चा करने का मेरा इरादा था। परन्तु वह होना नहीं था। हमारे इतिहास के इस नाजुक वक्त में हममें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और सम्भव हो तो एक विचार होना चाहिए।

प्यार।

वापू

—अंग्रेजी। दिल्ली, ४।११।१९३९। 'ए वंच ऑफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४७८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

१४ नवम्बर, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे पत्र नियमित आते रहते हैं। राजेन्द्रबाबू के नाम तुम्हारा खत मैंने देख लिया। उसे देखने से पहले उस पर मैं 'हरिजन' के लिए एक टिप्पणी लिख चुका था। मैं तुम्हारे पास पेशगी नकल भेजने की कोशिश करूंगा।

अगर इलाहावाद में तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत हो तो रख लेना। हमारे यहां के वयानो के लन्दन में होने वाले स्वार्थपूर्ण सम्पादन की मुझे चिन्ता नहीं होती। समय मिला तो 'न्यूज क्रानिकल' के लिए एक संक्षिप्त सन्देश लिख डालूंगा। उस पत्र की ओर से मुझे समूल्य अधिकार प्राप्त है।

शेष मिलने पर। प्यार,

बापू

महादेव ने मुझे अभी याद दिलाया है कि आज तुम्हें ५० वर्ष पूरे होते हैं। आशा है तुम ५० भी पूरे करोगे और वही शक्ति, स्पष्टतावादिता और प्रबल प्रामाणिकता कायम रखोगे।

—अग्नेजी। सेगांव (वर्धा), १४।११।१९३९। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४७९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

२८ दिसम्बर, १९३६

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं चीनी पत्र सुरक्षित रखूंगा।

मुक्ति-दिवस को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन मिला है। परन्तु यह सच है कि सब जगह उसका कोई असर नहीं हुआ दीखता।

फजलूल हक का अभियोग-पत्र तुमने पढ़ा है? इसके बारे में कुछ भी कहना या करना नहीं चाहिए?

तुमने मुझे कुमारप्पा के पत्र नहीं भेजे, जिन पर तुमने सख्त एतराज किया

था। वह यहां हैं। मैंने उनसे पूछा तो वह कहते हैं कि हाल में तो उन्होंने कुछ नहीं भेजा। तुम्हारे पास जो कुछ हो, जरूर मेरे पास भेज दो।

प्यार।

वापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), २८।१२।१९३९। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय

४८०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मुझे दुःखित करता है। तुमने नापसन्दगी के स्वर में कहा है कि कु० (कुमारप्पा) एक वाहि्यात आदमी है। और वह भी तुमने नगण्य प्रमाण पर ही किया है। मैंने तुमसे वह पत्र-व्यवहार मांगा था; तुमने कहा कि वह तुम्हारे पास नहीं है किन्तु (प्राप्त कर) मेरे पास भेज दोगे। अब मैं देखता हूं कि तुमने दूसरों की व्याख्या मंजूर करली है। मेरा आशय यह नहीं है कि वह व्याख्या गलत थी किन्तु एक साथी कार्यकर्ता के बारे में ऐसी सुनी-सुनाई बातों से निर्णय करना गलत था। मेरा सुझाव है कि तुम पत्र-व्यवहार प्राप्त करके मेरे पास भेज दो।

यह रहा जेनरलिजमो (प्रधान सेनापति, च्यांग-काई-शेक) के नाम मेरा पत्र। मैंने उनका पत्र अखबारों को छपने के लिए नहीं दिया है। यदि तुम इसे जरूरी समझो तो वैसा कर सकते हो।

प्रेम

सेगांव ५-१-४०

वापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ५।१।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४८१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगांव, वर्धा

३०-१-४०

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

कानपुर के पद्मपन्त ने तुम्हें लिखे पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास भेजी है। मुझे आशा है कि तुम इस मामले की छानबीन करोगे।

क्या तुमने जर्मन-उल्मा-ए-हिन्द की सबसे ताजी पुस्तिका देखी है? वे लोग खतरनाक मित्र हैं। पता नहीं कि कार्यसमिति ने मौलवी किफायत उल्ला साहब से पूरी बातों की या नहीं।

प्रेम

वापू

—अंग्रेजी। सेगांव (वर्धा), ३०।१।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४८२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[श्री कुमारप्पा के सम्बन्ध में गांधी जी ने जो पहिला पत्र जवाहरलाल जी को लिखा था उसकी तिथि ५।१।१९४० है। निश्चित रूप से यह पत्र उसके बाद का होगा जब जवाहरलाल जी के मन से श्री कुमारप्पा-विषयक गलत छाप दूर हो गई होगी और उन्होंने क्षमा मागते हुए गांधीजी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा होगा जिसकी प्राप्ति का उल्लेख इस पत्र में है।—सम्पा०]

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया। मैं गलतफहमियों की सम्भावना को जानता हूँ। इन्होंने तथा अज्ञान या स्वार्थपूर्ण आलोचना ने कभी मुझे प्रभावित नहीं किया। मैं जानता हूँ कि यदि हम अन्दर से शक्तिमान हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। जहाँ तक बाह्य मामलो का सम्बन्ध है, तुम मेरे पथ-दर्शक हो। इसलिए तुम्हारा पत्र मुझे मदद देता है।

कुमारप्पा के बारे में तुमने अपने मे काफी से ज्यादा सशोबन कर लिया है। तुम उनका पत्र देखना पसन्द करोगे। पढ़ने के बाद इसे नष्ट कर सकते हो। हा, हमारे पास उनके-जैसे बहुत ही कम कार्यकर्ता हैं।

प्रेम

वापू

—अंग्रेजी जनवरी, १९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४८३. पत्र : श्रीप्रकाश को

(मूल हिन्दी : पोस्टकार्ड)

भाई श्रीप्रकाश,

तुमारे लिखने पर वह जजमेंट पर मैंने टीका हरिजन में भेजी थी. बाद में पता चला कि जजों ने ऐसा नहीं कहा था और तुमने अपनी टीका खींच ली थी यह सब मैंने देखा तो नहीं है. लेकिन मैंने मेरी टीका रोक ली है. क्या कुछ लीडर' की गलती थी ?

बापु के
आशीर्वाद

सेवाग्राम

वर्षा ११।४।४०

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्षा), ११।४।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित-पत्रावली से।]

सौजन्य : श्री श्रीप्रकाश तथा नेहरू संग्रहालय।

[टिप्पणी : उपर्युक्त पोस्टकार्ड बनारस में १४।४।१९४० को प्राप्त हुआ था, जैसा कि डाक की मुहर से जान, पड़ता है।—सम्पा०।]

४८४. पत्र : दिनेश सिंह को

सेवाग्राम, वर्षा
११।४।४०

चि० दिनेश,

तुमारा खत मिला था. दादू का खत मेरे पास कुछ दिनों के पहले था कि उसका दिल मां के पास रहने का है मैंने मां पर खत लिखकर भी भेज दिया था. बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं है. यों तो दादू को कोई हटायगा नहीं. मुझे लिखा करो क्या होता है. दादू की इच्छा मां के पास रहने की हुई है क्या ?

बापु के आशीर्वाद

१. इलाहाबाद से प्रकाशित होनेवाला अंग्रेजी दैनिक, जो अब बन्द हो गया है।

श्री दिनेश सिंह, कालाकाकर

दून स्कूल

देहरादून (सं० प्रा०)

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्षा), ११।४।१९४०। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ८६७४) से]

४८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

सलग्न को पढो और मुझे रास्ता बताओ। मैंने लेखक से कहा है कि उसका सुझाव मुझे आकर्षित करता है। और अगर मुझे अपना रास्ता साफ दिखाई देगा तो मैं अंशतः या पूर्णतः उस पर अमल करूंगा।

प्रेम

तुम्हारा

बापू

सेवाग्राम

वर्षा २३-५-४०

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्षा), २३।५।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४८६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम

वर्षा

२६-५-४०

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मुझे श्री स्पार्लिङ्ग के सलग्न पत्र के साथ तुम्हारा पत्र मिला। धामसन

१. देखिए गांधी जी के नाम लखनऊ से श्री अब्दुल हई अब्बासी का पत्र।

का (पत्र) उसमें नहीं था। मैं स० (स्पॉल्डिंग ?) को सा.ान्यतः तुम्हारे उत्तर की पुष्टि करते हुए पत्र लिख रहा हूँ।

सर सिकन्दर को दिये हुए उत्तर की तथा मीलाना को लिखे पत्रों की जो प्रतियां तुमने संलग्न की हैं, वे भी मुझे मिल गई हैं। तुम्हारे वक्तव्य अच्छे और पूर्ण है। मैं किसी तात्पर्य से ही वक्तव्य देने से वच रहा हूँ। किन्तु जब मैं देखूंगा कि आवश्यक है तब तो दूंगा ही।

मुझे आशा है, कश्मीर में तुम्हारा समय मजे में बीत रहा होगा।

प्रेम

वापू

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २९।५।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४८७. पत्र : भगवानदीन मिश्र को

भाई भगवान दिन,

मुझको जो कहा गया है सो तो कोई मसलीम देहात में मसलीम घर^१ में रहने का. कुछ निर्णय हुआ नहि है.

आपका

मो० क० गांधी

सेवाग्राम,

वर्धा २२-६-४०

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २२।६।१९४०। श्री भगवानदीन मिश्र को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ७३७) से]

-
१. लखनऊ के एक मुसलमान एडवोकेट ने गांधी जी को सलाह दी थी कि यदि वह हिन्दू-मुस्लिम समस्या को हल करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी मुस्लिम गांव में मुसलमान के घर में रहें और उनकी मनोवृत्तियों का अध्ययन करें। श्री मिश्र ने खबर सुन कर गांधीजी को अपने गांव में आकर रहने को लिखा होगा। इसमें उसी की ओर संकेत है। लखनऊ के मुस्लिम एडवोकेट के पत्र के लिए देखिए परिशिष्ट भाग।

४८८. पोस्टकार्ड : जवाहरलाल नेहरू

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

उर्दू के बारे में विचार अच्छा है। तुम्हें हिन्दुओं-द्वारा लिखी उर्दू रचनाओं की तथा उर्दू की पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की एक समीक्षा करानी चाहिए। इन झूठी बातों का निरुद्धेग-उत्तर देनेवाला एक उर्दू साप्ताहिक होना चाहिए। जानबूझकर फैलाई जानेवाली झूठी बातों का नियन्त्रण दुष्कर कार्य है किन्तु करने योग्य है।

प्रेम

सेवाग्राम

वापू

वर्षा १५-७-४०

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्षा), १५।७।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४८९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम

वर्षा

८-८-४०

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मौलाना साहब ने मुझे हैदराबाद की प्रारम्भिक रिपोर्ट दी है। पढ़ने में यह भयावह लगती है। मेरे लिए इसमें कुछ नया नहीं है किन्तु कोई बुरे-से-बुरे भय की पुष्टि नहीं चाहता। मैं खुद इसका उपाय ढूँढ़ता रहा हूँ। कल मैं कार्यकर्त्ताओं से मिलूँगा। अगर तुम्हारे पास कोई विचार हो तो मुझ तक पहुँचा देना।

प्रेम

वापू

जवर्दस्ती युद्ध के लिए चन्दा वसूल करने का कोई प्रामाणिक साक्ष्य तुम्हारे पास हो तो क्या वह मुझे भेज दोगे ?

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्षा), ८।८।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. मौलाना अबुल कलाम आजाद।

४९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम, वर्धा

६-१०-४०

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। जब हम मिलें तो तुम रजनी पटेल के विषय में मुझे और बातें बताओगे। नेपियर के बारे में, संलग्न कागज के साथ, तुम्हारा पत्र मैं वाइसराय को भेज रहा हूँ। यह करुणाजनक मामला है।

मैं ऊपर से नीचे तक काम से दबा हुआ हूँ। इसलिए और कुछ नहीं लिखता।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा) ६।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४९१. पत्र : हीरालाल शर्मा को

सेवाग्राम, वर्धा

६-१०-६४०

चि० शर्मा, तुमारा खत मिला, मैं तुमको लड़ाई में शीघ्र बुलाना चाहता हूँ। अब तो तवीयत अच्छी करो।

बापू के

आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, ७।१०।१९४०। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

४९२. पत्र : हीरालाल शर्मा को

सेवाग्राम, वर्धा

१६-१०-४०

चि० शर्मा,

आज का सी० डी०^१ और पुराने मे बहुत फर्क है शायद ही और किसी को बुलाना पड़े तुमारा नाम तो मेरे पास है ही लेकिन कोई खास तैयारी न की जाय ऐसा समझो कि किसी को बुलाया नहि जायेगा सब रचनात्मक^२ काम करते हैं।
वापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, १९।१०।१९४०। 'वापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सीजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

४९३ पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

२१ अक्तूबर, १९४०

[१९४० में गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन को पूर्ण अहिंसात्मक रखने के लिए कुछ चुने हुए आदमियों तक उसे सीमित रक्खा था। प्रथम सत्याग्रही ये विनोबा, दूसरे थे जवाहरलाल। इस पत्र में इसी की ओर इशारा है।
—सम्पा०]

प्रिय जवाहरलाल,

तो विनोबा का निश्चय कर दिया गया। उनकी चार दिन की वजारत मेरी दृष्टि से बिल्कुल सफल रही।

मैं एक टिप्पणी जारी कर रहा हूँ, जिसे तुम देखोगे। प्रोफेसर ने टेलीफोन पर कहा कि तुम तैयार हो। मैंने तुम्हारा वयान भी देख लिया। मैं अब भी तुमसे पूछना चाहूँगा कि मैं जो कुछ लिख और कर रहा हूँ, उसमें तुम्हें कोई भी

१. सिविल डिस्ओबोडिएन्स।

२. शिमले से लौटती वार हो वापु को यह खयाल आया मालूम हुआ था कि वह अपने रचनात्मक कार्यकर्ताओं को 'व्यक्तिगत आन्दोलन' से अलग रखें।

चीज पसन्द आ रही है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि केवल अनुशासन-प्रेमी की तरह चलो। मेरी वर्तमान कल्पना में उन लोगों की जरूरत है, जो योजना में उसकी सब बातों में नहीं, परन्तु मुख्य वस्तु में विश्वास रखते हों। अकलमन्द को इशारा काफी है।

सम्भव हो तो तार दे देना।

प्यार।

बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, २१।१०।१९४०। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४९४. तार : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धागंज

२१-१०-४०

जवाहरलाल नेहरू

फैजाबाद

विनोबा तड़के गिरफ्तार हो गये। आज ही उनका मुकदमा है। आगे के कदम के बारे में सोच रहा हूँ।

बापू

—अंग्रेजी। वर्धागंज, २१।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४९५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

२४ अक्टूबर, १९४०

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा तार पाकर खुशी हुई। यदि मेरा वयान जाने दिया गया है तो तुमने इससे पहले देख लिया होगा।

अगर तुम तैयार हो तो अब अपना सविनय भग वाकायदा घोषित कर सकते हो। मेरा सुझाव है कि तुम अपने श्रोताओं के लिए कोई गांव चुन लो। मैं नहीं समझता कि ये लोग तुम्हें अपना भाषण दोहराने देंगे। जहां तक विनोबा का सम्बन्ध है वह अपनी योजनाओं के साथ तैयार नहीं थे। परन्तु उन्हें वे आजाद रहने दें तो मेरा सुझाव है कि तुम विनोबा के लिए निश्चित की गई योजना पर चलो। परन्तु तुम्हारा और कुछ खयाल हो तो तुम अपने ही मार्ग का अनुसरण करो। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मुझे अपना कार्य-क्रम दे दो। अपनी तारीख आप ही तय कर लो, लेकिन इस तरह से कि तारीख और जगह का एलान करने का मुझे समय मिल जाय। सम्भव है, वे लोग तुम्हें अपना पहला कार्य-क्रम भी पूरा न करने दें। सरकार की तरफ से ऐसे हरेक कदम के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे कार्य-क्रम को प्रकाश में लानेवाले हर उचित उपाय का तो मैं उपयोग कर लूंगा, मगर मेरा आधार इसी पर रहेगा कि नियमित विचार अपना असर आप पैदा करता है। यदि यह मानना तुम्हारे के लिए कठिन हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि निर्णय स्थगित रखो और परिणाम देखते रहो। मैं जानता हूँ कि तुम खुद घोरज रखोगे। और अपनी तरफ के लोगों को भी घोरज रखने को कहोगे। मुझे मालूम है, मेरे प्रति वफादारी रखकर तुम कितना जोर बर्दाश्त कर रहे हो। मेरे लिए वह अमूल्य है। आशा है, वह उचित साबित होगी, क्योंकि अब तो 'करने या मरने' की बातें हैं। पीछे तो लौटना नहीं है। हमारा पक्ष अकाट्य है। झुकने का सवाल नहीं। इतना ही है कि मुझे प्रत्यक्ष रूप में यह दिखा देने के लिए कि अहिंसा जब विशुद्ध होती है तब उसमें क्या ताकत है, अपने ढंग से चलने दिया जाय।

मौलाना साहब ने फोन से कहा कि दूसरी बार सत्याग्रह के लिए मुझे दूसरा आदमी चुनना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि तुम जाने को राजी हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। 'हरिजन' के सम्बन्ध में मैंने जो कदम उठाया है, उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

वापू

—अंग्रेजी। वर्षा, २४।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४९६. तार : जवाहरलाल को

वर्धा

२५-१०-४०

जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन, इलाहाबाद

आज पत्र डाक से भेजा है।

बापू

— अंग्रेजी। वर्धा, २५।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

४९७. पत्र : हीरालाल शर्मा को

सेवाग्राम, वर्धा

२७-१०-४०

चि० शर्मा,

तुम्हारा सुंदर खत मिला. चूंकि इस वक्त संपूर्ण अहिंसा का दर्शन कराना चाहता हूं—जैसी मैं जानता हूं—सिवाय दो-तीन के किसी को भेजना नहीं चाहता हूं और किसी को न भेजूं ऐसा भी हो सकता है.

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम वर्धा, २७।१०।१९४०। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

४९८. पत्र : हीरालाल शर्मा को

सेवाग्राम, वर्धा

४-११-४०

चि० शर्मा,

तुम्हारी बात समझा हूं. अब दिसंबर के हाथों में है. उसी के हाथ में हम सब

हैं वह चाहे तो मेरे से करायेगा तुमारे अपने काम मे ध्यानावस्थित हो जाना है.

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम, वर्धा, ४।११।१९४०। 'बापु की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

४९९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम,

वर्धा (मध्यप्रान्त)

२०-१-४१

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मुझे अभी पता चला है कि तुम दोनों और मौलाना साहब^१ आ गये हैं। मैंने मौलाना साहब से कहा था कि मैं दो वजे से मौन लूंगा। जब मैंने ऐसा कहा तब मैं भूल गया था कि मैंने ४-३० वजे तीसरे पहर प्रो० कोपलैण्ड को मिलने का समय दे रक्खा है। मैं उसे खतम नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने ५-२५ वजे शाम को मौन लिया। मैं तुम्हारे और उनके लिए उस समय के वाद खाली रहूँगा। कृपया इसे मौलाना को भी पढकर सुना दें।

इन्दु को कल आना चाहिए।

प्रेम

बापु

— अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २०।१।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५००. पत्र : जवाहरलाल को

सेवाग्राम, वर्धा

२६।१।४१

यह काम-काजी पत्र है। आवश्यक।

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मुझे अस्पताल के बारे में तुम्हारा सन्देश मिला था। डा० मेहता इलाहाबाद गये थे और उनकी राय है कि उसका उद्घाटन मेरे द्वारा २८ फरवरी को होना चाहिए। सब बातों का विचार करने के बाद मैं उनसे सहमत हूँ कि मुझे उसका उद्घाटन करना चाहिए और जल्दी-से-जल्दी वह तिथि २८ फरवरी हो सकती है। अगर मैं जाता हूँ तो सोची हुई रकम की बाकी राशि के एकत्र हो जाने की सम्भावना है और तब भविष्य की बहुत ज्यादा चिन्ता न करते हुए अस्पताल का आरम्भ किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम सब आत्मा से मेरे साथ होगे। मैं समझता हूँ कि हमें सरूप तथा इन्दु के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि तुम्हें अपनी राय को तार देने से की छूट हो तो कृपया वैसा करना। तब मैं इलाहाबाद हल्के हृदय से जाऊंगा।

प्रेम

बापू

(मो० क० गांधी)

[टिप्पणी : यह पत्र देहरादून जेल में नजरबन्दी की स्थिति में रहते हुए जवाहरलाल जी को भेजा गया था। इसे २६।१।४१ को सेंसर ने पढ़ा है और ३०।१।४१ के दिन इस टिप्पणी के साथ जवाहरलाल जी को दिया गया—

“रिसीव्ड ऐण्ड रिटर्नड आफ्टर सेंसर” (प्राप्त तथा सेंसर के बाद लौटाया)”]

३०।१।४१

--अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा) २६।१।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी
तथा नेहरू संग्रहालय।

५०१. पत्र : जवाहरलाल को

(मूल हिन्दी)

सेवाग्राम

वर्धा, मध्यप्रान्त

११-२-४१

चि० जवाहरलाल,

काशी के भाषण के बाद तो मैं तुमको भी राष्ट्रभाषा मे क्यों न लिखु ? सरूप को तो रा० भा० मे लिखता हूँ . रणजीत' को गुजराती मे, तुमको क्यों इंग्रेजी मे ?

यह है दो खत, अगर पसद पड़े तो दे देना मैं सभापति को तार भी भेजुगा यह खत तो रात को स्मशान भूमी से आकर लिख रहा हूँ ताकि कल सवेरे चला जाय.

जमनालाल जी का तो क्या लिखु ?

चन्द्र सिंह यहा जम गये हैं खुश रहते हैं खादी का काम अच्छी तरह से सीख रहे हैं उनकी पत्नी विलासगृह मे शात नही रह सकती हैं चन्द्रसिंह को खत लिखती है. मृदु को लिखा है कि दिल चाहे तब भेज देवे

स्टेट्स पीपल^१ की ओफिस तो आ रही है जमनालाल जी के जाने से कुछ फरक होता है क्या ? अमृत^२ की मदद से यहा चल तो सकता है, लेकिन तुमारे सोच लेना है. अब तो देर हो गई, ज्यादा नहि लिखुगा.

वापू के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ११।२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. रणजित पण्डित, विजयलक्ष्मी (सरूप कुमारी) के पति।

२. देशी राज्य परिषद से अभिप्राय है।

३. अमृतलाल सेठ, देशी राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ता और लेखक।

५०२. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को

(पोस्टकार्ड)

सेवाग्राम,
वर्वा होकर (मध्यप्रान्त)

१४-२-४१

भाई अद्वैत कुमार—तुमारा खत अभी मिला. मेरा अभिप्राय है कि सामु-
दायिक प्रार्थना के लिए लड़ाई न करें. व्यक्तिगत में वावा करें तो दूसरी बात है.
कमरे में भी चीखकर नहि होनी चाहिये.

वापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्वा), १४।२।१९४१। श्री अद्वैतकुमार गोस्वामी,
वृन्दावन को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १५०) से]

५०३. पत्र : सुरेश सिंह

[व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के आरम्भ होने पर श्री सुरेशसिंह ने उसमें
सम्मिलित होने की आज्ञा गांधी जी से मांगी थी। इस पत्र में उसी का उत्तर है।
श्री सुरेश सिंह बाद में गांधी जी द्वारा कोई तिथि नियत करने के पूर्व ही, बड़े भाई
स्व० ब्रजेश सिंह जी के साथ भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये
गये थे। पत्र सम्भवतः फरवरी १९४१ का है—सम्पा०]

सेवाग्राम, वर्वा सी० पी०

भाई सुरेश

तुम्हारा पत्र मिला नाम भेजा तो ठीक किया. नियमपूर्वक कातते होंगे ? तीनों
दल के चले जाने के बाद में तुमारे जाना होगा. नये दलों के लिये मैं तारीख
निश्चित करूंगा.

वापू के आशीर्वाद.

—हिन्दी। सेवाग्राम, वर्वा। सम्भवतः फरवरी १९४१।]

सौजन्य : श्री सुरेशसिंह, कालाकांकर।

५०४. पत्र : शान्तिस्वरूप को

ट्रेन में

२-३-४१

भाई शान्ति स्वरूप,

तुमारा खत मिला है. तुमारी दलील बिलकुल ठीक है और तुमारे रिश्ते-
दारों को मान्य होनी चाहिये

मो० क० गांधी के

आशीर्वाद

— हिन्दी। २।३।१९४१। श्री शान्तिस्वरूप श्रीवास्तव, किरावली, आगरा
उ० प्र० को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ५६७७) से]

५०५. पत्र : रघुवंश गौड़ को

सेवाग्राम, वर्धा

६-३-४१

भाई रघुवंश,

तुमारे पास राजकुमारी बहन मेरे कहने से गई और जो कुछ कहा वह मेरी
वात ... १ बहन को जो खत तुमने लिखा है ठीक है तुमारे घर जाना यहा
से जो कुछ हो सकता है किया जायगा तुमारे लिये रेल किराया दिया जायगा
जो कानपुर पहुँच कर वापिस करोगे

बापु के ।^१

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २।३।१९४१। श्री रघुवंशरत्न गौड़, एटा को
लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १३९) से]

५०६. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को

(पोस्टकार्ड)

सेवाग्राम

वर्धा होकर (मध्य प्रान्त)

२४-३-४१

भाई अद्वैतकुमार—तुमारे खत का उत्तर बहुत देर से देता हूँ समय नहीं

१. यहां लेखन अस्पष्ट है।

मिलता, वहां की हालत के बारे में मैं क्या लिख सकता हूं. बाबा राघवदास, मोहनलाल जी इ० को मैं लिख तो नहीं सकता. इसलिये जो हो सके वही अच्छा करने की चेष्टा करो.

आपका

मो० क० गांधी

(अंग्रेजी में पता)

श्री अद्वैतकुमार गोस्वामी

बी क्लास

सेण्ट्रल जेल, बनारस, यू० पी०

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २४।३।१९४१। श्री अद्वैतकुमार गोस्वामी को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १५१) से]

५०७. पत्र : दिनेश सिंह को

सेवाग्राम, वर्धा

३१।३।४१

चि० दिनेश,

तुमारा खत मिलने से आनंद हुआ. हो सके तो दीनबंधु एन्डरूज स्मारक के लिये विद्यार्थियों से चंदा इकट्ठा करो और भेजो.

बापु के आशीर्वाद

कुमार श्री दिनेश सिंह

कालाकांकर

३६५ कश्मीर हाउस

दून स्कूल

देहरादून (सं० प्रा०)

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ३१।३।१९४१। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ८६७५) से]

५०८. पत्र : चन्द्र त्यागी को

[यह कार्ड बापूजी की ओर से श्री किशोरलाल मशरूवाला ने लिखा है।
— सम्पा०]

सेवाग्राम

वर्धा होकर (मध्यप्रान्त)

श्री चन्द त्यागी जी,

पू० वापू जी ने आपका पत्र देखा। उनके उत्तर नीचे मुताबिक हैं—

१. परेड दी जाय २. जेल टीकट जिस तरह अधिकारी सूचना करें, उस तरह पकड़ा जाय, ३ लोहे के तस्लो मे खाने मे दोष नहीं है, ४ जेल मे झण्डावन्दन और वन्देमातरम का आग्रह नहीं रखा जा सकता।

श्री राजकिशोरी वहन का पत्र भी देखा। आशीर्वाद भेजा है। वहन मनु का पता—

मनुवहन मशरूवाला

साउथ ऐवेन्य

जुहू (बम्बई)

५।४।४१

आपका

किशोरलाल मशरूवाला

श्री चन्दत्यागी जी

चखभिवन, अछेना

पो० हापुड

(जिला मेरठ) स० प्रा०

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ५।४।१९४१। जी० एन० ३२६३ की फोटो-नक़ल से]

५०९. पत्र : रघुवंश गौड़ को

सेवाग्राम, वर्धा

१५-४-४१

चि० रघुवंश,

तुमारा खत मिला. मुझे शक नहि है, मैजीस्ट्रेटको लिखा है सो गलती है . ' का यह केश हरगीज नहि है. किसी कालेज को हम मजबूर कैसे करें ? जो ज्ञान पाया है उसका उपयोग करो और आजीविका पैदा करो. मुझे अच्छा

१. यहां साधन-सूत्र अस्पष्ट है।

लगेगा. अगर हठ छोड़ दो तो रा० कु० वहन ने तो तुमारे लिये बहुत कष्ट उठाया.

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १५।४।१९४१। श्री रघुवंश गौड़, खैर, अलीगढ़ को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १४१) से]

५१०. पत्र : रघुवंश गौड़ को

सेवाग्राम, वर्धा होकर

(मध्यप्रान्त)

२४-५-४१

प्रिय रघुवंश,

राजकुमारी वहन ने प्रयत्न किया पर असफल हुई। इस परिस्थिति में, फिलहाल, तुम ऐसे किसी अर्जनशील काम में अपने को लगाओ कि तुमारा ज्ञान खतम न हो जाय और अहिंसा का विकास करो।

तुम्हारा

बापु

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), २४।५।१९४१। श्री रघुवंशरत्न गौड़, एटा को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १४०) से]

५११. पत्र : जीवनकृष्ण शर्मा को

सेवाग्राम, वर्धा

२८-६-४१

भाई जीवकृष्ण शर्मा,

खादी और ग्राम उद्योग की वस्तुओं की नुमाइश करना और उसमें जो लाभ होगा वह सब कमला नेहरू अस्पताल में देने का तुमारा इरादा स्तुत्य है. मैं आशा करता हूं कि उसमें सफलता मिलेगी.

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम, २८।६।१९४१। श्री जीवनकृष्ण शर्मा, इलाहाबाद को लिखे गये पत्र (जी० एन० ८९) की फोटो-नक़ल से]

५१२. पत्र : हीरालाल शर्मा को

सेवाग्राम

१२-८-४१

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला मेरी गलतफहमी नहीं है तुमने तो कहा है कि आखिर तो मैं कहूँ सो सही होगा. यह काफी नहीं है तुमारा अभिप्राय स्पष्ट नहीं है तो मेरा निर्णय निकम्मा माना जाय द्रौपदी की भी हार्दिक सम्मति नहीं है तो भी यह दान दूषित समझा जाय. कोई त्याग वगैर वैराग्य के अवल नहीं रहता है मैंने तो नैतिक बात उठाई है.

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम, १२।८।१९४१। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

५१३. पत्र : अद्वैतकुमार को

सेवाग्राम,

वर्धा होकर (मध्यप्रान्त)

२४-८-४१

भाई अद्वैत कुमार,

तुमारा खत मिला है तुमको सलाह देना कठिन है वगैर परिचय के क्या कह सकता हूँ ? फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि तुम्हारे निश्चयवान बनने के लिये सब छोड़कर कुछ अरसे के लिये कुछ ऐसा उद्यम करना चाहिये जिससे तुम्हारा खर्च अच्छी तरह निकल सके जो मनुष्य अपना बोज अपने आप उठाता है और किसी को कष्ट नहीं देता है वह भी एक प्रकार की देशसेवा करता है

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २४।८।१९४१। श्री अद्वैतकुमार गोस्वामी, वृन्दावन को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १४९) से]

५१४. पत्र : सुरेश सिंह को

१७-६-४१

भाई सुरेश,

तुमने प्रश्न ठीक पूछा है. मुझे कुछ भी कहने का उत्साह नहीं होता है. ऐसे काम में मैंने जवाहरलाल को प्रधानपद दिया है. वह तो हैं नहीं, जो उनकी नीति वह कांग्रेस की नीति थी. वह जेल में होने से मेरी बुद्धि इसमें नहीं चलती है. रूस स्पेन, चीन जैसा देश नहीं है. इंग्रेज तो मदद दे हि रहे हैं. स्तेलीन और लेनिन में मैं बड़ा फरक पाता हूं. लेनिन का रूस आज नहीं रहा है. लेकिन यह तो गुण दोष देखने की बात है. यह निरीक्षण में मेरी गलती भी हो सकती है। जबतक मैं हृदय से कुछ न कह सकूं तबतक मीन रखना हि मेरे स्वभाव को अनुकूल है. अल्सर दुरुस्त हो गया होगा.

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। १७।९।१९४१।]

सौजन्य : श्री सुरेश सिंह, कालाकांकर।

५१५. पत्र : रघुवीर सहाय को

सेवाग्राम,

वर्धा

१०-१०-४१

प्रिय रघुवीर सहाय,

मैं तुम्हारे अत्यन्त पूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक पत्र के लिए धन्यवाद करता हूं। जो कुछ मैं अपने विविध पत्रलेखकों के द्वारा जान पाया था, तुम्हारे इस परिपूर्ण पत्र से उसकी पुष्टि हो गई। मैं नज़र रख रहा हूं। आशा है, तुम अच्छे हो।

तुम्हारा

बापु

श्री रघुवीर सहाय,

वदायूं (सं० प्रा०)

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), १०।१०।१९४१। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० १०२०६) से]

५१६. पत्र : रघुवंश गौड़ को

सेवाग्राम, वर्धा

२६।१०।४१

भाई रघुवंश,

तुमको प्रभावती बहन ने लिखा वह भूल थी। मुझे तो तुमारा खत मिला ही नहीं था। मैंने रा० कुमारी को खत का उत्तर देने का कहा था कि वे मदद नहीं दे सकेगी। तुम्हारे ऐसी भिक्षा मागना भी नहीं चाहिये कहीं मित्र वर्ग से पैसे न मिले तो पढ़ना छोड़ो और उद्योग करो

वापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २९।१०।१९४१। श्री रघुवंशरत्न गौड़, एटा को लिखे पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० १४२) से

५१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम

वर्धा, मध्यप्रान्त

५-१२-४१

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

जेल के बाहर तुम्हें लिखने योग्य होना अच्छा है। किन्तु यह खुशी केवल क्षणिक है। क्योंकि मैं इस प्रकार की रिहाइयों के प्रति अपने को अनुकूल नहीं कर पाता हूँ। खैर, हम इस नये सकट का सामना करते हैं।

यह सिर्फ तुम्हें जताने के लिए लिख रहा हूँ कि चूँकि तुम्हारी रिहाई की अफवाह से वातावरण पूर्ण था, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब देने में विलम्ब किया।

मैंने तुम्हारे पत्रों को बड़े मनोयोग से पढ़ा है। मैं तुम्हारे निष्कर्षों से सहमत हूँ और मैं उस अत्यन्त उदार ढंग को पसन्द करता हूँ जिसके साथ तुमने सारी बात को ग्रहण किया है। मेरी एफ (फ०)' से एक, केवल एक, ही बार बात हुई है और उसने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि वह तुम्हारी सहमति एवं आशीर्वाद

के बिना इन्टु से शादी करने की बात नहीं सोचेगा। इन्टु ने फ० को लिखा; वह आकर मुझसे मिल भी रही है। अब जब कि तुम बाहर आ गये हो, और ज्यादा नहीं तो सम्भवतः कुछ दिन तो रहोगे, तुम इस चीज को जैसी शकल देना चाहोगे, दोगे।

मुझे आगा है कि तुमने मेरे द्वारा जारी किये हुए हाल के वक्तव्यों को पसन्द किया होगा। तुम मुझे बताओगे कि कब आ रहे हो। आज मौलाना ने टेलीफोन किया और कहा कि वह दो या तीन दिनों बाद आने की सोच रहे हैं। मैं यहां से ६ को एक महीने के लिए वारडोली जाना चाहता हूं। सरदार मुझसे चाहते हैं कि मैं गुजरात को एक महीना दूं। वह चिकित्सा में हैं—मुख्यतः आहार-सम्बन्धी। मैंने ही उनके आहार का निश्चय किया है। मैं समझता हूं कि इसके कारण उनकी वेदना सहा हो गई है। जहां तक सम्भव है, हमारी बातें और बैठकें वारडोली में होंगी। रिहाइयां एक चुनौती हैं। मैं महमूस करता हूं कि हमें जितनी जल्द हो सके, कार्यसमिति तथा भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकें करनी चाहिए। किन्तु इस विषय के सर्वोत्तम निर्णयकर्ता तो तुम और मौलाना हैं। मैं यह समयाभाव के बीच लिख रहा हूं

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), ५।१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५१८. तार : जवाहरलाल नेहरू को

वर्धा

६-१२-४१

जवाहरलाल नेहरू

दम्पत्य

कल लिखा था (कि) तुम्हारा तार (मिला)। जब भी आ सको आओ। सरदार ने बहुत पहले वारडोली कार्यक्रम तय कर दिया था। उनका शरीर टूट गया है। उनके शरीर की सेवा-शुश्रूषा में मैं ही उनका एकमात्र पथप्रदर्शक हूं।

उनको अशान्त करना नहीं चाहूंगा किन्तु तुम्हारी और मौलाना की राय ही चलेगी।

प्रेम
बापू

—अंग्रेजी। वर्धा, ६।१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५१९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम,
वर्धा (मध्यप्रान्त) ६-१२-४१

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र।

आज रात मैं राजेन्द्र बाबू के साथ बारडोली जा रहा हू।

जितनी जल्दी आ सको, आओ।

मौलाना साहब ने तार दिया है कि कार्यसमिति १८ को बारडोली में होगी। अगर उन्होंने अभी सूचना न प्रसारित की हो तो मैंने उन्हें २३ का सुझाव दिया है क्योंकि १७, १८, १९ को मेरी भारी बैठकें हैं। किन्तु मैंने निर्णय मौलाना साहब पर ही छोड़ दिया है।

आशा है तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा।

प्रेम
बापू

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), ९।१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५२०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

बारडोली, १३-१२-४१

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला है। मुझे खुशी है कि इन्तु तुम्हारे साथ आयेगी। यहाँ जाबा अपने नाम के लायक नहीं है। रातें ठण्डी हैं, दिन गरम हैं।

जिन प्रश्नों पर हमें विचार करना है, वे अनेक हैं। मुझे विश्वास है कि तुम और मौलाना साहब कार्यसमिति की तिथि के पूर्व ही यहां आ जायेंगे।

१७ से आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन (भारतीय सूत्रकार संघ या चर्खा संघ) तथा गां० से० सं० की भारी बैठकें शुरू हो रही हैं। मैं २० को सब खत्म करने की आशा करता हूं।

सरदार अपने को अच्छी तरह सहन कर रहे हैं।

प्रेम

वापू

—अंग्रेजी। वारडोली, १३।१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५२१. पत्र : नरेन्द्रदेव को

(मूल हिन्दी)

वारडोली

१६-१२-४१

भाई नरेन्द्रदेव,

आपके पत्र का उत्तर मैंने जानबूझकर रोक रक्खा। इनकार करने की हिचकिचाहट होती थी। लेकिन दूसरी मांगें भी आने लगी। मैंने देखा कि निमंत्रणों के स्वीकार का मेरा समय गया। काशी के बहुत तो मैंने रोके लेकिन सबका इनकार नहीं कर सकता था। मालवीय जी का आग्रह का इनकार कहां तक करूं? इसलिए लखनऊ से मुझे मुक्ति दें।

प्रकृति अच्छी होगी। यहां आओगे?

आपका

मो० क० गांधी

—हिन्दी। वारडोली, १६।१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : नेहरू संग्रहालय।

५२२. पत्र : मालवीयजी महाराज को

(पोस्टकार्ड)^१

सेवाग्राम

वर्धा होकर (मध्यप्रान्त)

२६-१-४२

भाई साहेब,

आपसे मिलने पर मुझे जो आनंद हुआ मैं कैसे बताऊ ? मेरी उमीद है कि आपने कहा है वह शुरू कर दिया होगा. तार भेजवा दें

आपका,

मो० क० गांधी-

(पोस्टकार्ड पर पता)

भा० भु० मदनमोहन मालवीय जी,

(अंग्रेजी में) पो० बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २६।१।१९४२। जी० एन० २२०२ की फोटो-
नकल से]

५२३. पत्र : श्यामलाल^१ को

सेवाग्राम

वर्धा, १४-२-४२

भाई शामलाल,

यह खत तुमारे लिये, बापा^१ के लिये और वियोगी^२ जी के लिये समझो. वालकोवा^३ साधु पुरुष है भोजु भाई सब सेवा तो करेंगे हि लेकिन जो चाहिये

१. कार्ड पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी पोस्ट आफिस की डिलीवरी-मुहर २८ जनवरी ४२, १२ बजे बिन की पड़ी है।

२. श्री श्यामलाल, काशी-निवासी, प्रधान सम्पादक श्री सुमनजी के छोटे भाई।
पहिले हरिजन-सेवक-संघ और अब कस्तूर बा-स्मारक निधि में हैं।

३. श्री ठक्कर बापा।

४. श्री वियोगी हरि।

५. विनोबा के छोटे भाई।

सो सुचिता कर देना. उसको खर्च के लिये जो चाहिये सो देना. मेरे खाते में लिखना.

वापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १४।२।१९४२। जी० एन० ११९० की फोटो-नकल से]

५२४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम

वर्धा (सी० पी०)

२३-२-४२

चि० जवाहरलाल,

अब तो मुझको कुछ फुरसत होगी। स्टेट्स पीपल के दफ्तर का क्या करना है, अखवार का क्या करना है, पट्टाभी' लिखते हैं वे मछलीपट्टम से अखवार निकाल सकते हैं, उनका खत इसके साथ है। दा० मेनन यहां है। मंत्री पद बलवंत' राय नहीं ले सकते हैं। न जयनारायण' व्यास ले सकते हैं। रंगीलदास' है। बापा' पसंद नहीं करते हैं। अगर यहां ही दफ्तर रखना है तो चल तो सकता है। पैसे की बात सोचना होगा।

वापु के

आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २३।२।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. पट्टाभि सीतारामैया, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक तथा कांग्रेस-इतिहास के लेखक।
२. बलवंतराय मेहता, देशीराज्यों के एक प्रमुख कार्यकर्ता, बाद में सौराष्ट्र के मुख्य मन्त्री।
३. जयनारायण व्यास, राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता, पत्रकार। बाद में मुख्यमन्त्री।
४. रंगीलदास कापड़िया : देशी राज्यों एवं पीड़ित वर्गों के एक जन-सेवक।
५. पीड़ित, गोपित तथा अछूतों के प्रसिद्ध नेता अमृतलाल ठक्कर।

५२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम

वर्षा सी० पी०

१-३-४२

चि० जवाहरलाल,

तुम्हारा खत कल मिला मैं उत्तर नहीं देना चाहता था न अब देना चाहता हूँ आज जो गरमी पड़ रही है उसका खयाल देता हूँ बहुत सख्त है मैंने भीगा कपड़ा सर से लपेटा है ऐसी गरमी में इन्दु को इस ओर नहीं आना चाहिये. मेरी तो सलाह है कि दोनों खाल (खाली ?) जाय या काश्मीर जब बारिश शुरू होवे तब सेवाग्राम इ० जगह जाय लेकिन इन्दु की हिम्मत अगर यहाँ की गरमी की वरदाश्त करने की है तो मैं तो दोनों को देखकर खुश ही हूँगा

एक और बात खुरशेद वहन ने तुमको लिखा था वह लिखती है उसके जवाब में तुमने लिखा है "मैं तो महात्मा के निमंत्रण की राह देख रहा हूँ". मेरा निमंत्रण क्यों ? मेरा निमंत्रण तो हमेशा है ही खास तो कुछ नहीं था कि मैं यहाँ तक आने की तकलीफ दूँ। ओपन सिटी की बात मैं नहीं समझता हूँ इसलिये मैंने कहा अगर मैं कुछ कहूँ तो भी पहले तो जवाहरलाल की राय जानना होगा. ऐसी बातों में मैं जवाहरलाल पर निर्भर रहता हूँ अब तो जल्दी मिलेंगे ही

वापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्षा) १।३।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५२६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

सेवाग्राम

४-३-४२

चि० जवाहरलाल,

तुम्हारा खत कल मिला आशा है कि इस खत के अधर पढ़ने में मुश्किली नहीं होगी

इंदु की शादी के बारे में मेरी तो पक्की राय है कि बाहर से किसी को न बुलाया जाय. इलाहाबाद में जो हैं उनमें से साक्षी के रूप में भले ही कुछ लोग को बुलाये जाय. लग्नपत्रिका दिल चाहे इतनी भेजो. सबसे आशीर्वाद मंगाओ लेकिन पत्रिका में साफ लिखना कि खासकर किसी को आने की तकलीफ़ नहीं दी गई है. अगर एक को भी बुलावे तो किसी को छोड़ नहीं सकेंगे. इंदु इतनी सादगी तक जाना चाहती है या नहीं यह सोचना होगा. तुम भी शायद इतनी सादगी तक जाना पसन्द न करो तो मेरी राय फेंक देना.

इंदु के बारे में तुम्हारा निवेदन मैंने देखा. अच्छा लगा. मेरे पर रोज खत आते हैं. कई तो विषाक्त हैं. सब फाड़ डाले. इन सबके उत्तर में मैंने एक नोब' हरिजन के लिये भेजी है. उसकी नकल इसके साथ रखता हूं. नोंघ लिखी गई सोमवार को. कल से मुसलमानों के खत शुरू हुए हैं. हमले का मुद्दा सरूपवाला किस्सा है. ऐसा तो चलता ही रहेगा.

देशी राज्य के बारे में मैं हो सके वह करूंगा पैसे की मुश्किली बराबर पड़ेगी. जमनालाल जी ने सब बोज उठा लिया था. किस तरह वह निश्चित नहीं हुआ था. अब मैं सोच रहा हूं कि कैसे पैसे पैदा किया जाय. अखबार के बारे में पट्टाभी से मश्विरा कर रहा हूं. बलवन्त राय नहीं आ सकेंगे. उससे बहुत फरक नहीं पड़ेगा. यहां से मदद मिलती रहेगी. यहां आओगे तब दूसरी बातें करेंगे. मेहनत आज मुंबई जाते हैं—वहां का काम पूरा करने के लिए.

च्यांग काई शेक का बयान देखा था. अच्छा था. तुम्हारी इजाजत तो आई लेकिन मैंने सोचा, अब इस खत (को) प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रही. बात पुरानी हो गई.

भागीरथी आ गई है. चन्द्रसिंह को रखना कठिन तो है. बहुत तामसी है. जहन कमजोर है. थोड़ी सी बात में लड़ बैठते हैं. किसी को पीटे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. मेहनती तो है देखता हूं तुम्हारे चिंता नहीं करना. मेरे खत पढ़ने में कठिनाई आवे तो मैं और भी साफ अक्षर लिखने की कोशिश करूंगा. लेकिन हमारा धर्म है कि हम एक दूसरों (दूसरे) से राष्ट्रभाषा में लिखते हो जायें (लिखने लगे) कुछ अर्से में इस तरह लिखने में हम ज्यादा आसानी महसूस करेंगे. गरीबों को बहुत लाभ होगा.

बापु के
आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम, ४।३।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

- हमारा धर्म है कि हम एक दूसरों से राष्ट्रभाषा में लिखते हो जायें (एक दूसरे से राष्ट्रभाषा में लिखनेवाले बन जायें)।

५२७. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेवाग्राम

वर्धा सी० पी०

६-३-४२

चि० जवाहरलाल,

तुम्हारा खत मिला अगले खत का उत्तर मैंने तुरन्त दे दिया था. मिल गया होगा

मुकरजी हमारा अच्छा और नेक कामदार हैं उसके पास जमीन है. उसको मैंने पूछा था उसने कहा मैं दान हरगीज नहीं चाहता हू मुझे तो कुछ शक नहीं है कि वह पूरा रुपया वापस करेगा सूद देने की भी उसकी तैयारी थी हमने दूसरे कामदारों को काफी मदद दी है. मेरा तो निश्चित मत है कि हम भाई मुकरजी को रु० ३००० छे मास के लिये दे

वापु के

आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ६।३।१९४२। नेहरू संग्रहालय से सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[यह पत्र मूलतः हिन्दी में लिखा गया था। —सम्पा०]

सेवाग्राम

वर्धा, सी० पी० १५ अप्रैल, १९४२

चि० जवाहरलाल,

प्रोफेसर यहा आये हैं उनसे सब सुना। तुम्हारा प्रेस-इन्टरव्यू भी सुना।

मैं देखता हूँ कि हमारे विचारों में तो भेद था ही लेकिन अब अमल में हो रहा है। इस हालत में वल्लभ भाई वगैरा क्या करें? तुम्हारी नीति को स्वीकार किया जाय तो कमिटी जैसी आज है ऐसे नहीं रहनी चाहिए।

ज्यों-ज्यों मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि तुम कुछ गलती कर रहे हो। अमरीकी लश्कर, चीनी लश्कर हिन्दुस्तान में आवे और हम गुरिल्ला लड़ाई में पड़ें, इसमें मैं कुछ भी भला नहीं पाता हूँ।

मेरा धर्म है, मैं तुम्हें सावधान करूँ।

इन्डू फीरोज ठीक होंगे। मैंने कल सुना कि उत्कल में फारवर्ड ब्लाक वाले हथियारबन्द हैं और कम्युनिस्ट गुरिल्ला लड़ाई के लिए। सत्य कितना है, मैं नहीं जानता।

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १५।४।१९४२। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

५२९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

सेगांव

वर्धा होकर (मध्यप्रान्त)

१६-४-४२

चि० जवाहरलाल,

मीलाना का खत आज आया। वे मुझे लिखते हैं मुझे इलाहाबाद जाना है। मैं कैसे जाऊँ? मैंने वही कह दिया था मैं अब मुसाफरी के लायक नहीं रहा हूँ। और मैं आकर भी क्या करूँगा। मेरे पास वही चीज है और मैंने यहां तीन मीटींग बुलाई हैं। एक तो कब से बुलाई गई थी। एक भी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इसलिए तुम्हारे (तुम्हें) मुझे बचा लेना है। मीलाना से (को) लिखो कि मुझे रिहाई दे दें।

बापु के आशीर्वाद

जानकी बहन ने तुमको कल खत लिखा की (कि) दोनों मीटींग वर्धा में

करो मैंने उसे रोक लिया। जब मेरी हाजरी की जरूरत मानी जाय तब मीटींग वर्धा में ही करना चाहिए।

— हिन्दी। सेगांव (वर्धा), १९।४।१९४२। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय।

५३०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

सेवाग्राम, वर्धा सी० पी०

२४।४।४२

चि० जवाहरलाल,

मीरा बहन ने मान लिया कि मुझे कुछ न कुछ कदम उठाना होगा, और उसे कुरबानी करना (करनी) होगा। मैं इलाहाबाद न जाऊ तो भी वह जाना चाहती थी। इसलिये मैंने उसे यहा बुला ली (लिया)। उसके साथ मैं अपने स्याल प्रस्ताव के रूप में भेजता हूँ। मौलाना साहब का आग्रह था कि मैं इलाहाबाद जाऊ। मैंने लाचारी बताई। इन दिनों में मुसाफिरी करना मेरे लिए कठिन बात है। इतना ही नहीं, लेकिन मैंने उसी अरसे में तीन मीटिंग बुलाई है। इसलिये मैंने मौलाना से माफी माग ली और लिखा कि मैं अपने विचार प्रस्ताव के रूप में भेजूंगा।

प्रस्ताव के समर्थन में दलील देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। अगर मेरा प्रस्ताव आप लोगों को अच्छा न लगे तो मेरा आग्रह ही नहीं सकता है। हमारे लिये मौका ऐसा आया है कि हरेक को अपना मार्ग सोच लेना है।

फंती वगैरह में सल्तनत का बतवि ऐसा चल रहा है कि वह वर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसी सल्तनत बचकर भी क्या करेगी? और आज तो वह बचने की कोशिश कर रही है। मेरा विश्वास हो गया है कि सल्तनत उठ जाने से हम जपान के साथ अच्छी तरह से हिसाब कर सकते हैं। यह दूसरी बात है कि सल्तनत उठ जाने पर हम आपस में लड़ मरेंगे। भले ऐसा भी हो। हम थोड़े सल्तनत की महेरवानी से आपस आपस के झगड़ों से बचना चाहते हैं?

आचार्य नरेन्द्रदेव ने प्रस्ताव देखा है, और पसंद किया है।

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), २४।४।१९४२। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय

५३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

सेवाग्राम

वर्धा सी० पी०, ६-५-४२

चि० जवाहरलाल,

तुमारे खत की मैं रोज आशा रखता था. आज आया. तुमारे थोड़ा तो आराम चाहिये ही. इंदु के काम का बयान मुझे वहीतों से मिला. हमेशा अच्छी तबीयत रहे तो इंदु बिलकुल अच्छी हो जायगी.

फिरोज भी बहुत काम कर रहा है, ऐसा सबने सुनाया.

चंद्रसिंह के लिए जो कुछ शक्य है, सो होता है. माघी को बड़ी खांसी हो गई है. मैं रोज देखने जाता हूं. चंद्रसिंह और भागीरथी खुश देखने में आते हैं. गरमी की भी अब तो बहुत शिकायत नहीं करते हैं. चंद्रसिंह की पढ़ाई की समस्या कठिन है. मैं दीनबंधु स्मारक के लिये आठ दिन के लिये मुंबई जा रहा हूं. वापस आने के बाद जो हो सके करूंगा. चिंता न करे.

मौलाना के खत आते रहते हैं. वे भी बीमार है. लिखते हैं इस महीने की आखरी में वर्धा आवेंगे. शायद उन्हीं के साथ तुम भी आओगे.

वा अच्छी है.

दोनों को

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १।५।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५३२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

सेवाग्राम

वर्धा सी० पी०, ५-६-४२

चि० जवाहरलाल,

तुम्हारा खत मिला. मौलाना से कुछ नहीं है. एक खत था जिसमें लिखा था तुम्हारे साथ आवेंगे.

फिशर' आ गये हैं. रोज एक घटा तो देता हू. आश्रम में ही रहता है यहा तो गरम पवन फूक रहा है.

वापु के
आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ५।६।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५३३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

सेवाग्राम वर्धा सी० पी०

१३-७-४२

चि० जवाहरलाल,

मैं प्रस्ताव पढ गया हू मैं देखता हू कि तुमने मेरी बात में से कुछ लेने की कोशीश की है मैं कोई परिवर्तन नहीं चाहता हू.

हा मैं इतना जरूर चाहता हू कि हम सब जहा तक हो सके एक ही मानी इस दरखास्त के करें अलग अलग आवाज से बोलें तो अच्छा नहीं होगा।

जो चीज तुमने अपने बारे में कही और जिसमें मैंने १६ आना साथ दिया उस पर मैं कायम हू बहुत विचार करने पर भी मुझे लगता है कि तुम्हारे निकलने से तुम्हारी सेवाशक्ति बढेगी और इतना तुमको भी सतोष मिलेगा जैसे मौके पर मैं कमिटी में आता रहा हू, नरेन्द्रदेव आते रहे हैं ऐसे तुम भी करोगे और तुमारी भरसक मदद मिलेगी और तुम्हारी आज्ञादी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी

मोलाना साहब के बारे में मेरी यह दरखास्त है मैं पाता हू कि हम दो एक दूसरे से दूर गये हैं मैं उनको नहीं समझता हू न वे मुझको समझते हैं हिंदु मुस्लीम मस्ले के बारे में भी हम दूर जा रहे हैं ऐसे ही बाकी ख्यालो में मुझे कुछ ऐसा भी डर है कि मोलाना साहब को अब की कार्रवाई पसंद नहीं है इसमें दोष किसी का नहीं है हकीकत हम पहचाने इसलिए मेरी दरखास्त है कि मोलाना सिदारत छोड दें, कमिटी में रहे, हगामी सदर कमिटी चुन ले, वे और सब एक बन कर चले यह भारी जग एकमत के सिवाय और सोलह आना साथ देने वाले सदर सिवाय काम ठीक नहीं चलेगा.

यह खत मौलाना साहब को भी पढ़ा दो. इस बात तो तुम दोनों के लिये ही है. मेरी एक भी बात और दोनों (को) ठीक न लगे तो उसे फेंक देना. मैंने तो सिर्फ़ खिदमत के भाव से ही लिखा है. कबूल होवे न होवे. उनमें रंज की बात है ही नहीं.

तुमारे मुस्वीह में ए० आई० सी० सी० की तारीख और जगह नहीं दी गई है. जहां तक मेरा तालुक है दरखास्त प्रेस में भेज सकते हो.

प्रस्ताव की वहस के लिए तो यहां आने की भी जरूरत नहीं है लेकिन जैसा मौलाना साहब का हुक्म.

वापु के
आशीर्वाद

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १३।७।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५३४. पत्र : मिश्रजी महाराज, दयालबाग को

सेवाग्राम, वर्धा (मध्यप्रान्त)

७-६-४४

मीसीरजी महाराज,

कस्तुर वा स्मारक निधि के लिये आपने जो चेक भेजा है उस लिये आपको धन्यवाद. कोई रोज आपके दर्शन की आशा रखता हूं.

आपका
मो० क० गांधी

—हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), ७।९।१९४४। जी० एन० २१६७ की फोटो-नक़ल से]

५३५. पत्र : मदनमोहन मालवीयजी को

भाई साहब,

सेवाग्राम १८-११-४४

भाई सुन्दरम् ने महादेव-मन्दिर के बारे में आपका खत मुझे बताया. मेरा तो आपसे विनत है कि मन्दिर बहुत सादा बनने दीजिए. बड़े मकान में महादेव

की प्रतिष्ठा होगी कि सादे मे ? उच्चतम विचार सादे मन्दिर मे रहते हैं ऐसी मेरी नम्र मान्यता है. चौक तो अच्छा है ही, सादी छटा करने से हजारो लोग महादेव का ध्यान कर सकेंगे. इस समय तो मन्दिर बनाने की आवश्यकता नहीं है. सब वस्तु नेची^१ है दृढ सकल्प किया जाय और उसकी पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा की जाय तो आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिये.

आपका कनिष्ठ बन्धु

मो० क० गाधी

— हिन्दी। सेवाग्राम, १८।११।१९४४।]

सौजन्य : श्री बी० ए० सुन्दरम

५३६. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

(पोस्टकार्ड)

सेवाग्राम २७-१२-४४

भाई बनारसीदास,

पिता जी के स्वर्गवास से कुछ दुःख होना स्वाभाविक तो है लेकिन क्षण भर विचार करें तो हमे पता चलता है कि जो बिल्कुल अनिवार्य है उसका खेद क्यों ? और भरता है कौन ? जीव तो हरगीज नहीं जिसके साथ हमारा संबंध था और रहेगा .

पिताजी के अतीम वचन मुझे बहूत मीठे लगते हैं मैं उसे आशीर्वाद रूपसे मानूंगा
वापु के आशीर्वाद

पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी

फीरोजाबाद, जिला आगरा

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्षा), २७।१२।१९४४। जी० एन० २५७५ की फोटो-
नकल से]

५३७. पत्र : तेजबहादुर सप्रू को

सेवाग्राम, ८।२।४५

प्रिय डा० सप्रू

यद्यपि समझा यह जाता है कि मैं विश्राम कर रहा हूँ और ८-१५ प्रात से ८-१५ रात तक मौन रखता हूँ, किन्तु मैं अन्दर से बहूत अधिक काम कर रहा हूँ। इसीलिए आपको उत्तर देने मे देर हुई।

अगर आपको ज्यादा तकलीफ न हो तो मैं चाहूंगा कि आप कायदे आजम (जिन्ना) से मेरी वार्ता के विषय में कुछ निश्चित प्रश्न करें। मैं अपने को उन्हीं प्रश्नों तक सीमित रखूंगा।

मैं देखता हूँ कि आप एक बहुत बड़े कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सब तरह से आपकी सफलता चाहता हूँ और उस कार्य के लिए आपको पूर्ण शक्ति पाने की प्रार्थना करता हूँ।

मुझे आशा है कि रोगी खतरे में बाहर निकल चुका होगा।

आपका निश्चल

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), ८।३।१९४५। जी० एन० ७५७१ की फोटो-नक़ल से]

५३८. पत्र : तेजबहादुर सप्रू को

सेवाग्राम, ६।३।४५

प्रिय डा० सप्रू

आज पी० (प्यारेलाल?) शिमला में, सम्भवतः राजकुमारी के साथ, हैं। यह शुभाकांक्षा का पत्र आपको श्री नरहरि परीख देगे जो प्राचीनतम आश्रम-वासियों में से एक हैं। आप इन्हें जो भी सन्देश देना चाहें, दे सकते हैं। मुझे आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा।

कृपया हिन्दुस्तानी के विषय में अपना वादा न भूलिएगा, यद्यपि आप कह चुके हैं कि आप सदस्य नहीं बन सकेंगे।

आपका निश्चल

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), ९।३।१९४५। जी० एन० ७५६९ की फोटो-नक़ल से]

५३९. पत्र : तेजबहादुर सप्रू को

सेवाग्राम, १८।३।४५

प्रिय डा० सप्रू,

मैंने आपकी प्रस्तावित सिफारिशों के बारे में सुना है। मैं आशा करता हूँ कि रिपोर्ट किसी भी जगह कमजोर नहीं होगी।

आपका

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। सेवाग्राम (वर्धा), १८।३।१९४५। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ७५६८) से]

५४०. पत्र : रमेशचन्द्र को

१-५-४५, न० दि०

भाई रमेशचन्द्र,

तुमको न मिल सका उसका खेद है प्रश्नों का जवाब हरिजन सेवक मे भेजता हूँ वहा देखोगे.

बापु के
आशीर्वाद

— हिन्दी । नई दिल्ली, १।५।१९४५, जी० एन० ६०९५ की फोटो-नक़ल से]

५४१. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को

२, महावलेश्वर २८।५।४५

भाई टण्डन जी,

मेरे पास उर्दू खत आते हैं, हिन्दी आते हैं और गुजराती । सब पूछते हैं, मैं कैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में रह सकता हूँ और हिन्दुस्तानी सभाओं में भी ? वे कहते हैं, सम्मेलन की दृष्टि से हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसमें नागरी लिपि को ही राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जब कि मेरी दृष्टि में नागरी और उर्दू लिपि को यह स्थान दिया जाता है और उस भाषा को जो न फारसीमयी है, न संस्कृतमयी । जब मैं सम्मेलन की भाषा और नागरी लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूँ, तब मुझे सम्मेलन में से हट जाना चाहिए । ऐसी दलील मुझे योग्य लगती है । इस हालत में क्या सम्मेलन से हटना मेरा फर्ज नहीं होता है ? ऐसा करने से लोगों को दुविधा न रहेगी, और मुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ ।

कृपया शीघ्र उत्तर दें । मौन के कारण मैंने ही लिखा है । लेकिन मेरे अक्षर पढ़ने में सबको मुसीबत होनी है, इसलिये इसे लिखवाकर भेजता हूँ । आप अच्छे होंगे ।

आपका,
मो० क० गांधी

— हिन्दी । महावलेश्वर, २८।५।१९४५।]

५४२. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

(कार्ड)

११-६-४५, पंचगनी

भाई बनारसीदास,

दा. जाकर साहेब का निबंध कल पढ़ पाया. इतना काम में फंसा हूं. उनको आज लिखा है. निबंध रसिक है, अच्छा है. अगर पत्रिका रूप में छपवाया हो तो कुछ प्रतियां भेजो. सेहत अच्छी होगी.

वापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। पंचगनी, ११।६।१९४५। जी० एन० २५१९ की फोटो-नक़ल से]

५४३. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को

पंचगनी,

१३-६-४५

भाई पुरुषोत्तमदास टण्डन जी,

आपका पत्र मिला। आप जो लिखते हैं, उसे मैं बराबर समझता हूं, तो नतीजा यह होना चाहिए कि आप और सब हिन्दी प्रेमी मेरे नये दृष्टिकोण का स्वागत करें और मुझे मदद करें। ऐसा होता नहीं है। और गुजरात में लोगों के मन में दुविधा पैदा हो गई है। और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना? मेरे ही भतीजे का लड़का और दूसरे हिन्दी का काम कर रहे हैं, और हिन्दुस्तानी का भी। इससे मुसीबत पैदा होती है। पेरीन बहिन को आप जानते हैं। वे दोनों काम करना चाहती हैं लेकिन अब मौका आ गया है कि एक या दूसरे को छोड़ें। आप जो कहते हैं, वह सही है, तो ऐसा मौका आना ही न चाहिए। मेरी दृष्टि से एक ही आदमी हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का मन्त्री या प्रमुख बन सकता है। बहुत काम होने के कारण न हो सके, वह दूसरी बात है। और जो मैं कहता हूं वही अर्थ आपके पत्र का है, और होना चाहिए, तब तो कोई मतभेद का कारण ही नहीं रहता और उससे मुझे बड़ा आनन्द होगा। आपका वक्तव्य जो आपने भेजा था, मैं पढ़ गया हूं। मेरी दृष्टि से हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बिल्कुल आप ही का काम कर रही है, इसलिए वह आपके धन्यवाद की पात्र है। और कम-से-कम उसमें आपको सदस्य होना चाहिये, मैंने तो आपसे विनय भी किया कि आप उसके सदस्य बनें, लेकिन आपने इन्कार किया है, ऐसा कहकर कि जबतक डाक्टर

अब्दुलहक न बने, तबतक आप भी बाहर रहेंगे। अब मेरी दरखास्त यह है कि अगर मैं ठीक लिखता हूँ, और हम दोनों एक ही विचार के हैं, तो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर इसकी आवश्यकता नहीं हो, तो मेरा कुछ आप्रह नही है। कम-से-कम दोनों में तो इस बारे में मतभेद नहीं है, इतना स्पष्ट होना चाहिए। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में से निकलना मेरे लिए कोई मज़ाक की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं कांग्रेस में से निकला तो कांग्रेस की ज्यादा सेवा करने के लिए, उसी तरह अगर मैं सम्मेलन में से निकला तो सम्मेलन की अर्थात् हिन्दी की ज्यादा सेवा करने के लिए निकलूंगा।

जिनको आप मेरे नये विचार कहते हैं, वे सचमुच तो नये नहीं हैं। लेकिन जब मैं सम्मेलन का प्रथम सभापति हुआ, तब जो कहा था और दुबारा सभापति हुआ तब अधिक स्पष्ट हुआ था, उसी विचार-प्रवाह का मैं अभी स्पष्ट रूप से अमल कर रहा हूँ, ऐसा कहा जाय। आपका उत्तर आने पर मैं आखिर निर्णय कर लूंगा।

आपका,

मो० क० गांधी

— हिन्दी। पंचगनी, १३।६।१९४५।]

५४४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[यह पत्र किसी और से बोल कर गांधीजी ने लिखवाया है। केवल 'चि० जवाहरलाल' तथा पत्र का अन्तिम पैरा 'तुम्हारी ... हैं' एवं 'बापू के आशीर्वाद' गांधीजी ने अपने हाथ से लिखा है।—सम्पा०]

मेनर विल सिमला

२५-६-५६

चि० जवाहरलाल,

कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट में कई नाम हैं, ट्रस्ट बनवाया गया तब तुम्हारा और सरदार का नाम उसमें दाखल करने की इच्छा मैंने प्रकट की थी। सब ट्रस्टी राजी थे कि जब तुम बाहिर आओगे तब मैं दोनों के नाम दाखल कर दूँ तुमको पूछना भूल गया था। आज प्रातःकाल ब्याल आया इसमें आना पसन्द करोगे? बिल्कुल देहाती औरतो और उनके बच्चों का काम करना है और वह मेरे ढग से इसमें दिलचस्पी ले सको तो मैं तुम्हारे देखने के लिए कागजात भेजू यही बात मैंने सरदार को सुनाई है वह विचार कर रहे हैं मैंने कहा है कि इसमें मान की कोई बात नहीं है काम की ही है।

ऐसे ही हिन्दोस्तानी प्रचार का है. अगर आप कहते हों तो उसमें मुझे तुम्हारे नाम की बहुत दरकार है. उस बारे में भी कहो तो दंगने कायक नागजान भेजें. तुम्हारे सिर पर बहुत काम पड़ा है. इसलिए और बाँज जगने में उरता हूँ. लेकिन क्या करूँ ?

तुमारी गैरहाजिरी यहां सबको चुभती है.

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी । सिमला, २५।६।१९४५ । नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से ।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय ।

५४५. पत्र : पुरुषोत्तमदास टण्डन को

सेवाग्राम १५-७-४५

भाई टण्डन जी,

आपका ता० ११-७-४५ का पत्र मिला. भेने दो बार पढ़ा. बाद में भाई किशोरलाल को दिया, वे स्वतन्त्र विचारक हैं, आप जानते होंगे. उन्होंने लिखा है, सो भी भेजता हूँ. मैं तो इतना ही कहूँगा कि जहां तक हो सका मैं आपके प्रेम के अधीन रहा हूँ. अब समय आया है कि वही प्रेम मुझे आपसे वियोग करायेगा. मैं अपनी बात नहीं समझा सका हूँ. यही पत्र आप सम्मेलन की स्थायी समिति के सामने रखें. मेरा खयाल है कि सम्मेलन ने हिन्दी की मेरी व्याख्या अपनाई नहीं है. अब तो मेरे विचार इसी दिशा में आगे बढ़े हैं. राष्ट्रभाषा की मेरी व्याख्या में हिन्दी और उर्दू लिपि और दोनों शैली का ज्ञान आता है. ऐसा होने से ही दोनों का समन्वय होने का है, तो हो जायगा. मुझे डर है कि मेरी यह बात सम्मेलन को चुभेगी. इसलिए मेरा इस्तीफा कबूल किया जाय. हिन्दुस्तानी प्रचार का कठिन काम करते हुए मैं हिन्दी की सेवा करूँगा और उर्दू की भी ।

आपका,

मो० क० गांधी

— हिन्दी । सेवाग्राम, १५।७।१९४५ ।]

५४६. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

चि० जवाहरलाल,

पुना १-६-४५

तुमारा खत मिला. मेनन ने ठीक खबर दी है. सरदार ने वह खत पढ़ा है।

तुमने बहुत काम सरहद वगैरा मे किया है.

सरदार १२ तारीख को पुना से नही जा सकेंगे चार हफ्तो मे तो पुना छूट ही नही सकता है. डाक्टर दीनशा को और उनके उपचार को इनसाफ करना है यहा की हवा भी उनके लिए अच्छी है आराम तो ठीकर है उनका दरवार भरा रहता है

वापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। पूना, १।९।१९४५। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५४७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

भाई बनारसीदास,

तुम्हारा खत पाकर दुःख हुआ. लेकिन उस कारण इस्तीफा देना अच्छा नही है. शक्कर इ० के त्याग से ही काम नही चलता है मन पर कावु पाना भिन्न विषय है.

वापु के आशीर्वाद

पुना १६-९-४५

— हिन्दी। पूना, १६।९।१९४५। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० २५१७) से]

५४८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

[यह लम्बा पत्र दूसरे के हाथ का लिखा है। केवल आरम्भ मे 'चि० जवाहरलाल' तथा अन्त मे 'वापु के आशीर्वाद' गांधी जी के अपने हाथ से लिखा है।—सम्पा०]

पुना ५-१०-४५

चि० जवाहरलाल,

तुमको लिखने का तो कई दिनो से इरादा किया था, लेकिन आज ही उसका अमल कर सकता हू। अग्रेजी मे लिखू या हिन्दुस्तानी मे, यह भी मेरे सामने सवाल रहा था। आखर मैंने हिन्दुस्तानी मे ही लिखने का पसद किया।

पहली बात तो हमारे बीच मे जो बडा मतभेद हुआ है, उसकी है। अगर वह भेद सचमुच है तो लोगो को भी जानना चाहिए। क्योंकि उनको अवेरे मे रगने से हमारा स्वराज्य का काम रुकता है।

मैंने कहा है कि 'हिन्द स्वराज' में मैंने लिखा है उस राज्य पद्धति पर मैं विलुप्त कायम हूँ। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन जो चीज मैंने १९०८ साल में लिखी है उसी चीज का सत्य मैंने अनुभव से आज तक पाया है। आखर में मैं एक ही उसे मानने वाला रह जाऊँ उसका मुझे जरा सा भी दुःख न होगा। क्योंकि मैं जैसे सत्य पाता हूँ उसका मैं साक्षी बन सकता हूँ। हिन्द 'स्वराज' मेरे सामने नहीं है। अच्छा है कि मैं उसी चित्र को आज अपनी भाषा में खिंचूँ। पीछे वह चित्र १९०८ जैसा ही है या नहीं, उसकी मुझे दरकार न रहेगी, न तुम्हें रहनी चाहिये। आखर में तो मैंने पहले क्या कहा था, उसे सिद्ध करना नहीं है, आज मैं क्या कहता हूँ वही जानना आवश्यक है। मैं यह मानता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान को सच्ची आजादी पानी है और हिन्दुस्तान के मार्फत दुनिया को भी, तब आज नहीं तो कल देहातो में ही रहना होगा—झोपड़ियों में, महलों में नहीं। कई अरब आदमी शहरों में और महलों में सुख से और शान्ति से कभी नहीं रह सकते, न एक दूसरे का खून करके—मायने हिंसा से, न झूठ से—यानी असत्य से। सिवाय इस जोड़ी (यानी सत्य और अहिंसा) के मनुष्य जाती का नाश ही है उसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। उस सत्य और अहिंसा का दर्शन हम देहातो की सादगी में ही कर सकते हैं। वह सादगी चर्चा में और चर्खा में जो चीज भरी है, उसी पर निर्भर है। मुझे कोई डर नहीं है कि दुनिया उलटी ओर ही रही दिखती है। यों तो पतंग जब अपने नाश की ओर जाता है तब सबसे ज्यादा चक्कर खाता है और चक्कर खाते-खाते जल जाता है। हो सकता है कि हिन्दोस्तान इस पतंग के चक्कर से न बच सके। मेरा फर्ज है कि आखर दम तक उसमें से उसे और उसके मारफत जगत् को बचाने की कोशिश करूँ। मेरे कहने का निचोड़ यह है कि मनुष्य जीवन के लिए जितनी जरूरत की चीज है उस पर निजी कावू रहना ही चाहिए—यदि न रहे तो व्यक्ति बच ही नहीं सकती (सकता) है। आखर से जगत व्यक्तियों का ही बना है। बिन्दु नहीं है तो समुद्र नहीं है। यह तो मैंने मोटी बात ही कही—कोई नई बात नहीं की।

लेकिन 'हिन्दस्वराज' में भी मैंने यह बात नहीं की है। आधुनिक शास्त्र की कदर करते हुए पुरानी बात नये लिबास में मुझे बहुत मीठी लगती है। अगर ऐसा समझोगे कि मैं आज की (के) देहातों की बात करता हूँ तो मेरी बात नहीं समझोगे। मेरी (मेरा) देहात आज मेरी कल्पना में ही है। आखर में तो हर एक मनुष्य अपनी कल्पना की दुनिया में ही रहता है। इस काल्पनिक देहात में देहाती जड़ नहीं होगा—शुद्ध चैतन्य होगा। वह गन्दगी में, अंधेरे में जानवर की जिन्दगी बसर नहीं करेगा, मरद और औरत दोनों आजादी से रहेंगे और सारे

जगत् के साथ मुकाबला करने को तैयार रहेंगे। वहां न हैजा होगा, न मरकी होगी, न चेचक होंगे। कोई आलस्य में रह नहीं सकता है, न कोई ऐश-आराम में रहेगा। सबको शारीरिक मेहनत करनी होगी। इतनी चीज होते हुए मैं ऐसी बहुत सी चीज का ख्याल कर सकता हूँ जो बड़े पैमाने पर बनेगी। शायद रेलवे भी होगी, डाक-घर तार-घर भी होंगे। क्या होगा, क्या नहीं, उसका मुझे पता नहीं। न मुझको उसकी कुछ फिकर है। असली बात को मैं कायम कर सकूँ तो बाकी आने की और रहने की खूबी रहेगी। और असल बात को छोड़ दूँ तो सब छोड़ देता हूँ।

उस रोज जब हम आखर के दिन बकिंग कमेटी में बैठे थे तो ऐसा कुछ फैसला हुआ था कि इस चीज को साफ करने के लिए बकिंग कमेटी २-३ दिन के लिए बैठेगी। बैठेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन न बैठे तब भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह समझ लें। उसके दो सबब हैं। हमारा सम्बन्ध सिर्फ राजकरण का ही नहीं है। उससे कई दर्जे गहरा है। उस गहराई का मेरे पास कोई माप नहीं है। वह सम्बन्ध टूट भी नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम एक दूसरे को राजकारण में भी भलीभांति समझें। दूसरा कारण यह है कि हम दोनों में से एक भी अपने को निकम्मा नहीं समझते हैं। हम दोनों हिन्दुस्तान की आजादी के लिए ही जिन्दा रहते हैं और उसकी आजादी के लिए हमको मरना भी अच्छा लगेगा। हमें किसी की तारीफ की दरकार नहीं है। तारीफ हो या गालियाँ—एक ही चीज है। खिदमत में उसे कोई जगह ही नहीं है। अगरचे मैं १२५ वर्ष तक सेवा करते-करते जिन्दा रहने की इच्छा करता हूँ तब भी मैं आखर में बूढ़ा हूँ और तुम मुकाबले में जवान हो। इसी कारण मैंने कहा है कि मेरे वारस तुम हो। कम से कम उस वारस को मैं समझ लूँ और मैं क्या कहूँ वह वारस भी समझ ले तो अच्छा ही है और मुझे चैन रहेगा।

और एक बात। मैंने तुमको कस्तूरबा ट्रस्ट के बारे में और हिन्दुस्तानी के बारे में लिखा था। तुमने सोच कर लिखने का कहा था। मैं पाता हूँ कि हिन्दुस्तानी सभा में तो तुम्हारा नाम है ही। नाणावटी ने मुझको याद दिलाया कि तुम्हारे पास और मौलाना के पास वह पहुँच गया था और तुमने अपने दस्तखत दे दिये हैं। वह तो सन् १९४२ में था। वह जमाना गुजर गया। आज हिन्दुस्तानी कहाँ हैं, उसे जानते हो। उसी दस्तखत पर कायम हो तो मैं उस बारे में तुमसे काम लेना चाहता हूँ। दौड़-धूप की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा काम करने की जरूरत रहेगी।

कस्तूरबा का काम पेंचीला है। ऊपर मैंने जो लिखा है वह अगर तुमको

चुभेगा या चुभता है तो कस्तुरवा स्मारक में भी आकर तुमको चैन नहीं रह सकेगा, यह मैं समझता हूँ।

आखर की बात शरत बाबू के साथ जो कुछ चिनगारियाँ फूटी हैं वह हैं। इससे मुझे दर्द हुआ है ; उसकी जड़ मैं नहीं समझ सका। तुमने जो कहा है इतना ही है और बाकी कुछ नहीं रहा है तो मुझे कुछ पूछना नहीं है। लेकिन कुछ समझने जैसा है तो मुझको समझने की दरकार है।

इस सबके बारे में अगर हमें मिलना ही चाहिए तो हमारे मिलने का वक्त निकालना चाहिए।

तुम बहुत काम कर रहे हो, स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। इन्दु ठीक होगी।

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। पूना, ५।१०।१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५४९. पत्र : दिनेश सिंह को

पूना, ११-१०-४५

चि० दिनेश,

तुम्हारा खत पाकर राजी हुआ. सब साथ हैं सो अच्छा लगता है. अभ्यास पूरा करो और लोकसेवा पेट भर के करो.

बापू के आशीर्वाद

श्री दिनेशकुमार

कालाकांकर कोठी

लखनऊ (सं० प्रा०)

—हिन्दी। पूना, ११।१०।१९४५। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ७६७६) से]

५५०. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

(पोस्टकार्ड)

[टिप्पणी—पत्र किसी और के द्वारा लिखा गया है। हस्ताक्षर-मात्र गांधी जी के हैं।]

२३-१०-४५ पुना

भाई बनारसीदास,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। उमे में श्रीमन जी' को भेजता हू।

न करो हिन्दी का प्रचार या न करो उर्दू का प्रचार, रोकनेवाले हम कौन हैं ?
ऐसा प्रयत्न भी करें तो निष्फल ही हो सकता है। हमारा कर्त्तव्य तो दोनों प्रथा का—हिन्दी और उर्दू जहा तक हो सके एक करने का है और यह तो तब ही हो सकता है जब दोनों लिपि और दोनों प्रथा का जाननेवाला एक वर्ग पैदा हो।

राष्ट्रभाषा का तुम क्या अर्थ करते हो वह कुछ समझने में नहीं आया है। मेरा अर्थ तो अब स्पष्ट ही है कि वही मनुष्य राष्ट्रभाषा जानता है जो दोनों लिपियों को समझता है और दोनों में लिख सकता है।

बापु के
आशीर्वाद

श्री बनारसीदास चतुर्वेदी

टीकमगढ़ (बुन्देलखण्ड)

—हिन्दी। पूना, २३।१०।१९४५। जी० एन० २५१८ फोटो-नकल से]

५५१. पत्र : हीरालाल शर्मा को

[यह पत्र बोल कर दूसरे से लिखाया गया है। हस्ताक्षर बापू जी ने किये हैं।—सम्पा०]

२७-१०-४५, पुना

चि० शर्मा,

तुम्हारा रात्रि को बारह बजे लिखा हुआ पत्र मिला। तुम्हारे भाई चले गये इसका व्यवहार में तो शोक होना ही चाहिए लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से अथवा नैसर्गिक दृष्टि से मृत्यु का शोक क्या, जन्म का हर्ष क्या ? दोनों की जोड़ी है और एक के पीछे दूसरा रहता ही है ऐसी दोनों की अविच्छिन्न मिश्रता है। इसलिए कम से कम तुम्हारे मे तो इस मृत्यु की ग्लानि होनी नहीं चाहिये। तुम्हारे मामने धर्म-पालन का एक विशेष कारण उत्पन्न हुआ।

१. श्री मन्नारायण अग्रवाल, जो उस समय हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा, वर्धा के मन्त्री थे और अब गुजरात के राज्यपाल हैं।

एसेम्बली में जाने का विचार स्वर्गस्थ भाई के कहने में हुआ यह और भी दुःखद बात है।

गाडोदिया जी के बारे में। अगर तुम सब चीजों पर कायम हो तो १, २, ३, ऐसा करके मुझको लिखो, मैं उनके पास भेजने को तैयार हूँ और पंच के सामने उन चीजों को रखने की सूचना भी कहूँगा। इसमें जो शिकायत तुमने मेरे सामने रखी थी वह सब आनी चाहिये।

दूसरी चीजों का फैसला भले इस बात पर निर्भर रहे। आज तो मेरे मन में शक पैदा हो गया है इतना मुझे कबूल करना होगा।

सरदार का तो अब कुछ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि सरदार और दिनशा जी मुंबई में हैं। १ली तारीख को वापिस आयेंगे।

बड़े भाई के जाने से घर का कारोबार किसको संभालना हुआ। तुम कितने भाई हो ?

वापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। पुना, २७।१०।१९४५। 'वापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

५५२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

पुना

१३-११-४५

चि० जवाहरलाल,

हमारी कल की बात से मुझे तो बड़ा आनंद हुआ। उससे अधिक बात कल तो कर नहीं सकते थे और मेरा ख्याल है कि हम एक ही वक्त मिलकर सब काम पूरा नहीं कर सकेंगे। समय समय पर हमें अवश्य मिलना चाहिए। मैं तो ऐसे बना हूँ कि अगर मेरी शक्ति ड़वर-उवर जाने की रहे तो मैं तुमको ढूँढ़ लूँ, एक दो दिन साथ रह लूँ, कुछ वार्तालाप कर लूँ और भाग जाऊँ। ऐसी आज मेरी स्थिति नहीं रही है लेकिन ऐसा मैंने किया है इतना समझो. मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को समझें। ऐसे ही लोग भी हमको समझें। अन्त में ऐसा हो सकता है कि हमारा

मार्ग ही अलग है तो अलग सही। हमारा हृदय तो एक ही रहेगा, क्योंकि एक है। कल की बात से मैं यह समझा हूँ कि हम दोनों में विचार श्रेणी में या तो वस्तु समझने में बड़ा अन्तर नहीं है। तुमको किस तरह से समझा हूँ यह बताना चाहता हूँ जिससे अगर फरक है तो मुझे बता दोगे।

(१) तुम्हारी दृष्टि से हर एक इन्सान की बौद्धिक, आर्थिक, राजकीय और नैतिक शक्ति कैसे बढ़े, वही सच्चा प्रश्न है। मेरा भी वही है।

(२) और उसमें भी हरेक इन्सान को ऊँचे चढ़ने का एक सा हक और मौका होना चाहिए।

(३) इस दृष्टि से देखते हुए देहात की और शहर की एक ही हालत होनी चाहिए। इसलिए खाना, पीना, रहना, पहनना और रमत-गमत एक ही होनी चाहिए। आज जो यह स्थिति पैदा करने के लिए अपने कपड़े, खोराक और मकान अपने आप पैदा करना और बनाना चाहिए। और ऐसे ही अपना पानी या बत्ती भी अपने आप पैदा करना चाहिए।

(४) इन्सान जंगल में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, लेकिन समाज में रहने के लिए पैदा हुआ है। एक पर दूसरा सवारी न कर सके, यह विचार करते हुए पता चलता है कि युनिट एक काल्पनिक देहात या ग्रूप होना चाहिए, जो स्वावलंबी रह सके और उस ग्रूप में एक दूसरे पर अवलंबन तो होना ही होगा। इस तरह से सोचने से सारी दुनिया के इन्सानों के सम्बन्ध का नक्शा बन जाता है।

यहाँ तक अगर मैं ठीक समझा हूँ तो दूसरा हिस्सा मैं शुरू करूँगा। जो खत मैंने तुमको पहले लिखा था उसका अंग्रेजी राजकुमारी^१ से करवा लिया था। वह मेरे पास पड़ा है। इनकी अंग्रेजी भी करवा लेता हूँ और उसे साथ में ही भेजता हूँ। अंग्रेजी करवाकर मैं दो काम कर लेता हूँ। एक तो मैं अपना कहना तुमको अंग्रेजी में ज्यादा समझा सकता हूँ तो समझाऊँ और दूसरा मैं तुम्हारी बात पूरी समझा हूँ कि नहीं, उसका भी अंग्रेजी करने से मुझे ज्यादा पता चलेगा।

इंदु को आशीर्वाद

बापु के आशीर्वाद

साथ में २

— हिन्दी। पूना, १३।११।१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. राजकुमारी अमृत कौर से अभिप्राय है।

५५३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

कैम्प महिषादल

पो० सोडपुर

२८-१२-४५

चि० जवाहरलाल,

इसके साथ एक पत्र भेज रहा हूँ क्योंकि लेखक ने लिखा है कि मैं भेजूं। दक्षिण आफ्रिका में मिला होगा, लेकिन मुझे कुछ ख्याल नहीं है। मैंने तो उसे लिख दिया है कि उसके एड्रेस में बहुत बड़ा डावा किया है। आदमी दीवाना-सा लगता है।

विहार में विद्यार्थियों के सामने तुमने जो कहा, उसे पढ़ने की यहां कुछ फुर्सत मिली; मुझे बहुत अच्छा लगा।

तुम्हें थोड़ा आराम लेने की आवश्यकता है। लिया जाय तो अच्छा होगा।

कम्युनिस्टों के बारे में तुम्हें लिखने को मैंने राजकुमारी से कहा था। आज अखबार में दूसरा किस्सा पाता हूँ। कतरन इसके साथ है। यह क्या है? इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?

बापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। महिषादल (बंगाल), २८।१२।१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५५४. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को

[गांधीजी की ओर से अमृत कौर ने उत्तर दिया है]

सेवाग्राम

वर्वा सी० पी०

१०-८-४६

भाई श्री अद्वैतकुमार गोस्वामी,

आपके दोनों पत्र पू० गांधी जी को मिले। संदेश तो वे कहीं भी नहीं भेजते।

राजा महेन्द्रप्रताप वापिस आ रहे हैं सो अच्छा हुआ। आप लोगो को हर्ष तो होगा ही।

दक्षिण अ० (अफ्रीका) के वारे मे गांधी जी राय है कि वहा हममे से किसी को नही जाना चाहिए। वहा तो जत्था को उतरने ही नही देंगे।

आपकी

अमृत कौर

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १०।८।१९४६। जी० एन० ८०५ की फोटो-नक़ल से]

५५५. पत्र : हीरालाल शर्मा को

न० दि० १६-१०-४६

चि० शर्मा,

तुम्हारा खत मिला मैं यहा २३ तारीख तक हू ऐसा आज तो लगता है। लेकिन ऐसा मानो कि मैं क्षणजीवी हू

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। नई दिल्ली, १६।१०।१९४६। 'बापु की छाया मे मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा

५५६. पत्र : अद्वैतकुमार गोस्वामी को

सेवाग्राम १ ■ ११४६

भाई अद्वितीय कुमार,

मेरा अभिप्राय है कि कोई भी कांग्रेसमैन व्यक्तिगत रूप मे कुछ भी कर सकता है जो कांग्रेस की दर्शित नीति के विरोध में न हो। याद रखो मैं कांग्रेस रजिस्टर पर नहि हू।

बापु के

आशीर्वाद

— हिन्दी। सेवाग्राम (वर्धा), १३।११।१९४६। श्री अद्वैतकुमार गोस्वामी, वृन्दावन को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ८०४) से]

५५७. पत्र : दिनेशसिंह को

श्रीरामपुर २०-१२-४६

चि० दिनेश,

नवखोली कष्ट निवारण के लिए तुमारे तरफ से भाइ फिरोज गांधी ने रु० १००० का चेक भेजा है सो भी मीला. भाई फिरोज को खबर भेज दीजिये.

तुमको लीखने का मुझे याद नहीं रहेगा. मुझे यहां से मुक्त पाओ तो लिखो और मिलो. सब ठीक चल रहा होगा.

बापु के
आशीर्वाद

राजासाहब कालाकांकर

कालाकांकर हाउस

परतापगढ (सं० प्रां०)

—हिन्दी। श्रीरामपुर (बंगाल), २०।१२।१९४६। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ८६७७) से]

५५८. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

[नीचे गांधी जी का वह पत्र दिया जा रहा है, जो उन्होंने जवाहरलाल को उस दिन लिखा था, जिस दिन उन्होंने उपवास तोड़ा था। उनका उपवास कई दिन चला। उपवास उन्होंने दिल्ली में साम्प्रदायिक झगड़ों के लिए अपना दुःख जाहिर करने के लिए किया था।

दिल्ली में जो घटनाएं हो रही थीं, उनसे और गांधी जी के उपवास से जवाहरलाल जी बहुत बेचैन थे, यहां तक कि एक-दो दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। यह बाकायदा उपवास नहीं था, बल्कि घटनाओं के प्रति उनकी निजी प्रतिक्रिया थी, जिसे कोई नहीं जानता था। गांधीजी को किसी तरह पता चल गया और इसलिए उन्होंने जवाहरलालजी को सलाह दी कि वह उसे खत्म कर दें।

यह आखिरी खत था जो उन्होंने जवाहरलालजी को लिखा था; बारह दिन बाद, ३० जनवरी १९४८ को एक हत्यारे के हाथों उनकी मौत हो गई।—सम्पा०]

चि० जवाहरलाल,

उपवास छोड़ो. साथ में पंजाब के स्पीकर के तार की नकल भेजता हूं. सैयद

हुसन ने मैंने तुमसे कहा वही कहा था बहुत वर्ष जीयो और हिन्द के जवाहर बने रहो.

१८-१-४८

वापु के आशीर्वाद

—हिन्दी। दिल्ली, १८।१।१९४८। 'कुछ पुरानी चिट्ठिया' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

तिथि-विहीन चिट्ठियां .

५५९. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

[इस कार्ड पर कोई तिथि नहीं है। उद्गमस्थान के डाकखाने की मुहर स्पष्ट नहीं है। जनवरी ३ जान पड़ता है परन्तु सन बिल्कुल अस्पष्ट है। इलाहाबाद की डिलीवरी की मुहर मे ५ तारीख है, सुबह ८-३० परन्तु उसमें भी सन स्पष्ट नहीं है। मा० शु० ६ तिथि कार्ड के अन्त मे गांधी जी ने दी है, इससे तो जनवरी का ही अनुमान होता है। १९२४ में गांधी जी ने 'पाठ्यपुस्तको की जक्ती' पर लिखा था। पर यह लेख जुलाई २५ में छपा था। सम्भवतः यह जनवरी २५ में लिखा गया होगा।—सम्पा०]

भाई जवाहरलाल

प्रो० रामदास गौड के पाठ्य पुस्तको के लीये मैंने कुछ य० इ० मे लीखा है. इस लीये अलग उत्तर नहि देता—अ० सौ० कमला की तवीयत अच्छी होगी मैं पंजाब जा रहा हू

मोहनदास गांधी के

मा० शु० ६

आशीर्वाद

—हिन्दी। तिथि अज्ञात। नेहरू संग्रहालय मे सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५६०. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

सेगाव

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे खत मुझे अच्छे लगते हैं। उनसे जो जानकारी मुझे होती है वह

मुझे अन्यथा नहीं मिलती। इस्लाम-पक्षी आन्दोलन का मुझे कुछ भी पता नहीं था। उस पर मुझे आश्चर्य नहीं होता। मुलाकात पर तुमने मेरा वयान देखा होगा।

मेरा तरीका तुम्हें मालूम है। मुझे इन मुलाकातों से बल मिलता है। यह देखना तुम्हारा और दूसरे साथियों का काम है कि देश को, मैं जो कुछ करता हूँ उसका, ठीक-ठीक अर्थ प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम राजाजी के बारे में कोई चिन्ता नहीं करोगे। वह बिल्कुल ठीक है। फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम अपनी शंकाएं उन पर प्रकट कर दो। मैं १५ तारीख की शाम को शान्ति-निकेतन के लिए और उसके बाद १६ तारीख को मलिकन्दा के लिए खाना हो रहा हूँ।

सस्नेह

बापू

—अंग्रेजी। तिथि-विहीन। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५६१. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

(मूल हिन्दी)

[जिस कागज की पीठ पर पेंसिल से यह पत्र बापू जी ने लिखा है वह श्री एन० एल० वर्मा, डेंटल सर्जन ७।९० कनाट सर्कस, नई दिल्ली का २७।३।१९४२ का बिल है, जिसमें 'वैलेंसिंग' (आशीर्वाद) की रकम चार्ज की गई है। इससे जान पड़ता है कि इसके १-२ दिन बाद ही यह पत्र लिखा गया होगा। पत्र में 'आफर' का भी जिक्र है जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स का 'आफर' जान पड़ता है। सर क्रिप्स मार्च १९४२ में यहां आये थे। इससे अनुमानतः यह पत्र मार्च १९४२ का जान पड़ता है।—सम्पा०]

मालीश के समय लिखा

चि० जवाहरलाल,

खुशेद वहन बहुत दुखी है। उसे लगता है उसके प्रति तुम्हारा दिल सुख गया है। उसे बुराओ, प्यार करो। तुम्हें मालूम है, तुमको पूजती है।

आज दो बजे जागा। तुम्हारा और राजा जी का ही ख्याल रहा। मेरी राय निश्चित है कि हम इस 'आफर' का स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसमें मुलक

का नाश है. अगर तुम्हारी भी यही राय है तो राजाजी से बात करो और आखरी निर्णय कर लो अगर तुम्हारी राय राजा जी की सी है तो सोचने जैसा रहता है.

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५६२. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र मिलने पर मैंने तुम्हें प्रकाशन स्थगित करने की सलाह देते हुए तार किया है। देखो, नवाब मु० इ० खा क्या कहते हैं। इन्हें इस बात से चोट पहुँची है कि तुम पत्र-व्यवहार प्रकाशित करना चाहते हो। इस स्थिति में सबसे अच्छा यही होगा कि जबतक मैं इ० से मिल नहीं लेता तबतक प्रकाशन पर तुम्हें खोर नहीं देना चाहिए। उनके मुँह से लिखने का भी यही अर्थ है। यदि पत्र-व्यवहार छापने से विरोधभाव बढ़ता है तो उसे छापना निरर्थक है। क्या तुम नहीं सोचते कि प्रतीक्षा करना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होगा ?

प्रेम

बापु

— अंग्रेजी। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५६३. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

जे० (जिम्ना ?) से अपनी बातों के विषय में मैं उद्विग्न होता जा रहा हूँ। क्या तुम मामले में शीघ्रता कर रहे हो ? मैं अपनी कुछ कार्रवाई उसी के लिए रोके हुए हूँ।

मुझे आशा है कि इन्दिरा के विषय में खुशखबरी का क्रम जारी होगा।

प्रेम

बापु

— अंग्रेजी। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५६४. पत्र : जवाहरलाल नेहरू को

मेरे प्यारे जवाहरलाल,

तुम्हारा पत्र। तनखाहों के विषय में तुम्हारा वक्तव्य मुझे पसन्द आया। मेरी सुविधा की बात छोड़ दें तो भी मैं समझता हूँ कि कार्य-समिति की बैठकों के लिए वर्षा सबसे अच्छी और सबसे शान्तिपूर्ण जगह है।

नरीमन से मेरा निरन्तर पत्रव्यवहार जारी है। उसका पत्र अविवेक का एक अद्भुत नमूना है। मैंने जो अन्तिम दो पत्र उसे लिखे हैं उन्हें देखना। म० (महा-देव) उनकी प्रतियां तुम्हारे पास भेजेगा। यदि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता, तो मैं अपना वयान प्रकाशित करूँगा। उसमें मैं उससे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कार्यसमिति और उसके बीच हुए पूरे पत्रव्यवहार को प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें भी एक वक्तव्य देना होगा। यदि मेरा वक्तव्य देना अनिवार्य हो जाता है तो तुम्हारा वक्तव्य मेरे वक्तव्य के बाद आयेगा। तुमने हिन्दी में जो निबन्ध लिखा है उसके बारे में लिखने के लिए मैं समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।

प्रेम

बापू

—अंग्रेजी। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५६५. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदी को

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

भाई बनारसीदास,

आपका खत मिला है। अंग्रेजी लेख छप जायगा। यंग इन्डिया के वाचक वर्ग सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी के लिये और जिनको अंग्रेजी ही पढ़ने का महावरा हो गया है उन लोगों के लिये यं० इ० छपता है। उसमें हिंदी लेख छाप कर न मैं हिंदी की उन्नति कर सकता हूँ, न मैं उसमें लिखा हुआ विषय को कुछ जोर दे सकता। यं० इ० का ध्येय को समझना चाहिये।

फिजी से जो तार आया है उसका मायना ठीक ही है। क्योंकि गिरमीट बंद

करने की योजना हो रही थी और वाइसराय साहेब ने तो स्पष्टतया कह भी दिया था कि थोड़े समय में गिरमीटीयो का वधन छूट जायगा. यदि मेरा फिजी का तार का वैसा हि अर्थ है तो भी आपका पत्र छापने में कोई हानि नहीं है. उसको मैं एक मार्मिक वचन बाण समझता हूँ

तोताराम जी कहा है? उनके हस्ताक्षर से लिखा हुआ लेख ज्यादा जोर दे सकेगा. भले हिंदी में हि हो उसका तर्जुमा कर के मैं असल के साथ छपवा लूँगा लेख विशेषणों से रहित सिर्फ हकीकत, दृष्टांत व दलील से हि भुषित होना चाहिये

आपना

मोहनदास गांधी

(टिप्पणी—पत्र लिखा किसी और का है। हस्ताक्षर गांधी जी के हैं।)

—हिन्दी। सत्याग्रह आश्रम, सावरमती। जी० एन० २५५४ की फोटो-नकल से]

५६६. पत्र : मदनमोहन मालवीयजी को

भाई साहब,

आपके तार का उत्तर मैंने दिया था अब मुझे आपकी सम्मति जामीया फंड के लीये चाहिये

विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात आपने उठाई है परंतु उसी के साथ आपने मीलों के कपड़ों की बात भी कही है. मैं आपको किस तरह समझा दू कि जब तक मीलवाले हमारे साथ कुछ सचि न करें और उनके दामों पर हम अकुश न रख सकें तब तक मीलों की मदद निरर्थक ही नहीं परंतु हानिकर है उसमें जैसे पूर्वकाल में बगाल में हुआ इसी तरह अब भी होगा और लोगों का विश्वास बहिष्कार की शक्यता पर से उठ जायगा.

यदी मेरी माया या मेरे अक्षर समझने में कठिनाई है तो आप मुझे कह देंगे मैं अंग्रेजी में विवस होकर लिखूंगा मुझको तो यही टूटी-फूटी राष्ट्रभाषा ज्यादा प्रिय है

आपका

मोहनदास

सावरमती

भा० कृ० १३

— हिन्दी। सावरमती, सन-संवत् अज्ञात, सम्भवतः १९३०-३२ । पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ८६८२) से]

५६७. पत्र : अवधेशदत्त को

चि० अवधेश,

बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया. क्या अब तक निश्चित कार्य नहीं लिया है? भययुक्त होने के लिये हमारे सबसे प्रेम करना और सत्य के राह पर रहना. पुण्यात्मा बनना सरल है. यह कहने का मतलब यह है कि सबको ऐसे अपने को मनवाना प्रिय है और कोई अपने को पापी मनवाना नहीं चाहता है इसलिये पापी बनना कठीन है ऐसा कहा जाय।

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। अवधेशदत्त को लिखे पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ३२१४) से]

५६८. पत्र : राजकिशोरी परशुराम को

तुम्हारे साथ वही बातें करने का मेरा दिल था परंतु मुझे समय न मिला. परसराम के कहने पर मुझे पता मिला कि तुम्हारा चित्त आश्रम में शांत नहीं रहता है। तुमको आश्रम में बलात्कार से रखने का परसराम का इरादा नहीं है. यदि तुमारा दिल किसी और जगह रहना है तो तुम रह सकती है. परसराम को आश्रम से हटने के लीये मजबूर नहीं करना चाहिये. परसराम तुमारी आजीविका के लीये बद्ध है तुमारे ही साथ रहने के लीये नहीं. यदि तुमारा दिल जहां वह रहे वहां रहने का न हो तो पति पति के पीछे जाती है पति पति के पीछे नहीं जा सकता है क्योंकि पति आजीविका या आत्मोन्नति के कारण और जगह जाने के लीये कोई वार मजबूर हो जाता है।

तुमारी और लड़कों की तबीयत अच्छी होगी. तुमारे सब ख्याल मुझे वगैर मंकोच के लीखो.

वर्षा-सोमवार

बापु के

आशीर्वाद

— हिन्दी। वर्षा, तियि अज्ञात। पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ७४६७ तथा सी० डब्ल्यू० ४९५३) से]

५६९. पत्र : राजकिशोरी परशुराम को

चि० राजकिशोरी,

तुमारा खत मिला तुमको किसी जगह शिक्षा के लीये भेजना तो मुझको वहीत प्रिय है परतु इसका यह अर्थ है कि तुमने और प्रजोत्पत्ति का मोह छोड़ दिया है, ब्रह्मचर्य का पालन करने का निश्चय कीया है, सेवा मे हि अपना जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की है, तुमारे माता पिता और ससुर सास का आश्रय छोड़ दिया है. उनकी आज्ञा ली है ? स्वाश्रयी बनने मे नौकर इ० की सेवा का त्याग करना पड़ता है. मेरा अवलोकन यह है की अब तक तुमने स्वादेन्द्रि का समय नहि कीया है और न तुमने दूसरे भोगो का त्याग कीया है इन सब बातो को सोच कर मुझे निश्चयपूर्वक लीखो. दरम्यान आश्रम मे होते हुए भी तो वहीत अभ्यास हो सकता है सो करो।

बापु के

बुधवार

आशीर्वाद

— हिन्दी । पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ७४०७९ तथा सी० डब्ल्यू० ४९५४) से]

५७०. पत्र : चन्द्र त्यागी को

मगनवाडी, वर्धा

१६-

चि० चन्द्र त्यागी,

राजकिशोरी आ रही है। कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन वह भी थोड़ी चिन्तित रहती थी। ६६ टेम्परेचर हो जाता है। यो भी वहा आने का इरादा रखती थी। एक मास की छुट्टी लेकर जाती है। ऐसी अच्छी लड़की है कि सबको प्रिय लगती है। सादी, भोली, निर्मल हम सबको लगती है। मेरे सामने प्रतिज्ञा करके जाती है कि मुझको वस्तन वस्तन खत लिखती रहेगी—इस प्रतिज्ञा पालन मे उसको प्रोत्साहन दिया जाय। कैसा चलता है मझको लिखा करो।

बापु के आशीर्वाद

(टिप्पणी—पत्र दूसरे के हाथ का लिखा है। हस्ताक्षर माय गावी जी के हैं।—सम्पादक

— हिन्दी । वर्धा, मास, सन-सम्बत् अज्ञात। जी० एन० ६६३४ की फोटो-नक़ल से]

५७१. पत्र : अम्बिकाप्रसाद को

भाई अम्बिका प्रसाद जी,

आपका पत्र मीला है. हिंदु मुस्लीम वारे में कुछ भी मार्गदर्शक बात कहने की योग्यता मेरे में अब नहि है. इस वारे में मेरा मौन ही मेरी सेवा है ऐसा मुझे प्रतीत होता है. इसलीये आप मुझे क्षमा प्रदान करें.

आपका
मोहनदास गांधी

आ० गु० २

— हिन्दी । स्थान-तिथि अज्ञात । जी० एन० ७४८३ की फोटो-नक़ल से]

५७२. पत्र : चन्द्र त्यागी को

भाई त्यागी जी,

बलवीर और वायुमंडल के वारे में पं० देव शर्मा जी से पूछो. नारीयल न मीले तो तिल का या अलसी का प्रयोग किया जाय.

मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है.

बापु के आशीर्वाद

प्रयाग

मोनवार

— हिन्दी । इलाहाबाद । पत्र की फोटो-नक़ल (जी० एन० ६०९६) से]

: पाँच :

निवेदन

[उत्तर प्रदेश-वासियों के तार-पत्र : गांधीजी के नाम]

१. रेवरेण्ड वेल्स ब्रांच का पत्र : गांधीजी के नाम

रेवरेण्ड एम० वेल्स ब्रांच

मैनेजर

लखनऊ क्रिश्चियन स्कूल आफ कामर्स

लखनऊ, भारत

२ मई, १९१६

श्री मो० क० गांधी

वम्बई

प्रिय श्री गांधी,

प्रेम और सत्य मे मनुष्य को सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल बदल देने की कितनी शक्ति है, इस विषय मे आपके वक्तव्य मैंने अत्यन्त दिलचस्पी के साथ पढ़े। यह शिक्षा वाइविल की शिक्षा से इतनी अग्निक मिलती-जुलती है और ईसामसीह के जीवन तथा व्यक्तित्व मे इस शिक्षा की इतनी पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है कि मुझे आपको यह पत्र लिखकर निम्नलिखित प्रश्न पूछने ही पड रहे हैं:—

१. आपके विचार से भारत के भावी विकास मे ईसाइयत (यह आवश्यक नहीं कि इसका पाश्चात्य रूप ही) का क्या हाथ रहेगा ?

२. क्या भारत की आधुनिक जागृति ईसाई शिक्षा का परिणाम है या यह किसी और धर्म से उद्भूत हुई है ?

३. (१) शिक्षक (२) अवतार तथा (३) ससार के भ्राता के रूप मे ईसामसीह के प्रति आपकी व्यक्तिगत भावना क्या है ?

मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हू कि इन्हें प्रकाशित करूंगा। मैं तो सिर्फ अपनी इस जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हू कि इनके सम्बन्ध मे सचमुच आपका दृष्टिकोण क्या है। मैं भारत को प्यार करता हू और भारत के लोगो को प्यार करता हू और मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि भारत एक दिन दुनिया को यह दिखलायेगा कि ईसाइयत का प्रवर्तन जिस रूप मे हमारे भ्राता ईसामसीह ने किया उस असली रूप मे उसका क्या अर्थ है। मुझे लगता है कि समय की माँग

यह है कि उनके प्रच्छन्न अनुयायी, जिनमें से हजारों भारत में भी हैं, सामने आकर उनके प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें।

आपका एक ईसाई बन्धु
एम० वेल्स ब्रांच

—अंग्रेजी २।५।१९१९। एस० एन० ६६०८ की फोटो-नकल से]

२. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

चेस्टनट लाज, अल्मोड़ा

३ जून, १९२१

प्रिय महात्मा जी,

मैंने, अखबारों को दिये अली-भाइयों^१ के बयान के बारे में, परसों आपको लिखा था। ऐसा मैंने ३१ मई के 'इण्डिपेण्डेण्ट'^२ में छपे एक संक्षिप्त विवरण के आधार पर किया था। अभी-कभी मैंने पूरा बयान और उससे सम्बन्धित भारत-सरकार की घोषणा को देखा और चेम्सफोर्ड क्लब में दिये गये वाइसराय के भाषण को भी पढ़ा है। बड़े दुःख के साथ कहूंगा कि इन सबको पढ़कर मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई है।

अलीभाइयों का बयान अपने-आप में, और अगर उसे आगे-पीछे की घटनाओं के हवाले से न पढ़ा जाय तो, एक काफ़ी मर्दानगी की चीज है। अगर तैश में आकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, जिनसे उन्हें अब यह लगता है कि शायद वे हिंसा को भड़कायें, तो दुःख प्रकट करके उन्होंने सम्मान के उसी मार्ग को अपनाया है, जो उन जैसे जनता के सेवक को अपनाना चाहिए था। आगे के लिए जो वचन उन्होंने दिया है उसे भी मैं उचित मान लेने को तैयार होता, बशर्ते कि यह वचन अपने उन साथियों को दिया गया होता, जो उनके जैसे न होकर हिंसा

१. मौलाना शौकत अली एवं मुहम्मद अली, जो उस काल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन में गांधीजी के प्रधान सहयोगी थे किन्तु जिनपर हिंसात्मक होने का आरोप लगाया गया था।

२. पं० मोतीलाल एवं पं० जवाहरलाल द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्र जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था।

मे किसी भी दशा मे विश्वास नही रखते। किन्तु इस प्रकार के सामान्य शब्द जैसे "सार्वजनिक भरोसा और वादा उन लोगो के प्रति, जिनके लिए वह आवश्यक हो", आज की स्थिति मे किसी को सशय मे नही रख सकते कि यह "भरोसा और वादा" किसी विशेष जमात ने माँगा है और किसके कहने पर यह दिया गया है। वाइसराय के भाषण ने अब उसे विल्कुल स्पष्ट कर दिया है और हमारे सामने यह बात पक्की शकल मे आती है कि असहयोग-आन्दोलन के नेता ने भारत-सरकार से सुलह कर ली है और अली-भाइयो से खुलेआम माफी और वचन दिलवाकर उन पर मुकदमा चलाना रुकवा दिया है।

मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, और मैं नही जानता कि और किस दृष्टि से इसे देखा जा सकता है, पूरे आन्दोलन के विषय मे विचार करने योग्य बड़े गम्भीर प्रश्न उठ खड़े होते है। वस्तुतः मुझे तो लगता है कि असहयोग के सारे सिद्धान्त का ही त्याग कर दिया गया है।

मैं उन लोगो मे नही हूँ जो सरकार के नाम से ही विदकते हैं। न मैं उन लोगो मे से हूँ, जो समझते हैं कि अन्त मे सरकार से समझौता करना ही अकेला ऐसा साधन है जिससे हम अपने ऊपर अत्याचारो को खतम कर सकते हैं और स्व-राज्य की स्थापना कर सकते हैं। मेरा भरोसा तो उस बात मे है, जो आप बराबर सिखाते रहे हैं, अर्थात् स्वराज्य प्राप्त करना एकदम हमारे ही हाथ मे है। साथ ही मैं इस बात की सम्भावना को अलग नही करता, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप भी नही करते कि उचित स्थितियों मे सरकार से समझौता हो सकता है। किन्तु ऐसे समझौते का सम्बन्ध केवल सिद्धान्तो से हो सकता है, न कि व्यक्तियों की सुविधा और सुरक्षा से। साथ काम करने वालो मे आप आदमी-आदमी के बीच भेद नही कर सकते और छोटे-से-छोटा आदमी भी नेताओ से वही सुरक्षा पाने का अधिकारी है जो बड़े-से-बड़ा आदमी। हमारे सैकड़ो नही तो बीसियों लोग अली-भाइयो से कही कम कड़ी बात कहने पर खुशी-खुशी जेल गये है। इनमे से कम-से-कम कुछ इसी तरह से माफी मागकर या वचन देकर आसानी से बचाये जा सकते थे। किन्तु ऐसा करने की सलाह देने की किसी को नही सूझी, बल्कि नेताओ ने और सभी असहयोगी समाचारपत्रो ने उनके कदम की तारीफ की। एक उदाहरण, जो विशेषतः औरो की अपेक्षा कही जोर के साथ इस समय मेरे मन मे उठ रहा है, वह हमीद अहमद का है जिसे हाल ही मे आजीवन कालेपानी और जायदाद की जब्ती की सजा मिली है। मैं उस आदमी को निजी तौर पर जानता हूँ। वह बड़ा ही सीधा-सादा है, बुद्धि मे औसत से भी कम है और कुछ

यह है कि उनके प्रच्छन्न अनुयायी, जिनमें से हजारों भारत में भी हैं, सामने आकर उनके प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें।

आपका एक ईसाई वन्धु

एम० वेल्स ब्रांच

—अंग्रेजी २।५।१९१९। एस० एन० ६६०८ की फोटो-नकल से]

२. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

चेस्टनट लाज, अल्मोड़ा

३ जून, १९२१

प्रिय महात्मा जी,

मैंने, अखबारों को दिये अली-भाइयों^१ के वयान के बारे में, परसों आपको लिखा था। ऐसा मैंने ३१ मई के 'इण्डिपेण्डेण्ट'^२ में छपे एक संक्षिप्त विवरण के आधार पर किया था। अभी-कभी मैंने पूरा वयान और उससे सम्बन्धित भारत-सरकार की घोषणा को देखा और चेम्सफोर्ड क्लब में दिये गये वाइसराय के भाषण को भी पढ़ा है। बड़े दुःख के साथ कहूंगा कि इन सबको पढ़कर मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई है।

अलीभाइयों का वयान अपने-आप में, और अगर उसे आगे-पीछे की घटनाओं के हवाले से न पढ़ा जाय तो, एक काफ़ी मर्दानगी की चीज है। अगर तैश में आकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, जिनसे उन्हें अब यह लगता है कि शायद वे हिंसा को भड़कायें, तो दुःख प्रकट करके उन्होंने सम्मान के उसी मार्ग को अपनाया है, जो उन जैसे जनता के सेवक को अपनाना चाहिए था। आगे के लिए जो वचन उन्होंने दिया है उसे भी मैं उचित मान लेने को तैयार होता, बशर्ते कि यह वचन अपने उन साथियों को दिया गया होता, जो उनके जैसे न होकर हिंसा

१. मौलाना शौकत अली एवं मुहम्मद अली, जो उस काल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आन्दोलन में गांधीजी के प्रधान सहयोगी थे किन्तु जिनपर हिंसात्मक होने का आरोप लगाया गया था।

२. पं० मोतीलाल एवं पं० जवाहरलाल द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्र जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था।

हूँ कि मुझे उनकी विशेष मंत्री प्राप्त है। जो बात मेरे मन पर कुछ समय से भार डाल रही है, वह यह है कि हम लोग, जो अपने बहुत-से कार्यकर्त्ताओं के जेल जाने और दूसरे कष्टों के भुगतने के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं, स्वयं उन कष्टों से सर्वथा बचे हुए हैं। उदाहरण के लिए सरकार मुझ तकलीफ और दिमागी परीशानी पहुचाने के लिए इससे ज्यादा सजा का कोई तरीका नहीं निकाल सकती थी कि मेरे लिखे पत्रों वाटने पर वह निरपराध लड़कों को जेल में डाले। मैं समझता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब नेताओं को कष्ट भोगने के अवसरों का स्वागत करना चाहिए और वचाव के फुसलावों से बिल्कुल इन्कार कर देना चाहिए। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए मैंने अली-भाइयों के काम पर आपत्ति की है। निजी रूप से मैं उन्हें प्यार करता हूँ।

अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। आपसे जल्दी मिल पाता तो अच्छा होता। बात करने के लिए बहुत-कुछ है। यहाँ रहते हुए मुझे चार दिन हो गये हैं और स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है, किन्तु दमा बिल्कुल गया नहीं है और दुर्बलता तो इतनी कभी नहीं जान पड़ती थी। १४ तारीख की बैठक के लिए बम्बई पहुच पाऊंगा, इसमें बड़ा सन्देह है।

आपका,
मोतीलाल नेहरू

—अंग्रेजी। अल्मोड़ा, ३१६।१९२१]

३. रामानन्द संन्यासी का पत्र : गांधीजी के नाम

वलदेव आश्रम
खुर्जा (सयुक्त प्रान्त)
१ अप्रैल, १९२४

श्रीमान् महात्माजी,

आपका २८ ता० का पत्र मिला। मुझे खेद है कि पहले पत्र में मैंने आप को कोई ब्यौरा नहीं लिखा।

(१) १९२१ के घटना के बाद भरती बिल्कुल बन्द हो गई थी। व्यापार मन्दी पर था। और इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों ही जगह भारत की चाय काफी जमा थी। इस समय बाजार के भाव चढ़ने से और जमा चाय के खप जाने से चाय-

अच्छा वक्ता भी नहीं है। किन्तु उसने दूसरों के भाषण सुन और पढ़ रखे थे और अपने ढंग पर उनकी नकल करने की कोशिश करता था। ऐसा करने में वह शायद निशाना चूक गया। किन्तु मुझे विश्वास है कि वस्तुतः हिंसा का प्रचार करने का कभी उसका इरादा नहीं था। क्या कोई कारण है कि इस आदमी का वचाव न किया जाय? मुझे पता लगा है कि मुहम्मद अली ने ३० मई की अपनी वम्बई की वक्तृता में उसकी बड़ी तारीफ की है। मैं नहीं कह सकता कि हमीद अहमद को एक ऐसे आदमी की इस प्रशंसा से क्या दिलासा मिलेगा, जिसने वैसी ही परिस्थितियों में माफ़ी मांगकर और आश्वासन देकर अपने को बचा लिया है। फिर न जाने कितने और लोग हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया और कितने ही औरों को इसी के लिए छोट दिया गया है। क्या हमारे लिए इतना ही काफी होगा कि हम सुरक्षित स्थिति में रहते हुए इन लोगों को अपनी शुभ कामनाएं भेजते रहें ?

वाइसराय ने अपने भाषण में यह बात साफ कर दी है कि आपने उनसे जो कई मुलाकातें की, उनका एक ही पक्का नतीजा हुआ है और वह है अली-भाइयों का माफ़ी मांगना और वचन देना। आपने अपनी वाद की वक्तृता में यह विल्कुल साफ़ कर दिया है कि हमारा आन्दोलन बेरोक चलते रहना चाहिए। ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रकार की कोई समस्या तय नहीं हुई जिसमें सिद्धान्त की बात हो, सिवाय इसके कि हिंसा को कोई उत्तेजना न मिले और वह ऐसी बात थी जिसके लिए दोनों में से किसी ओर कोई समझौते की जरूरत नहीं थी। मैं यह नहीं कहता कि इस स्थिति में सरकार से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं थी, यद्यपि इस दृष्टिकोण के समर्थन में भी बहुत-कुछ कहा जा सकता है। जब यह मालूम हो गया था कि खेल तो आखिर खेला जायगा, तो आप और लार्ड रीडिंग-जैसे सम्मान्य प्रतिपक्षी के लिए यह सर्वथा उचित होता कि खेल के कायदे तय करते, जिससे किसी तरफ से वेईमानी न हो। ये कायदे निश्चय ही खेल में सभी हिस्सा लेनेवालों पर लागू होते, न कि कुछ इने-गिने प्रिय लोगों पर। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि कौन-कौन से हथियार काम में लाये जायं, इस पर समझौता हो जाता। कुछ स्थानीय सरकारें कहने को तो यह कह देती हैं कि वे प्रचार का जवाब प्रचार से दे रही हैं, किन्तु वस्तुतः वे बुरे-से-बुरे ढंग पर दमन कर रही हैं। इसी तरह के बहुत से और मुद्दे, मेरी राय में, बातचीत के उचित मुद्दे बन सकते थे, चाहे खास मुद्दे पर कोई समझौता न हुआ होता।

मैं आशा करता हूं कि आप मुझे गलत न समझेंगे। अली-भाइयों के वलिदान की प्रशंसा में मैं किसी से पीछे न रहूंगा, और इसे मैं अपना बड़ा सीभाग्य मानता

हूँ कि मुझे उनकी विशेष मंत्री प्राप्त है। जो बात मेरे मन पर कुछ समय से भार डाल रही है, वह यह है कि हम लोग, जो अपने बहुत-से कार्यकर्त्ताओं के जेल जाने और दूसरे कष्टों के भुगतने के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं, स्वयं उन कष्टों से सर्वथा बचे हुए हैं। उदाहरण के लिए सरकार मुझ तकलीफ और दिमागी परीशानी पहुँचाने के लिए इससे ज्यादा सजा का कोई तरीका नहीं निकाल सकती थी कि मेरे लिखे पर्चे बाटने पर वह निरपराध लड़कों को जेल में डाले। मैं समझता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब नेताओं को कष्ट भोगने के अवसरों का स्वागत करना चाहिए और वचाव के फुसलावों से विल्कुल इन्कार कर देना चाहिए। मामले को इस दृष्टि से देखते हुए मैंने अली-भाइयों के काम पर आपत्ति की है। निजी रूप से मैं उन्हें प्यार करता हूँ।

अब मैं विल्कुल थक गया हूँ। आपसे जल्दी मिल पाता तो अच्छा होता। बात करने के लिए बहुत-कुछ है। यहाँ रहते हुए मुझे चार दिन हो गये हैं और स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है, किन्तु दमा विल्कुल गया नहीं है और दुर्बलता तो इतनी कभी नहीं जान पड़ती थी। १४ तारीख की बैठक के लिए बम्बई पहुँच पाऊँगा, इसमें बड़ा सन्देह है।

आपका,
मोतीलाल नेहरू

— अंग्रेजी। अल्मोड़ा, ३।६।१९२१]

३. रामानन्द संन्यासी का पत्र : गांधीजी के नाम

बलदेव आश्रम
खुर्जा (सयुक्त प्रान्त)
१ अप्रैल, १९२४

श्रीमान् महात्माजी,

आपका २८ ता० का पत्र मिला। मुझे खेद है कि पहले पत्र में मैंने आप को कोई ब्यौरा नहीं लिखा।

(१) १९२१ के घटना के बाद भरती विल्कुल बन्द हो गई थी। व्यापार मन्दी पर था। और इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों ही जगह भारत की चाय काफी जमा थी। इस समय बाजार के भाव चढ़ने से और जमा चाय के खप जाने से चाय-

वागान के मालिकों को और ज्यादा मजदूरों की जरूरत महसूस हुई ताकि १९२१ में छोड़े हुए वगानों में फिर चाय की खेती की जा सके। इस समय भरती पिछले नवम्बर में शुरू हुई थी। मुझे सूचना अपने एक दोस्त से मिली थी। वे जिला गुड़गांव (पंजाव) में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर हैं। उसके बाद मुझे संयुक्त प्रान्त के लगभग छः जिलों से और पंजाव के दो जिलों से सूचना मिली। मैंने जनवरी में समाचारपत्रों के नाम एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें मैंने लोगों को भरती के परिणामों से आगाह किया था। वागानों के आंग्ल-भारतीय एजेंटों ने सावधानी से उन जिलों को छोड़ दिया था जिनसे वे १९२१ की घटना से पहले मजदूर भरती किया करते थे।

(२) उपर्युक्त विवरण में आपके दूसरे और तीसरे प्रश्नों के उत्तर भी आ जाते हैं।

(३) मैं चाय के वगानों में यही जांच-पड़ताल करना चाहता हूं कि वहां इस समय वास्तव में कैसी स्थिति है, क्या मजदूरों की नैतिक और आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार हुआ है। और यदि किसी भी दिशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ हो तो क्या उन क्षेत्रों में मजदूरों का जाना बन्द करना देश के सामान्य हित में नहीं होगा, ताकि और अधिक लोगों का चारित्रिक और नैतिक पतन न हो?

(४) जहां तक मुझे पता लगा है भरती किये जानेवाले मजदूरों को काम की कोई गति नहीं बताई गई। लेकिन मुख्यतः उनकी शर्तें इस प्रकार थी:

(१) पति और पत्नी दोनों को ३० रु० मासिक मजदूरी (२) मकान, ईंधन और डाक्टरी देखभाल मुफ्त। (३) यदि नये मजदूर को जगह पसन्द न हो तो रेल का वापसी टिकट मुफ्त। लेकिन आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं कि यदि एक बार कोई चाय वगान के जिलों में मजदूर के रूप में चला जाता है तो उसके लिए वहां से लौटना कितना कठिन होता है। मैं आपके इस सुझाव को विल्कुल स्वीकार करता हूं कि वहां जाने से पहले असम कांग्रेस कमेटी की मार्फत जांच-पड़ताल करा ली जाय, और मैं तदनुसार कमेटी को एक पत्र लिख रहा हूं जिसकी नकल इस पत्र के साथ संलग्न है। कुछ दिन पहले मुझे विसवां कांग्रेस कमेटी का एक पत्र मिला था। मैं इसके साथ वह मूल पत्र भी भेज रहा हूं।

हृदय से आपका
रामानन्द संन्यासी

—अंग्रेजी। खुर्जा, १।४।१९२४। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

४. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

‘सुनीता’

रिज रोड, मलाबार हिल, बम्बई

२५ जुलाई, १९२४

प्रिय महात्माजी,

मैंने मौलाना मुहम्मद अली को हाल ही में उनके इलाहाबाद आने पर लिखित उत्तर पाने की दृष्टि से एक प्रश्न-सूची दी थी। उसकी एक प्रति मैं पत्र के साथ भेज रहा हूँ। मौलाना हमारे घर पर ही ठहरे थे और प्रश्न-सूची दिये जाने के बाद वह पूरा दिन इलाहाबाद में रुके थे। जाते समय मैंने उनको प्रश्नों की याद दिलाई थी। इस पर उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ कुशकाएँ पैदा हो गई हैं। उन्होंने अधिक जानकारी के लिए मुझे मौलवी रफी अहमद से मिलने को कहा। मौलवी साहब भी वही मौजूद थे। उन्होंने उसी वक्त कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं। लेकिन मौलाना ने मजाकिया लहजे में कुछ कहकर बात टाल दी और चले गये। इसके बाद मैंने जवाहरलाल से पूछा कि क्या उसे कुछ अन्दाज है कि मौलाना साहब जवाब देंगे भी या नहीं। उसने कहा कि उसे कुछ अन्दाज नहीं है। यह ठीक है कि मौलाना साहब को इन या अन्य किसी भी प्रश्न का उत्तर देने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर न मिलने पर मुझे अपने ही निष्कर्ष निकालने की छूट है, फिर मेरे निष्कर्ष भले ही सही न हों।

मैं आपको बतला दूँ कि तीसरे और चौथे प्रश्न में जिन तथ्यों का उल्लेख है मैंने विश्वस्त प्रमाण के आधार पर उनके विल्कुल सही होने की तसल्ली कर ली है। इनके सम्बन्ध में आपके विचार जानने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। यदि शेष प्रश्नों के बारे में भी आपके विचार मुझे मालूम हो जाय तो मुझे आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करने में बड़ी मदद मिलेगी।

मैं बम्बई में चार या पाँच दिन रुकूँगा। कृपया लिखें कि आप कबतक बम्बई पहुँच रहे हैं?

सादर,

हृदय में आपका,

मोतीलाल नेहरू

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, मौलाना मुहम्मद अली को पण्डित मोतीलाल नेहरू द्वारा उत्तर पाने की दृष्टि से दिये गये प्रश्न।^१

(१) कांग्रेस-द्वारा दिल्ली और कोकोनाडा में पास किये गये प्रस्तावों को देखते हुए क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा अहमदाबाद की पिछली बैठक में पास किये प्रस्तावों का आप यह अर्थ लगाते हैं कि अपरिवर्तनवादी लोग कांसिल-प्रवेश के विरुद्ध देश में सक्रिय रूप से प्रचार कर सकते हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या आप मानते हैं कि स्वराज्यवादी भी इस प्रकार की काट के लिए प्रचार करने को स्वतन्त्र हैं ?

(३) क्या यह सच है कि आपने और मौलाना गोकत अली ने कांसिल-प्रवेश के विरुद्ध सक्रियरूप से प्रचार गुरु भी कर दिया है, और आपने लखनऊ में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विधान परिषदों के स्वराज्यवादी सदस्यों को परिषदों से बाहर आ जाने के लिए राजी करने की कोशिश भी की थी ?

(४) क्या यह सच है कि आपने, मौलाना गोकत अली ने या दोनों ने ही स्वराज्यवादियों और अन्य कांग्रेसियों के सामने समस्या को इस रूप में पेश किया था कि मुख्य प्रश्न तो यह है कि वे महात्मा गांधी को नेता स्वीकार करते हैं या पण्डित मोतीलाल नेहरू को ?

(५) क्या आप कांग्रेस के आगामी अविवेचन में सदस्यों का बहुमत निम्न-लिखित बातों के पक्ष में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं ?

(१) आमतौर पर ऐसे हर प्रस्ताव के पक्ष में जो महात्मा गांधी के सामने पेश करें ?—

(२) और खासतौर पर—

(क) कांसिल-प्रवेश के बारे में दिल्ली और कोकोनाडा अविवेचनों-द्वारा स्वीकृत समझौते के प्रस्तावों को रद्द कराने के पक्ष में ?

(ख) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अहमदाबाद में पास किये गये हाथ-कटाई सम्बन्धी प्रस्ताव में सम्मिलित दण्ड की व्यवस्था को पुनः लागू करने, और

(ग) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और विभिन्न प्रान्तीय जिला तथा तहसील कांग्रेस कमेटियों की सदस्यता से सभी स्वराज्यवादियों को अलग करने के पक्ष में ?

१. गांधीजी ने प्रश्न-सूची के प्रश्न १, २, ५, ६ और ७ वें प्रश्नों के उत्तर दिये थे।
[देखिए पत्र : मोतीलाल नेहरू को, २६।७।१९२४]

६ यदि उपर्युक्त प्रश्नों के किसी भी भाग का उत्तर आप 'हां' में देते हैं तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्वराज्यवादियों को इसकी काट के लिए प्रचार करने की पूरी छूट है ?

७ (क) क्या आप इन बातों से सहमत हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और विभिन्न प्रान्तीय जिला तथा तहसील कमेटियां हालांकि मोटे तौर पर कांग्रेस की कार्यकारिणी समितियां मानी जाती हैं पर वे वास्तव में विचार-विमर्श करनेवाली ऐसी समितियां ही हैं जिनमें सैकड़ों सदस्य होते हैं और फिर प्रत्येक समिति की एक अपनी परिपद होती है, जो ठीक कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या आपका मशाल स्वराज्यवादियों को केवल केन्द्रीय और प्रान्तीय सगठनों को शुद्ध कार्यकारिणी समिति से अलग करने का ही है या ऊपर बताई गई ज्यादा बड़ी विमर्शकारी समितियों से भी उनको अलग किया जायगा ?

मौलाना मुहम्मद अली को इलाहाबाद में १८-७-१९२४ को दस्ती दिया गया।

मो० ला० ने०

—टाइप की हुई अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९००२) की फोटो-नकल से।
२५।७।१९२४। सं० गां० वा० खण्ड २४, पृष्ठ ६०७-८-९ में भी]

५. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

“सुनीता”

रिज रोड, मलावार हिल, बम्बई
२८ जुलाई, १९२४

प्रिय महात्मा जी,

आपका पत्र मिला। मौलाना मुहम्मद अली के सामने रखे गये प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए धन्यवाद।

प्रश्न-सूची की एक प्रति के साथ अपना पिछला पत्र भेज चुकने के बाद, मैंने समाचारपत्रों में देखा कि आप सिर-दर्द और बुखार में जड़-तब पीड़ित रहते हैं और आपका वजन भी काफी घट गया है। ऐसी हालत में मैंने प्रश्न भेजकर आपको

परेशान किया, इसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूं। यदि पत्र लिखने से पहले मैंने ऐसे समाचार पढ़े होते तो मैं कदापि वैसा न करता।

मैं अब आपके बारे में काफी चिन्तित हूं। ऐसी हालत में सबसे पहला काम यही हो जाता है कि आप तुरन्त सारा काम बन्द कर दें और पूर्णतया विश्राम करें परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। सभी महान व्यक्तियों की अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं और कभी-कभी वे कमजोरियां साधारण व्यक्तियों में पाई जाने वाली कमजोरियों की अपेक्षा बड़ी मात्रा में होती हैं। अपनी सेहत की ओर ध्यान न देने की कमजोरी ऐसे लोगों में विशेष तौर पर पाई जाती हैं। आप मानते हैं कि आपने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे सम्पन्न करने लायक शक्ति आप के शरीर में नहीं है, फिर भी आप सिर्फ वही एक काम नहीं करेंगे जिसे कि हर आदमी और खुद आप भी जानते-समझते हैं कि आपके स्वास्थ्यलाभ के लिए अत्यावश्यक है। इसे मैं राष्ट्रीय विपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संज्ञा नहीं दे सकता।

मैं आपके साथ पूरी स्पष्टवादिता से काम लूंगा चाहे आप नाराज ही क्यों न हो जायें। मैं आप से बिल्कुल खरी बात कह देना चाहता हूं कि आप इस समय जो काम कर रहे हैं वह अभी कुछ दिनों तक रुका रह सकता है और यदि वह बिल्कुल किया ही न जाय और यदि उसके बदले एक या दो महीने में भी हमें अपना गांधी पूर्णतः स्वस्थ होकर मिल जाय तो राष्ट्र की जरा भी हानि नहीं होगी। मेरा बस चले तो मैं कुछ समय के लिए भारत से आपका सारा सम्पर्क तुड़वा दूं, बिल्कुल पूरी तरह से और आप को ऐसी लम्बी समुद्री-यात्रा पर भेज दूं जहां आपको छः सप्ताह तक कहीं भी भूमि का दर्शन ही न होने पाये। आप कम-से-कम लंका की यात्रा तो कर ही सकते हैं। वहां आपका सारा वातावरण बदल जायगा। आपकी अनुपस्थिति में आपकी सारी चिट्ठी-पत्रियां आश्रम में ही रख ली जायं। लेकिन इस लहजे में लिखते जाने से कोई लाभ नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं आपसे अपनी बात मनवा ही नहीं सकता और हम सिवाय इसके कुछ कर ही नहीं सकते कि हाथ पर हाथ धर कर देखते रहें कि भविष्य क्या दिखाता-दिखलाता है। लेकिन मैंने एक बात अपने तर्क तय कर ली है। वह यह कि आप इस समय जो आत्मघाती काम कर रहे हैं मैं उसमें सहभागी नहीं बनूंगा। जबतक आप काफी स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर लेते तबतक और अधिक पत्र-व्यवहार या बातचीत करके आपकी परीशानी नहीं बढ़ाऊंगा। भले ही काम कितना ही फौरी क्यों न हो।

आपका पोस्टकार्ड^१ मुझे शायद इलाहाबाद पहुंचने पर मिलेगा। मैं परसों

रात वापस जा रहा हू। यदि मैं समझता कि मेरे मिलने का कुछ उपयोग होगा तो मैं एक दिन के लिए सावरमती भी पहुँच जाता लेकिन मुझे अपनी यात्रा से कोई लाभ नहीं दिखाई देता और इसलिए मैंने उसका विचार छोड़ दिया है। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हू। यदि मैं आप से कहूँ कि आप इलाहाबाद से पाच मील की दूरी पर गंगा तट पर स्थित मेरे एक मित्र की वाटिका में आकर चन्द्र सप्ताह रहें तो क्या आप मुझे पागल करार देंगे? वाटिका पूरी तरह से मेरे ही हाथ में है। आपके स्वास्थ्य-लाभ के लिए समुद्री यात्रा का एक यही विकल्प मुझे सूझ रहा है।

हृदय से आपका,
मोतीलाल नेहरू

—हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १००४) की फोटो-नकल से, २८।७। १९२४]

६. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

कलकत्ता

२१ जुलाई, १९२४

प्रिय महात्मा जी,

स्वराज्य-दल के महान नेता देशबन्धु चित्तरजन दास की असामयिक मृत्यु से होने वाली हानि पर, जिसकी कि पूर्ति नहीं हो सकती, आपने जो सहायता उसे उदारतापूर्वक दी है उसके लिए स्वराज्यदल आपका अत्यन्त ऋणी है। और अब तो आपने अपने १६ जुलाई के पत्र में जिस शिष्ट देन का जिक्र किया है, उसके द्वारा उस ऋण को और दुगुना कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आपके इस ऋण को अदा करने का यही एकमात्र रास्ता है कि आपकी उस देन को वित्त-पूर्वक स्वीकार कर लूँ और आपकी सहायता से उस स्थिति का मुकाबला, फरीदपुर वाले देशबन्धु के आखिरी ऐलान को सामने रखकर, करने का यत्न करूँ जो कि लार्ड वरकनहेड के भाषण से उत्पन्न हुई है।

ऐसा जान पड़ता है कि लार्ड वरकनहेड ने देशबन्धु दास के सम्मानपूर्ण सहयोग को दुरदुरा दिया है, और यह बात स्पष्ट कर दी है कि हमारी इस आजादी के सपना में हमें अभी और कितने ही अनावश्यक विघ्नों और बहुतेरे गलत गवर्ने

पानेवाले विरोधियों का सामना करना वाकी है। इसलिए इस मीके पर हमारा यही स्पष्ट कर्तव्य है कि हम अपने लिए निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ते चले जायें और इस गैर-जिम्मेदारी और गुस्ताख हुकूमत को खासी कारगर चुर्नाती देने के लिए देश को तैयार करें। फरीदपुरवाले उस भाषण के शब्दों में हमारी लड़ाई जारी रहेगी, पर होगी वह स्वच्छ-शुद्ध। हम इस बात को न भूलेंगे कि जब निपटारे का समय आवेगा और जो आये बिना रह नहीं सकता, हम सन्धि-परिपद में उद्धत बनकर नहीं बल्कि समुचित नम्रता के साथ प्रवेश करेंगे जिससे कि लोग कहें कि विफलता के दिनों की अपेक्षा सफलता के समय में हमने अधिक बढ़प्पन दिखाया। अब आपने महासभा की सारी संयुक्त शक्ति हमारे हाथ में देकर देशबन्धु के उस सन्देश को पूरा करने का अवसर दे दिया है। ऐसे मंगलाचरण को देख कर हमें इसके परिणाम के विषय में कोई सन्देह नहीं रह सकता अर्थात् वही जो कि प्रायः हर देश और हर समय में ऐसे मौकों पर हुआ है—पशु-बल पर न्याय और स्वत्व की विजय।

जिस ठहराव के बन्धनों से आपने स्वराज्य-दल को उदारता-पूर्वक मुक्त कर दिया है उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि देश-बन्धु और मैं दोनों यह नहीं चाहते थे कि इस साल के भीतर वह बदला जाय। हम चाहते थे कि इसकी परीक्षा के लिए आपको पूरा और अच्छा मौका दिया जाय और हम खुद भी इसे हर तरह से सफल बनाने के लिए आपको सहायता देना चाहते थे। परन्तु अस्वास्थ्य तथा दूसरे पहले से निश्चित जरूरी कामों ने हम दोनों को उतनी सहायता न करने दी जितनी कि हमने चाही थी, पर हां, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इन हाल की घटनाओं के कारण ऐसी नई स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस हालत में महासभा अपने को मुख्यतः राजनीतिक संस्था घोषित कर तुरन्त स्थिति के अनुकूल बना ले। इसलिए मैं आपकी इस देन का स्वागत करता हूँ। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि महासभा रचनात्मक कार्यक्रम को किसी भी तरह से छोड़ दे। हमारी तमाम कोशिशें वेकार होंगी यदि उनके पीछे देश की सुसंगठित शक्ति न होगी।

अब हम वारासभाओं के अन्दर तथा बाहर देश में अपना काम करने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और यदि देश की संगठित शक्ति को लेकर लड़ने का मौका किसी समय आया, तो मुझे आपको यह यकीन दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि स्वराज्य-दल उस कार्य में आपको हृदय से मदद देगा।

आपका स्नेहांकित
मोतीलाल नेहरू

—अंग्रेजी। कलकत्ता, २१।७।१९२५। य० इ०। हि० न० जी०, २३।७।
१९२५]

७. मोतीलालजी का तार : गांधीजी के नाम

इलाहाबाद

१६-८-१९२६

महात्मा गांधी

आश्रम सावरमती

घनश्यामदास विडला के कार्यकर्त्ता कह रहे हैं कि आप बनारस-गोरखपुर कमिश्नरी से उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं, जबकि वहा से श्रीप्रकाश कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकित है और कार्य समिति इसकी पुष्टि भी कर चुकी है। कृपया खण्डन करने का अधिकार दीजिए।

मोतीलाल नेहरू

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १९।८।१९२६। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की पत्रावली से]

सीजन्य : नेहरू संग्रहालय तथा कांग्रेस महासमिति।

८. (बाबा) राघवदास का तार : गांधीजी के नाम

गोरखपुर २३-६-१९२६

महात्मा गांधी

सावरमती, अहमदाबाद

रघुपति सहाय के माषण के अनुसार गोरखपुर की जनता जानना चाहती कि क्या आपने पच्चीस हजार रुपये चुनाव के लिए मजूर किये हैं?

राघवदास

—अंग्रेजी। गोरखपुर, २३।९।१९२६। सावरमती संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

९. चन्द्र त्यागी का पत्र : गांधीजी के नाम

२१।३।२७

प्यारे बापू,

अंग्रेजी दफ्तरों की तरह गुरुकुल के दफ्तर में भी बीस रुपये से अधिक लेनेवाले से एक आने के टिकट पर दस्तखत लेते हैं. न समझने से मैंने इस पर अमल नहीं किया. क्या यह ठीक है ?

आपका
चन्द्र

(टिप्पणी : उत्तर में गांधी जी ने लिखा है :

“आज्ञा लेकर टिकट न देने में कोई हर्ज नहि है. अविनय न होना चाहिये.)”

—हिन्दी। २१।३।१९२७। जी० एन० ६६२९ तथा सी० डबल्यू ४२७७ की फोटो-नकल से]

१०. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

११ जुलाई, १९२८

प्रिय महात्मा जी,

आखिरकार अब मैं यह कह सकता हूँ कि कमेटी^१ की रिपोर्ट के बारे में एक प्रकार की सहमति हो पाई है। न तो यह पक्की है, न खरी ही, किन्तु कुछ हो गया है, जिसका समर्थन हम सर्व-दल-सम्मेलन और सामान्यतः देश में कर सकते हैं। अन्तिम अवधि में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी नकल भेज रहा हूँ, जिससे आपको मालूम हो सकेगा कि किस तरह से हम लोगों ने वहस के मुद्दों को निवटाया है। सभी सदस्य अपने-अपने घर चले गये हैं और जवाहर तथा मुझे रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंप गये हैं और अब हम उन पर जुटे हैं।

आपने समाचारपत्रों में देखा होगा कि कनाडियन डेलीगेशन की सदस्यता से मैंने अपना स्तीफा भेज दिया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि सर्वदल-सम्मेलन

१. सर्वदल-सम्मेलन द्वारा भारतीय संविधान का ढाँचा तैयार करने के लिए नियुक्त समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल जी थे, और जिसे इसी कारण नेहरू कमिटी भी कहा जाता था।

के द्वारा हमारी रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की जो भी सम्भावना है वह मेरे देश से बाहर रहने से कम हो जायगी।

अब ताजपोशी' का सवाल आता है। मेरे मन में यह बात साफ है कि आज के नायक वल्लभभाई हैं और उनकी सेवाओं की प्रशंसा के लिए हम कम-से-कम जो कर सकते हैं, वह यह है कि ताज उन्हीं को दें। वह राजी न हो तो, मेरी समझ में, परिस्थिति को देखते हुए, दूसरा सबसे अच्छा चुनाव जवाहर का होगा। यह ठीक है कि उसने हमारे अनेक नाजुकमिजाज लोगों को अपनी स्पष्टवादिता से डरा दिया है। किन्तु अब समय आ गया है कि ज्यादा फुर्ती रखनेवाले और दृढ कार्य-कर्त्ताओं को देश के राजनीतिक कामों को अपने ढंग से चलाने का अवसर मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस दर्जे में और उस दर्जे में जिसमें कि आप और मैं हूँ, अन्तर की बातें हैं किन्तु कोई कारण नहीं कि अपने विचारों को हम उन पर लादते रहें। हमारी पीढ़ी तो अब तेजी से समाप्त हो रही है। जल्दी या देर से लड़ाई को जवाहर-जैसे लोग ही चालू रख सकेंगे। जितनी जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा है।

जहां तक मेरी बात है, मैं महसूस करता हूँ कि अपने में जो भरोसा मुझे रहा है, उसे मैं बहुत-कुछ खो चुका हूँ और मेरी शक्ति प्रायः समाप्त हो गई है। महत्त्व ताज का उतना नहीं होता, जितना ताज के पीछे की शक्ति का होता है, और वह शक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, मुझे नहीं दिखाई देती। वेशक आपकी बात दूसरी हैं। आपके जोर देने पर मैंने अपने विचार आपके सामने रख दिये हैं। फैसला करना आपके हाथ में है।

आपका,
मोतीलाल नेहरू

— अंग्रेजी। ११।७।१९२८]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

११. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

आनन्दभवन, इलाहाबाद

१६ जुलाई, १९२८

प्रिय महात्मा जी,

साथ का पत्र-व्यवहार अपने-आप में स्पष्ट है। जवाहरलाल कमला और

१. कांग्रेस की अध्यक्षता से अभिप्राय है।

इन्दु का प्रवन्ध करने मसूरी गया है, किन्तु सेनगुप्त' के नाम मेरे पत्र की प्रतिलिपि से आपको यह सब पता लगेगा कि उसे कुछ न बोलने का कडा हुक्म है। सेनगुप्त का आपसे किया गया हठ कि आप जवाहर से कहे कि वह अलग हो जाय, मुझे पसन्द है। मेरा खयाल है कि ऐसा करने से रोकने के लिए उसे काफ़ी समझाना होगा।

मैं कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में जुटा हुआ हूं। मेरे लिए जवाहर लम्बे-चौड़े नोट छोड़ गया है और जब मैं रिपोर्ट लिखता हूं तो कदम-कदम पर ऐसे मुद्दे उठते हैं जो न उसके दिमाग में आये थे न मेरे। यह कमेटी के निर्णयों की असावधानीपूर्वक लिखी हुई भाषा के कारण है। वे निर्णय लम्बी बैठकों के अन्त में लिखे गये थे, जबकि प्रत्येक आदमी इतना थका हुआ था कि भाषा की पर्वा नहीं कर सकता था। मुझे बार-बार सदस्यों से पूछना पड़ता है (जो सभी अपने-अपने घर जा चुके हैं), जिससे उनका अभिप्राय ठीक तरह जान सकूं, या ज्यादा सही यह कहना होगा कि जिससे उनसे अपना अभिप्राय मनवा सकूं, जैसा कि वे अब तक बिना किसी हिचकिचाहट के करते आये हैं। मैं अपनी अन्तिम पूछ-ताछ के उत्तरों की प्रतीक्षा में हूं और जैसे ही वे मिल जायेंगे, रिपोर्ट का मस्विदा सदस्यों के पास भेज दिया जायगा।

बारडोली में या उसके आस-पास जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें मैं चिन्ता के साथ देख रहा हूं। किन्तु फिलहाल समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं उनके लिए किस प्रकार अपने को उपयोगी बना सकता हूं।

साथ के पत्र-व्यवहार पर और उन दूसरी खबरों पर, जो आपको मिली हों, गौर करके, 'ताज' के बारे में अपना फैसला तार से भेजने की कृपा कीजिए।

आपका,
मोतीलाल नेहरू

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १९।७।१९२८]

[सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१२. राजा महेन्द्रप्रताप का पत्र : गांधीजी के नाम

[राजा महेन्द्रप्रताप एक बड़े भारी देशभक्त हैं। इन भले मानस ने निर्वासित रहना ही पसन्द कर लिया है। इन्होंने वृन्दावन की अपनी सुन्दर जागीर शिक्षा-

१. जे० एम० सेनगुप्त, बंगाल के तत्कालीन एक प्रसिद्ध लोकनायक।

कार्य के लिए समर्पित कर दी है। वृन्दावन का प्रेम-महाविद्यालय, जो आजकल आचार्य जुगलकिशोर जी की अध्यक्षता में चल रहा है, इन्हीं की सृष्टि है। राजा साहब का अवसर मेरे साथ पत्र-व्यवहार रहा है। पर उन पत्रों को मैंने प्रकाशित नहीं किया है। परन्तु अभी-अभी उनका जो पत्र मिला है, उसे रोकने को मेरा हृदय तैयार नहीं है। पत्र यो है।—मो० क० गांधी]

अहिंसा क्या है ?

मैं अपने को अहिंसा का सच्चा अनुयायी मानता हूँ। मगर अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए इस शब्द की व्याख्या कर देना जरूरी है। जब मैं यह कहता हूँ और जोर देकर कहता हूँ कि कई लोग, जो अपने आप को इस पवित्र शब्द का पुजारी मानते हैं, इसका भाव तनिक भी नहीं समझे हैं, तब तो इसकी व्याख्या कर देना और भी जरूरी हो पड़ता है।

अहिंसा का अर्थ, जैसा मैं समझता हूँ, यही है कि मन, वचन और कर्म से किसी के दिल या शरीर को चोट न पहुँचाई जाय। फिर भी इस सिद्धान्त के लिए इतना ही काफी नहीं है। अहिंसा के अनुयायी को उन सभी परिस्थितियों को बदलना पड़ता है, जिनमें हिंसा होती हो, या उसका होना सम्भव हो। जब कोई आदमी किसी की हिंसा को सह लेता है, या उसमें सहायता देता है, तब मैं उसके कार्य को अहिंसा के बदले दुरी-से-दुरी हिंसा कहता हूँ।

आज भारत में ऐसे बहुत-से लोग हैं, जो अहिंसा के नाम पर सुन्दर-सुन्दर व्याख्यान दे डालते हैं, मगर अंग्रेजों की हिंसा का अन्त करने के लिए कुछ नहीं करते। मैं कहता हूँ कि ऐसे सभी व्यक्ति उस अपराध को कराने तथा उसे सहायता पहुँचाने के अपराधी हैं, जिसे अंग्रेज भारत में भूखो, निर्बल और असहायों पर किया करते हैं।]

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे महान् नेता गांधीजी में भारतीय राष्ट्र की सेवा करने की आन्तरिक अभिलाषा है। फिर भी मुझे भय है कि बिना किसी जोशीले और सक्रिय कार्यक्रम के समर्थन के सिर्फ उन्हीं के ढग में काम करने से लोग सुखी नहीं हो सकते।

मैं गांधीजी के खादी-आन्दोलन की बड़ी सराहना करता तथा उसका हृदय से समर्थन करता हूँ। हमारे जनसमाज की आर्थिक दशा में वह किसी अच्छी हद तक सुधार करे या न करे—क्योंकि इस समय समाज में कई नई-नई शक्तियाँ काम कर रही हैं—, यह तो हर हालत में मानना ही पड़ेगा कि मानसशास्त्र की दृष्टि में खादी-आन्दोलन का विचार प्रगमनीय है। वह लोगों को सादगी की दिशा बतलाता और उनमें एक हद तक एकता की भावना जागृत करता है।

के आगमन का फायदा उठा रहा हूँ और यह पत्र मैं आपको देने के लिए उन्हें दे रहा हूँ ।

नमक कानूनों के खिलाफ आन्दोलन उत्तरी नैजी में चल रहा है जितना इस प्रान्त की परिस्थिति को देखते हुए चल सकता है । हमारे यहाँ नमक के भण्डार नहीं हैं और मुश्किल से आधा दर्जन ऐंसे स्थान होंगे, जो दूर-दूर तक के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहाँ नमकीन मिट्टी प्राप्त है । अभी तक नमक-कानूनों का भंग इस अर्थ में केवल प्राविधिक रहा है कि नमक बनाने का खर्च उसके मूल्य के अनुपात में ज्यादा है । नमकीन मिट्टी बहुत दूरियों से लाई जाती है, और कुछ लोगों ने एक रुपया मन के लगभग बेच कर इसमें व्यापार करना शुरू कर दिया है । यहाँ चन्द ही ऐसे केन्द्र हैं, जहाँ नमक का व्यापारिक आधार पर निर्माण करना सम्भव समझा जाता है । इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, निश्चय ही जब आपकी स्वीकृति हो, कि हमारा ध्यान यह देखने के लिए इन्हीं केन्द्रों में सीमित होना चाहिए कि क्या इससे हम संयुक्तप्रान्त की सरकार को अपना वर्तमान आलस्य छोड़कर लड़ाई करने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं । जिसे मैंने कानून का प्राविधिक या तकनीकी भंग कहा है, उसका वे लोग कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं । पुलिस सिपाही खुद ही भीड़ में शामिल होकर नमक बनाना देखते और तमाशे का मजा लेते हैं । खास इलाहाबाद में तो सिर्फ जवाहर की गिरफ्तारी हुई है और एक तहसील में तीन और आदमी पकड़े गये हैं । संयुक्त प्रान्त के दूसरे जिलों में भी चन्द गिरफ्तारियाँ करने के बाद उन्होंने अपना हाथ रोक लिया है । प्रतिबन्धित नमक तो अब भी करीब करीब सभी जगहों में बनाया जा रहा है, किन्तु उत्तेजना के अभाव में लोगों की दिलचस्पी खतम होती जा रही है ।

अन्य अन्तर्वर्ती प्रान्तों, विशेषतः बिहार और मध्य प्रान्त में आन्दोलन जोरदार ढंग पर चल रहा है । मध्यप्रान्त में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और बिहार में भी, पुलिस की गुण्डागर्दी के प्रथम अध्याय के बाद सत्याग्रहियों के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है । नमक बनाने के काम में पंजाब ने कुछ ज्यादा नहीं किया है किन्तु दिल्ली प्रदेश ने जेलवासियों की संख्या का अपना अंश पूरा कर दिया है । यह जनता की निश्चित विजय है, क्योंकि इसका एक मात्र अर्थ यही है कि नमक-कानूनों के खुले भंग के आगे सरकार ने घुटने टेक दिये हैं । मेरी सम्मति में, इस प्रक्रिया को आगे चलाने से, जो सफलता मिल चुकी है, उसमें कुछ ज्यादा इजाफा नहीं किया जा सकेगा । इसके खिलाफ इससे लोगों के उत्साह का शिथिल पड़ जाना निश्चित है । इसलिए अन्तर्वर्ती प्रान्तों में नमक-कानूनों के विरुद्ध कोई सच्चा सामूहिक आन्दोलन, मुझे असम्भव जान पड़ता है । इसलिए]

मैं चुने हुए क्षेत्रों में इसे चलाता रहूँगा और शेष देश की शक्ति विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकानों की पिकेटींग की ओर मोड़ना चाहूँगा।

जहाँ तक विदेशी वस्त्र-विक्रेताओं की पिकेटींग का सवाल है, वे इस समय पहिले के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सुवर्णी हुई मानसिक स्थिति में हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली और अमृतसर में वे न केवल आगे कोई माल मागने का आर्डर न देने के लिए बल्कि जो आर्डर दिये जा चुके हैं उनको भी मन्सूख करने तथा उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार हैं, वशर्ते कि उनको वर्तमान स्टॉक बेच लेने की आज्ञा दी जाय। मैं स्वयं कानपुर के आयातकर्त्ताओं से मिल चुका हूँ और मैंने उन्हें काफी समझदार पाया। दिल्ली और अमृतसर के व्यापारियों से जो समझौता हो, उसे मानने को वे भी तैयार हैं। उनके वर्तमान रुख के प्रति हम, ज्यादा-से-ज्यादा इतनी छूट दे सकते हैं कि उनके वर्तमान स्टॉक को खतम करने के लिए एक अवधि निर्धारित कर दें। यह बात भी उन आयातकर्त्ताओं के लिए ही लागू होती है जिन्हें दिये गये आर्डरों को मन्सूख करने में बहुत ज्यादा पैसों की हानि होगी। यदि हम फुटकर विक्रेताओं को भी यह सुविधा देते हैं तो इसका मतलब पिकेटींग के सारे आन्दोलन को तबतक के लिए स्थगित कर देना होगा जबतक कि निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाय किन्तु जनता की वर्तमान मनोभावना को देखते, ऐसी सलाह नहीं दी जा सकती। यदि एक बार लोगों के उत्साह को ठण्डा हो जाने दिया गया तो फिर वर्तमान मन-स्थिति तक उन्हें लाने में बड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध गहरी पिकेटींग करने के पक्ष में हूँ।

किन्तु इससे ज्यादा गम्भीर सवाल जो सामने आता है वह यह है कि खादी की माग की पूर्ति कैसे की जाय। खादी भण्डारों पर भीड़ अत्यधिक है और अवि-काश इच्छुक खरीददारों की सेवा नहीं की जा सकती। आपके इस विश्वास पर एतराज किये बिना कि अन्त में केवल खादी के द्वारा ही पूर्ण विदेशी वस्त्र-वहिष्कार हो सकता है, इस समय तो विदेशी वस्त्र के वहिष्कार को चलाने के लिए भारतीय मिलों के बने वस्त्र की सहायता लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है।

इसमें यह खतरा जरूर है कि भारतीय मिलों के मालिक कहीं अपने दाम न बढ़ा दें। यदि मैं गलती पर नहीं हूँ तो उनमें बहुततेरे ऐसे हैं जो इस बात पर राजी हैं कि वे अपने दाम नहीं बढ़ायेंगे, परन्तु यदि उनकी अपेक्षा ज्यादा नहीं तो उतने ही ऐसे भी हैं जो ऐसा कोई वादा करने को तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको अम्बालाल के प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हूँ कि हम केवल उन्हीं मिलों को स्वीकार करें जो यह शर्त मानने को तैयार हों और खादी की कमी की पूर्ति के लिए

मगर मुझे कहना चाहिए कि हमें तो इससे कहीं ज्यादा की जरूरत है। अहिंसा की सच्ची भावना से प्रेरित होकर हमें हिंसा की प्रतिमूर्ति-रूप तमाम ब्रिटिश संस्थाओं का सत्यानाश करना है।

सारे राष्ट्र को एक होकर इस ध्येय के लिए कोशिश करनी चाहिए। आओ, हम सब मिलकर शीघ्र ही ब्रिटिशों की भारत में, न केवल भान्त में बल्कि सारे विश्व में, व्यापी हुई पशुता का अन्त कर दें। हर एक भारतीय अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपना कर्त्तव्य पालन करे। अहिंसा की सच्ची भावना की रूप से मैं अपने विचार जवरन किसी पर लाद नहीं सकता। हां, हर एक खुद होकर अपना कर्त्तव्य निश्चित कर ले। मैं तो सिर्फ उस शाश्वत सत्य की ओर इंगारा मात्र कर सकता हूँ और वह यह है कि विधाता निस्सन्देह प्राणिमात्र का हित चाहता है—प्रत्येक स्त्री और पुरुष का—प्रत्येक मानव का। अगर कोई मनुष्य या जाति स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करती है, दूसरों को सताती है, तो अवश्य ही वह अपने गृहों का दुरुपयोग करती है और विधाता की इच्छा के विरुद्ध जा रही है। मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आओ, हम सब व्यक्तिगतः हिंसा का नाश करने की भरसक कोशिश करें। यही सच्ची अहिंसा है।

—हि० न० जी०, २५।७।१९२९]

१३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

[अक्टूबर १९२९ में दिल्ली में एक नेता-सम्मेलन हुआ था। उसके बाद नेताओं के हस्ताक्षर से भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के विषय में एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया। उस समय जवाहरलाल जी भारतीय राष्ट्रीय महासभा के प्रधान मन्त्री थे। उन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया था, यद्यपि सुभाष दाव ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। बाद में जवाहरलाल जी के मन में द्वन्द उत्पन्न हुआ कि उन्होंने हस्ताक्षर क्यों किये। इसी क्षुब्ध मनःस्थिति में उन्होंने यह पत्र गांधी जी को लिखा था।—सम्पा०]

आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी

५२ हीवेट रोड, इलाहाबाद

४ नवम्बर, १९२६

प्रिय बापू,

मैंने दो दिन भलीभांति विचार किया है। मेरा खयाल है, अब मैं स्थिति

पर दो दिन पहिले की अपेक्षा कुछ ज्यादा शान्त चित्त से विचार कर सकता हूँ, किन्तु मेरा मानसिक ताप अभी दूर नहीं हुआ है। अनुशासन के आधार पर आपने मुझसे जो अपील की है, उसे मैं दर-गुजर नहीं कर सकता था। मैं स्वयं अनुशासन का भक्त हूँ। फिर भी मेरा खयाल है कि अनुशासन की ज्यादाती भी हो सकती है। परसो शाम को मेरे अन्दर कुछ ऐसी बातें उठी, जिनको मैं एक सूत्र में नहीं बाध सकता। प्रधान मन्त्री होने के नाते कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा होनी चाहिए और उसके अनुशासन में मुझे रहना चाहिए। मेरी और हैसियतें और वफादारिया भी हैं। मैं इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सभापति हूँ और 'इण्डिपेण्डेंस फ़ार इण्डिया लीग' का सेक्रेटरी हूँ, और युवक आन्दोलन से मेरा गहरा सम्बन्ध है। इन दूसरी सस्थाओं के प्रति, जिनसे मेरा सम्बन्ध है, अपनी निष्ठा के लिए मैं क्या करूँ? मैं इस बात को पहिले से ज्यादा अब अनुभव करता हूँ कि कई घोटों पर एक साथ सवारी करना काफी मुश्किल है। जब जिम्मेदारियों और वफादारियों की आपस में टकराहट हो तो इसके अतिरिक्त कोई क्या कर सकता है कि अपनी सहज प्रवृत्ति और बुद्धि पर भरोसा करे?

इसलिए सभी बाहरी लगावों और वफादारियों से अलग रहकर मैंने हालत पर गौर किया है और मेरा यह विश्वास अधिक दृढ़ हो गया है कि परसो मैंने जो किया, वह गलत किया। मैं वक्तव्य की अच्छाइयों या उसकी नीति के विषय में कुछ न कहूँगा। मुझे भय है कि उस प्रश्न पर हमारा मौलिक मतभेद है और यह सम्भव नहीं कि मैं आपकी राय बदल दूँ। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मेरा विश्वास है कि वह वक्तव्य हानिकारक है और मजदूर सरकार की घोषणा का बिल्कुल अपर्याप्त उत्तर है। मेरे खयाल से कुछ प्रतिष्ठित लोगों को खुश करने और अपने साथ बनाये रखने के प्रयत्न में हमने अपने दिल के बहुत-से उन दूसरे लोगों को परी-शानी में डाल दिया है और उन्हें प्रायः दिल के बाहर कर दिया है, जिनको साथ रखना कहीं अच्छा था। मेरा खयाल है कि हम लोग एक खतरनाक जाल में उलझ गये हैं, जिससे निकल सकना सरल नहीं, और मैं समझता हूँ कि हमने दुनिया को दिग्गल दिया है कि यद्यपि हम लोग बातें तो ऊँची करते हैं, किन्तु सौदाबाजी छोटी-मोटी चीजों के लिए कर रहे हैं।

मैं नहीं जानता कि ब्रिटिश सरकार अब क्या करेगी। सम्भव है वह आपकी बातों को नहीं मानेगी। किन्तु मुझे इसमें तनिक भी शक नहीं कि अधिकांश

१. इंग्लैण्ड की मजदूर सरकार, जिसने भारत के सम्बन्ध में अनिश्चित भाषा में अपनी नीति की घोषणा की थी।

हस्ताक्षरकर्ता—निश्चय ही आपको छोड़कर—उन शर्तों में ब्रिटिश सरकार जो भी परिवर्तन सुझायेगी उसे स्वीकार कर लेंगे। हर हालत में मुझे यह जान पड़ता है कि कांग्रेस के भीतर मेरी स्थिति दिन-दिन अधिक कठिन होती जायगी। मैंने कांग्रेस की अव्यक्षता बड़े संशय-सन्देह के साथ स्वीकार की थी, किन्तु इस आशा से कि अगले साल हम एक निश्चित मसले को लेकर लड़ लेंगे। उस मसले पर पहले से ही वादल छा गये हैं, और इस पद को स्वीकार करने का जो एकमात्र कारण था, वह अब नहीं रह गया है। 'इन "नेताओं के सम्मेलनों" से मुझे क्या सरोकार? मैं अपने को अनधिकार-चेष्टा करनेवाला समझने लगा हूँ और इसके कारण मुझे परीशानी है। मैं अपनी बात खुलकर इसलिए नहीं कह पाता कि सम्मेलन के विगड़ने का मुझे डर है। मैं अपने को दवाता हूँ और यह दवाना कभी-कभी मेरे लिए भारी पड़ता है। मैं भभक उठता हूँ और ऐसी चीजें भी कह जाता हूँ जिनको कहने का मेरा अभिप्राय नहीं होता।

मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे ए० आई० सी० सी०^१ के मन्त्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैंने पिताजी के पास एक जाव्ते का पत्र भेज दिया है, जिसकी नकल साथ में भेज रहा हूँ।

अव्यक्ष का प्रश्न इससे अधिक कठिन है। मैं नहीं समझता कि ऐन मौके पर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि मेरा चुनाव गलत था। इस अवसर पर और इस साल के लिए केवल आपको ही चुना जाना चाहिए था। यदि कांग्रेस की नीति वही है, जिसे मालवीयजी की नीति कह सकें तो मैं सभापति नहीं रह सकता। अब भी यदि आप राजी हों तो बिना ए० आई० सी० सी० की बैठक बुलाये एक रास्ता निकल सकता है। ए० आई० सी० सी० के सदस्यों के नाम एक गश्ती चिट्ठी भेजी जा सकती है कि आप सभापति बनने के लिए रजामन्द हैं। मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा। यह सिर्फ जाव्ते की कार्रवाई होगी, क्योंकि सभी या प्रायः सभी सदस्य आपके निर्णय को प्रसन्नतापूर्वक मान लेंगे।

एक दूसरा रास्ता यह है कि मैं यह घोषणा कर दूँ कि वर्तमान स्थिति में और इस विचार से कि इस समय दूसरा अव्यक्ष चुनने में कठिनाई होगी, अभी अव्यक्षता न छोड़ूँगा किन्तु कांग्रेस के फौरन वाद छोड़ दूँगा। मैं चेयरमैन के रूप में काम करूँगा और मेरी कोई भी पर्व किये बिना कांग्रेस चाहे जैसा निर्णय कर सकती है।

१. आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी।

यदि मैं अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखना चाहू तो इन दो मे से एक रास्ता मेरी समझ से जरूरी है।

जैसा कि मैंने दिल्ली से आपको लिखा था, मैं कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दे रहा हू। दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इसकी मुझे ज्यादा चिन्ता नहीं है। किन्तु स्वयं मुझे शान्ति होनी चाहिए।

सप्रेम आपका,
जवाहरलाल

पुनश्च :

इस पत्र की एक नकल मैं पिताजी के पास भेज रहा हू। यह पत्र लिखकर मैं कुछ हल्कापन अनुभव कर रहा हू। मुझे भय है कि इससे आपको कुछ परीशानी होगी। ऐसा मैं करना नहीं चाहता। आघा मन कर रहा है कि इसे आपके पास न भेजू, वल्कि आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा करू। दस दिन और बीतने पर निश्चित रूप से मेरी उत्तेजना कम हो जायगी और मेरी दृष्टि अधिक स्पष्ट हो जायगी। किन्तु यह अच्छा है कि आप जान लें कि मेरा दिमाग किस प्रकार काम कर रहा है।

— अंग्रेजी। इलाहाबाद, ४।११।१९२९]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

१४. मोतीलाल नेहरू का पत्र : गांधीजी के नाम

आनन्द भवन

इलाहाबाद, एप्रिल २५, १९३०

प्रिय गांधीजी,

घटनाएँ इतनी तेजी से प्रयाण कर रही हैं कि कोई नहीं जानता कि कहा से शुरू किया जाय और कहा खत्म किया जाय। आप और मैं अब भी बाहर छूटे हुए हैं, यह एक आश्चर्य है किन्तु जिस तेजी से बातें हो रही हैं, हमारी कार्य की स्वतन्त्रता ज्यादा दिनों के श्रय के योग्य नहीं है।

मुझे ताज्जुब है कि आपको मेरा पिछला पत्र मिला या नहीं। सेंसर ने अपनी गिरफ्त मुझ पर कड़ी कर दी है और मेरे पास निश्चित सूचना है कि मेरे नाम आये पत्रों और तारों मे से आधे भी मुझे नहीं मिलते। इसलिए मैं आपके पास कृपलानी

के आगमन का फायदा उठा रहा हूँ और यह पत्र मैं आपको देने के लिए उन्हें दे रहा हूँ ।

नमक कानूनों के खिलाफ आन्दोलन उतनी तेजी से चल रहा है जितना इस प्रान्त की परिस्थिति को देखते हुए चल सकता है। हमारे यहां नमक के भण्डार नहीं हैं और मुश्किल से आधा दर्जन ऐसे स्थान होंगे, जो दूर-दूर तक के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जहां नमकीन मिट्टी प्राप्त है। अभी तक नमक-कानूनों का भंग इस अर्थ में केवल प्राविधिक रहा है कि नमक बनाने का खर्च उसके मूल्य के अनुपात में ज्यादा है। नमकीन मिट्टी बहुत दूरियों से लाई जाती है, और कुछ लोगों ने एक रुपया मन के लगभग बेच कर इसमें व्यापार करना शुरू कर दिया है। यहां चन्द ही ऐसे केन्द्र हैं, जहां नमक का व्यापारिक आचार पर निर्माण करना सम्भव समझा जाता है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, निश्चय ही जब आपकी स्वीकृति हो, कि हमारा ध्यान यह देखने के लिए इन्हीं केन्द्रों में सीमित होना चाहिए कि क्या इससे हम संयुक्तप्रान्त की सरकार को अपना वर्तमान आलस्य छोड़कर लड़ाई करने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। जिसे मैंने कानून का प्राविधिक या तकनीकी भंग कहा है, उसका वे लोग कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। पुलिस सिपाही खुद ही भीड़ में शामिल होकर नमक बनाना देखते और तमाशे का मजा लेते हैं। खास इलाहाबाद में तो सिर्फ जवाहर की गिरफ्तारी हुई है और एक तहसील में तीन और आदमी पकड़े गये हैं। संयुक्त प्रान्त के दूसरे जिलों में भी चन्द गिरफ्तारियां करने के बाद उन्होंने अपना हाथ रोक लिया है। प्रतिबन्धित नमक तो अब भी करीब करीब सभी जगहों में बनाया जा रहा है, किन्तु उत्तेजना के अभाव में लोगों की दिलचस्पी खतम होती जा रही है।

अन्य अन्तर्वर्ती प्रान्तों, विशेषतः बिहार और मध्य प्रान्त में आन्दोलन जोरदार ढंग पर चल रहा है। मध्यप्रान्त में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और बिहार में भी, पुलिस की गुण्डागर्दी के प्रथम अध्याय के बाद सत्याग्रहियों के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। नमक बनाने के काम में पंजाब ने कुछ ज्यादा नहीं किया है किन्तु दिल्ली प्रदेश ने जेलवासियों की संख्या का अपना अंश पूरा कर दिया है। यह जनता की निश्चित विजय है, क्योंकि इसका एक मात्र अर्थ यही है कि नमक-कानूनों के खुले भंग के आगे सरकार ने घुटने टेक दिये हैं। मेरी सम्मति में, इस प्रक्रिया को आगे चलाने से, जो सफलता मिल चुकी है, उसमें कुछ ज्यादा इजाफा नहीं किया जा सकेगा। इसके खिलाफ इससे लोगों के उत्साह का गिरावट पड़ जाना निश्चित है। इसलिए अन्तर्वर्ती प्रान्तों में नमक-कानूनों के विरुद्ध कोई सच्चा सामूहिक आन्दोलन, मुझे असम्भव जान पड़ता है। इसलिए]

मैं चुने हुए क्षेत्रों में इसे चलाता रहूँगा और शेष देश की शक्ति विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग की ओर मोड़ना चाहूँगा।

जहाँ तक विदेशी वस्त्र-विक्रेताओं की पिकेटिंग का सवाल है, वे इस समय पहिले के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सुखी हुई मानसिक स्थिति में हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली और अमृतसर में वे न केवल आगे कोई माल मागने का आर्डर न देने के लिए बल्कि जो आर्डर दिये जा चुके हैं उनको भी मन्सूख करने तथा उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार हैं, वशर्त कि उनको वर्तमान स्टॉक बेंच लेने की आज्ञा दी जाय। मैं स्वयं कानपुर के आयातकर्ताओं से मिल चुका हूँ और मैंने उन्हें काफी समझदार पाया। दिल्ली और अमृतसर के व्यापारियों से जो समझौता हो, उसे मानने को वे भी तैयार हैं। उनके वर्तमान रुख के प्रति हम, ज्यादा-से-ज्यादा इतनी छूट दे सकते हैं कि उनके वर्तमान स्टॉक को खतम करने के लिए एक अवधि निर्धारित कर दें। यह बात भी उन आयातकर्ताओं के लिए ही लागू होती है जिन्हें दिये गये आर्डरों को मन्सूख करने में बहुत ज्यादा पैसों की हानि होगी। यदि हम फुटकर विक्रेताओं को भी यह सुविधा देते हैं तो इसका मतलब पिकेटिंग के सारे आन्दोलन को तबतक के लिए स्थगित कर देना होगा जबतक कि निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाय किन्तु जनता की वर्तमान मनोभावना को देखते, ऐसी सलाह नहीं दी जा सकती। यदि एक बार लोगों के उत्साह को ठण्डा हो जाने दिया गया तो फिर वर्तमान मन-स्थिति तक उन्हें लाने में बड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध गहरी पिकेटिंग करने के पक्ष में हूँ।

किन्तु इससे ज्यादा गम्भीर सवाल जो सामने आता है वह यह है कि खादी की माग की पूर्ति कैसे की जाय। खादी भण्डारों पर भीड़ अत्यधिक है और अचिकाश इच्छुक खरीददारों की सेवा नहीं की जा सकती। आपके इस विश्वास पर एतराज किये बिना कि अन्त में केवल खादी के द्वारा ही पूर्ण विदेशी वस्त्र-वहिष्कार हो सकता है, इस समय तो विदेशी वस्त्र के बहिष्कार को चलाने के लिए भारतीय मिलों के बने वस्त्र की सहायता लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है।

इसमें यह खतरा जरूर है कि भारतीय मिलों के मालिक कहीं अपने दाम न बढ़ा दें। यदि मैं गलती पर नहीं हूँ तो उनमें बहुतों ऐसे हैं जो इस बात पर राजी हैं कि वे अपने दाम नहीं बढ़ायेंगे, परन्तु यदि उनकी अपेक्षा ज्यादा नहीं तो उतने ही ऐसे भी हैं जो ऐसा कोई वादा करने को तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको अम्बालाल के प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हूँ कि हम केवल उन्हीं मिलों को स्वीकार करें जो यह शर्त मानने को तैयार हों और खादी की कमी की पूर्ति के लिए

उनके उत्पादनों की अनुज्ञा प्रदान करें। क्या आप कृपापूर्वक इस बात पर विचार करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे? पिछले साल विदेशी वस्त्र-वहिष्कार के लिए जो समिति बनाई गई थी वह इस साल की शुरुआत से काम नहीं कर रही है। आप ही समिति के अध्यक्ष हैं तथा जयरामदास मन्त्री हैं तथा सदस्यों में से एक मैं भी हूँ। दूसरे सदस्य हैं : मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा० अंसारी, राजगोपालाचारी तथा जमनालाल जी। जयरामदास अभी तक अस्पताल से बाहर नहीं आये हैं। और वहाँ से निकलने के बाद भी शायद कुछ समय तक कोई क्रियात्मक भाग लेने योग्य न होंगे। मैं समझता हूँ कि उनकी जगह तुरन्त ही किसी को नियुक्त किया जाना चाहिए और सम्पूर्ण समिति का फिर से निर्माण होना चाहिए।

शराब की दुकानों की पिकेटिंग में ऐसी कठिनाइयाँ नहीं हैं। यहाँ की तथा अन्य स्थानों की महिलाएँ बा के उदाहरण का अनुसरण कर रही हैं और अपने को पिकेटिंग करनेवालियों के रूप में संगठित कर रही हैं।

१६वीं को मैंने जवाहरलाल से भेंट की थी। वह काफ़ी खुश है, गोकि कुछ उकताया हुआ है। वे लोग उसके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं जो उसके लिए सन्तोषप्रद होने से ज्यादा खीझ का कारण हो रहा है। वह जो कुछ चाहे बाहर से मंगा सकता है। किन्तु चन्द फलों के सिवा वह और सब चीज़ों का साफ इन्कार करता है। उसने अपनी पसन्द की किताबों का एक पूरा पुस्तकालय बना रक्खा है, और परिवर्तन की शकल में, बच्चों के लिए एक किताब लिखने में अपना समय लगा रहा है। कसरत के लिए भी उसके पास काफी खुली जमीन है। किन्तु जो बैरक उसे रहने के लिए दी गई है, उसमें बस अकेला वही है।

पेशावर की घटनाएं कुछ परीशानी पैदा करती हैं। उनसे यह तथ्य प्रकट होता है कि पेशावर के पठान अलीबन्धुओं के अनुयायी नहीं हैं। अहिंसात्मक सत्याग्रहियों के रूप में उनका वयान नहीं किया जा सकता, और बख्तरबन्द गाड़ियों का, जिनके अन्दर सैनिक बैठे थे, जलाना ऐसी बात नहीं है जिससे एक पठान के दिमाग की किसी पश्चात्तापपूर्ण भावना का पता लगता हो। सब मिलाकर हमारे स्वयंसेवकों और कार्यकर्त्ताओं ने, बल्कि शहरों और गांवों में बड़ी-बड़ी भीड़ ने भी, जो सामान्य अहिंसात्मक वातावरण बना रक्खा है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमारे पास अपने को बचाई देने के अच्छे कारण हैं। पेशावर की बात अपवाद रूप है और उसे उसी रूप में लिया जाना चाहिए।

पुलीस और जेल की बर्बरताओं के इतिहास में अलीपुर जेल की नृशंसताओं

की तुलना नहीं है। इस क्षण तक, जब मैं यह पत्र लिखवा रहा हूँ, सेनगुप्त तथा सुभाष की यथार्थ दशा के विषय में कोई निश्चित समाचार नहीं मिले हैं।

आपका सच्चा
मोतीलाल नेहरू

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २५।४।१९३०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१५. बनारसीदास चतुर्वेदी का पत्र : गांधीजी के नाम

विशाल भारत
१२०।२।अपर स्कूल रोड,
कलकत्ता
२४।१२।३०

पूज्य बापू जी,

मैं चिट्ठी आपको नहीं भेज सका। मुझे यह लिखते हुए शरम आती है कि मेरा हृदय कमजोर हो गया है। परमात्मा ने मुझे जो सजा दी है वह मेरे असयम, कुदृष्टि तथा मानसिक पापाचार के लिए है यह बात मुझे अब ठीक तरह दीख पड़ती है। मुझे पत्नी की मृत्यु से जो दुःख है उसमें मुख्य भाग इस कारण से है कि मैंने उसके प्रति अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया—उसके प्रति अपने को सत्य सिद्ध नहीं किया। मैं लज्जापूर्वक आपके सामने यह स्वीकार करूँगा कि मैं फेल हो गया। कमजोरी से मुझे अब यह आशंका होने लगी कि मैं अपने (अपनी ?) वृद्ध माता के प्रति तथा बच्चों के प्रति भी अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर सकूँगा, देश के प्रति तथा प्रवासी भाइयों के प्रति कर्त्तव्य पालन करना तो दूर रहा। मेरे मन में और भी आत्मग्लानि होती है जब मैं ख्याल करता हूँ कि मैं, जिस पर आपने इतना समय दिया, जिसकी ट्रेनिंग पर आपने सहस्रो रुपये व्यय किये और इतनी कृपा की, ऐसा कुपात्र सिद्ध हुआ।

पुरुष की तरह इस दुःख को सहन करने की वजाय मैं रो-गे कर उल्टा कमजोर और बन गया। मेरी इच्छा है कि शेष जीवन प्रायश्चित्त-स्वरूप सयमपूर्वक बिताऊँ। आपके नियमों के महत्व को अब कुछ कुछ समझने लगा हूँ। इसलिए

आपको चिट्ठी में 'बापू' चायद पहली बार लिख रहा हूँ। मुझे दिखता है कि मुझको अयोग्य और कमजोर जानकर भी आपकी कृपा मुझ पर कम नहीं होगी।

तीन महीने का बच्चा अच्छी तरह है। मेरी मां उसे पालती हैं।

(टिप्पणी : नीचे हस्ताक्षर नहीं हैं।)

—हिन्दी। कलकत्ता, २४।१२।१९३०। जी० एन० २५२४ की फोटो-नकल से]

१६. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

जुलाई २८, १९३१

मेरे प्यारे बापू,

मुझे खतौली-विषयक आपका पत्र मिल गया है। मैंने इस स्यान के बारे में पहिले कभी नहीं सुना किन्तु मुझे पता लगा है कि वह मुजफ्फरनगर जिले में है, जो दिल्ली प्रान्त^१ में है। मैं वहां की कांग्रेस कमेटी को जांच और रिपोर्ट करने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने रेवरेण्ड के० एम० मैथ्यू को जो पत्र लिखा है, उसकी एक प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। दूसरे पत्रों की प्रतिलिपियां भी।

जे० एल०

महात्मा गांधी

बोरसद (गुजरात)

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २८।७।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

[यह पत्र हवाई डाक से भेजा गया था। इसकी एक प्रतिलिपि मामूली डाक से भेजी गई थी। उस समय गांधी जी लन्दन जाते हुए मार्ग में जहाज पर थे। यह पत्र जहाज से महादेव भाई-द्वारा भेजे पत्र के बाद जवाहरलाल जी ने लिखा था।—सम्या०]

१. कांग्रेस के अपने प्रान्त-क्षेत्र के अनुसार।

सितम्बर १ ली, १९३१

मेरे प्यारे बापू,

आखिरकार आप गये, और बहुत से क्षेत्रों में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं और अखबारों में ५-५ कालम की सुखियाँ छपीं। किन्तु आपके बिना भारत ज्यादा रिक्त और ज्यादा जड़ दिखाई पड़ता है और मुझे भय है कि बहुत से लोग घर्मिष्ठ मुसलमान के पाँच बार प्रतिदिन कावा की ओर देखने की अपेक्षा भी ज्यादा मर्त्तवे पश्चिम की ओर ताकेंगे और घर के काम पर बहुत कम ध्यान देंगे। वेतार-के-तार की रिपोर्ट हमें बताती है कि जहाज पर आप खूब मौज में हैं और अरब सागर की दुष्टताओं के बीच भी अनुद्विग्न हैं, यद्यपि दूसरे कई लोग विस्तर पकड़ चुके हैं। मैं भी कम-से-कम एक कारण से खुश हूँ कि आप गये। आपको एक पखवारे तक, अपने ढंग पर, आराम मिलेगा और समुद्री हवा आपको ताजा कर देगी।

मैं बम्बई से इलाहाबाद लौटा तो देखा कि कमला बीमार है। उसे तेज बुखार आ गया था—शायद मलेरिया ज्वर रहा होगा। अब वह पहिले से अच्छी है—किन्तु असाधारण रूप से नाजुक और दुर्बल हो गई है।

मैं कुल कागजात नत्थी कर रहा हूँ। इसमें वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी को लिखे गये और उनके पास से आनेवाले पत्रों की प्रतिलिपियाँ हैं। अखबार की एक कतरन है जिसमें किसी मिस्त्री अखबार का एक लेख दिया गया है। मुझे आशा है, आप इसे पढ़ेंगे, खासतौर से इसलिए कि शौकतअली पोर्ट सईद में आप पर घावा करनेवाले हैं। इस लेख में कुछ हितकारी सलाह दी गई है, जिसे ग्रहण करके शौकत भला करेंगे, किन्तु मुझे भय है कि वह ऐसा नहीं करेंगे। हम पर अक्सर मिश्र का उदाहरण थोपा गया है। यह अच्छा ही है कि हम जान लें कि वह क्या था।

मैं 'पायनियर' की एक कतरन भी नत्थी कर रहा हूँ—सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि आपके मित्र न्यूनहैम—यदि यही उनका नाम है—क्या-कुछ कर सकते हैं। यह एक निर्लज्ज लेख-खण्ड और प्रचार है। मैंने कल इसमें विषय में पत्र-प्रतिनिधियों से कुछ कहा था किन्तु मेंट के उम अश को छोड़ देने में 'लीडर' ने खासतौर की तबज्जुह रक्खी। पर सब होने पर भी मेरे लिए उसका खण्डन करना ठीक नहीं था। यह अब्दुल गफ्फार का काम था, और मैंने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया है।

मैंने कमला के भाई, कैलाश कौल को, खा साहब के पास भेजने का निश्चय किया है। मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था और समझा दिया कि उनका काम क्या होगा।

उन्हें जाने का विचार पसन्द आया। मैं समझता हूँ खान उन्हें पसन्द करेंगे और उनसे कुछ काम ले लेंगे।

मैंने वल्लभ भाई को सुझाव दिया है कि वह ८ को कार्य-समिति की बैठक में अब्दुल गफ्फार को निमन्त्रित करें। मुझे आशा है कि वह आयेंगे।

दूसरा संलग्न पत्र उस पत्र की प्रतिलिपि है जो मैंने स्ट्रोकाम्ब को भेजा है।

संयुक्तप्रान्त में परिस्थितियाँ खराब हैं किन्तु उनमें कोई लाल बच्चे नहीं हैं। लोग अपने भाग्य को पकड़कर बैठ गये दिखते हैं। इलाहाबाद जिले में हैजा फैला हुआ है और ध्यान फेरने में मदद कर रहा है। वेदखलियाँ जारी हैं और हमारे अच्छे कार्यकर्त्ता जहाँ-तहाँ फौजदारी कानून के दफा १०८ के जाल में फँसाये जा रहे हैं। किन्तु यह सब बड़ी शान्ति के साथ बिना शोर-मुल के हो रहा है। शिकायतों के विषय में मुख्य-सचिव—जगदीश प्रसाद मुझे लम्बे-लम्बे खत लिखते हैं, जो शिष्ट और तफसील से भरे होते हैं। मैं असामियों का पक्ष पेश करता हूँ; वह दूसरा पक्ष पेश करते हैं और बिना पूरी जांच किये यह कहना जरा मुश्किल है कि सचाई क्या है। सम्भवतः मुवालागे दोनों तरफ से होते हैं। किन्तु यह ठोस तथ्य तो तब भी रह ही जाता है कि हजारों पट्टेदार, और खासतौर से दखिल-कारी पट्टेदार वेदखल कर दिये गये हैं और वे बड़े संकट में हैं। इस सवाल को हल करने का कोई स्पष्ट रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बेशक, मैं जगदीश प्रसाद को तो लिखना जारी ही रखूँगा।

संयुक्तप्रान्त की सरकार द्वारा नियुक्त भूमिवारी समिति (एग्रेरियन कमेटी) की रिपोर्ट किसी कदर भी सन्तोषजनक नहीं है। अभी तक हमें सारे व्योरे मालूम नहीं हुए हैं किन्तु मुझे भय यह है कि इसने एक जटिल योजना पैदा की है और कमी की मिकदार काफ़ी नहीं है। बहुत कुछ तो छोटे राजस्व-अधिकारियों पर निर्भर करेगा और इसका मतलब होगा संकट।

इस बीच वर्षा भी पिछड़ रही है और खराब फसल होने की सम्भावना है।

आपने मुझे लिखा था कि हवाई जहाज से भेजे गये सब पत्रों की प्रतिलिपियाँ मामूली डाक से भी भेजी जायें। यह जरा मुश्किल मालूम पड़ता है। सब कतरनों एवं संलग्न पत्रों की दूसरी नकलें मुझे आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती। इस पत्र की प्रतिलिपि कराना भी सरल नहीं है, जब तक कि कृष्णा अपना टाइप-राइटर न सँभाल ले। भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय यहाँ है उसमें भी कर्मचारियों की कमी है और कोई जरा भी बीमार पड़ा तो काम चलाना भी

मुश्किल हो जाता है। जो हो, यदि मेरा पत्र गड़बड़ हो जाता है तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।

प्रेम और सम्पूर्ण शुभाकाशाओ-सहित

मैं हूँ आपका प्रिय
जे० एन०

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १।९।१९३१। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय।

१८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

विद्यापीठ,

अहमदाबाद, सितम्बर ११वी, १९३१

मेरे प्यारे बापू,

तीन दिनों से कार्य समिति की बैठकें होती रही हैं। उसने काम अब भी खतम नहीं किया है। सम्भवतः आज खतम हो जायगा। जैसा कि आप चाहते थे, हमने इस पर विचार किया कि हमारी लघुत्तम मंँग क्या होनी चाहिए, और इसी तरह का एक 'नोट' तैयार किया गया है। जान्ने से यह कोई प्रस्ताव नहीं है। निस्सन्देह हमने इसे 'विश्वसनीय' रखा है। वल्लभ भाई आपको इसकी एक प्रतिलिपि भेजेंगे। मैं भी इसे सलग्न कर रहा हूँ।

इस 'नोट' में वे सब मुद्दे आ जाते हैं जो आपने लिखे हैं—सिवाय एक मध्य के इच्छित प्रकार तथा विषयो के विभाजन के। अलग होने के पहिले हम इस पर भी विचार कर सकते हैं।

आपके सुझाव के अनुसार मैंने सेना के मामले मेरामानन्द^१ बाबू को लिखा था। अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। किन्तु उनके सहायक सम्पादक ने जवाब भेजा है और चूँकि जवाब दिलचस्प है, मैं उसे इस पत्र के साथ आपके पास भेज रहा हूँ।

हम लोगो को जो नोट आपके पास भेजना था, उस पर चर्चा करते समय अमारी^२ इसके लिए बहुत जोर दे रहे थे कि इसमें राजाओ को कुछ आश्वासन जोड़

१. स्व० रामानन्द चटर्जी, 'माडर्न रिट्यू' तथा 'प्रवासी' (यगला) के सम्पादक।

२. स्व० डा० मुस्तार अहमद असारी, दिल्ली के प्रमुख चिकित्सक, कांग्रेस के अध्यक्ष।

दिया जाय। हममें से अविकांश इसके लिए राजी नहीं थे। वह मुझसे कह रहे हैं कि वह इस विषय पर आपको लिख रहे हैं।

बंगाल हमें बहुत ज्यादा परीशान कर रहा है। सेनगुप्त' आक्रामक ढंग पर काम कर रहे हैं और हमको बहुत गलत स्थिति में डाल रहे हैं। सीमाप्रान्त भी कुछ खराब जान पड़ता है। मथुरा जिले में अगस्त में २००० से ज्यादा वेदखलियां हुई हैं। हमारे कुछ विशेष कार्यकर्त्ता पकड़ लिये गये हैं (मथुरा में नहीं)।

मैं 'भारत की सुरक्षा' पर एक लेख की प्रतिलिपि नत्थी कर रहा हूं जिसे मैंने 'यंग इंडिया' के लिए कुमारप्पा को दिया है।

हम सरकार के प्रति अपना प्रत्युत्तर शीघ्र ही प्रकाशित करना चाहते हैं।

यह पत्र आज जाने वाली मामूली डाक से जा रहा है। एक-दो दिन में मैं हवाई डाक से पत्र लिखूंगा।

विदा होने के पहिले जिन्ना ने साम्प्रदायिक सवाल पर एक भेंट दी है जिसे चाँकत अली मुक्किल से पीट सकते हैं। यह बेहूदगी और संकुचित मानस की साम्प्रदायिकता की एक आश्चर्यजनक खिचड़ी थी।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

—अंग्रेजी। अहमदाबाद, ११।९।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

आनन्द भवन,

इलाहाबाद, १७-६-३१

मेरे प्रिय बापू,

अदन ने (लिखा) महादेव का एक पत्र मुझे मिला है। उन्होंने जहाज पर की कुछ घटनाओं के बारे में बताया है। हमें आपके समाचारों का कोई अभाव नहीं है। हमें आपके भोजन तथा प्रार्थनाओं तथा आप कब उठते हैं तथा आपके

१. श्री जे० एम० सेनगुप्त, कलकत्ता के एक कांग्रेस नेता।

धूमने और सबके ऊपर आपको प्रसिद्ध लगेटी के विषय में ज़रा-ज़रा सा व्यौरा मिलता रहता है।

काफी लम्बे अर्से तक टिकने के बाद मैं अहमदाबाद से कल ही इलाहाबाद लौटा हूँ। कार्य समिति मेरा ज्यादा और ज्यादा वक्त लेती जा रही है। हम २४ अक्टूबर को फिर, शायद दिल्ली में, मिल रहे हैं।

मैं अपनी यहा की कठिनाइयों के बारे में आपको परीशान नहीं करना चाहता, केवल इस बात की सूचना देना चाहता हूँ कि मेरे अनुरोध से वल्लभभाई ने इमर्सन को संयुक्त प्रान्त की सकटापन्न स्थिति के बारे में लिखा है। मैं खुद भी संक्षेप में वाइसराय के सचिव को लिखने की सोच रहा हूँ।

अगले हफ्ते मैं अपनी 'एंग्रेरियन इनक्वायरी कमेटी' (भू-जाच-समिति) की रिपोर्ट आपको भेजूंगा।

मैंने महाराज पटियाला को जो पत्र भेजा है, उसकी एक प्रतिलिपि नत्थी कर रहा हूँ।

आखिरकार डब्लू० सी० (कार्य समिति) ने सभ (फेडरेशन) और कार्य-विभाजन के प्रश्न पर विचार नहीं किया। किन्तु इस विषय पर समिति के विचार काफी स्पष्ट हैं। एक सुदृढ़ केन्द्रीय शासन में उसका विश्वास है। नेहरू रिपोर्ट में केन्द्रीय विषयों की जो सूची दी हुई है, उनको चर्चा का एक अच्छा आवार बनाया जा सकता है। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी (सभ-विधान समिति) में शफात अहमद खा की वक्तृता की रिपोर्ट में मैं देखता हूँ कि उन्होंने प्रान्तों की सर्वस्वायत्तता की मांग की है। यह एक दिलचस्प बात पैदा हुई है। शफात अहमद आवे से ज्यादा पागल हैं और उन्हें गम्भीरता से नहीं ग्रहण किया जा सकता किन्तु यह मुमकिन है कि कुछ और बड़े मुसलमान उनका समर्थन करें। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर कुछ साफ बातें हो जानी चाहिए।

आपने चटगाव के विषय में तो ज़रूर ही सुना होगा। काफी बुरी बात हुई, किन्तु जो रिपोर्टें आपको मिली होंगी, वे निम्नसन्देह अत्युक्तिपूर्ण हैं। सेनगुप्त खुलेआम कहते रहे हैं कि यह सारा मामला सरकारी और गैर-सरकारी युरोपीयों द्वारा खड़ा किया हुआ है। यह बात दूसरों ने भी कही है, और उन आरोप में सच्चाई जान पड़ती है।

१. सर शफात अहमद खां--इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग के अध्यक्ष। बाद में प्रसिद्ध लोगी नेता, गोननेव सम्मेलन के एक प्रतिनिधि।

पिछले दिनों 'पंच' में एक बढ़िया कार्टून 'इल्यूजिव महात्मा' (परिहारी महात्मा) के विषय में निकला था—आपने देखा हो। मैं तो उससे इतना प्रभावित हुआ कि तुरन्त 'पंच' तथा दूसरे भी आंग्ल पत्रों का ग्राहक बन गया जिससे पढ़ सकूँ कि वे आपके विषय में क्या कहते हैं।

मैं आशा करता हूँ, आप रोगर वाल्डविन से मिले होंगे। उनके एक पत्र में, जो अभी-अभी मुझे मिला है, एक अनुच्छेद है जो सम्भवतः आपके लिए दिलचस्प होगा—“...नवीन ब्रिटिश 'अधिनायकत्व' (डिक्टेटरशिप) अमरीकी साहूकारों का सृजन है। अब से आपको दो शत्रुओं से लड़ना होगा, वाल स्ट्रीट का छिपा दुश्मन, जिसकी पीठ पर अमरीकी सरकार है, तथा ब्रिटेन। ब्रिटेन के लिए भारत को, आर्थिक दृष्टि से ह्रासशील सा। ज्यम्न के व्यापार के अर्थ आय के मुख्य स्रोत के रूप में सुरक्षित रखने के लिए वालस्ट्रीट अपनी सारी ताकत लगायेगा।”

आपका स्नेहपात्र

ज० ने०

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १७।९।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

स्वराज भवन

इलाहाबाद, सितम्बर १६वी, १९३१

मेरे प्यारे बापू,

जो पत्र मैं हवाई जहाज से भेजता हूँ उनकी दूसरी प्रति भी भेजने की अपनी इच्छा के कारण मैं गड़बड़ी में पड़ता जा रहा हूँ। और मुझे भय है कि मैंने आपको भी जरूर परीशानी में डाल दिया होगा। कभी-कभी प्रतिलिपि आपके पास मूल प्रति के पहिले पहुंच गयी होगी। मूल के साथ जो संसन्न कागज होते हैं वे

१. इंग्लैंड का प्रसिद्ध हास्य-व्यंग-प्रधान पत्र।

२. वाल स्ट्रीट प्रमुख अमरीकी बैंकों का केन्द्र है, इसलिए यह शब्द अमरीकी वित्तशक्ति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

प्रतिलिपि के साथ फिर से भेजे नहीं जा सके। जो भी हो, मैं इसी अस्तव्यस्त ढंग पर इस आशा के साथ आगे भी काम करता रहूँगा कि कुछ तो आपके पास पहुँचता है।

मैं इसके साथ स्वराज भवन के न्यासपत्र का एक प्रारूप भेज रहा हूँ। यदि आप इस पर अपनी स्वीकृति देंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जमनालालजी ने जो सवाल उठाया है और जिसका हवाला मैंने अपने 'नोट' में दिया है, उस पर मैं खासतौर से आपकी राय चाहूँगा हूँ।

मथुरा जिले पर एक लेख भी, जो मैंने य० इ० के लिए कुमारप्पा के पास भेजा है, आपकी सूचना के लिए नत्थी है। हमारे जिलाधिकारी गण, निस्सन्देह जिनकी तनख्वाहो और भावी प्राप्तियों को सदा-सदा के लिए गारण्टी करने की बात आपसे कही जायगी, मौज में अपने काम कर रहे हैं। अभी दो ही घण्टे पहिले इलाहाबाद के निकट के किसानों का एक दल मुझसे मिल गया है। उनके शरीरों पर चोट के निशान हैं, यहाँ तक कि उनकी औरतों पर भी खरोच और खून के चिह्न हैं और उनके दाँत तक टूट गये हैं। जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, वे तो हमारे पास आ ही न पाये। यह सब शेष लगान चुका देने के लिए नम्रतापूर्ण समझावन का परिणाम था! और जब मैं इन भद्रतापूर्ण उपायों के बारे में सोच रहा था, तब मेरा दिमाग एक सुस्मृत धारा की ओर चला गया—“ऐसी पिकेटींग अनाक्रामक होगी, और उसमें जबरदस्ती, धमकी, रोक, शत्रुतापूर्ण प्रदर्शन तथा जनता का मार्गविरोध नहीं होगा।” इत्यादि इत्यादि।

यह एक अद्भुत दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं और नित्य हमारे अनुभव में वृद्धि होती जा रही है। लन्दन नगर में शान्ति और सामञ्जस्य है—कम-से-कम मैं ऐसी कल्पना करता हूँ—तथा भारत के भविष्य पर वहस करके उसे रूप दिया जा रहा है। (पर) यहाँ, वह भविष्य कितना दूर मालूम होता है! वर्तमान ही हमारा ध्यान तल्लीन कर लेता है। आज (वर्तमान) के लिए तो उसकी बुराईया ही काफी हैं और जिन वैधानिक समस्याओं पर गोलमेज सम्मेलन में वहस हो रही है—प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, द्वितीय सभाएँ इत्यादि—उनमें ज्यादा दिलचस्पी लेना ज़रा कठिन लगता है। मैं ताज्जुब करता हूँ कि कब असली सवालों से आपकी मुठभेड़ होगी।

मैं अलग, हवाई डाक से, एक एग्रेसिव रिपोर्ट भेज रहा हूँ। इसमें बहुत-सी छपाई की गलतियाँ हैं। अभी तक मैं इसे पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, क्योंकि अभी ही यह प्रेस से निकली है।

मैं कल चिन्तामणि^१ को देखने गया था। उनकी स्थिति काफ़ी खराब है और वह इतने अच्छे हो जायं कि गोलमेज सम्मेलन में जा सकें, इसकी सम्भावना कम ही है। न जा सकने का उनको बड़ा रंज है क्योंकि उन्होंने सप्रू के विरोध में सुदृढ़ मोर्चा लेने का निश्चय कर लिया था।

प्रेम

आपका स्नेहपात्र

ज० ने०

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १९।९।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

दिल्ली

२४।६।३१

मेरे प्यारे बापू,

झंग में होनेवाले पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मैं पंजाब जाने के मार्ग में हूँ।

बंगाल में हिजली नजरबन्द छावनी में गोलियां चलने की घटनाएं हुई हैं। यदि सेसर ने रोका न होगा तो उनके विषय में आपको समुद्री तार मिले होंगे। मैं अखबारों की कुछ कतरनें भेज रहा हूँ। बंगाल की हालत बुरी है और गैर-सरकारी तथा सरकारी युरोपीयों ने एक ओर कांग्रेस कार्यों के विरुद्ध और दूसरी ओर नजर-बन्दों तथा उनके साथियों के खिलाफ़ कड़ा मोर्चा लगा रक्खा है। मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग बंगाल की उपेक्षा करते रहे हैं और हम ऐसा कर नहीं सकते। सुभाष ने वी० पी० सी०^२ से इस्तीफ़ा दे दिया है—दूसरे कइयों ने भी ऐसा ही किया है। किन्तु सेनगुप्त का दल कुछ अधिक भव्यतापूर्वक काम नहीं कर रहा है।

१. सर सी० यज्ञेश्वर चिन्तामणि, प्रयाग के दैनिक 'लीडर' के सम्पादक, जो उस समय बीमार थे।

२. बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस।

आखिरकार मैं आपको सयुक्तप्रान्त की एग्रेरियन रिपोर्ट हवाई डाक से नहीं भेज सका, मामूली डाक से ही भेज पाया। हवाई डाक का महसूल १२ रुपये था और वह मुझे भयानक जान पड़ा। मैंने महसूस किया कि आप इस फिजूल-खर्ची को मजूर नहीं करेंगे।

प्रेम

आपका स्नेहपात्र

जवाहरलाल

जान पड़ता है कि लन्दन में आप अपना प्रधान कार्यालय बदल रहे हैं किन्तु मैं अपना पत्र 'वो' के पते ही भेज रहा हूँ।

अखवारी कतरनें अलग भेजी जा रही हैं।

—अंग्रेजी। विल्ली, २४।९।१९३१। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय।

२२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

इलाहाबाद

अक्तूबर पहली, १९३१

मेरे प्यारे बापू,

आज मैं पंजाब से लौटा हूँ, रास्ते में तीन सयुक्तप्रान्तीय जिलों में भी हो आया यहाँ आने पर विन्तीर्ण सागर से लिखा हुआ आपका पत्र मेरी प्रतीक्षा करता मिला। आगल अखवारों की कतरनें पढ़ने में दिलचस्प थी। आपकी इच्छानुसार मैं उन्हें आगे वल्लभभाई के पास भेज रहा हूँ।

सयुक्तप्रान्त के विषय में लिखने लायक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। बीच-बीच में मुझे सयुक्तप्रान्त के चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) जगदीश प्रसाद के पत्र मिलते रहते हैं, और वे सदा ही शिष्ट होते हैं तथा की गई शिकायतों की जाच का आश्वासन देते हैं। कभी-कभी छोटी-मोटी राहत मिल भी जाती है। उदाहरण के लिए, आपको याद होगा कि मैंने आपका ध्यान इन ओर आकर्षित किया था कि मेरठ का ज्वाइज्जट मैजिस्ट्रेट एक घरना-चिरोवी सघ में शामिल हो गया है। उसे उससे इस्तीफा देने को कहा गया है। मुख्य सवाल भूमि से बेदखली का—अभी तक हल नहीं हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने मुझे बताया है कि बेदखल किसानों की काफ़ी अच्छी तादाद को, उनके जमींदारों के साथ की गई निजी व्यवस्था के अनुसार, भूमि पर काबिज रहने दिया गया है, किन्तु

मैं इसकी जांच नहीं कर सका हूँ। मथुरा की और कोई खबर मुझे नहीं है। अगले तीन दिनों में मैं वाराणसी, गोंडा, बहराइच और रायबरेली के एक छोटे से दौरे पर जाऊंगा और वहां पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है। इस बीच मुझे लगता है कि स्थानीय सरकार अपने जिलाधिकारियों को अंकुश में रखने का यत्न कर रही है, किन्तु इसमें उसे पूरी तौर पर सफलता नहीं मिली है। स्वभावतः वर्षा ने कार्रवाइयों में बाधा डाली है—किसानों की तरफ भी और जमींदारों की ओर भी। पिछले दस दिनों में जो गहरी वर्षा हुई है उसके कारण फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बेदखल किसानों की मुख्य कठिनाई है—अपनी फसल खो देने का भय। इस भय के कारण वे बेचने और उधार लेने या अपनी फसल को अपने लिए बचा रखने के लिए कोई भी काम करने को प्रेरित होते हैं।

मैं कुछ अखबारों की कुछ कतरनें नत्थी कर रहा हूँ। इनमें से दो हिजली के सम्बन्ध में हैं। टागोर की वक्तृता से आप देखेंगे कि बंगाल ने इस मामले पर कितनी गहराई से महसूस किया है। सचमुच यह एक भयानक काण्ड हो गया है। बंगाल में यह भावना है कि चटगांव और हिजली दोनों में उनकी तकलीफों की कांग्रेस कार्यसमिति ने निर्दयतापूर्वक उपेक्षा की है। मुझे मालूम हुआ है कि हिजली-काण्ड के विषय में निष्पक्ष जांच करने के लिए बल्लभभाई ने इमर्सन को लिखा है।

दूसरी कतरनों में बंगाल कांग्रेस के झगड़े पर आगे का पंचनिर्णय है। एक समझौता हो गया है, जो उचित और विवेकसम्मत लगता है। फिर भी 'एडवांस'^१ दल में इसे लेकर हल्ला मचाने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है।

मैंने अब्दुलगफार खां से सम्पर्क रखने की पूरी चेष्टा की है। कमला के भाई, कैलास, दो हफ्ते पहिले, उनके पास भेजे गये थे। मुझे उनकी या उनके काम की कोई खबर नहीं मिली है। मैं नहीं जानता कि पत्र लिखे ही नहीं जाते या वे रास्ते में रोक लिये जाते हैं। खुशेद वेशक वहां है। मैं प्रायः अब्दुलगफार तथा उनके भाई डाक्टर खां साहब को लिखता रहा हूँ किन्तु उनकी तरफ से एक या दो संक्षिप्त पहुंच भर प्राप्त हुई है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि वर्तमान स्थिति क्या है। किन्तु पुराने जिर्गा वालों और पेशावर के कांग्रेसियों के बीच का नवर्ष जारी है। मैंने पिछले वर्ग के एक आदमी से लाहौर में लम्बी वार्ता की; उसके पास शिकायतें थीं। मैंने उसे शान्त किया और कई सुझाव दिये। फिर भी मैं अनुभव करता हूँ कि हममें से किसी को वहां अवश्य जाना चाहिए और इस झगड़े

१. बंगाल के एक गुट के कांग्रेस नेता श्री जे० एम० सेनगुप्त का अंग्रेजी दैनिक।

को दूर करने में निजी तौर पर मदद देनी चाहिए। सीमाप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और अफगान जिर्गा तथा खुदाई खिदमतगारों के विषय में हमारा जो प्रस्ताव था, वह कार्यरूप में परिणत करने में कठिन था ही। वह तब दुगना मुश्किल हो जाता है जब सम्बन्धित जनो को विधानों तथा ऐसी दूसरी चीजों का बहुत कम खयाल हो और वे पत्र लिखने के शौकीन भी न हों। अब्दुल गफ्फार खा को भी जिर्गा के अपने आदमियों से कुछ कठिनाई पेश आ रही है। अहमद शाह—जैसे कुछ लोगों ने कार्य-समिति के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की है। किन्तु जिर्गा में अब्दुल गफ्फार की स्थिति बहुत मजबूत है और वह सचमुच ही इसमें सफल हो सकते हैं। मैं रफी अहमद किदवई को उनके पास भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए रफी अच्छा आदमी है।

जय प्रकाश यही हैं। इधर उनके कुटुम्ब में बड़ी मुसीबतें रही हैं—मौत और बीमारियाँ—और वह बहुत गँ रहाजिर रहे हैं। वह दुखी हैं और अपने को अस्थिर तथा बेनीव अनुभव करते हैं। मैं नहीं समझता कि बिरला के साथ अपने कार्य की ओर उनका आकर्षण है।

कमला मेरे साथ पंजाब गई थी किन्तु अधिकांश समय अस्वस्थ रही। ऐसा लगता है कि उसे एक अवधि तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। वह बहुत कम-जोर हो गई है और यह सिर्फ उसका उत्साह और सकल्प है जो उसे चलाये जा रहा है।

हमारे शासकों के देश में आप जो नई वृत्तियाँ और अधिकार प्राप्त कर रहे हैं उनके बारे में हम रोज पढ़ा करते हैं। जो भी हो, इतना तो बहुत स्पष्ट है कि आपके प्रवास से लाभ-ही-लाभ हुआ है और इसका पर्याप्त फल निकलेगा। कल आपका जन्मदिवस है, और हम सब नगरों और गावों में एकत्र होंगे, आपका ध्यान करेंगे तथा अपनी प्रेमपूर्ण श्रद्धाञ्जलि एवं शुभाकांक्षाएँ आपको भेजेंगे। किन्तु आपको याद करने के लिए हमें जन्मदिवस की आवश्यकता नहीं है। मन को पूरित कर देने तथा भावनाओं को उभार देने का एक विचित्र ही ढंग आपका है, और मेरे-जैसा एक निष्ठुर व्यक्ति भी आपके बारे में सोचते समय अपने को कुछ कम निष्ठुर अनुभव करने लगता है।

मैंने इमर्सन को जो पत्र भेजा है, उसकी एक प्रति मलग्न है। इसे मेरे पिछले हवाई डाकवाले पत्र के साथ ही जाना चाहिए था, किन्तु उस समय मैं दम पर अपने हाथ नहीं डाल पाया।

मुझे आशा है कि आपको स्वराज्य भवन-न्यास पत्र का मन्विदा मिला होगा, जिसे मैंने कुछ समय पहिले भेजा था। इस मामले में मैं आपके आदेशों

की प्रतीक्षा करूंगा। अंसारी और पेरिन^१ न्यासपत्र में सम्पत्ति-विक्रय का कोई जिक्र किये जाने के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि किसी भी हालत में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभी तक विवान^२ और जमनालाल जी की राय मेरे पास नहीं आई है। किन्तु जमनालाल जी के विचार तो मैं पहिले से ही जानता हूँ।

जब से आप (भारत से) गये हैं काफी नियमितता के साथ आपको लिखता रहा हूँ—हफ्ते में दो बार, हवाई डाक से और मामूली डाक से। मुझे आशा है कि मेरे पत्र आपको मिल गये हैं। कभी-कभी मैंने महसूस किया है कि मेरे पत्र आपके लिए त्रास का कारण हो रहे होंगे। जबतक आपको कोई खास बात कहनी न हो, मुझे लिखने का कष्ट मत कीजिएगा।

वल्लभभाई ने मुझे लिखा है कि उन्होंने आपको एक समुद्री तार भेजा है किन्तु वह मुझे उसकी प्रतिलिपि भेजना भूल गये हैं। जाहिर है कि समुद्री तार पौण्ड तथा रूपये के अपवित्र परिणय की तथा उसके कारण भारत से सोना खींच लिये जाने की जो सम्भावना है उसकी बात कहता है। मैं चल-मुद्रा तथा वित्त की गुत्थियों को समझने का दावा नहीं करता किन्तु हाल की घटनाओं ने मुझे बहुत चिन्तित कर दिया है। मैं महसूस करता हूँ कि अंग्रेज लोग, वल्कि उनके साहुकार जबतक स्वराज आयेगा तबतक हमें कंगाल और दीवालिया राष्ट्र बना देने का निश्चय कर चुके हैं। आपने यह तो देखा ही होगा कि पीपुल्स बैंक फेल हो गया है। मुझे लगता है कि कहीं दूसरे भारतीय बैंक भी इसका अनुसरण न करें।

मदाम जगलोल पाशा तथा नहसपाशा के सन्देश पढ़ कर मुझे खुशी हुई। मेरी कामना है कि लौटते वक्त आप मित्र भी होते आते।

आपका स्नेहपात्र
जवाहरलाल

संलग्न : अखबारों की कतरनें

इमर्सन के नाम पत्र की प्रतिलिपि

मैं अपने पिछले हवाई डाक वाले पत्र की प्रतिलिपि आपको नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी प्रतिलिपियां नहीं करा सका।

— अंग्रेजी। इलाहाबाद, १।१०।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. पेरिन वहन कंप्टेन, बम्बई की प्रसिद्ध समाज-सेविका।

२. डा० विधानचन्द्र राय, बंगाल के प्रसिद्ध नेता।

२३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

स्वराज्य भवन

इलाहाबाद, अक्तूबर १६वी, १९३१

मेरे प्यारे बापू,

आज मैंने आपको एक समुद्रीतार भेजा है, जो, मुझे भय है, आपकी परीशानियों में वृद्धि करेगा। इस समुद्री तार में इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के उस निर्णय की बात कही गई है जो इस बात की अनुमति मागती है कि चालू वर्ष का लगान न देने के लिए वह किसानों को राय दे सके। मैं इस समुद्रीतार की, और जो पत्र मैंने वायसराय के वैयक्तिक सचिव तथा कुवर जगदीश प्रसाद को लिखे हैं, उनकी प्रतिलिपिया भी नत्थी कर रहा हूँ। आपके लिए इन पत्रों को, विशेषतः उस पत्र को जिसमें सख्याएँ ही सख्याएँ हैं, पढ़ने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि सन्दर्भ की सुविधा के लिए उन्हें आपके पास होना चाहिए। मैंने ये सब कार्रवाई, खुद अपने आप, कामोवेश, निजी रूप से, की हैं। किन्तु अन्तिम सूचना तो हमारी प्रान्तीय और इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ही भेजी जायगी। यह सचमुच खेदजनक है कि हमने जो सलाह किसानों को दी थी बहुत कुछ उसके कारण किसान कैंसी सकट की स्थिति में आ गये हैं। उन्होंने कुछ समय तक उस सलाह का अनुसरण किया और ८ आना (आवा) तथा १२ आना (तीन चौथाई) देकर भरपाई की रसीदें ले लेने की बातें की, किन्तु (उनकी) इस बात का किसी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और वे वेदखल कर दिये गये। इस अवधि में भी हर तरह का उत्पीड़न जारी रहा। अपनी वेदखलियों के बाद भी उनको आशा बनी रही कि उनकी जमीनों की रक्षा के लिए कांग्रेस कुछ करेगी। किन्तु अपराधिक अनधिकारप्रवेश के बहुसंख्यक मामलों के सिवा कुछ नहीं हुआ। वे न केवल अपनी जमीनों से वेदखल कर दिये गये, बल्कि उन्हें जेल भेजा गया और अनधिकार-प्रवेश के लिए उन पर जुर्माने किये गये। अन्त में वे कांग्रेस की ओर से कोई मदद मिलने के बारे में निराश हो गये। और कहीं से सहायता आने की उम्मीद उन्हें नहीं रह गई। इतने पर भी उन्होंने हमें दोष नहीं दिया, न हमारी रमानदारी में ही अपने विश्वास को डिगने दिया, किन्तु इतना उन्होंने अवश्य अनुभव कर लिया कि उनके लिए कुछ करने की स्थिति में हम नहीं हैं। अन्त में, पूरी तरह नाउम्मीदी में भरे हुए और किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें बचा लेने की एक मात्र इच्छा में, उन्होंने अपने चौपायों को बेच दिया, और जहाँ वे रुपये कर्ज ले सकते थे, फिर चाहे किसी

भी दर पर हो, वहां परिणाम की बात सोचे बिना ही, कर्ज लिया। सिर्फ एक ही विचार उन्हें परीशान कर रहा था—अपनी जमीनों को बचा लेने का विचार। इसलिए उन्होंने चालू साल की पूरी रकम ही नहीं अदा की, बल्कि अक्सर कुछ बकाया तथा भारी खर्चे भी दिये। इस तरह, आखिरकार उन्हें अपनी जमीनें प्राप्त करने के लिए उससे कहीं ज्यादा देना पड़ा, जितनी रकम बिना कुछ छूट के भी उन्हें शुरू में देनी पड़ती। उनका स्थायी अविकार भी चला गया और वे जीवन भर के लिए ही दखिलकार रह गये।

अब नये मौसम की मांगों की घमकी उनके सामने है और सम्भवतः वही सब ढंग फिर इस्तिहार किये जायेंगे। उनके लिए और हमारे लिए यह एक मुश्किल सवाल है। बहुत सावधानी के साथ विचार करने के बाद हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने अनुभव किया कि लगान रोक लेने की सलाह देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। अगर समयोचित और प्रभावकारी बनानी हो तो यह सलाह अगले दो या तीन सप्ताहों के अन्दर ही दी जानी चाहिए। इसलिए यह मामला तुरन्त ध्यान देने का है। निस्सन्देह हमारा जिला और प्रान्त कार्यसमिति की अनुमति के बिना कोई कदम नहीं उठायेगा। कार्यसमिति इस महीने की २७ तारीख को दिल्ली में मिल रही है। हमारी प्रान्तीय समिति की बैठक उसके बाद तुरन्त होगी।

यह स्पष्ट है कि इलाहाबाद जिला जो भी कदम उठायेगा उसका असर पास-पड़ोस के जिलों पर भी होगा, जो समान रूप से पीड़ित हैं। मामला प्रान्तव्यापी हो सकता है। आप इसके दूरगामी परिणामों की खुद ही कल्पना कर सकते हैं।

मैं नहीं जानता कि यह आपके लन्दन के काम को किस रूप में प्रभावित करेगा। जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है, गोलमेज सम्मेलन दरवाजे की कील की तरह मर चुका है। और इससे कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।

मैं इस पत्र को हवाई डाक की तारीख के चन्द दिनों पहिले भेज रहा हूं। अगर जरूरी होगा तो आगे और व्योरा देते हुए मैं दूसरा पत्र भी लिखने की कोशिश करूंगा।

आपका स्नेहपात्र

जवाहरलाल

—[इलाहाबाद, १६।१०।१९३१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२४. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम

२५।६।३२

एक्सप्रेस

गांधी जी

यरवदा जेल, पूना

आपके तार और सक्षिप्त समाचार ने कि कुछ समझौता हो गया है, मुझे राहत (और) आनन्द से भर दिया। आपके उपवास के प्रथम समाचार से मानसिक वेदना (और) भ्रान्ति हुई थी किन्तु अन्त में आगावादिता विजयिनी हुई और पुनः मन को शान्ति मिली। दलित पददलित वर्गों के लिए (किया) कोई भी बलिदान अधिक नहीं है। स्वतन्त्रता की कसौटी निम्नतम की स्वतन्त्रता ही होनी चाहिए किन्तु (मुझे) खतरा लगता है कि अन्य प्रश्न एक मात्र लक्ष्य को ओझल न कर दें। धार्मिक दृष्टिकोण से निर्णय करने में (मैं) असमर्थ हूँ। खतरा है कि आपके साधनों का दूसरे लोग दुरुपयोग न करें किन्तु मैं जादूगर को सलाह देने की कल्पना कैसे कर सकता हूँ।

प्रेम

जवाहर

— अंग्रेजी। वेहरावून जेल, २५।९।१९३२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

२५. चिन्तामणि का पत्र : गांधीजी के नाम

[महादेवभाई ने अपनी डापरी में चिन्तामणिजी के पत्र का जिक्र ८।१०।३२ की तिथि में किया है। स्पष्ट है कि यह पत्र चिन्तामणि ने अक्तूबर ३२ के प्रथम सप्ताह में किसी दिन लिखा होगा।—सम्पा०]

मैं यह पत्र आपको एक उदारदली के नाते नहीं लिख रहा हूँ, मगर एक हिन्दु-स्तानी की हैसियत से, जिसे कांग्रेस की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाने पर दुःख हुआ बिना नहीं रह सकता, लिख रहा हूँ। फिर भी कहता हूँ कि सविनय भग की लड़ाई समेट लीजिए। और कुछ नहीं तो इस लड़ाई को मुलतवी रखने का विचार कीजिए।

— अंग्रेजी। ८।१०।१९३२ के आस-पास। महादेव भाई की डापरी भाग २ पृ० ९९]

२६. प्रो० हबीबुर्रहमान^१ का पत्र : गांधीजी के नाम

हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता तो जरूर है। आपके शास्त्र तो गूढ़ वेदोच्चार सुन लें तो उनके कानों में सीसा भर देने की सलाह देते हैं। पहले इन शास्त्रों पर पावन्दी लगवाइए, फिर अस्पृश्यता-निवारण की बात कीजिए। भगवद्गीता के उपोद्घात में कृष्णार्जुन की बात को काल्पनिक बताया है, यह भी हकीकत के खिलाफ है। करार आपने हिन्दुओं की मत-संख्या बढ़ाने के लिए किया है, दुनिया से अस्पृश्यता मिटाने के लिए करने की बात गलत है। ऐसा होता तो दुनिया में अस्पृश्यता के रहते हुए भी आपने उपवास कैसे तोड़ दिया ?

— अक्तूबर, १९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग २, पृ० १७३]

२७. राधाकान्त मालवीय का पत्रांश : गांधीजी के नाम

[श्री राधाकान्त मालवीय ने गांधीजी के उपवास का विरोध करते हुए एक लम्बा पत्र लिखा था। पत्र की चर्चा गांधीजी ने ८।११।१९३२ के अपने उत्तर में की है। वह पत्र प्राप्त नहीं है किन्तु श्री महादेव भाई ने अपनी डायरी में उसका निम्न अंश दिया है।—सम्पा०]

उपवास बुरा-से-बुरा बलात्कार है। आपका समझौता किसी को पसन्द नहीं आया। चिन्तामणि और कुंजरू तक को। और लोग भी यों ही हांजी-हांजी करते हैं।

— प्रथम सप्ताह, नवम्बर १९३२। म० भा० डा० भाग २ पृ० १८२]

२८. राधाकान्त का पत्रांश : गांधीजी के नाम

आपके साथ लोकमत नहीं है।

१. आपको मन्दिर में नियमित जानेवालों की मतगणना करानी चाहिए।

२. इस मन्दिर में दूर दूर से आनेवालों का मत लेना चाहिए।

१. अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यापक। यह पत्र अक्तूबर १९३२ के अन्त या नवम्बर ३२ के आरम्भ में लिखा गया होगा।

[राधाकान्त को जब बापू ने समझाया कि ऐसे मन्दिर में जानेवालों की ही राय ली जाती है, तब उसने कहा “मुझ पर गलत असर था। मैंने ऐसी खबरें पढ़ी थीं कि हर किसी हिन्दू का मत लिया जा रहा है।”]

—१।१२।१९३२^१, म० भा० डा० भाग २, न० जी० प्र० म० पृष्ठ २६६।]

२९. शिवप्रसाद गुप्त^२ का पत्रांश : गांधीजी के नाम

“जो चीज सदियों से किसी की सम्पत्ति के रूप में चली आ रही है, क्या वह उससे ले ली जा सकती है? और वह बलात्कार न होगा? गोमास खानेवाले आदमी को मन्दिर में प्रवेश करने से रोकने का हिन्दू समाज को हक नहीं है? आपको अपना शरीर छोड़ देने का क्या अधिकार है? वह तो समर्पित ही है?”

गांधी जी ने इन्हें उत्तर दिया था—“मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति हो और उसे खुलवाने की इच्छा की जाय तो यह सही है कि वह बलात्कार है।”

—म० भा० डा० भाग २, प० २८६, १४।१२।१९३२।^१]

३०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

[ढाक की मुहर से मालूम होता है कि यह पत्र ६।१।१९३३ को ‘सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग’ के अन्तर्गत भेजा गया था।—सम्पा०]

देहरादून जेल

५-१-३३

मेरे प्यारे बापू,

आपका पत्र सदैव ‘टानिक’ (बलकारी) होता है, और जब वह लम्बे अन्तरा-

१. यह पत्र कुछ दिन पूर्व लिखा गया होगा। महादेव भाई ने १।१२।३२ के दिन इसे उद्धृत किया है।

२. वाराणसी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता; ‘आज’ एवं काशी-विद्यापीठ के न्यायनकर्ता। कुछ समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष।

३. यह पत्र कुछ दिन पूर्व लिखा गया होगा। १४।१२।३२ की उपिरी में महादेव भाई ने इसका उल्लेख किया है।

वकाश के बाद आता है, तो वह अपने साथ एक पुलक लेकर आता है एवं तब उसका प्रभाव और भी उल्लासकारी होता है। मैं तो लिफाफे पर महादेव की हस्तलिपि (देखते ही) पहिचान गया। आपकी (हस्तलिपि) पहिले जैसी नहीं लगती। शायद आपका बायां हाथ काम कर रहा था, और मैं उससे इतना परिचित नहीं हूँ।

निस्सन्देह, जहां तक 'स्टेट्समैन' और 'पायनियर' से मालूम हो सकता है मैं अस्पृश्यता के विरुद्ध आपके आन्दोलन को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा हूँ। जो कुछ आप करेंगे, वह निश्चय ही मेरी दिलचस्पी और आकर्षण का कारण होगा। (इस) विषय में खुद ही विराट सम्भावनाएं हैं। धार्मिक आदमी न होने के कारण मेरी दिलचस्पी मुख्यतः सामाजिक पक्ष और अन्तर्हित व्यापक प्रश्नों तक ही सीमित है।

निस्सन्देह सरूप को अस्पृश्यता का काम करना चाहिए—यदि वह वैसा महसूस करती है। सीलोन (लंका) में एक संक्षिप्त अवकाश का मेरा सुझाव मुख्यतः कृष्णा के भले के लिए था। उसके लिए मैं कुछ परीशान हूँ। साल भर तक जेल में रहने तथा हमारा घर व्यवहारतः टूट जाने के बाद, वह अपने को एक असम्बद्ध किनारे पर अनुभव करती है और नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। फिर अपने वचन से ही यह गरीब लड़की यथार्थ गृह-जीवन और उचित शिक्षण से वञ्चित रही है—हमारी व्यस्तता और बार-बार जेल जाने के कारण। वह एक एकाकिनी कन्या के रूप में बड़ी हुई—उसे उतनी मैत्री और सहानुभूति नहीं मिली जितनी की हकदार वह थी।

पिता की मृत्यु ने उसे बुरी तरह हिला दिया। मैंने उसे सान्त्वना देने और उसका वि्वास प्राप्त करने की चेष्टा की और मुझे यह कहते खुशी है कि मुझे कुछ दूर तक इसमें सफलता हुई। किन्तु १९३१ हम सबके लिए कार्य और परीशानी तथा चिन्ता में पूर्ण था। तदनन्तर उसके लिए जेल का लम्बा व्यवधान आ गया और किर्गोरिका के लिए यह उससे कहीं ज्यादा परीक्षा की घड़ी साबित हुआ जितना यह हममें ने अघिकांश के लिए हो सकता था। जब उसकी रिहाई नजदीक आई, मैं दयना करने लगा कि वह कैसा महसूस करती होगी, और किस प्रकार आनन्द भवन का जीवन, जैसा कि आज वह है, उसके लिए आनन्द का कारण न होगा। वह विस्मय का अनुभव करेगी। वह कुछ करना चाहेगी, और फिर भी न जान पायेगी कि क्या करना चाहिए—और इससे उसके मन की शान्ति छिन जायगी। मैं तब इन विषय में स्पष्ट नहीं था कि उसे क्या सुझाऊ। पिछले दिनों वह मेरी ओर कुछ मन लगाने लगी है जैसे एक मित्र-रहित जगत् में मैं ही उसका आश्रय

हूँ, शरणस्थल हूँ। अगर मैं बाहर होता तो शायद उसकी मदद कर सकता किन्तु देहरादून जेल से मैं बहुत कम ही कर सकता हूँ।

मैंने महसूस किया कि निरपेक्ष वातावरण में एक सक्षिप्त अवकाश विताने से उसके मन को शान्ति मिलेगी और द्वन्द्व मिट जायगा। इसीलिए सीलोन-विषयक मेरा प्रस्ताव था। सीलोन में तीन हफ्ते विताने से कोई समस्या तो हल न हो जाती किन्तु उसमें एक ताज़गी आ जाती और वह जीवन का ज्यादा प्रकाशमान दृष्टि-कोण लेकर लौटती। ये थे मेरे कारण। मैं शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सोच रहा था। किन्तु प्रस्ताव गिर गया प्रतीत होता है, क्योंकि कोई इसके बारे में उत्साहित नहीं जान पड़ता। इसलिए फिलहाल तो सीलोन दूर रह गया है।

शायद कृष्णा आपमें मिलने के लिए पूना जाय और उसके काम के विषय में आप उसे सलाह दे सकें। सम्भव है, मेरी भी उससे भेंट हो। छोटे-छोटे कार्य-खण्डों का सुझाव देना तो काफी आसान है किन्तु सम्बन्धित जन को वह 'अपील' तो करे।

जहां तक मेरी मुलाकातों का सवाल है, करीब-करीब सात महीने होते हैं जब मेरी एक मुलाकात हुई थी। उनका अभाव मुझे बहुत खला है किन्तु सयुक्त प्रांतीय सरकार ने मा तथा कमला के प्रति शिष्टतारहित व्यवहार किया और मैंने महसूस किया कि मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं है, इसके सिवा अभी तक मैं अपने ज़िद्दीपन को छोड़ नहीं पाया हूँ—ज़िद्दीपन जो मेरी खानदानी कमज़ोरी है और जिसके बारे में आप अनभिज्ञ नहीं हो सकते। सरकार ने कुछ आशिक सुधार किये और होम मेम्बर, छतारी के नवाब आये और उन्होंने अपनी चिन्ता प्रकट की पर यह सब, कमोवेश मुद्दे के बाहर की बातें थी, और भव्यतापूर्ण बात तथा ठीक बात नहीं की गई, किन्तु ठीक बात तो क्वचित् ही की जाती है। मैंने फिर सरकार को लिखा। फिर भी अपने मन में मैंने निश्चय कर लिया था कि अगर कोई खास जरूरत पैदा हुई तो मैं अपनी मनाही को वापिस ले लूंगा और किसी भेंट के लिए स्वीकृति दे दूंगा। यह मामला पिछले कुछ हफ्तों से इसी रूप में रहा है। मैंने शीघ्र किसी मुलाकात का सुझाव नहीं दिया, क्योंकि मेरा तवादला फिर नैनी जेल में किये जाने की कुछ बात उठी थी।

अब जब आपने भी इसके विषय में लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मित्रा यह कि तुरन्त आपके आगे कन्वे डाल दूँ? इसलिए अब मैं, और जबनक कोई अनुचित बात बाधक नहीं होती, मैं अपनी सामान्य 'मुलाकातें' लूंगा। अभी कई और हफ्ते कमला तो मुझमें भेंट नहीं कर पायेगी। वह विधान के अन्तर्गत में कलकत्ता

में है। लेकिन मैं मां और इन्दु और सरूप और कृष्णा, या इनमें से जो मुझे खोज पायें, उनसे भेट करूंगा।

मुलाकाते बन्द करने से मैं अपने ही अन्दर कुछ और एकान्त में चला गया। किन्तु मुझे एक आमोदकारी और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी मिल गया—हिमालय। आकाश के पार्श्व पर उसकी रूपरेखा का दृश्य, और इस समय ताजी वर्ष से आवृत्त उसकी चोटियों और घाटियों, का मेरे लिए विशेष अर्थ रहा है। ऐसा लगता है कि वे उन सुदूर युगों की पुरातन स्मृतियां मेरे अन्दर जगा रही हैं जब शायद मेरे पूर्वज कश्मीर के पर्वतों में घूमते फिरते थे और उनकी हिमराशियों और हिमनदियों में खेला करते थे। मुझे यहां साथी तो मिलते रहे हैं, किन्तु अधिकतः मुझे खुद अपने तक ही छोड़ दिया गया है, और मैं आनुवंशिक तथा कौटुम्बिक परम्पराओं तथा अपनी निजी आदत की भी अवज्ञा करके कुछ चिन्तनशील बन गया हूं। किन्तु यह पतला छिलका है, जो मुझे भय है कि क्षुद्र उत्तेजना या छेड़छाड़ में गिर जायगा। भला इथोपियन (हब्शी) अपना रंग कैसे बदल सकता है?

मैंने खूब पढा है, और यदि किताबों से मनीषा प्राप्त हो सकती हो तो मैं मनीषी हो सकता हूं। किन्तु मनीषा मुझसे दूर भागती है और मैं जिघ्रि निगाह डालता हूं वही एक बड़ा प्रश्न-चिह्न मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी-कभी मैं राजकुमार सिद्धार्थ के पुराने सवाल की बात सोचता हूं और कोई उत्तर नहीं सुझाई देता।

“यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्म एक जगत् की रचना करे और उसे इस प्रकार आर्त्त-बुखी रखे? क्योंकि यदि वह सर्वशक्तिमान है और फिर भी इसे ऐसा रखता है तो वह भला नहीं है, और यदि वह शक्तिमान नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है।”

अखबारों में जितने भी विवरण निकले हैं उनके अनुसार सदा की भांति आप अव्यवसाय के दास हैं, और जेल में भी खुद से शक्ति से अधिक काम ले रहे हैं। पश्चिम की नवीन औद्योगिक प्रणाली की प्रायः इसलिए आलोचना तथा निन्दा की जाती है, कि वह निरन्तर काम के लिए मनुष्य को मशीन बना देती है और उससे उसका समस्त अवकाश छीन लेती है। आपके बारे में कल्पना की जाती है कि आप इस प्रणाली के प्रेमी नहीं हैं, फिर भी मेरे लिए आप अक्सर इसी औद्योगिक प्रणाली को अपने में मूर्त्त करते दिखते हैं।

मैं आपकी इस बात से उल्लङ्घन में पड़ गया हूं कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने आपसे कहा कि मेरी तन्दुरुस्ती ठीक है। सूचना तो सही है किन्तु वे कौन से प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो सकते हैं जो आप तक पहुंचने में सफल हो गये? काफी असें से मैंने कोई सुगमता नहीं ली है, और सिवाय एक साथी के, जो महीना भर पहिले रहिा हो

गया, मैं हाल के किसी चश्मदीद गवाह की बात नहीं सोच सकता। यह सच है कि मैं चार दातो से गरीब हो गया हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य की देवी को प्रसन्न करने के लिए आधुनिक विज्ञान की वेदी पर मैंने उनकी वलि दे दी है।

यह सदा से लम्बा पत्र है। किन्तु यह मैं आपको एक साल से भी ज्यादा समय के बाद लिख रहा हूँ—और मैंने सोलह महीने से भी ज्यादा समय तक आपके दर्शन नहीं किये हैं। मुझे आपकी आखरी झलक तब मिली थी जब आप सुदूर पश्चिम की समुद्री यात्रा पर खाना हो रहे थे और ज्यो-ज्यो जहाज आपको हमसे दूर लेता गया आपकी आकृति लघुतर, और लघुतर होती गई, और हम सब पोतघाट पर अपने को ज्यादा एकाकी और निरवलम्ब अनुभव करते हुए रह गये।

यरवदा के सुखी परिवार में सबको मेरा प्रेम।

आपका स्नेहपात्र

ज० ने०

—अंग्रेजी। देहरादून, ५।१।१९३३। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय।

३१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

दे० दू० जेल

७।३।३३

मेरे प्यारे बापू,

आपके पत्र तथा 'हरिजन' के प्रथम दो अकों के लिए धन्यवाद। निस्सन्देह 'हरिजन' को मैंने दिलचस्पी के साथ पढ़ा, और अत्यधिक कृपा तथा अक्षयशील धैर्य का वह पुराना कटार की धारवाला स्पर्श देखकर खुश हुआ, जो विरोधी को समाप्त, या जैसा आप कहते हैं निष्प्रभाव, कर देता है। गरीब मनातनियों पर मुझे दया आती है। अपने श्लोघ और गालियों तथा उन्मत्त शापो के साथ वे उम प्रकार के सूक्ष्म आक्रमण का सामना करने लायक नहीं हैं। इतने पर भी मूढ़ता और पुरावादित्ता तथा इस ससार में परिखावद्ध सुविद्या की शक्ति अद्भुत है। महात्मा और सन्तगण भी इनके सघात को तबतक मरलता से छिन्नभिन्न नहीं कर सकते, जब तक कि परिस्थितियों ने उसके लिए जमीन न तैयार कर दी हो। क्या आपने वर्नेडशा का 'सेण्ट जान'—जोन आफ आर्क—विषयक नाटक पढ़ा है? यदि नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे पढ़ें, 'विद्योपत' नाटक की भूमिका को। यह बहुत

नन्ही-सी चीज है और ज्यादा समय न लेगी। कुछ समय पहिले मैंने इस किताब की एक प्रति इन्दु को भेजी थी और आप आसानी के साथ उससे मंगवा सकते हैं।

सनातनियों का कबीला, निश्चय ही नष्ट हो जायगा, क्योंकि वे बीते हुए युग के भग्नावशेष हैं। उनका क्रोध ही उस खतरे के विस्तार को प्रदर्शित करता है जो उनके सामने खड़ा है। दबाव पड़ते ही सम्पूर्ण सहिष्णुता लुप्त हो जाती है और इस समय की उनकी असहिष्णुता उस महत् दबाव का लक्षण है जो आप उन पर डाल रहे हैं। सप्रू और मेरे-जैसों (एक अद्भुत समवाय है !) के लिए उस समय धर्म के मामले में आडम्बरपूर्वक और अपनी सहनशीलता के महत्तर ढंग पर बातें करना बहुत अच्छा है, जब हममें से किसी में कहने लायक कोई धर्म बाकी नहीं रह गया है—इसी प्रकार हम लोगों के लिए उस समय मन्दिर प्रवेश-आन्दोलन को आशीर्वाद देने की भी बात है, जब हममें से किसी के मन में भी मन्दिर से १०० मील दूर तक जाने की न्यूनतम इच्छा भी नहीं है—सिवाय इसके कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, स्थापत्य या मूर्तिकला देखने को भले चला जाऊं। किन्तु हम दोनों में से किसी को किसी विषय-विशेष पर छू दीजिए और आपको हमारा कच्चा पहलू दिखाई पड़ जायगा, जहां शायद ही कोई सहिष्णुता हो। कुछ मामलों में आपसे बढ़कर और कौन असहिष्णु होगा ? सचाई यह है कि वास्तविक सहिष्णुता का शायद ही कही अस्तित्व होगा ; सहिष्णुता के नाम पर जो चीज चलती है, वह उदासीनता है। जिसकी हम कोई कीमत नहीं आंकते, उसे दूसरों में सहन करने को गुण बना लेते हैं। जो आदमी, इस या उस किसी वस्तु के बारे में आक्रामक रूप से असहिष्णु नहीं है, बड़ा निरर्थक प्राणी है। इस रूप में सनातनियों के प्रति कुछ सहानुभूति का, कुछ उलटे प्रकार की सहानुभूति का—अनुभव करता हूं। वे किसी चीज की कदर तो करते हैं, जिसके लिए कि वे लड़ने को तैयार हैं। सवाल बहुत जकड़ा हुआ है। खतरनाक लोग तो सदा वे होते हैं जो कठिनाइयों को झांसापट्टी देते या उनसे कतराते रहते हैं—या तो उनको भुला देने के यत्न में रहते हैं या फिर उनको सिर्फ एक आंख से ही देखते हैं।

निस्सन्देह यदि आप वंचे हुए पानी का विलोड़न करेंगे तो वदबू निकलेगी ही, और हिन्दू सामाजिक ढांचा सब तरह से पर्याप्त रूप में वंचकर रह गया है। किसी वंचे हुए स्थिर जलाशय के लिए मेरी दवा यह होगी कि उसका पानी पूरी तरह से निकाल दिया जाय और तब उसे सूर्य-द्वारा सुखाये जाने और पेंदे तक उसे शुद्ध किये जाने के लिए छोड़ दिया जाय। उसके बाद उसमें शीतल ताजा जल छोड़ा जा सकता है और ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वह बराबर प्रवाहित होता रहे, जिनमें फिर उसमें अटकाव न आने पावे। दिखाऊ या ऊपरी नालियां बना

देने से पेंदे में एकत्र मल-भण्डार साफ नहीं किया जा सकता। किन्तु आप कुछ सीमा तक जलाशय को रिक्त कर रहे हैं और हो सकता है कि हम उसके पेंदे को देख पायें।

मैं माने लेता हूँ कि 'हरिजन' एक भी कट्टर सनातनी का विचार परिवर्तन न कर पायेगा। किन्तु वह निस्सन्देह दूसरे ऐसे बहुसंख्यकों को प्रभावित करेगा जिनकी आखें हमारी सामाजिक वुराईयों की ओर अभी तक, बन्द रही हैं। हम बहुत जल्द अपने चतुर्दिक की गन्दगी के अम्यस्त हो जाते हैं। मेरी कामना है कि 'हरिजन' दलित वर्गों के विषय में व्यापक तथ्य देगा—देश के विविध भागों में उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उनकी नियोग्यताएँ, और विशेष रूप से उनकी आर्थिक अवस्था, जहाँ तक कि उसका सम्बन्ध सामाजिक दशा के कारण है। तथ्यों का यह भण्डार निरपेक्ष मानव को प्रभावित करेगा और सनातनियों पर चढ़ बैठेगा। आपकी सही युक्तियुक्तता के बावजूद सनातनियों के विचार में कोई प्रदर्शनीय परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं आपको विक्टोरिया काल के एक अति समादरणीय व्यक्ति—जान स्टुअर्ट मिल का उद्धरण दूँ तो—

“नैतिक विश्वासों की शक्ति का मूल्य कम आंकने में हम अन्तिम होंगे। किन्तु मानव जाति के समूह के विश्वास अपने हितों या वर्गगत भावनाओं के साथ जुड़े हुए चलते हैं। मनुष्य के मन पर विवेक और सदाचरण के प्रभाव के रूप में हमारे पास एक प्रबल वस्तु है—उससे प्रबलतर जितनी राजनीतियों या दार्शनिकों के पास सामान्यतः पाई जाती है। किन्तु इस विवेक और सदाचरण में समस्या का एक ही पहलू आता है। विवेक केवल एक से दूसरे पक्ष में हम चन्द ही मतपरिवर्तनों की आशा करते हैं।”

आपके एक लेख को लेकर एक पुराने स्कूल मास्टर ने 'हरिजन' में ही आपकी आलोचना की थी। चूँकि आप आलोचना पसन्द करते हैं, यह रही दूसरी—वाहरी-सी। 'हरिजन' के सम्बन्ध में मेरा प्रथम दर्शन अनुकूल नहीं था। उसके छैले रूप—आकार-सज्जा, टाइप आदि-को देखकर मेरे मनश्चक्षु के सामने आडम्बरयुक्त व्यर्थता का वह पुराना और अत्यन्त सम्मानास्पद पत्र, 'इण्डियन सोशल रिफार्मर', आ गया। मैं नहीं जानता कि यह योग्य परन्तु अन्ततः निरर्थक एवं परिहास-रहित पत्र जब और गम्भीर लोगों की ज्ञानवृद्धि के लिए अपने नीरस ढग पर अब भी निकल रहा है या नहीं। यदि वह हममें दूर हटा रहे तो मुझे इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उसके वाहरी रूप में हरिजन की समानता ही

उसके पक्ष में एक बात नहीं। निस्सन्देह, यह मिलती-जुलती शकल-मूरत उसी समय लुप्त हो गई जब मैंने पत्र को पढ़ना शुरू किया।

किन्तु जिस लिफाफे में आपका पत्र आया उसके खिलाफ मैं अपना विरोध जरूर प्रकट करूंगा। यदि इसके लिए बल्लभभाई जिम्मेदार है, जो यद्यपि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, मुझे साफ़ कहना होगा कि लिफाफा बनाना उनकी कोई खुसूसियत नहीं जान पड़ती। या शायद दोष सब उनका ही न होगा—जबकि जो कच्ची सामग्री उन्हें दी जाती है वह रद्दी की टोकरी से आती हो।

कृपया मेरे सतहीपन को क्षमा करें। मैं अपने हीरो को चिकना और चमकता हुआ रखना पसन्द करता हूं। आपने हमें विराट रूप में जीवन जीने की कला और शैली बताई है। असल चीज वही है, किन्तु हम जीवन की छोटी छोटी बातों में भी शैली और कला की उपेक्षा क्यों करें? हमसे अधिक अविश्वसनीय हिमघवल ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। क्या आप हमें घाटियों के फूलों से विचित्र करेंगे?

मैं काफ़ी लम्बा पत्र लिख चुका हूं, फिर भी बहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता था, अनकही ही रह गई हैं। हरिजन आन्दोलन के विषय में मेरे लिखने का क्या उपयोग है? आपने इस विषय पर पर्याप्त से अधिक लिखा है। आपका मन बदलने और उसमें ताज़गी लाने के लिए मैं अपनी कुछ दिलचस्पियों के बारे में आपको लिखना पसन्द करूंगा। वर्तमान में कर्म से दूर हटा दिये जाने के कारण मैं कुछ-कुछ भविष्य में किन्तु प्रवानतः अतीत में रहता हूं। मैं तो आपसे गोवी मरुस्थल की उस आनन्ददायिनी सभ्यता की बात करना चाहूंगा जो तेरह सौ से भी अधिक वर्षों पहिले वहां फैली हुई थी—जिसमें भारतीय, चीनी और रूसी संस्कृतियों का विचित्र संगम हुआ था, यहां तक कि उसमें रोमन संस्कृति का भी कुछ अंग था, और संस्कृत ज्ञान की भाषा थी तथा बौद्ध गाथा वह स्वर्ण-सूत्र थी, जिसमें ये देग एक में बंधे हुए थे। मैं आपसे गांधार, अफगानिस्तान और रूस में गार्थिक स्थापत्य के जन्म की कहानी कहना चाहूंगा जो यूरोप के मध्ययुग के भी लगभग हजार साल पहिले शुरू हुई—उस मध्ययुगीन यूरोप के, जिसने धर्म-विश्वास की उद्देगपूर्ण स्फूर्ति में उन अद्भुत गिर्जाघरों का निर्माण किया जो गगन को मूर्त प्रार्थनाओं की भांति छूते हैं। इसी प्रकार मैं अपने उन पुराने दिनों में मध्य एशिया के ओजपूर्ण जीवन और बहुरंगी उन कारखानों की कहानी कहना पसन्द करूंगा जो बहुमूल्य और सुन्दर वाणिज्य को लेकर अनेक विद्वज्जनों एवं तीर्थयात्रियों के साथ पश्चिमी एशिया एवं भारत तथा सुदूर पूर्व के बीच आया-जाया करते थे। इनके बाद मैं उसी क्षेत्र की एक दूसरी दुनिया, अरब दुनिया, की भी बात करना चाहूंगा क्योंकि वह भी जीवन से स्पन्दित था। इन्दोनेशिया समुद्र में मैं श्री विजय

के साम्राज्य की बात करना चाहूंगा, जो विदेश में भारत का एक यथार्थ खण्ड था और जहाँ भारतीय सस्कृति की प्रधानता थी तथा जहाँ भारतीय कला अपने शिखर पर पहुँची बताई जाती है। मैं विचार में आपके साथ मध्य एशिया के इन विशाल क्षेत्रों के पार चल सकता और उन परिवर्तनों को देख सकता हूँ जो काल ने कर दिये हैं, तथा मरुस्थलों के उत्तप्त बालुकाकणों के नीचे से प्राचीन युगों के उन भग्नावशेषों को बाहर निकाल सकता हूँ जो बहुत पहिले के मृत लोगों, सस्कृतियों और सभ्यताओं की बातें हमसे कह सकते हैं। इस तरह मैं अपनी दमित शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए आगे और आगे तबतक लिखता चला जा सकता हूँ जब तक मेरा लम्बा पत्र आपको परीशान और जेल-अधिकारियों को उससे भी ज्यादा कुछ न कर दे।

मा ने पूना जाने का निश्चय किया है। मैंने उन्हें एक पखवारे पूर्व देखा था। मुझे वह पहिले से ज्यादा बूढ़ी दिखाई पड़ी। मैं आशा करता हूँ कि आप उन्हें डधर-उवर ज्यादा यात्रा न करने देंगे। वह आराम चाहती है। पिछली बार पूना में जहाँ ठहरी थी उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। यदि सम्भव होगा तो शायद वह कहीं दूसरी जगह ठहरेंगी।

साढे तीन महीनों तक वहाँ डलाज कराने के बाद कमला आखिरश कलकत्ता से विदा हो गई है—इतने पर भी वह कमोबेश छुट्टी के टिकट पर ही है। इस समय वह पटना में है जहाँ कुछ दिनों के लिए अपने भाई के साथ टिकी हुई है। महीने के अन्त तक वह यहाँ पहुँचने का जुगाड कर पायेगी। अब वह देहरादून में दो या तीन महीने रहने की इच्छा रखती है और अपने अवकाश की अवधि में इन्धु भी उसके साथ रह सकती है। हम एक गृहहीन और विच्छिन्न कुटुम्ब हैं।

चूँकि मैं न जन्म से, न स्वीकृति से 'हरिजन' हूँ, स्पष्टतः मैं इस पत्र की नि शुल्क प्रति पाने का अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए मैं सरूप से कह रहा हूँ कि एक माल का चन्दा भेज दे और पत्र सीधे मुझे यहाँ भेजने का प्रबन्ध कर दे। मैं समझता हूँ कि यह एक अनुमतिप्राप्त चीज है।

यहाँ जाडे के महीने में मैं सूर्य-पूजक बन गया था और मेरे शरीर ने सूर्य की ऊर्जा ग्रहण कर ली है। किन्तु अब वसन्त आ गया है और सूर्य असुखद रूप से गर्म होता जा रहा है। और वसन्त के साथ वृक्षों पर केवल नई कोपलें ही नहीं आँई हैं बल्कि मक्खियों के झुण्ड भी आ गये हैं और इनके आगमन से मेरी निष्ठा डगमगा रही है।

असारी मुझसे मिल गये। उन्हें फिर से देखना बड़ा अच्छा लगा।

ऐसा लम्बा पत्र लिखने में मैंने जेल-अधिकारियों की उदारता की बहुत-ज्यादा कल्पना कर ली है। किन्तु परिकल्पना मेरी एक पुरानी दुर्बलता है।

आपको और आपके साथियों को प्रेम

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

७।३।३३

महात्मा गांधी

यरवदा सेण्ट्रल प्रिजन

पूना।

—अंग्रेजी। देहरादून, ७।३।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३२. हीरालाल शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम

करोलबाग, दिल्ली

७ अप्रैल, १९३३

मम प्रिय गांधी जी,

आपके तीन तारीख के कृपापूर्ण तथा स्फूर्तिप्रद पत्र के लिए धन्यवाद। मेरे आश्रम-निवास के इतने थोड़े समय में जो शिक्षाप्रद कार्यक्रम आपने मेरे लिए निर्धारित किया है समझ में नहीं आता कि उसमें मैं कैसे उत्तीर्ण हो सकूंगा, फिर भी यथाशक्ति सफल होने का प्रयत्न तो करूंगा ही।

मेरा भी यही विश्वास है कि मनुष्य किसी भी जलवायु में क्यों न हो अपना स्वास्थ्य बनाये रख सकता है यदि वह केवल प्रकृति के साधारण नियमों का पालन करता रहे। किन्तु ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने उसके नियमों का उल्लंघन करके अपना स्वास्थ्य खो दिया है या शरीर को रुग्ण बना लिया है तो फिर उसके लिए मुझे जल्दी विश्वास नहीं होता कि अपनी अवहेलना के लिए किसी भी तरह का भारी दण्ड चुकाये बिना वह आसानी से अपना खोया हुआ स्वास्थ्य फिर सदा ही प्राप्त कर सके।

प्रकृति तो धनी अथवा निर्धन सभी के लिए निष्पक्ष है। यदि आदरपूर्वक उससे परामर्श लिया जाय तो वह एक सच्चा उपकारी मित्र सिद्ध होगी, किन्तु

उसकी अवहेलना की जाय तो एक दुःसाध्य अनुशासक से भी वह कम नहीं। मैं नहीं समझता कि प्रकृति कभी धोखा दे सकती है। जो लोग उसकी चेतावनियों पर ध्यान देते हैं और उसके आदेशों पर चलते हैं वे ही उसके असीम वरदानों से अपने जीवन-पर्यन्त लाभ उठाते हैं। मनुष्य को तो केवल प्रकृति को समझना और उससे सहयोग करना ही है। क्योंकि प्रकृति तो बड़ी उदारतापूर्वक अपने विशाल तथा परिपूर्ण कार्यालय से प्रत्येक प्रकार के उपचार स्वयं ही देती है और वह भी इतने प्रचुर रूप में कि जिसकी कोई सीमा नहीं।

अभी तो मैंने एक महीने के लिए ११ अप्रैल को आश्रम जाने का निश्चय किया है। मैं अपने छ वर्षीय बच्चे को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहता हूँ किन्तु उसके और उसकी चार वर्षीय बहिन के बीच एक विवाद-सा खड़ा हो गया है। दोनों ही साथ रहना चाहते हैं। इसलिए यदि दोनों के बीच १० अप्रैल की सय-काल तक कोई समझौता न हो सका तो या तो लड़के को यहाँ छोड़ना होगा और फिर उसकी बहिन को भी अपने साथ लाऊँगा।

बीबी अमृतल सलाम गत मास की ३१ ता० को पटियाला चली गई है। अच्छा हो यदि उसी दिन वह भी आश्रम आना पसन्द कर लें।

भवदीय

एच० एल० शर्मा

—अंग्रेजी। दिल्ली, ७।४।१९३३। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के मोलह वर्ष से']
सौजन्य : श्री हीरालाल शर्मा।

३३. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम

देहरादून जेल

५।५।३३

गांधी जी,
यशवदा प्रिजन (कारागार)

पूना।

आपका पत्र। जिनको मैं समझता नहीं, उन मामलों के विषय में क्या कह सकता हूँ। मैं ऐसे विचित्र देश में अपने को खोया हुआ महसूस करता हूँ, जहाँ आप

ही एक परिचित सीमाचिह्न हैं, और मैं अन्वकार में अपनी राह टटोलने की कोशिश करता हूं, किन्तु लड़खड़ा जाता हूं। जो कुछ भी हो, मेरा प्यार और विचार आपके साथ रहेंगे।

जवाहर

—अंग्रेजी। देहरादून, ५।५।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३४. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

दे० दू० जेल

५।५।३३

मेरे प्यारे बापू,

आपका पत्र आज आया। मैं कुछ-कुछ इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, क्योंकि आपका महत् हृदय, आपको अनुमति नहीं देता कि किसी को भी भूलें। मैं आपको एक तार इसके पहिले ही भेज चुका हूं।

जैसा कि मेरा तार बतायेगा, मैं अपने को विल्कुल असमर्थ अनुभव करता हूं, और नहीं जानता कि मैं आपको क्या कह सकता हूं। धर्म मेरे लिए परिचित भूमि नहीं है, और ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ी है, मैं निश्चित रूप से इससे दूर भटक गया हूं। मैं खयाल करता हूं कि मेरे पास इसकी जगह कुछ दूसरी ही चीज है, केवल बुद्धि और युक्ति से अलग कोई चीज, जो मुझे शक्ति और आशा प्रदान करती है। इस अपरिभाष्य तथा अनिश्चित प्रेरणा, जिसके अन्दर धर्म की हल्की-सी आभा हो सकती है पर जो उससे विल्कुल भिन्न है, के सिवा मैंने मेवा की क्रिया-शीलता पर ही पूरी तरह विश्वास रखना सीखा है। शायद ये विश्वास करने के लिए कमजोर आधार हैं, किन्तु यद्यपि मैं खोजूंगा अवश्य, मुझे उनसे अच्छे दूसरे (आधार) तो दिखाई नहीं पड़ते। मुझे लगता है कि धर्म मनोवेग तथा भाव-प्रवणता की ओर ले जाता है और ये उनसे भी ज्यादा अविश्वसनीय पथ-दर्शक हैं। अन्तःप्रेरणा (इनट्यूशन) निश्चय ही ऐसी कोई चीज है, यद्यपि मैं कह नहीं सकता कि वह आती कहां से है, गायद मन के पार्श्व में संचित अनुभूतियां—अवचेतन आत्मा।

हरिजन-समस्या बुरी (टेढ़ी) है, बहुत बुरी किन्तु यह कहना मुझे गलत

मालूम पड़ता है कि सारी दुनिया में इतनी बुरी कोई और चीज नहीं है। मेरा खयाल है कि मैं बहुतेरी ऐसी बातें बता सकता हूँ जो इतनी ही बुरी हैं, वल्कि इससे भी ज्यादा खराब हैं। सारी दुनिया में यही हरिजन सवाल विविध रूपों में पाया जाता है। क्या यह विशेष कारणों का परिणाम नहीं है? विला शुबहे केवल अज्ञान तथा दुर्भावना की अपेक्षा कुछ और चीज ही इसका कारण है। इस मामले की जड़ तक पहुँचकर उसे सुधारने का एक मात्र मार्ग उन कारणों को दूर करना अथवा उनके प्रभाव को निष्फल कर देना ही जान पड़ता है। किन्तु इस समय में इन मामलों पर क्यों लिख रहा हूँ। मैं इस पत्र में तर्क नहीं करना चाहता क्योंकि तर्क की स्थिति बीत चुकी है।

आपसे इतनी दूर रहना कठिन है, किन्तु आपके पास रहना और भी कठिन होगा। यह जनाकीर्ण जगत् बड़ा ही एकान्त-सूना-स्थान है, और आप इसे और एकान्त बना देना चाहते हैं। जीवन और मृत्यु का तो विशेष महत्व नहीं है, या विशेष महत्व होना नहीं चाहिए। जो चीज महत्वपूर्ण है, वह है वह प्रयोजन, वह उद्देश्य जिसके लिए आदमी काम करता है, और यदि किसी को निश्चय हो जाय कि उसके लिए मरने से ही उसके प्रति अन्तिम सेवा हो सकती है, तो मृत्यु सरलतर अनुभव होगी। मैंने जीवन को प्यार किया है—पर्वतों और समुद्रों को, घूप और वर्षा को, तूफान और वर्षा को, तथा पशुओं और किताबों को, और कला, तथा मानव प्राणियों को भी—, और जीवन ने मेरे साथ भला ही सलूक किया है। किन्तु मृत्यु के विचार ने मुझे कभी भयभीत नहीं किया है, दूर से वह एक प्राणी के प्रयास के मुकुट-स्वरूप सुन्दर है। किन्तु निकट में उसका व्यान करना सुखद नहीं है।

पिछले चौदह या पन्द्रह वर्षों का समय जब से विविध कार्यों में मैं आपके साथ रहा हूँ, मेरे लिए अद्भुत रहा है। जीवन ज्यादा पूर्ण और ज्यादा समृद्ध एवं और जीवनीय हो गया, और यह एक प्यारी और मूल्यवान् स्मृति है जिसे कोई भी चीज मुझसे छीन नहीं सकती। और जब भी भविष्य अवेरा होगा, अतीत का यह दृश्य अधिचारी को दूर कर देगा और मुझे शक्ति देगा।

आपको मेरा समस्त प्रेम

आपका स्नेहपान

ज० ल०

कमला देहरादून में ठहरी हुई है। आपका मन्देश मैं उम तक पहुँचा दूंगा।
—अंग्रेजी। देहरादून, ५।५।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३५. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम

देहरादून जेल

८।५।३३

महात्मा गांधी

पूना।

अब जब कि आप अपने महत् प्रयास का आरम्भ कर चुके हैं, क्या मैं पुनः अपना प्रेम और वचाइयां भेज सकता हूं और आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अब मैं ज्यादा स्पष्टता से महसूस करता हूं कि जो कुछ होगा, अच्छा ही होगा और चाहे जो भी हो, विजय आपकी होगी।

जवाहर

—अंग्रेजी। देहरादून, ८।५।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३६. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

देहरादून जेल

२५।७।३३

मेरे प्यारे बापू,

आपका स्क्वा मुझे कल मिला। कृष्णा के विषय में मां की, विशेषतः एक हिन्दू मां की चिन्ता स्वाभाविक है, और वह मुख्यतः इस बात में है कि उसकी बेटी का विवाह कही योग्य रीति पर हो जाय। उनकी पसन्द तो यही हो सकती थी कि वह उसे कश्मीरियों में विवाहित होते देखती और वैसा न हो सकता तो कम-से-कम विवाह ब्राह्मणों में तो होता। यह विचार कि कृष्णा किसी ऐसे आदमी से शादी करे, जो ब्राह्मण भी नहीं है, ऐसी बात है जिसे वह पूरी तरह निगल नहीं पातीं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, उसके विवाह का सवाल मुझे इतना परीशान नहीं करता, यद्यपि मैं उसके बारे में सोचता जरूर हूं। इसके विषय में मेरे विचार मां के विचारों के ठीक उल्टे हैं। पुरानी परम्परा में जितनी चाँड़ी दरार सम्भव हो, मैं उसका स्वागत करूंगा। सब मिलाकर कश्मीरी समाज (निश्चय ही इसमें अपवाद भी हैं) मुझमें अगत्ति पैदा करता है, यह मध्यवर्गीय धुद्र दुर्गुणों का प्रतिरूप है—ऐसे

दुर्गुणों का, जिन्हें मैं घृणा करता हूँ। किसी आदमी के ब्राह्मण, अ-ब्राह्मण या कुछ और होने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता। तथ्य की बात तो यह है कि इन सबका औचित्य समझने में मैं असमर्थ हूँ। कोई शादी किसी व्यक्ति से करता है, पूरी जाति से नहीं। फिर ये सब बातें तो विचारविन्दु से अलग हैं क्योंकि निर्णय तो कृष्णा को, न मा को न मुझे, करना है, और एक वयःप्राप्त कन्या के साथ किसी और तरह का व्यवहार करना बिल्कुल असम्भव है।

मैं ठीक नहीं जानता कि हममें से कोई इस मामले में क्या कर सकता है। कुछ दिन पहिले कृष्णा का जो पत्र मुझे मिला था, उससे मैं इतना समझ सका कि इस विषय पर मुझसे कुछ कहने के लिए वह मेरे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही है। जबतक मैं जान न लूँ कि उसके मन में क्या है तबतक मैं कोई निश्चित अनुमान लगाने में असमर्थ हूँ। किन्तु इस बारे में वह खुश जान पड़ती है। यदि उसके मन में किसी के लिए स्पष्ट तर्जिह है और उसमें कोई अलघ्य आपत्ति नहीं है (और मैं ऐसी किसी आपत्ति की कल्पना नहीं कर पाता) तो मैं मानता हूँ कि मामला उसी रूप में तय हो जायगा। ज्योंही मुझे कुछ और मालूम होगा, मैं आपको लिखूंगा।

मैं नहीं जानता कि आपने मेरे परिवार में एक प्रस्तावित विवाह की बात सुनी है या नहीं। मेरे चचेरे भाई ब्रजलाल के लड़के ने, जो लन्दन के अर्थशास्त्र विद्यालय में पढ़ता रहा है, अपनी सहपाठिनी एक हंगेरियन लड़की से विवाह तय कर लिया है। उसके पिता और माता इस समाचार से कुछ उखड़ से गये और वे हड़बड़ाकर लन्दन भगे और बाद में लड़की के माता-पिता से मिलने वुदापेस्त भी गये। लेकिन लड़की ने उन पर विजय प्राप्त की और वे उसकी प्रशंसा में भरे हुए वापिस लौट आये हैं।

ऐसी मिश्रित शादियों में कुछ कानूनी कठिनाइयाँ हैं। ब्रजलाल का विचार हंगेरियन लड़की को जाल्ते से हिन्दू धर्म में परिवर्तित करने और तब हिन्दू या आर्य पद्धति से उसके साथ शादी करने का है। व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे अभिप्राय की पूर्ति के लिए मैं धर्म-परिवर्तन करने या दूसरा धर्म ग्रहण करने को नापसन्द करता हूँ।

मैं धार्मिक विचार का अधिकाधिक विरोधी होता जा रहा हूँ। अपवादों को छोड़कर (और उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण अपवाद हैं) वह मुझे वास्तविक आध्यात्मिकता का निषेध और केवल सवेग तथा भावोत्तेजना का जनक प्रतीत होता है। जहाँ तक मुमकिन हो, मैं अपने को सब धार्मिक रीतियों और अनुष्ठानों से—धर्म के सब ऊपरी चिह्नों से, दूर रखना चाहूँगा—पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष। मा के प्रति सम्मान के कारण और उसकी जिन्दगी के इस समय में उगकी भावनाओं को चोट न पहुँचाने

के खयाल के कारण कभी-कभी मैं किसी समारोह या संस्कार में शरीक होने को राजी हो जाता हूँ। पर तब भी यह एक अनिच्छुक या असौम्य सम्मिलन ही होता है और मैं निश्चित नहीं कर पाता कि इसके बिना ही काम चला लेना क्या ज्यादा अच्छा न होगा।

आज ही सुबह मैंने सेनगुप्त की आकस्मिक मृत्यु की खबर पढ़ी है। वह एक आघात के रूप में आई। यद्यपि कभी उनके साथ घनिष्ठता नहीं रही, मैं उन्हें लगभग २६ साल से जानता हूँ। वह मुझसे कहीं ज्यादा बड़े थे किन्तु कैम्ब्रिज में उनका अन्तिम वर्ष मेरे प्रथम वर्ष के साथ पड़ा था, और हम पहिली बार १९०७ में मिले थे। जीवन हमारे पास से किस प्रकार भागता है, और जब हम अपने विचारों से घिरे हुए बैठे होते हैं तो दृश्य बदल जाता है।

कमला अभी देहरादून में ठहरेगी। शायद मेरी रिहाई तक वह यही रहेगी। मामूली तौर पर यह रिहाई सितम्बर के दूसरे हफ्ते में होनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो जायेंगे।

प्रेम

आपका स्नेहमात्र

महात्मा गांधी

ज० ल०

अहमदाबाद।

—अंग्रेजी। देहरादून, २५।७।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

३७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

आनन्द भवन

इलाहाबाद, अक्तूबर २७, १९३३

मेरे प्यारे वापू,

मैं इलाहाबाद कांग्रेस-अस्पताल के मामले में आपकी सलाह लेना चाहूंगा। यह अस्पताल स्वराज भवन में स्थित था, और १९३१ के अन्त तक, जब स्वराज भवन को पुलिस ने जप्त कर लिया, सफलतापूर्वक चलता रहा। हमारे सब कीमती सामान और दवाइयों—जिनमें दो हजार रुपये की कीमत के ताज़ी दवाइयों के ६ अनखुले बक्से भी थे—पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। एक रोगिवाहक गाड़ी (एमबुलेंस कार) का भी यही हाल हुआ। कुछ दिनों के बाद, ब्रिटिश अधिकारियों

ने, दूसरी किसी बात की अपेक्षा केवल दिखलाने के लिए, घोषणा की कि वे जनता के लिए स्वराज भवन में एक औषधालय जारी रखेंगे। ऐसा समझा जाता है कि पिछले दो-एक वर्ष से यह औषधालय चलता रहा है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं कि जनता के एक भी आदमी ने कभी इसका लाभ उठाया हो। इलाज के लिए कभी-कभी कुछ पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। आनन्द भवन से स्वराज भवन दिखाई देता है, और यहाँ से किसी ने कभी उसमें किसी रोगी को प्रवेश करते या बाहर निकलते नहीं देखा है, फिर भी मुझे बताया गया है कि उनकी किताबों में यह दिखाने के लिए झूठे इन्दराज कर लिये जाते हैं कि बहुत से मरीजों का वहाँ इलाज किया जा रहा है। जो भी हो, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है।

स्वराज भवन से निकाल बाहर किये जाने के बाद कांग्रेस अस्पताल के पास कोई घर नहीं रह गया और कई हफ्तों तक वह पास के एक सार्वजनिक उद्यान में एक बड़े वृक्ष के नीचे चलता रहा। इस खुली जगह से दवाइयाँ बाँटी जाती रहीं, और दो महीनों के अन्दर उस पेड़ के नीचे उसने दवा ले जानेवाले २५०० मरीजों का इलाज किया।

अप्रैल १९३२ में मेरी मिल्लिकयत के एक कुटीर में यह अस्पताल खोला गया। यह क्षुद्र गृह आनन्द भवन से कुछ हटकर स्वराज भवन से लगा हुआ है। पहिले यह मकान किराये पर दिया गया था। जितनी जल्द हम इसे खाली करा सके, खाली कराके उसमें अस्पताल खोला गया। और तब से वह इसी में चल रहा है। अधिकारियों ने कुछ धमकियाँ दीं किन्तु उसकी पर्वा नहीं की गई। उनकी ओर से यह सुझाव भी दिया गया कि अगर उसके नाम में से कांग्रेस शब्द हटा दिया जाय तो वे कोई दस्तन्दाजी न करेंगे। इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया और अस्पताल को उसके साइन बोर्ड पर कांग्रेस अस्पताल ही कहा जाता रहा, और उस पर राष्ट्रीय झण्डे का फहराना भी जारी रहा। तब सरकार ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

यद्यपि अन्तर्वासी रोगी नहीं लिये जाते थे, फिर भी मार्च ३१ को समाप्त होने वाले वर्ष में ५८००० बाहरी रोगियों का इलाज किया गया। ३० सितम्बर १९३३ को समाप्त होनेवाली छमाही में ३७०३५ बाहरी रोगियों का इलाज किया गया है। हमने अपने खर्च बहुत घटा दिये हैं और पिछले अठारह महीनों में अस्पताल पर कुल ८३६० रुपये खर्च किया है, जो लगभग ४६५ रुपये माहवार पड़ता है। इस कोष का बहुत बड़ा हिस्सा इलाहाबाद स्वदेशी प्रदर्शनी के मुनाफे में प्राप्त हुआ है। हमें सीधे जनता से कुछ ज्यादा नहीं मिला है—सिवाय इनके कि चम्पई की कुछ फर्मों ने दवाइयाँ और शल्यचिकित्सा के औजार प्रदान किये हैं, जिनका ज्यादातर

हिस्सा सरकार के हाथ में चला गया। अब हमारे साधन-स्रोत प्रायः खतम हो गये हैं। थोड़ा रुपया अगली स्वदेशी प्रदर्शनी से आ सकता है किन्तु ऐसा अस्तित्व बहुत संकटपूर्ण है और मैं अस्पताल के लिए—कम से कम अगले दो साल के लिए कुछ इन्तजाम करना चाहता था। यह अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी संकट के बीच भी इसने झण्डा ऊंचा रक्खा है।

क्या आप हमें यह सलाह देगे कि हम इन सब तथ्यों को देते हुए सहायता के लिए सार्वजनिक अपील करें? मुझे भय है कि बहुत से लोग जो मदद करते, वर्तमान परिस्थिति में खुले तौर पर मदद करना पसन्द न करेंगे, यद्यपि अस्पताल का राज-नीति से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। यदि सार्वजनिक अपील की जाय तो कौन करे? अस्पताल से सबसे अधिक सम्बद्ध व्यक्ति तो मेरे चचेरे भाई मोहनलाल नेहरू हैं। कमला भी इसमें बहुत दिलचस्पी लेती रही है। स्थानीय समिति में कोई महत्व का आदमी नहीं है और तूफान तथा संकट के पिछले दो सालों में उनमें से कुछ तो अमली तौर पर अलग ही हो गये हैं।

मैं यह बात भी बता दूँ कि अस्पताल के खर्च का हिसाब लगाने में मैंने मकान के किराये को नहीं जोड़ा है। मकान का किराया जो पहिले ७५ रुपये मासिक था, अस्पताल के खर्च में मेरी अपनी सहायता है।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी
वर्धा

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २७।१०।१९३३। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

३८. श्रीप्रकाश का पत्र : गांधीजी के नाम

[घटनाक्रम से जान पड़ता है कि यह पत्र १९३३ के अन्त या १९३४ के आरम्भ में लिखा गया होगा।—सम्पा०]

मेरे प्यारे बापू जी,

मुझे आपका प्यारा पोस्टकार्ड मिला है और मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ

कि मैं आपके स्नेह, विश्वास और आशा के योग्य बनूँ। इससे अधिक मैं कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता।

१. मुझे वाल जी भाई देसाई का एक पोस्टकार्ड मिला था कि आप हमारे जिले के एक गाव में हुए मार्कण्डेय मन्दिर सत्याग्रह का व्यौरा चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि आपको वह स्थान याद आयेगा, किन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने जब अपनी डकसठवीं वर्षगांठ के दिन दूसरे तट पर एक सभा में बोलने के लिए गंगा पार किया था तब आप उस स्थान में स्थित मन्दिर के पास से गुजर चुके हैं और अपने १६२६ के उस दौर में लौटती वार गाजीपुर जाते हुए आपने पुनः गोमती पार किया था।

२. ज्यों ही मुझे वाल जी भाई का पत्र मिला मैंने तफ्तीश शुरू कर दी। कल ही मुझे आखरी दस्तावेज मिले हैं। विलम्ब का यही कारण है, जिसके लिए मुझे बड़ा दुःख है।

नीचे मैं इस मामले के सब तथ्य, जहाँ तक मैं उन्हें एकत्र कर सका, देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस काम को उतनी ही निस्वार्थ और निष्पक्ष भावना से किया है जितना मेरे जैसे किसी भी सामान्य मानव के लिए सम्भव है। मैंने सरकारी और कांग्रेस दोनों स्रोतों से सूचनाएँ प्राप्त की हैं। मेरा विश्वास है कि सूचना सही है।

३. आपके मई १६३३ के उपवास की घोषणा के तुरन्त बाद ही मार्कण्डेय मन्दिर के, जो स्वयं कैथी गाव में, बनारस से लगभग १७ मील की दूरी पर है, निकटवर्ती गावों के कांग्रेसी तथा हरिजन कार्यकर्त्ताओं ने सार्वजनिक सभाएँ करके हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश दिलाने के औचित्य और उनकी सामान्य स्थिति सुधारने के बारे में जनता को प्रशिक्षित करना तथा उसका मत-संग्रह करना शुरू किया।

४. इन सार्वजनिक सभाओं में हुए अनुभव के परिणाम-स्वरूप कार्यकर्त्ताओं ने ईमानदारी से समझा कि सामान्यतः जनता हरिजनों के मन्दिरप्रवेश को पसन्द करती है और वह मार्कण्डेय मन्दिर में भी उनके प्रवेश का समर्थन करेगी। इसलिए उन्होंने एक तारीख तय की और उस दिन ५० रामसूरत मिश्र, श्री त्रिभुवननारायण सिंह, श्री आद्याप्रसाद सिंह जैसे प्रमुख स्थानीय कांग्रेसियों के नेतृत्व में, कुछ हरिजन मित्रों के साथ १५ कार्यकर्त्ता इस कामना के साथ मार्कण्डेय मन्दिर तक गये कि यदि अनुमति मिल जाय तो उसमें प्रवेश करें। उन्होंने सब सम्बद्ध जनो को विन्यास दिलाया कि वे बलात् मन्दिर में प्रवेश न करेंगे और तभी प्रवेश करेंगे जब जनता उनका समर्थन करेगी। रात को उन्होंने मन्दिर के पास डेरा जाला और दूसरे दिन प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद, वे मन्दिर की ओर रवाना हुए।

५. मन्दिर में कुछ गुसाई पुजारी का काम करते हैं। पुजारियों ने जब लोगों को उस ओर आते देखा तो मुख्य मन्दिर-द्वार को बन्द कर दिया। पर उन्होंने एक पृष्ठ द्वार को खुला रक्खा जिससे चुने हुए यात्रियों को प्रवेश करने दिया जाता था और जिनसे ये गुसाई सामान्य पूजासामग्री और दक्षिणा ग्रहण करते थे। आपके लिए यह जानना मनोरंजक होगा कि ये गुसाई जन्म या जाति से ब्राह्मण नहीं हैं किन्तु कुछ विचित्र परिस्थितियों के कारण ये मन्दिर के पुजारी बन गये थे। कुछ साल पहिले उनके और निकटवर्ती ठाकुरों (क्षत्रिय ज़मींदारों) के बीच, गुसाइयों द्वारा बहुत दिनों से परम्परागत रूप से की जानेवाली सेवाओं के मामले को लेकर झगड़ा खड़ा हो गया था। उस समय भारत धर्म-महामण्डल ने निर्णय दिया था कि गुसाइयो को यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार नहीं है। पर यह तो एक बात हुई।

६. जब मन्दिर बन्द हो गया तो स्वयंसेवकों का दल, अपने हरिजन मित्रों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उन्होंने बार-बार गुसाइयों से अनुरोध किया कि वे द्वार खोल दें। उन्होंने उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि वे बलात् मन्दिर में प्रवेश न करेंगे। उन्होंने प्रार्थना की कि जिन्हें अधिकार है उन्हें दर्शन से वञ्चित न किया जाना चाहिए। जब गुसाइयो ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, तब विरोध-स्वरूप उन्होंने भोजन त्याग दिया। यह सारी घटना ७ जुलाई, १९३३ को हुई।

जब लोग उनके पास गये और उनसे भोजन करने को कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे अनशन नहीं कर रहे हैं; वे चाहते हैं कि सामान्य जनता की पंचायत यहां बैठे और यदि पंचायत उनके विरुद्ध निर्णय देगी तो भी वे उपवास भंग कर देंगे।

७. ८ जुलाई, १९३३ को गुसाइयों की ओर से जिला मजिस्ट्रेट, बनारस को एक प्रार्थनापत्र दिया गया जिसमें स्वयंसेवकों की शिकायत थी और उनके विरुद्ध कानूनी संरक्षण की मांग की गई थी। जब जिले के सदर स्थान में मजिस्ट्रेटी जांच-पड़ताल चल रही थी, तभी चूकि शान्ति भंग होने का खतरा था, ६ जुलाई के दिन तीसरे पहर मार्कण्डेय मन्दिर में एक पंचायत हुई जिसमें झगड़ा तय हो गया। स्थानीय ठाकुरों और गुसाइयों के सामने, सब सम्बन्धित लोगों की स्वीकृति से, समझौता हो गया। इसलिए स्वयंसेवकों के उपवास का भी अन्त हो गया।

यहां मैं यह जिक्र कर दूँ कि, इसके कुछ समय पहिले से गुसाई चाह रहे थे कि वे मन्दिर के महन्त के रूप में कार्य करें। ठाकुरों का विरोध था कि उनकी वैसी कोई स्थिति नहीं है। मन्दिर उनके पुरखों का है। गुसाइयों और ठाकुरों के बीच अच्छी भावना न थी।

८. ऊपर जिस समझौते का उल्लेख किया गया है वह यह था कि हरिजनों

को एक स्थान तक, जहाँ से शिवलिंग दिखाई पड़ता है, जाने का अधिकार दिया गया। उसके अनुसार शिवशंकर सिंह, एक भूतपूर्व एम० एल० सी०, जिनमें कांग्रेस के प्रति विलकुल सहानुभूति नहीं है, सबकी उपस्थिति में, स्वयंसेवकों एवं हरिजनों के साथ मन्दिर के अन्दर नियत स्थान तक गये, और लौट आये।

६. अगला दिन १० जुलाई श्रावणमास का सोमवार था, जब इस मन्दिर पर (दर्शनाथियों की) बड़ी भीड़ होती है। उस दिन सबेरे वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ वालों ने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि मन्दिर के पास दगा हो जाने की सम्भावना है। जिला मजिस्ट्रेट ने एस० डी० ओ० (सब-डिवीजनल अफसर) को भेजा। वह गये और उन्होंने वहाँ सब कुछ शान्त पाया। तेईस गुसाइयों ने उन्हें एक वक्तव्य दिया कि हरिजनों का प्रवेश परस्पर रजामन्दी से हुआ है और वे एक विशेष स्थान तक आये और दर्शन करके लौट गये।

१०. झूठी अफवाह फैल गई कि हरिजनों ने जबर्दस्ती मन्दिर में प्रवेश किया है और उन्होंने शिवलिंग का स्पर्श तक किया है। १२ जुलाई को भारत धर्म महा-मण्डल की ओर से स्वामी लालनाथ, जिन्हें मेरा विश्वास है, आप खूब जानते हैं, तथा दूसरे लोग वहाँ पहुँचे और शुद्धि के हेतु मन्दिर को दो दिनों के लिए बन्द कर दिया। मन्दिर फिर से १४ जुलाई को खोला गया।

११. इसके बाद ६७ स्थानीय ठाकुरों ने अदालत से प्रार्थना की कि बिना किसी औचित्य के दो बार मन्दिर को बन्द कर देने और इस प्रकार उस पर अपना स्वामित्व जिसके वे पात्र नहीं हैं, स्थापित करने के कारण, शान्ति-भंग होने का खतरा है इसलिए गुसाइयों के खिलाफ फौजदारी कानून की ११७ धारा के अनुसार मामला चलाया जाय। इस मुकदमे के सिलसिले में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट ने गुसाइयों से जमानत माँगी जिसे वे समय पर न दे पाये। उन्हें चन्द दिनों तक जेल में रहना पड़ा। किन्तु वस्तुतः इसका नामांकित सत्याग्रह से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह घटना सत्याग्रह के बहुत दिनों बाद हुई और इसका कोई सम्बन्ध मन्दिर-प्रवेश से नहीं था, बल्कि वह गुसाइयों और ठाकुरों के बीच शान्ति-भंग न होने देने के लिए की गई कानूनी कार्रवाई घटित हुई थी।

१२ यह मुकदमा परस्पर समझौते में खत्म हुआ जिसमें निम्नलिखित बातें तय हो गईं।

१. (मन्दिर के) भवन व्यक्तिगत जनों द्वारा निर्मित किये गये थे किन्तु ये जनता के लिए, २ पहिले की भाँति कैंची गाँव के ननातनी ठाकुर मन्दिर का सब प्रबन्ध देखेंगे, ३. केवल गुमाइयों को पूजा करने और दान-दक्षिणा लेने का अधिकार है, ४ गुसाई अपनी पारो में पूजा और चढ़ावा लेने का अधिकार केवल

गुसाई को ही हस्तान्तरित कर सकते हैं, किसी अजनबी को नहीं। ५. गुसाइयों को मन्दिर स्वच्छ रखना पड़ेगा। ६. मन्दिर में चढ़ाये वर्तनों को एक निश्चित संख्या तक मन्दिर में ही अच्छी हालत में रखना पड़ेगा; वे उन्हें निजी व्यवहार में तभी ला सकते हैं जब वे निश्चित संख्या के अतिरिक्त हों, ७. गुसाई मन्दिर के आस-पास के किसी भवन को अपने आवास के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वे यात्रियों की सुविधा के लिए हैं।

१३. इस समझौते के लगभग दो महीने बाद गुसाइयों ने दीवानी अदालत में मामला चलाया कि उन्हें मन्दिर के चतुर्दिक की भूमि पर कब्जा दिलाया जाय। मेले के समय स्थानीय जमींदार इस भूमि पर लगी दुकानों से पैसा वसूल करते हैं। गुसाइयों का दावा है कि वे इस आय को लेने के अधिकारी नहीं हैं। हाल में एक खटिक-द्वारा कुछ गुसाइयों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि उस (खटिक) ने ठाकुरों से दो पेड़ पट्टे पर ले रखे हैं जिसके फल गुसाई चुरा लेते हैं। ये पेड़ उसी अगड़ेवाली जमीन पर हैं।

ये मुकदमे चल रहे हैं।

१४. मामला अब तक यही है। उस एक प्रवेश के बाद हरिजन मन्दिर में नहीं जाते और यह बात स्पष्ट नहीं है कि जो समझौता उस समय हुआ था उसके द्वारा सिर्फ एक प्रवेश की या हरिजनों को सदा के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

१५. इतनी ही बात है जिसका मैं पता लगा सका हूँ। यदि आप मुझे किसी विशेष भाग के सम्बन्ध में कोई और जांच-पड़ताल करने को कहेंगे तो वैसा करूंगा।

... मैं सदा आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और वर्तमान कार्य का भार आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं साबित हो रहा है।...

आपका कृपापात्र

श्रीप्रकाश

३९. चन्द्र त्यागी का पत्र : गांधीजी के नाम

ॐ

[टिप्पणी—केवल ऊपर के ॐ को छोड़ सारा पत्र उर्दू में है।—सम्पा०]

१६ मार्च सन् ३४

प्यारे बापू,

वगैर नमक मिठाई धी हमेशा अच्छा लगता है।

आपकी इजाजत से जेल में दूध लेने लगा। लेकिन अभी तक इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे मेरे दिल और सन्न मेरे कभी-कभी खलल मालूम हुआ है। अगर यह जरूरी न हो तो न लेने की इजाजत फर्माई जाय।

आपका
चन्द्र त्यागी

बापू जी ने उर्दू अक्षरों में ही उस पर लिख दिया है —

“तुम्हारे उर्दू हरफ पढ़कर मैं हैरान होता हूँ। दूध न छोड़ा जाय, लेकिन मिठाई घी छोड़ दिया जाय। बापू के आशीर्वाद।”

—हिन्दी। १६।३।१९३४। जी० एन० ३२६५ की फोटो-नकल से।]

४०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

[कमला नेहरू के अत्यधिक अस्वस्थ होने तथा उनकी दशा खराब होने के कारण जवाहरलाल जी दस दिन के लिए अकस्मात् जेल से रिहा कर दिये गये थे। जेल से बाहर जाने के बाद उन्होंने अपने अन्तर्द्वन्द्व के विषय में गांधीजी को निम्न-लिखित लम्बा पत्र लिखा था। इसमें जिस स्वाराज भवन का उल्लेख है वह नेहरू परिवार का निवास था, जिसे पिता की मृत्यु के बाद, उनकी इच्छानुसार जवाहरलाल जी ने राष्ट्र को अर्पित कर दिया था तथा उसका एक ट्रस्ट बना दिया था। —सम्पा०]

आनन्द-भवन,
इलाहाबाद
१३ अगस्त, १९३४

प्रिय बापू,

छ महीने बिल्कुल अकेले रहने और कुछ भी न करने के बाद पिछले २७ घण्टों का चिन्ता, उत्तेजना और भाग-दौड़ में मैं खो-सा गया हूँ। मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। अर्धनिशीथ में यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। सारे दिन लोगों की भीड़ आती रही है। मौका मिला तो आपको फिर लिखूंगा, किन्तु कई महीने तक ऐसा कर भी सकूंगा, इसमें मुझे सन्देह है। इसलिए मैं थोड़े में बताना चाहूंगा कि पिछले कोई पांच महीनों में कांग्रेस के जो महत् निर्णय हुए हैं, उनके प्रति मेरी क्या प्रतिक्रिया रही है। मेरी जानकारी के साधन, स्वभावतः, बहुत सीमित रहे हैं

किन्तु मैं समझता हूँ कि वे इतने पर्याप्त हैं कि मैं घटनाओं की सामान्य धारा का बहुत कुछ सही अनुमान कर सकता हूँ।

जब मैंने सुना कि आपने सत्याग्रह-आन्दोलन वन्द कर दिया है, तो मुझे दुःख हुआ। पहिले छोटी-सी धोपणा मुझे मिली। उसके बहुत वाद मैंने आपका वयान पढ़ा और उससे मुझे इतना जवर्दस्त धक्का लगा, जितना शायद पहिले कभी नहीं लगा होगा। सत्याग्रह-आन्दोलन को वन्द कर देने पर मैं अपने मन को तैयार कर सकता था, किन्तु ऐसा करने के जो कारण आपने बताये और आगे के काम के लिए जो सुझाव आपने दिये, उसने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने अकस्मात् और जोरों के साथ, महसूस किया, मानों मेरे भीतर की कोई चीज टूट गई, ऐसा कोई बन्धन टूट गया, जिसकी मेरे लिए बड़ी कीमत थी। मैंने अपने को इस लम्बी-चौड़ी दुनिया में भयानक रूप से अकेला महसूस किया। मैंने प्रायः वचन से ही अपने को सदैव कुछ अकेला ही अनुभव किया है। किन्तु कुछ लगाव मुझे शक्ति देते रहे हैं, कुछ मजबूत सहारे मुझे थामे रहे हैं। वह अकेलापन कभी गया तो नहीं किन्तु कम हो गया था। परन्तु अब मैंने अपने को विल्कुल अकेला समझा, ऐसा जैसे किसी मरुस्थलीय द्वीप पर पटक दिया गया हूँ।

लोगों में परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने की प्रबल शक्ति होती है और मैंने भी कुछ सीमा तक नई परिस्थिति के अनुसार अपने को बना लिया। इस विषय में मेरी भावनाओं की तीव्रता, जो बहुत-कुछ शारीरिक पीड़ा बन गई थी, ठण्डी पड़ गई; उसकी धार भोथरी हो गई। किन्तु धक्के-पर-धक्के लगने और एक-के-बाद-एक घटनाओं के होने से वह तेज हो गई और मेरे मन एवं भावनाओं को उसने चैन और आराम न लेने दिया। फिर मुझे आध्यात्मिक एकाकीपन अनुभव हुआ, मानो मैंने केवल अपने सामने से गुजरती भीड़ से, बल्कि जिन्हें मैं अपना प्यारा और नजदीकी साथी मानता था, उनसे भी विल्कुल अजनबी हूँ, और उनके साथ मेरा कोई मेल नहीं है। इस वार का मेरा जेल में रहना मेरे तन्तुओं के लिए जितना अविक कष्टप्रद रहा, उतना पहिले किसी वार का जेल-गमन नहीं हुआ था। मैं करीब-करीब यह चाहने लगा कि सभी समाचारपत्र मुझसे दूर रखे जायें, जिससे कि मैं इन वार-वार लगनेवाले धक्कों से बच सकूँ।

शरीर से मैं ठीक ही रहा। जेल में मैं सदैव ऐसा ही रहता हूँ। मेरे शरीर ने मेरा अच्छा साथ दिया है और वह बहुत दुर्व्यवहार तथा बोझ सह सकता है। यह सोचने की डिटाई करके कि शायद मैं उस भूमि के लिए, जिससे कि मेरा भाग्य बंधा हुआ है, अब भी कुछ विशेष कार्य कर सकूँ, मैं अपने शरीर की सदा अच्छी तरह देखभाल करता रहा हूँ।

किन्तु मैंने प्रायः यह सोचा है कि कहीं गोल छिद्र में चौकोर खूटी के जैसा तो नहीं हूँ, या अहंकार के बुलबुले के समान तो मैं नहीं हूँ, जो मेरा तिरस्कार करते हुए समुद्र में जहा-तहा उठ रहे थे। किन्तु घमण्ड और गर्व की विजय हुई और उस बौद्धिक यन्त्र ने, जो मेरे भीतर चलता रहता है, हार मानने से इन्कार कर दिया। यदि वे आदर्श, जिन्होंने मुझ काम करने को उकसाया और तूफानी ऋतु में भी उमग में रक्खा, ठीक थे—और उनके ठीक होने का विश्वास मुझमें सदैव बढ़ता रहा है—तो उनकी अवश्य विजय होगी, चाहे हमारी पीढ़ी उस विजय को देखने के लिए जीवित न रहे।

किन्तु इस साल के इन लम्बे और थकानेवाले महीनों में उन आदर्शों का क्या हुआ, जबकि मैं एक मौन और दूर के दर्शक की तरह, अपनी लाचारी पर बेचैन था? रुकावटों का आगमन और अल्पकालिक पराजय सभी बड़े सघर्षों में बहुत सामान्य बातें हैं। उनसे दुःख तो होता है, किन्तु आदमी जल्दी ही सभल जाता है। यदि उन आदर्शों की ज्योति को फीकी होने से बचाया जाय और सिद्धान्तों का लगर सुदृढ़ रहे तो यह सभल शीघ्र चरितार्थ हो जाती है। किन्तु मैंने जो देखा वह रुकावट और हार नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक हार थी, जो सबसे अधिक भयंकर है। ऐसा न समझिए कि मेरा सकेत कौंसिल-प्रवेश के सवाल की ओर है। उसे मैं बहुत महत्व नहीं देता। किन्हीं परिस्थितियों में इन व्यवस्थापिका सभाओं में स्वयं जाने की कल्पना कर सकता हूँ। किन्तु मैं चाहें व्यवस्थापिका-सभा में प्रवेश करके काम करूँ चाहें बाहर से, मैं केवल एक क्रान्तिकारी के रूप में काम कर सकता हूँ, जिसका अभिप्राय ऐसे इंसान से है, जो मौलिक और क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहता है, फिर वह चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि किन्हीं अन्य प्रकार के परिवर्तनों से हिन्दुस्तान और दुनिया को न शान्ति मिल सकती है, न सन्तोष।

ऐसा मैंने सोचा। प्रकट है कि जो नेता बाहर काम कर रहे थे, वे कुछ और ही ढंग से सोचते थे। उन्होंने ऐसे युग की भाषा बोलना आरम्भ किया, जो बीत चुका था और जो असहयोग तथा सत्याग्रह के हम पर चढ़े नशे से पहिले का था। कभी-कभी वे उन्हीं शब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल करते थे, किन्तु वे निष्प्राण और अर्थहीन होते थे। कांग्रेस के मुखिया अचानक वेही लोग बन बैठे, जिन्होंने हमारे आगे रोड़े अटकाये थे, हमें रोका था, सघर्ष से दूर रक्खा था, बल्कि हमारी बड़ी आवश्यकता के समय विरोधी दल के साथ सहयोग किया था। अब वे हमारे स्वतन्त्रता-मन्दिर के बड़े पुजारी बन बैठे, और बहुत-से बीर सिपाही, जिन्होंने युद्ध की गर्मी और घूल में घोड़ों को कच्चा लगाया था, मन्दिर के अहाते में घुम भी नहीं

पाते। वे और उन-जैसे लोग अछूत और पास न आने लायक हो गये थे और वे यदि अपनी आवाज़ बुलन्द करते और उन नये पुजारियों की टीका-टिप्पणी करते तो चीख कर उन्हें बैठा दिया जाता और कहा जाता कि वे लक्ष्य के प्रति विद्रोही हैं, क्योंकि वे मन्दिर के पवित्र अहाते की एकरसता को भंग करते हैं।

और इस तरह भारतीय स्वतन्त्रता का झण्डा बड़े आडम्बर और घटाटोप के साथ उन्हें सौंप दिया गया, जिन्होंने दरअसल दुश्मन के कहने पर उसे तब नीचे झुकाया था, जबकि हमारा राष्ट्रीय संग्राम बड़े जोरों पर था,—उन लोगों को, जिन्होंने घर के मुँडेरों पर चढ़कर यह एलान किया था कि वे राजनीति से नाता तोड़ बैठे हैं—क्योंकि राजनीति उस समय खतरे से खाली नहीं थी—कि जो अब कूद कर आगे की पंक्ति में आ गये थे क्योंकि अब राजनीति में खतरा नहीं था।

और उनके सामने आदर्श क्या थे, जब कि वे कांग्रेस और राष्ट्र की ओर से बोल रहे थे? आदर्श के नाम पर उनके यहां एक बड़ी ही बेहिसाब हालत थी, जिसमें असली मुद्दों से कतराना होता, कांग्रेस के राजनीतिक उद्देश्यों तक को, जहां तक उनकी हिम्मत पड़ती, नरम करना होता, प्रत्येक निहित स्वार्थ के प्रति कोमल चिन्ता प्रकट करना होता, स्वतन्त्रता के माने हुए बहुत से दुश्मनों के आगे झुकना होता, किन्तु कांग्रेसी सेना के प्राणोत्सर्ग करने वाले अगुआ सिपाहियों के सामने साहस और मर्दानगी दिखाना होता। क्या कांग्रेस तेजी से गिरकर कलकत्ता कार्पोरेशन के पिछले कई सालों के लज्जाजनक दृश्य का एक बड़ा संस्करण नहीं बनती जा रही है? बंगाल-कांग्रेस का शक्तिशाली भाग क्या आज 'श्री नलिनीरंजन' सरकार संवर्धन समाज' नहीं कहा जा सकता? और यह वही सज्जन हैं, जो सग्कारी कर्मचारियों, गृह-सदस्यों और इसी तरह के लोगों को दावनें देकर प्रसन्न हुआ करते थे, जबकि हमसे बहुत से जेलों में थे, और सविनय अवज्ञा आन्दोलन घूमवाम से चलता हुआ समझा जाता था। क्या दूसरे भाग को कुछ वैसे ही ऊँचे उद्देश्य के संवर्धन के लिए एक वैसा ही समाज नहीं माना जा सकता? किन्तु दोप बंगाल तक सीमित नहीं है। करीब-करीब सभी जगह ऐसी ही दृष्टि है। कांग्रेस ऊपर से नीचे तक दलबन्दी में पड़ गई है और अवसरवादिता का बोलवाला है।

इस परिस्थिति की सीधी जिम्मेदारी कार्यसमिति पर नहीं है। फिर भी कांग्रेस-समिति को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नेताओं और उनकी नीति के आधार पर ही अनुयायी अपना कार्यक्रम बनाते हैं। अनुयायियों पर दोष डालना न

उचित है, न ठीक है। प्रत्येक भाषा में कोई-न-कोई कहावत है, जिसमें काम करने वाले अपने औजारों को दोष देते हैं। कार्य-समिति ने जानबूझ कर हमारे आदर्शों और ध्येयों की परिभाषा को गोलमोल रखने को बढ़ावा दिया है और इसका नतीजा यही नहीं होगा कि गडबड फैले, बल्कि यह भी कि प्रतिक्रिया के अवसरों पर गिरावट होगी, और ढोल पीटनेवाले और प्रतिक्रियावादी आगे आवेंगे।

मेरा संकेत विशेषतः राजनीतिक लक्ष्यों की ओर है, जो कि कांग्रेस का विशेष क्षेत्र है। मैं समझता हूँ कि बहुत पहिले ही कांग्रेस को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर साफ-साफ ध्यान देना चाहिए था, किन्तु मैं यह भी मानता हूँ कि इन मुद्दों की शिक्षा के लिए समय की आवश्यकता है और हो सकता है कि कुल मिलाकर कांग्रेस फिलहाल उतनी आगे न जा सके, जितनी मैं चाहूँगा कि वह जाय। किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि कार्यसमिति किसी विषय को जानती हो, चाहे न जानती हो, वह सदा उन लोगों पर डलजाम लगाने और उन्हें निकाल बाहर करने के लिए तैयार रहती है, जिन्होंने इन विषयों का खास अध्ययन किया है और जो अपने कुछ विचार रखते हैं। उन विचारों को समझने की कोई कोशिश नहीं की जाती, जिनके बारे में यह कुख्यात है कि ये आज की दुनिया के कुछ सबसे योग्य और सबसे ज्यादा त्यागी लोगों के विचार हैं। ये विचार सही हो या गलत, किन्तु इसके पहिले कि कार्यसमिति उनकी निन्दा करे, उसे कम-से-कम उन्हें समझ तो लेना चाहिए। एक सवे-सवाये तर्कों का उत्तर भावुकताभरी अपीलों से नहीं दिया जा सकता, न इस प्रकार के हल्की उक्तियों से कि हिन्दुस्तान में परिस्थितियाँ कुछ दूसरे प्रकार की हैं और जो आर्थिक नियम दूसरी जगह लागू होते हैं, वे हमने यहाँ चालू नहीं किये हैं। कार्य-समिति के इस विषय के प्रस्ताव में समाजवाद की मोटी बातों की इतनी आश्चर्य-पूर्ण अज्ञानता दिखाई दी कि उसे पढ़कर दुःख हुआ और यह जानकर भी कि उसे हिन्दुस्तान से बाहर भी लोग पढ़ेंगे। ऐसा जान पड़ता है कि समिति की सबसे बड़ी इच्छा यह रही है कि निहित स्वार्थों को, जैसे भी हो, आश्वासन दिलाये, फिर ऐसा करने में भले ही उसका वक्तव्य बकवास ही क्यों न जान पड़े।

समाजवाद विषय के व्यवहार का एक अजीब ढंग यह है कि इस शब्द को, जिसका अंग्रेजी भाषा में एक निश्चित अर्थ है, एक विल्कुल ही दूसरा अर्थ दिया जाय। यदि लोग शब्दों को अपने-अपने अलग अर्थ देने लगे तो विचारों के आदान-प्रदान में मदद नहीं मिलती। कोई अपने को इजिन-चालक कहे और फिर यह जोड़ दे कि उसका इजिन लकड़ी का है और उसे बेल खींचते हैं तो वह इजिन-चालक शब्द का दुरुपयोग करता है।

यह पत्र आशा से अधिक लम्बा हो गया है और अब रात भी काफी हो गई है।

शायद मैंने जो कुछ लिखा है, एक उलझे हुए ढंग से और बिना किसी तरतीब के लिखा है, क्योंकि मेरा दिमाग थका हुआ है। फिर भी उसमें मेरे मन की एक तस्वीर मिलेगी। पिछले कुछ महीने मेरे लिए बड़ी तकलीफ के रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत से और लोगों के लिए भी वे वैसे ही रहे होंगे। कभी-कभी मैंने महसूस किया है कि आज की दुनिया में, और शायद पुराने जमाने की दुनिया में भी, यह प्रायः पसन्द किया गया है कि कुछ लोगों के दिलों को तोड़ना, आँसू की जेबों को छूने की अपेक्षा अच्छा है। दिलों, दिमागों, देहों, मानवीय न्याय और सम्मान की तुलना में सचमुच जेबों की कीमत और कद्र ज्यादा बढ़ रही है।

एक और विषय है, जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा : स्वराज-भवन-ट्रस्ट। मालूम हुआ है कि कार्यसमिति ने हाल में स्वराज-भवन की देखभाल के सवाल पर विचार किया था और इस नतीजे पर पहुँची थी कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उसने पहिले, लगभग तीन साल हुए, इसके लिए एक ग्राण्ट देना मंजूर किया था किन्तु वह अभी तक मिली नहीं है, यद्यपि उसके आधार पर खर्च तो हो गये। अब फिर से नई ग्राण्ट मंजूर हुई है। यह शायद कुछ महीनों के लिए काफी होगी। भविष्य के लिए, कार्यसमिति, जाहिरा तौर पर, चिन्तित रही है कि मकान और साथ की जमीन पर होनेवाले खर्च का बोझ उसे न उठाना पड़े। यह बोझ सौ रुपये महीने का है, जिसमें टैक्स इत्यादि शामिल है। मैं समझता हूँ कि ट्रस्टियों को भी इस बोझ से कुछ डर हो रहा था और उन्होंने सुझाव दिया कि मकान के कुछ हिस्से को मामूली तौर पर किराये पर उठा दिया जाय, जिसमें कि उसकी देख-रेख और सार-संभाल का खर्च निकाला जा सके। एक दूसरा सुझाव यह था कि इस काम के लिए जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया जाय। इन सुझावों की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। क्योंकि इनमें से कुछ मुझे ट्रस्ट की शर्तों के विरुद्ध लगे और उसकी भावना के तो सभी विरुद्ध थे। ट्रस्ट के एक सदस्य की हैसियत से मेरा इस विषय में एक ही मत है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट की जायदाद के इस दुरुपयोग के विरुद्ध मुझे कठोर आपत्ति है। मेरे पिता की इच्छाओं के इस तरह निरादर की कल्पना ही मुझे सह्य नहीं है। ट्रस्ट न केवल उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि एक प्रकार से उनकी स्मृति की भी। और उनकी इच्छाएं एवं स्मृतियाँ मुझे सौ रुपये महीने से ज्यादा प्यारी हैं। इसलिए मैं कार्यसमिति और ट्रस्टियों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस जायदाद की देखरेख के लिए जितने धन की आवश्यकता है उसकी चिन्ता उन्हें करने की जरूरत नहीं। कार्यसमिति ने जो रकम कुछ महीने के लिए मंजूर की है उसके समाप्त होते ही मैं उसकी देख-रेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँगा और कार्यसमिति को आगे ग्राण्ट देने की

जरूरत न होगी। मैं ट्रस्टियों से यह अनुरोध करूंगा कि इस विषय में वे मेरी भावनाओं का आदर करेंगे और जायदाद के न तो टुकड़े करेंगे और न उसे किराये पर उठावेंगे। मैं स्वराज-भवन जायदाद की देखरेख तबतक करूंगा जबतक कि वह किसी सत्कार्य के उपयोग में नहीं आती।

मेरे पास आकड़े नहीं हैं किन्तु मेरा विश्वास है कि इस समय तक भी स्वराज-भवन, किसी अर्थ में, पैसे के खयाल से कार्यसमिति पर बोझ नहीं रहा है। जो ग्राण्ट उसके लिए दी गई है, वह ए० आई० सी० सी० के आफिस के लिए काम में आनेवाली जगह के उचित किराये से किसी कदर भी ज्यादा न होगी। यह किराया छोटे और सस्ते मकान में दफ्तर के चले जाने से कम हो सकता था। साथ ही यह भी है कि पहिले मद्रास में एक मकान के केवल ऊपर तल्ले के लिए ए० आई० सी० सी० ने १५० रुपये महीना किराया दिया है।

शायद इस पत्र के कुछ अंशों से आपको तकलीफ पहुंचे, किन्तु आप यह भी न पसन्द करते कि मैं अपने दिल की बात आपसे छिपाऊं।

सप्रेम आपका,
जवाहर

— अंग्रेजी। इलाहाबाद, १३।८।१९३४। 'ए बच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

४१. हीरालाल शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम

सुर्जी

ता० १५-१२-३४

पूज्य बापू जी,

कल १४-१२-३४ का लिखा हुआ पत्र मेरी भीखता की निशानी समझा जाय। आपके पत्रों से मुझे लगा है कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ अतः मेरे हृदय की आवाज आप तक पहुंच नहीं पाती। 'पुत्र, पिता के अविक समीप आकर अपने हृदय की आवाज सुना सके' केवल इस हेतु मैंने कल सुबह १६ ता० ने १४ दिन का उपवास आत्म-शुद्धि के लिए करना निश्चय किया है। यह मेरा पहला वण्ट समझा जाय। सम्भव है, आगे आवश्यकतानुसार और भी ऐसे वण्ट हों। यह मेरा उपवास आध्यात्मिक है। केवल आपको ही सूचना दी है। आप इसे अपने तत्त्व ही सीमित

रखें। मुझे इस अग्नि-परीक्षा से आशा है कि (१) चि० कृष्णा अच्छी होगी (२) आश्रम के बारे में मेरी विनम्र, सरल और सीधी प्रार्थना पर आप विचार करेंगे तथा (३) पश्चिमी देशों में जाने का मेरा असल अभिप्राय जान पायेंगे। ईश्वर मेरी सहायता करे, यही प्रार्थना है। आपके कागजात मिले क्या? 'हरिजन' का नोटिस क्या दूसरे अखबारों में छपा है? रामदास भाई का क्या हाल है?

आपका आज्ञाकारी पुत्र,
शर्मा का प्रणाम

—हिन्दी। खुरजा, १५।१२।१९३४। 'वापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]

४२. अवधेशदत्त का पत्र : गांधीजी के नाम

पूज्य वापू जी,

१. मुझे दो तीन आवश्यक प्रश्न पूछने हैं। यदि आज्ञा हो तो अभी सेवा में उपस्थित रहूँ, अथवा इन्दौर से लौटने के पश्चात्।

आपके इतने अधिक कार्य तथा मर्न को देखकर ही अभी तक इन प्रश्नों को छिपाये बैठा हूँ।

२. क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि मुझे आपके साथ किसी भी सेवाकार्य-वश चलने का अवसर मिलेगा? यदि ऐसा सम्भव हुआ तो मेरे लिए परम सीभाग्य की बात होगी।

दयापात्र
अववेग अवस्थी
(वर्मा)
१६-४-३५

टिप्पणी—उस पर गांधी जी ने लिखा है—“सीका आने पर हो सकता है।”

—हिन्दी। दार्ज, १६।४।३५। अवधेशदत्त अवस्थी के पत्र (जी० एन० ३२२०) का फोटो-नकल से।]

४३. अवधेशदत्त का पत्र : गांधीजी के नाम

॥ ओ३म् ॥

पूज्य बापू जी,

१. किसी आदर्श गांव के लिए सफाई तथा आटा, चावल, गुड, तेल आदि खाने-पीने के सुचारो के अतिरिक्त और कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं ?

२. यदि मुझे ठीक पता हो कि माता-पिता आदि सम्बन्धी केवल मोह के कारण ही मुझे किसी सर्वहितकारी कार्य में सम्मिलित होने से रोकते हैं तो क्या मुझको उनकी इस आज्ञा को मानकर बैठ रहना चाहिए ?

३. अपने गुरुजनो (माता, पिता, गुरु तथा शासक वर्ग) की ऐसी आज्ञा का मानना जिससे सत्य, अहिंसा आदि व्रतों में से किसी एक व्रत का विरोध पाया जाता हो, ठीक होगा अथवा नहीं ?

४. आर्य समाज के १० नियमों में एक नियम यह भी है प्रत्येक हितकारी नियम-पालन में परतन्त्र रहना चाहिए। क्या यह ठीक है ? यदि ठीक है तो क्या इसका यह अर्थ नहीं होगा कि किसी समाज में कोई बुरी प्रथा है उसका मिटाना आवश्यक है लेकिन जबतक कुल समाज अथवा बहुमत मिटाने के पक्ष में न हो तबतक उस प्रथा को मानना ही चाहिए अर्थात् अकेले ही उस प्रथा का सक्रिय विरोध न करना चाहिए। हा, दूसरे प्रयत्न भले ही करता रहे।

नोट—एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या उचित होगा, यही बताया जाय। महान् पुरुष जो भी करेगा उसके पीछे तो बहुमत हो ही जाता है।

५. आपने यह बताया है कि जेल के उसी नियम को न मानना चाहिए जो सचमुच स्वाभिमान के विरुद्ध हो। इसलिए यह बताया जाय कि जोड़े-जोड़े से गिनती देना, मार तथा गाली खाते हुए काम करते रहना, हथकड़ी पहिनकर वाल बनवाना, प्रार्थना न करना, टिकट लेकर परेड पर खड़े होना, परेड लगाना, सायं प्रातः अनुचित ढंग से तलाशी देना, इन सब बातों में सचमुच कौन बातें स्वाभिमान के विरुद्ध हैं। क्योंकि इन्हीं बातों पर प्रायः जेलों में हर जगह झगड़ पैदा होती थी।

६. आपने यह बतलाया है कि पत्नी का पालन करना और जहां तक वह मह-धर्मिणी रह सकती है उसका साथ देना पति का धर्म है। सो यदि पत्नी सहधर्मिणी न हो, विरोधी विचारवाली हो तो पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और ठीक ऐसी ही दशा में पति के प्रति पत्नी का क्या होगा।

७. यदि मेरी मौजूदगी में किसी भीके पर किसी भाई को (विशेषकर दरिद्र-नारायण तथा हरिजन) रियासत का पुलिस का सिपाही अथवा कोई मिथ्यानि-

मानी (विशेषकर सवर्ण) मनुष्य किसी कारण से गाली देने अथवा मारने लगे, जैसा कि प्रायः हुआ ही करता है, तो ऐसे मौके पर मेरा क्या कर्त्तव्य होगा ?

८. एक पागल हाथी (अथवा कुत्ता) जो किसी प्रकार काबू में नहीं आता है और अनेक जानें ले चुका है तो क्या उसको मार देना उचित न होगा ? यदि उचित है तो ऐसे ही स्वार्थ तथा काम-क्रोध आदि से पागल मनुष्यों के लिए ऐसी ही अथवा इससे मिलती-जुलती व्यवस्था (राज्य से) करना उचित ही होगा।

९. क्या स्त्री से पुरुष में प्राकृतिक रूप से कुछ श्रेष्ठता मानी जा सकती है ?

१०. प्रायः स्त्रियां पुरुषों की पोशाक पहिनने में संकोच नहीं करती हैं जबकि पुरुष स्त्री की पोशाक पहिनना ग्लानि की बात समझता है। इसका क्या कारण है ?

नोट—मेरी समझ से तो स्त्रियां पुरुषत्व को कुछ श्रेष्ठ समझती हैं।

११. आपके अंगार से पके हुए अन्न न लेने का क्या कारण है ?

१२. कुछ कारणों से मेरी यह धारणा हो गई है कि जबतक विद्योपार्जन करना अभीष्ट हो तबतक राष्ट्रीय अथवा सामाजिक आन्दोलन से सर्वथा पृथक् ही रहे। क्या यह धारणा ठीक है ?

दयापात्र

अवधेश

वर्धा,

२५-७-३५ ई०

[टिप्पणी : गांधी जी ने प्रश्नों के सामने हाशिये पर इन प्रश्नों के निम्न-लिखित उत्तर दिये हैं :

१. हर एक में देखना चाहिए.

२. तब नहीं मानना धर्म हो सकता है.

३. नहीं.

४. ठीक समझ में नहीं आता.

४. नोट—व्यक्ति को कर्त्तव्य पर डटे रहना चाहिए.

५. जिसमें हम धर्महानि मानें सो नहीं करना.

६. दोनों का अलग रहना और पति का आजीविका देना.

७. अन्यायी से रुक जाने का विनय करना. मजलूम को अहिंसक सहारा देना.

८. पागल हाथी पर भी यदि सच्चा प्रेम है तो संभव है वश में आवे. पागल मनुष्य के लिए ऐसा करना अधर्म है.

९. नहीं.

१०. क्योंकि पुरुष स्त्री को दुर्बल मानता है.

११. हिंसा, खर्च, समय का बचाव, आरोग्य.

१२. इसका निर्णय तुमारे करना है.

२७-७-३५ वापु

—हिन्दी। वर्धा, २५।७।१९३५। जी० एन० ३२२१ की फोटो-नकल से।]

४४. अवधेशदत्त शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम

॥ ओ३म् ॥

पूज्य वापू जी,

परिस्थिति की विवशता के कारण ५ मास और १ सप्ताह के पश्चात् इस तीर्थ से खेद के साथ विलग होना पड़ रहा है। जिस तीर्थभूमि को प्राप्त होकर यद्यपि मेरी पशुता विल्कुल नष्ट नहीं होने पाई है फिर भी पशुता से मुक्त हो जाने का मार्ग तो मिल ही गया है। यहा से विलग होने से मुझे इस बात का भय अवश्य है कि अज्ञान-तिमिर मे पडकर शायद मुक्ति मार्ग मुझसे छूट न जाय। अतएव—

मेरे धैर्य और सन्तोष के लिए निम्नलिखित दो आवश्यक आश्वासन प्रदान किये जाय।

१. यहा ही की भांति मैं अपनी अज्ञानजनित आन्तरिक व्याकुलता को तथा जीवन सग्राम की कठिनाइयो को आपकी सेवा मे (पत्र-द्वारा) अर्पित करके आपके उत्तरो से आत्म-शान्ति-लाभ करता हू।

२. जब कभी मैं ऐसी व्याकुलता को प्राप्त हो जाऊ जो केवल आपकी समीपता ही से दूर हो सकती हो, तब मैं आपकी शरण मे उसी प्रकार आश्रय पा सकू जिस प्रकार एक बालक को अपनी माता का आश्रय प्राप्त होता है।

इति

दयापात्र

अवधेश

वर्धा १-८-३५ ई०

नोट—स्वीकृति इसी पत्र पर।

(टिप्पणी—गांधीजी ने २।८।३५ को इस पत्र के नीचे अपने हाथ मे लिखा है

“लिखा करो और उत्तर देने की चेष्टा करूंगा. जब आने का दिल हो तब लिखो. मैं यहीं हूंगा तो सम्मति भेजने का प्रयत्न करूंगा”.

बापू के आशीर्वाद

२-८-३५

—हिन्दी। वर्षा, १।८।१९३५। जी० एन० २३३४ की फोटो-नकल से।]

४५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

इलाहाबाद

५ जुलाई १९३६

प्रिय बापू,

मैं यहां कल रात पहुंचा। जब से मैंने वर्षा छोड़ा तब से मेरे जिस्म में कमजोरी और दिमाग में परेशानी मालूम होती है। इसका कुछ कारण वेशक शारीरिक है। ठण्ड लग जाने से मेरे गले की खराबी बढ़ गई है। कुछ और कारण भी हैं जो सीधे मन और आत्मा से सम्बन्ध रखते हैं। यूरोप से लौटने के बाद मैंने देखा है कि कार्यसमिति की बैठकों में मैं बहुत थक जाता हूँ। मुझपर उनका निष्प्राण करनेवाला असर होता है और हर नये अनुभव के बाद मुझे लगभग ऐसा महसूस होता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यदि समिति के मेरे साथियों को भी ऐसा ही महसूस होता हो। यह अच्छा अनुभव नहीं है और इससे प्रभावशाली कार्य के रास्ते में रुकावट होती है।

जब मैं यूरोप से लौटा तब मुझसे कहा गया कि देश गिर गया है, और इसलिए हमें धीरे चलना पड़ता है। किन्तु चार महीने के मेरे थोड़े-से अनुभव से इस खयाल की पुष्टि नहीं होती। सच तो यह है कि मैं जहां कहीं गया हूँ वहां मैंने उभरती हुई प्राणशक्ति पाई है और जनता की सहायता की भावना पर मुझे आश्चर्य हुआ। इसका क्या कारण है, यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैं केवल कई तरह की अटकलें ही लगा सकता हूँ। जनता के उत्साह ने स्वाभाविक रूप से, मेरा दिल बढ़ा दिया है और मुझमें नई शक्ति भर दी है। परन्तु जान पड़ता है कि यह शक्ति कार्यसमिति की हर बैठक में बाहर निकल जाती है, और मैं बहुत-कुछ ऐसा महसूस करता हुआ लौटता हूँ, जैसे किसी बैटरी की बिजली खतम हो गई हो। इस वार यह प्रतिक्रिया सबसे अधिक हुई है, क्योंकि मेरी शारीरिक हालत गिरी हुई है।

किन्तु मैं आपको अपनी शारीरिक या मानसिक अवस्था के विषय में लिखना नहीं चाहता था। इससे अधिक महत्वपूर्ण मामले ऐसे हैं जिनकी मुझे चिन्ता है और अभी तक मुझे कोई साफ रास्ता नजर नहीं आया। मैं जल्दबाजी में या मामले पर पूरा विचार किये बिना काम नहीं करना चाहता। परन्तु मेरे अपने मन में निश्चय होने से पहिले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किवर देख रहा हूँ। आपने मामले को ठीक-ठाक करने के लिए और सकट को टालने में सहायता देने के लिए जो कष्ट उठाया उस सबके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मुझे तब भी पक्का विश्वास था और अब भी पक्का विश्वास है कि जिस तरह कि अलहदगी की बात सुझाई गई, उसका हमारे सारे काम पर, जिनमें चुनाव शामिल है, गभीर असर होता। वहरहाल इस समय हम कहाँ हैं और भविष्य में हमारे लिए क्या वदा है? मैंने अपने नाम राजेन्द्रबाबू का पत्र (दूसरा) और मुझपर लगाये गये जवर्दस्त आरोपो को फिर से पढ़ा। यह अभियोगपत्र जवर्दस्त तो है परन्तु निश्चित नहीं है। केवल स्त्रियो की सभा में मेरे भाषण की बात निश्चित है किन्तु वास्तव में उसका किसी व्यापक प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। खास बात यह है कि मेरी प्रवृत्तिया काग्रेस के लक्ष्य को हानि पहुचानेवाली हैं, उनसे काग्रेस का नुकसान हो रहा है और चुनावों में सफलता की सम्भावना घट रही है। यदि मेरा यही हाल रहा तो हालत और बिगड सकती है और मेरे साथी इस जवर्दस्त मामले में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते।

अब जाहिर है कि यदि इस आरोप में कोई सचाई है तो उसका मुकाबला होना चाहिए। मामला इतना गम्भीर है कि उसपर लीपापोती नहीं की जा सकती। इसमें कुछ काले और सफेद रंग नहीं हैं और न कोई भले और बुरे का सन्तुलन करने वाली बातें हैं। यह तो सब काला-ही-काला है और इससे निर्णय करना सचमुच आसान हो गया है। कारण तथ्य को कितनी ही कोमलता के साथ बयान किया जाय वह यह है कि मैं एक असह्य कण्टक हूँ और मुझमें जो गुण है—यानी थोड़ी-सी योग्यता, शक्ति, लगन, थोड़ा व्यक्तित्व जिसका कुछ असर होता है—वे ही खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि वे गलत आदमी के साथ लगे हुए हैं। इस सबसे जो नतीजा निकलता है, वह साफ है।

लखनऊ से पहिले और किसी हद तक लखनऊ में भी खुद मुझपर यह असर पड़ा कि इस साल हम सबके लिए साथ-साथ चलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब यह साफ है कि मेरा खयाल गलत था हालांकि दोनों तरफ से यत्न में कोई कमर नहीं रही। सम्भव है, दोष मेरा ही हो। मुझे इसका पता नहीं है, किन्तु आदमी को अपनी आख का शहतीर शायद ही दिखाई देता है। वास्तविकता यही है कि

आज वह आत्मिक निष्ठा—वफादारी—नहीं है, जो हमारे दिल को बांधकर रखती है। यह एक मशीन—जैसा दिल है और दोनों ओर एक निस्तेज रोप और दमन की—सी भावना है और जैसा मनोविज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है इससे सब प्रकार की अनुचित निजी और सामाजिक उलझनें पैदा होती हैं।

इस बार जब मैं बम्बई पहुंचा तो बहुत लोग मेरे मुह की ओर देखते रहे, क्योंकि उनके लिए यह मानना कठिन हो गया था कि मैं वच कैसे गया। वहां सबको मालूम था (जैसा 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में पहिले समाचार आया था) कि मेरी शान्तिपूर्वक समाप्ति होनेवाली है—अवश्य राजनीतिक समाप्ति ही। दाह-क्रिया के सिवा और सब कुछ तय हो चुका था, इसीलिए उन्हें आश्चर्य था। मुझे यह विचित्र-सी बात मालूम हुई कि जब बाजार में बहुत लोगों को ये सब विश्वासपूर्ण अफवाहें मालूम थी, तब मुझे इनका कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हालांकि मुझे उनकी जानकारी नहीं थी तो भी अफवाहों का होना बिल्कुल वाजिब था। इसी से मेरी वर्तमान अलहदगी का अन्दाज लगाया जा सकता है।

मैं अपने वर्तमान विचारों के विषय में अपनी पुस्तक में और बाद में भी विस्तार से लिख चुका हूं। मेरे बारे में राय बनाने के लिए मसाले की कमी नहीं है। ये मेरा अंग है, और यद्यपि भविष्य में मैं उन्हें बदल सकता हूं, फिर भी जबतक वे मेरे विचार हैं, तबतक मुझे उनको प्रकट करना ही चाहिए। चूंकि मैं एक बड़ी एकता को महत्व देता था, इसलिए मैं उन्हें नरम-से-नरम ढंग से प्रकट करने की कोशिश करता था। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि निश्चित निर्णयों की अपेक्षा मैं विचार को निमन्त्रण देता था। मुझे इस दृष्टिकोण में और कांग्रेस कुछ भी कर रही हो उसमें कोई संघर्ष दिखाई नहीं दिया। जहांतक चुनावों का सम्बन्ध था, मैं निश्चित रूप से अनुभव करता था कि मेरा निश्चित दृष्टिकोण हमारे लिए लाभ की चीज है, क्योंकि उससे आम लोगों में उत्साह पैदा होता है। परन्तु मेरे दृष्टिकोण के नरम और अस्पष्ट होते हुए भी मेरे साथी उसे खतरनाक और हानिकारक समझते हैं। मुझसे तो यहां तक कहा गया कि हिन्दुस्तान की गरीबी और बेकारी पर मेरा सदैव जोर देना बुद्धिमानी की बात नहीं थी। कम-से-कम जिस ढंग से मैं जोर देता था, वह बेजा था।

आपको याद होगा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह मैंने स्पष्ट कर दिया था कि सामाजिक मामलों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने की आजादी होनी चाहिए। मैंने यह समझा था कि आप और समिति के सदस्य इससे सहमत हैं।

अब प्रश्न स्वयं उन विचारों की अपेक्षा उनको प्रकट करने की स्वतन्त्रता का अधिक

हो जाता है और इससे भी बड़ा प्रश्न जीवन के मूल्यों का है। यदि हम किसी चीज का बड़ा मूल्य समझते हैं तो हम उसका बलिदान नहीं कर सकते।

यह सघर्ष है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता। कौन सही है और कौन गलत, इसकी बहस करना व्यर्थ है। परन्तु पिछले सप्ताह की घटनाओं के बाद मुझे यह सन्देह होने लगा है कि क्या हम सचमुच सही रास्ते पर चल रहे हैं। मेरा यह विचार होता है कि हमारे लिए ठीक बात यह होगी कि मामला महासमिति की अगली बैठक में सक्षेप में रख दिया जाय और उसका आदेश ले लिया जाय। यह किस प्रकार अच्छी तरह किया जाय, इसके बारे में मेरा दिमाग अभी साफ नहीं है, परन्तु वह होना चाहिए सादे-से-सादे ढंग पर और बिना बहुत बहस-मुवा-हिसे के। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मेरी ओर से बहुत कम तर्क होगा।

शायद इसका परिणाम यह होगा कि मैं हट जाऊंगा और एक जैसे विचार के अधिक लोगो की समिति बन जायगी।

आपने मुझसे कहा था कि किसी-न-किसी प्रकार का बयान जारी करने का आपका इरादा है। मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्रत्येक दृष्टि-कोण देश के सामने स्पष्ट रख दिया जाय।

मैं अभी इस मामले का जिक्र किसी से नहीं कर रहा हूँ। हाँ, भेद लेने वाली और अशिष्ट आखें इसे आपके पास पहुँचने से पहिले रास्ते में ही देख लेंगी। उन्हें बरदाश्त करना पड़ेगा।

बम्बई में मृदुला^१ से बात हुई थी। वह अहमदाबाद से कुछ घण्टो के लिए खास तौर से मेरे अनुरोध पर आई थी। उसने मुझे बताया कि जहाँ तक तथ्यों का सम्बन्ध था, जो कुछ आपने उससे कहा था, और जो कुछ मैंने लिखा या कहा था, उसमें कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ा था (और न बताया था)। सच तो यह है कि उसने आपके नाम अपने पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था, किन्तु शायद एक-दो वाक्य आपके देखने से रह गये। उसका इरादा है कि अपने पिछले पत्र की नकल आपके पास भेज दे, ताकि आप स्वयं इस बात को देख लें।

वर्धा में मुझसे कहा गया कि गुजरात की स्त्रियाँ यह कह रही हैं कि आप या वल्लभभाई दोनों स्त्रियों को कार्यसमिति से अलग रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने मृदुला से पूछा था। उसने मुझसे कहा कि जहाँ तक उसे मालूम है, किमी ने ऐसा कहा या सोचा नहीं।

१. मृदुला सारामाई, अहमदाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति स्व० अम्बालाल सारा-भाई की कन्या।

मैंने इस विषय में सरोजिनी से भी बात की थी। मैं डा० जीवराज मेहता और खुरशेद से मिला। जीवराज खर्च वगैरह के बारे में विधान से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, परन्तु उन्होंने पहिले के अपने आकड़ों को कुछ कम कर दिया। अब वह कहते हैं कि अस्पताल की इमारत और सामान इत्यादि के लिए दो लाख काफ़ी होने चाहिए।

और दो लाख वह सुरक्षित कोष के लिए चाहते हैं। उनकी यह भी राय है कि इमारत स्वराज-भवन की जमीन पर नहीं बनानी चाहिए, जैसी कि शुरू में योजना थी, बल्कि आनन्द-भवन के पूर्व में खेतों पर बनानी चाहिए। मैं इसके बारे में म्युनिसिपलिटि से पूछताछ करूंगा।

मेरा इरादा महासमिति के अधिवेशन के आसपास बम्बई में कमन्दा-स्मारक के ट्रस्टियों की बैठक बुलाने का है। स्वराज-भवन के ट्रस्टियों की बैठक भी।

बम्बई में नरगिस ने आग्रह करके मुझे गले के एक जर्मन विशेषज्ञ के पास भेज दिया। इस आदमी ने मुझसे कहा है कि अपने गले को आराम देने के लिए मैं एक हफ्ता बिल्कुल चुप रहूं। यह तो मुश्किल काम है।

सस्नेह आपका

जवाहरलाल

--अंग्रेजी। इलाहाबाद, ५।७।१९३६। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

४६. हनुमानप्रसाद पोद्दार का पत्र : गांधीजी के नाम

[इस पत्र पर सन या सम्बत नहीं है। किन्तु विचार करने पर जान पड़ता है कि यह १९३७ की जनवरी में या फरवरी मास के आरम्भ में लिखा गया होगा, बहुत करके जनवरी में, क्योंकि माघ कृष्ण ९ की तिथि सम्भवतः जनवरी में ही पड़ी होगी। गांधीजी ने इस पत्र का उत्तर अपने १०।२।१९३७ के पत्र-द्वारा दिया है।—सम्पा०]

श्रीहरि:

गोरखपुर

माघकृष्ण ६

पूज्यपाद बापू जी,

चरणों में सादर प्रणाम

गत माघ वदी ६ सोमवार रात को करीब ३ बजे स्वप्न मे मुझे ऐसा प्रतीत

हुआ मानो मुझसे कोई कह रहा है—“गांधी का शरीर अब बहुत दिन नहीं रहेगा। उनसे कहो बाकी जीवन केवल भगवान के भजन में ही बितावें।” स्पष्ट यही वाक्य थे।

मुझे स्वप्न बहुत कम आते हैं। भगवान करे, वह सपना झूठा हो। तीन दिन तक इसी असमजस में रहा कि आपको लिखू या नहीं, आखिर लिख देना ही उचित समझा। अवश्य मेरा यह लडकपन ही है। चरणों में निवेदन है, इस ढिठाई के लिए क्षमा करें। इस परचे को पढ़कर आप कृपया फाड़ डालें, जिससे मेरी यह ढिठाई किन्हीं भी महानुभाव के उद्वेग का कारण न हो।

आपका बालक
हनुमानप्रसाद पोद्दार

— हिन्दी। सम्भवतः जनवरी १९३७। पोद्दार जी के स्वाक्षरों में लिखी प्रतिलिपि से।]

सौजन्य : श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार

४७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

१४ नवम्बर १९३७

प्रिय बापू,

महासमिति के अधिवेशन पर आपका लेख मैंने अभी पढ़ा। मैसूर के प्रस्ताव के विषय में आपने कहा है कि महासमिति के लिए वह अनियमित था। यदि ऐसी बात थी तब तो उस पर चर्चा होने देना मेरा काम नहीं था और मुझे उस पर रोक लगा देनी चाहिए थी। मुझे किसी ऐसे सवैधानिक नियम की जानकारी नहीं है, जिससे यह नतीजा निकलता हो, और इस तरह का कोई नियम हो तभी ऐसे प्रस्ताव को रोका जा सकता है जो सामान्य रीति से रखा जाय और महासमिति का बहुमत जिसका समर्थन करे। सविधान को छोड़ दें तो भी मुझे कांग्रेस या महानमिति के पहिले के किसी ऐसे फैसले का पता नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि ऐसे मामलों पर विचार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो भी मेरी समझ में नहीं आता कि वह महासमिति को किसी मामले पर विचार करने में, यदि वह विचार करना चाहे तो कैसे रोक सकता है, जबतक कि उस प्रस्ताव में कोई नियम न बना लिया जाय। महासमिति को किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने की पूर्ण आजादी

है, जो खुद उसके पास किये हुए किसी पिछले प्रस्ताव के खिलाफ जाता हो। किन्तु यदि कोई अमल या कार्य-विधि का नियम है तो जयतक महासमिति उसे बदल नहीं देनी तबतक उसपर अमल करना पड़ता है। ऐसे किसी नियम का तो मवाल नहीं है, परन्तु मुझे तो किसी ऐसे प्रस्ताव का भी पता नहीं है, जिसमें ऐसी नीति तय की गई हो, जिसका मैसूर के प्रस्ताव से उल्लंघन होना है। हमारे जारी किये हुए पहिले के वक्तव्यों में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस ग़ियासतों में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण करना चाहती है। वे वक्तव्य, स्वयं महासमिति को हस्तक्षेप करने से, यदि वह हस्तक्षेप करना चाहती हो, रोक नहीं सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि कानूनी शब्द 'अनियमित' कैसे लागू किया जा सकता है?

एक और सवाल उठता है कि हस्तक्षेप क्या है। क्या किसी प्रस्ताव में किसी राज्य का जिक्र करना ही हस्तक्षेप है? क्या नागरिक स्वतन्त्रताओं की मांग अथवा दमन की निन्दा हस्तक्षेप है? यदि ऐसा है तो कांग्रेस स्वयं पिछले दो वर्षों में निश्चिन्त और असन्दिग्ध शब्दों में उसकी दोषी रही है।

महासमिति के मैसूरवाले प्रस्ताव की भाषा बहुत खराब है और मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहता था कि महासमिति उसे पास करे। किन्तु इस मामले का मेरी भावनाओं से सम्बन्ध नहीं है। मुझे तो एक लोकतन्त्री सम्मेलन के अव्यक्ष की हैसियत से काम करना पड़ता है। प्रस्ताव मैसूर में दमन की निन्दा का था। यह दमन कैसा भी हो तो क्या भविष्य में राज्य के दमन की निन्दा करने से भी हमें परहेज रखना है? यदि इस दमन में खुद कांग्रेस पर हमला करना, हमारे झण्डे का अपमान करना या हमारे संगठन पर रोक लगा देना आदि बातें होती हैं तो क्या हम चुप रहें? इन बातों की सफाई हो जानी चाहिए ताकि हमारे दफ्तर और हमारे संगठन को निश्चित रूप से मालूम हो जाय कि हमें क्या ढंग अपनाना है।

आपने कहा है कि महासमिति को कम-से-कम दूसरे पक्ष की बात सुने बिना यह प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिए था। क्या आपके खयाल से हमारे लिए यह सम्भव है कि हम राज्यों में जाकर जांच करने के लिए समितियां नियुक्त करें? क्या रियासतें रज़ामन्द होंगी? मैंने रियासतों को कई मौकों पर यह सुझाव दिया है—जांच-समिति का नहीं, वरं इतना ही कि कोई व्यक्ति वहां जाकर दोनों ओर से जांच कर ले। इसको उन्होंने हमेशा ठुकराया है।

यह मैसूरवाला मामला लम्बे समय से चला आ रहा है। कर्नाटक-प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने इस मामले में कुछ क़दम उठाये हैं। उसके मन्त्री ने मैसूर के दीवान से लम्बी मुलाकात की है। मैंने दीवान को बार-बार लिखा है और उनके सामने बहुत से निश्चित मामले रखे हैं। उन्होंने लम्बे जवाब दिये हैं और मेरी

राय मे राज्य की नीति को मुनासिब साबित नहीं कर सके हैं। महीनो से मैं मैसूर के कांग्रेसियो को आज्ञा भंग करने से रोकता हूँ और हाल ही मे नरीमान के सिवा और किसी ने आज्ञा भंग की भी नहीं। अन्त मे कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस समिति ने स्थिति पर विचार किया और मैसूर की दमन-नीति की निन्दा की और आगे के लिए हमसे निर्देश मागे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि महासमिति ने किसी को, उसकी बात सुने बिना या एक पक्ष की बात सुनकर किसी की निन्दा की हो। हमारे लिए जितने मामूली रास्ते खुले हुए थे, उन सबको हमने आजमाया।

यह सब मैं आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अपने दिमाग मे साफ रहना चाहता हूँ कि हमारी नीति क्या है। महासमिति ने और मैंने जो राह अपनाई उसपर आपने आपत्ति उठाई है। मैं अभीतक समझ नहीं पाया कि मैंने कैसे और कहाँ भूल की है और जबतक मैं यह समझ नहीं लेता तबतक दूसरी तरह काम नहीं कर सकता।

सप्रेम आपका,
जवाहरलाल

महात्मा गांधी,
वर्धा (मध्य प्रदेश)

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १४।११।१९३७। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम'

इलाहाबाद
२८ अप्रैल, १९३८

प्रिय बापू,

मैं आज सुबह लखनऊ से इलाहाबाद लौटा। आपका पत्र और साथ मे महादेव की सरहदी यात्रा पर उनके नोट की नकल मिली। मैंने इस नोट को पढ़ लिया है और मैं खान साहब और अब्दुलगफ्फार खा को लिखूंगा। महादेव ने जो कुछ लिखा है, उस पर मुझे अचरज नहीं है। मैंने स्वयं जो पृष्ठ देखा, यह उनका

स्वाभाविक विकास है, किन्तु मैंने यह आशा रखी थी कि वहां उस समय जो वृत्तियां देखने में आईं, उनपर कुछ रोक लगाई जायगी। आपके सिवा यह काम कारगर तरीके पर कोई आदमी कर सकता है तो वह मौलाना अब्दुल कलाम ही है। मेरे खयाल से यह बहुत आवश्यक है कि वह सरहद जायं। इस बीच मुझे यह आशा जरूर है कि दोनों खानवन्धु मन्त्रियों की सभा और कार्यसमिति के लिए आयेंगे।

जैसा आपको मालूम है, पिछले छ. महीनों में कांग्रेस की राजनीति में घटनाओं ने जो रुख इस्तिथार किया है, उससे मुझे बड़ा दुःख हुआ है। जिन मामलों ने मुझे अशान्त किया है, उनमें से गांधी-सेवा-संघ का नया रूप भी है। हम बहुत तेजी से टैमनी हाल का ढंग अपना रहे हैं और यह देखकर तकलीफ होती है कि गांधी-सेवा-संघ भी मामूली सतह पर उतर आया है। वह तो दूसरों के लिए नमूना कायम कर सकता था और किसी-न-किसी तरह चुनाव जीतने पर उतारू एक दलगत संगठन बन जाने से इन्कार कर सकता था। मुझे बहुत दुःख होता है कि कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं और जो वे कर सकते थे वह भी बहुत नहीं कर रहे हैं। वे पुरानी व्यवस्था के बहुत ज्यादा अनुकूल बन रहे हैं और उसे उचित सावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु बुरी होते हुए भी ये सब बातें वर्दास्त की जा सकती थी। इससे कहीं बुरी बात यह है कि हमने जो ऊंची प्रतिष्ठा इतनी मेहनत करके लोगों के दिलों में बना ली है, उसे खो रहे हैं। हम मामूली राजनीतियों की सतह पर उतरते जा रहे हैं, जिनके कोई उसूल नहीं होते और जिनका काम रोजमर्रा के अवसरवाद के असर से होता है।

इसका कुछ कारण तो अलवत्ता दुनिया भर भी आम खराबी है और कुछ जिस संक्रमण-काल से हम गुजर रहे हैं वह है। फिर भी इससे हमारी खामियां सामने आती हैं और यह देखकर दुःख होता है। मेरे खयाल से कांग्रेस में काफी सद्भावनावाले लोग हैं, जो ठीक ढंग से काम में जुट जायं तो स्थिति का सामना कर सकते हैं। परन्तु उनके दिमाग दलगत संघर्षों से और इस व्यक्ति या उस गुट को कुचलने की इच्छा से भरे हैं। जाहिर है कि भले आदमियों की अपेक्षा बुरे ज्यादा पसन्द किये जाते हैं, क्योंकि बुरे दलबन्दी में साथ देने का वचन देते हैं। जब ऐसा होता है तब विगाड़ तो होगा ही।

महीनों से मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरह से चीजें चल रही थी उसमें मैं

-
१. अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाजोपयोगी कार्यों के लिए न्यूयार्क में स्थापित संस्था, जो आगे लेकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी तरीके अपनाने के कारण भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई।—सम्पा०

हिन्दुस्तान में कारगर तौर से काम नहीं कर सकता था। जैसे हमेशा काम चलाया जा सकता है, वैसे अलवत्ता मैंने भी चलाया, परन्तु मुझे यह महसूस हुआ है कि मैं ठीक जगह पर नहीं हूँ और अयोग्य हूँ। (कारण तो और भी थे) परन्तु यह एक कारण था जिससे मैंने यूरोप जाने का निश्चय किया। मैंने महसूस किया कि मैं वहाँ अधिक उपयोगी हो सकता हूँ और हर हालत में मैं अपने थके हुए और चक्कर में पड़े हुए दिमाग को तो ताजा कर ही लूँगा। मुझे आपके साथ विस्तार से किसी मामले की चर्चा करने में कठिनाई मालूम हुई, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की मौजूदा हालत में मैं आपको थकान और चिन्ता में डालना नहीं चाहता, और फिर मुझे यह भी अनुभव हुआ कि ऐसी चर्चाओं से कोई ठोस नतीजे नहीं निकलते।

मैंने २ जून को बम्बई से जहाज पर खाना होने का फैसला किया है। पता नहीं, मैं कितने अर्से दूर रहूँगा। परन्तु सम्भव है, मैं सितम्बर के अन्त तक लौट आऊँ।

पहली मई को मैं एक सप्ताह के लिए गढ़वाल जा रहा हूँ। स्वरूप^१ मेरे साथ जायगी और हम बदरीनाथ और वर्फ पर थोड़ी-सी हवाई उड़ान करेंगे। गढ़वाल से लौट कर मैं मन्त्रियों की सभा और कार्यसमिति के लिए बम्बई जाऊँगा।

सप्रेम आपका
जवाहरलाल

महात्मा गांधी, जुहू (बम्बई)

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २८/४/१९३८। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी

४९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

मार्च २२, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मैं उन कांग्रेसियों के नाम नहीं जानता, जिनके बारे में दिल्ली में एक सरकारी अधिकारी तक पढ़चने का अनुमान है। मुझसे नाम नहीं बताये गये।

१. श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित।

आज मुझे झरिया से सुभाष का निम्नलिखित तार मिला है :

“तुम्हारा तार कल ही मिला है। वह तुम्हारी अपनी निजी राय बताता है या दूसरों की भी? और यदि ऐसा है तो किनकी?”

इसका मैंने निम्नलिखित जवाब दिया :

“तुम्हारा तार। मेरा पिछला सन्देश मेरी अपनी ओर से, किन्तु गांधीजी से बात करने के बाद, भेजा गया था, जो तीव्रता से अनुभव करते हैं कि कांग्रेस कार्य को, और कार्यालय (सम्बन्धी) व्यवस्था को भी, नुकसान पहुंच रहा है। राष्ट्रीय (और) अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति निरन्तर सजगता की मांग करती है। मैंने बाद में उन्हें (गांधी जी को) अपने सन्देश की सूचना दे दी है।”

मौलाना बहुत कुछ वैसे ही हैं। उनका दर्द आमतौर पर कम है और सृजन भी अंशतः कम हो गई है। वह आपके यहां आने की राह देख रहे हैं और उसके बाद कलकत्ता जाने का इरादा रखते हैं।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

म० गांधी, विड़ला हाउस, अलबुकर्क रोड, न० दि०

—अंग्रेजी। २२।३।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

मार्च २४, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

मैं सुभाष को जो पत्र भेज रहा हूं, उसकी एक नकल इसके साथ नत्थी है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, मुझे टेलीफोन पर एक दूसरा सन्देश, इस बार कलकत्ता से गुनील ब्रोस का, मिला। यह भी कुछ उसी तरह का था, जैसा झरिया वाला सन्देश था। यह जान कर कि आप दिल्ली लौट गये हैं जाहिरा वह कुछ उसी आशय का तार आपको भी भेजना चाहते थे।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

नतात्मा गांधी, बिरला भवन, नई दिल्ली

—अंग्रेजी। २४।३।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

एप्रिल १, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

मुझे आपका ३० मार्च का पत्र, जिसके साथ सुभाष से हुए पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपिया भी हैं, मिला। पटना जाते हुए जयप्रकाश कल थोड़ी देर के लिए मिले थे। मैं समझता हूँ कि जो कुछ आपने सुभाष को लिखा है उससे ज्यादा कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता।

लखनऊ बारादरी की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। फिर भी मुझे आशा है कि आप इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देंगे। मैं आपके पास इस घटना की 'नेशनल हेराल्ड' वाली रिपोर्ट भेज रहा हूँ। यह एक कुशल प्रत्यक्षदर्शी की सच्ची रिपोर्ट है। दूसरे ही दिन मैंने घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रकाशित किया था, उसकी भी प्रतिलिपि सलग्न है। गौतम का जो पत्र अखबारों में छपा है उससे भी (घटना की) पार्श्वभूमि को समझने में मदद मिलती है।

साम्प्रदायिक परिस्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। इसमें अब कुछ नई बातें पैदा हो गई हैं। बीते हुए वर्षों में जब इस तरह के दंगे होते थे तो लोगों में बड़ी भावना और आवेग होता था। उदाहरण के लिए पिछले साल के इलाहाबादी दंगे का उद्गम स्पष्टतः राजनीतिक था, फिर भी जनता की बहुत बड़ी तादाद उसमें प्रभावित और उत्तेजित थी। इस साल तो यह पहिले से भी ज्यादा राजनीतिक है और स्पष्टतः ऊपरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नगर में कोई उत्तेजना, उद्वेग या भावना नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, भय काफी मात्रा में है और कुछ नाराजी भी है। जाहिर है कि दंगे सिर्फ किसी तरह का राजनीतिक दबाव डालने के लिए कराये जाते हैं। यह भी लगता है कि लोग उसके कुछ-कुछ अभ्यस्त होते जाते हैं और उनके कारण पहिले जितना आतंकित हुआ करते थे, अब नहीं होते। आज इलाहाबाद में सामान्य भीति या दबी भावना नहीं है। काफी मात्रा में व्यापार भी चलता है। ज्यादातर दुकानें खुली हैं, फिर भी सूनी राहों पर छुरेबाजी की इक्की-डुक्की घटनाएँ हो ही जाती हैं। लोगों की बड़ी भीड़ या सामूहिक स्तर पर सघर्ष होते नहीं दिखाई पड़ते। जो कुछ हो रहा है उससे आम तौर पर लोग नाराज और ऊबे हुए हैं। कोई स्थानीय या घातक समस्या भी नहीं है जिनके समाधान की आवश्यकता हो। आज दोपहर के पहिले मैं शहर के कुछ हिस्सों में मोटर में गया और तीन छुरेबाजी के मामले देखे जो मेरे जाने के पांच मिनट पहिले ही हुए

होंगे। हर मामले में जिस आदमी ने यह काम किया, वह उसे करने के बाद गायब हो गया।

मेरे खयाल से जो कुछ हो रहा है उसमें से अविकांश के लिए मुस्लिम लीग के स्थानीय नेताओं को निश्चित रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहिए।

मुझे भय है कि इस तरह की वैयक्तिक हिंसा, छोटे पैमाने पर, हमारे कुछ शहरों में, कुछ दिनों तक चलती रहेगी। क्रमशः वह मिट जायगी। कांग्रेस कर्मियों या पुलिस के लिए इनसे निवटना सरल नहीं है।

मन्त्रिपरिषद् के लिए आपका जो सुझाव है, मैं नहीं समझता कि वह सम्भवनीय है। किसी आकस्मिक परिवर्तन से ज्यादा अन्तर नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे अतिरिक्त समस्याएं उठ खड़ी होंगी। निस्तन्देह, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं संयुक्त प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् को हर तरह से मदद देने को तैयार हूं।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी, विरला भवन, नई दिल्ली

—अंग्रेजी। १।४।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

इलाहाबाद

१७ अप्रैल, १९३६

प्रिय बापू,

प्यारेलाल सुभाष के साथ आपके पत्र-व्यवहार की नकलें मेरे पास भेजते रहे हैं। मुझे अन्देश है कि उस चिट्ठी-पत्री से अड़चन की स्थिति आ गई है और मुझे कोई रास्ता इससे निकलने का दिखाई नहीं देता। मैं उस आदमी की जैसी बद-किस्मती की हालत में हूं, जो दोनों में से एक भी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। इस कारण मैंने यही उत्तम समझा कि चुप रहूं और किसी को कुछ न लिखूं और न जनता में कुछ कहूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए इस तरह लाचारी में बहते चले जाना बहुत अच्छा नहीं है। मामले इतने गम्भीर और नतीजे इतने दुःखदायी हैं कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती।

मुझे लगता है कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा, जबतक कि आप बहुत हद तक

खुद जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होंगे। आपको अगुआ बनना होगा और आप घटनाओं के होते रहने के लिए ही इन्तजार नहीं कर सकते। सुभाष में अनेक कमजोरियाँ हैं, परन्तु प्रेम से उन्हें समझाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चय कर लेंगे तो कोई रास्ता निकाल सकेंगे।

राजकोट का महत्व मैं खूब समझता हूँ, परन्तु आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि कांग्रेस का बड़ा सवाल उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और वह हमारी सारी प्रवृत्तियों का नियमन करेगा। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि थोड़े दिन राजकोट के मामले पर ध्यान न देकर भी आप कांग्रेस की तरफ ध्यान दें। इस विचार से घबराहट होती है कि शायद आप महासमिति की बैठक में गरीब न हों। इसका तो यही मतलब है कि हालात बिगड़ते जाय और कांग्रेस चूर-चूर हो जाय। सही तरीका यह है कि महासमिति की बैठक से पहले कोई निपटारा कर लिया जाय। महासमिति पर इस मामले को छोड़ देना तो और भी गड़बड़ पैदा करना होगा। काश आप सुभाष से मिल लें। इस मुलाकात का कोई अच्छा नतीजा निकलने के अलावा भी इससे कई तरह की मदद मिलती।

कार्यसमिति के बनने में देर लगना बुरा हुआ। परन्तु हम झगड़ने के लिए मिलें तो यह और भी बुरा होगा। हालांकि यह मुझे बहुत ही नापसन्द है, फिर भी एक-दो सप्ताह के लिए महासमिति का अधिवेशन मुलतवी कर देना बेहतर होगा, ताकि आपको सुभीता रहे और निपटारे का ज्यादा मौका मिले।

मुझे अभी ही सुभाष का एक पत्र मिला है। उनका कहना है कि मैं उनसे स्थिति की चर्चा करने के लिए कुछ घण्टों के लिए मिल लूँ। मुझे अन्देश है कि हमारी बातचीत का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल सकेगा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। फिर भी मैं उन्हें इन्कार नहीं कर सकता और एक-दो दिन में जाने का विचार है। मैं उनसे क्या कहूँगा, इसका मेरे मन में स्पष्ट विचार नहीं है। मेरे खयाल से मैं उन्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि वह आपसे यह कह दें कि कार्यसमिति के नाम सुझाने का काम वह पूरी तरह आप पर छोड़ते हैं। वह अपने सुझाव आपकों दे सकते हैं, परन्तु साफ तौर पर यह समझकर कि आप उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कार्यक्रम की बात यह है कि वह त्रिपुरी-कांग्रेस के प्रस्तावों के अनुसार होगा जिनमें और बातों के साथ-साथ निश्चित रूप से यह बात बता दी गई है कि पिछले कार्यक्रम में कोई भग्न नहीं होगा।

अगर सुभाष इसमें सहमत हो जाने हैं तब जिम्मेदारी आप पर रहती है और आप उससे वचन नहीं सकते। मेरा दिल्ली में भी यह खयाल था और अब भी है कि आप सुभाष को अध्ययन मान लें। उन्हें निराश करने का प्रयत्न करना मुझे निहाय

गलत कदम मालूम होता है। रही बात कार्य-समिति की, सो इसका फैसला करना आपका काम है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि एक जैसे विचारोंवाली कल्पना का संकीर्ण अर्थ किया गया तो उससे शान्ति अथवा कारगर काम नहीं हो सकेगा। कुछ-न-कुछ तो एक जैसे विचार जरूर होने ही चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि कार्यसमिति में चन्द लोगों के होने से नीति में कोई बुनियादी फर्क हो जायगा। अवश्य ही जिन आदमियों की नेकनीयती पर हमें जरा भी विश्वास न हो उन्हें स्वीकार करना कठिन होता है। परन्तु समान विचारों के सिद्धान्त का विस्तार राजनीतिक दृष्टिकोण के भेद तक नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि काम की सामान्य पृष्ठभूमि स्वीकार कर ली जाय। आखिर तो हमें याद रखना होगा कि समान विचारों की कार्यकारिणी बना देने से हम समान विचारों की कांग्रेस तो नहीं बना लेते। दूसरी बात ज्यादा आसान हो जाती है, यदि हममें विचारों की व्यापक समानता हो।

आपको पिछले कई महीनों से कांग्रेस की घटनाओं से बड़ा कष्ट हुआ है और आपने भ्रष्टाचार आदि की निन्दा की है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस में हरेक सयाना तत्व, चाहे उसके राजनीतिक विचार कुछ भी हों, इस समस्या को हल करने के लिए उत्सुक है। मैं कांग्रेस के बाहर की बहुत सी बातों पर काफी ध्यान देता रहा हूं और मुझे कहना पड़ता है कि घटना-चक्र और नई शक्तियों के पैदा होने से मुझे घबराहट होती है। मैं केवल साम्प्रदायिक प्रश्न का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं। उससे भी गहरी शक्तियां काम कर रही हैं। अगर इस नाजुक अवसर पर कांग्रेस कमजोर और छिन्न-भिन्न हो जाती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। हमें एक होकर रहना ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को निपटाने का आप निश्चय कर लें, भले ही निपटाने का तरीका हम सबको पसन्द न हो। हम इसी तरह अपनी पसन्द की दिशा में जा सकते हैं, नहीं तो हमारे पैर रुक जाते हैं।

एक बात अपने बारे में भी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अत्यधिक व्यक्तिवादी हूं। पिछले दिनों कार्यसमिति की बैठकों में मुझे अपना निभाव बहुत कठिन मालूम हुआ और शायद मैं अपने साथियों के लिए भी एक आफत हो गया था। इसका कारण दोनों तरफ सद्भाव की कमी नहीं थी। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए। इससे भी अधिक प्रबल कारणों से सुभाष की वनाई हुई भिन्न प्रकार की कमेटी में शरीक होने का विचार मुझे कठिन लगा। मेरे भाव अब भी वे ही हैं, लेकिन जो रुकावट पैदा हो गई है उसे देखते हुए कोई रास्ता निकल आता और कमेटी में मेरा रहना सहायक समझा जाता है तो मैं

रहना मंजूर कर लूंगा। मुझे यह चीज कोई बहुत प्रिय नहीं है, परन्तु मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि मौजूदा गैरमामूली हालात में अगर यह जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मैं उससे बच नहीं सकता।

सप्रेम, आपका
जवाहरलाल

महात्मा गांधी,
राजकोट।

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १७।४।१९३९। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

५३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

लखनऊ

सितम्बर २३, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

मैं चन्द लेख, जो मैंने लिखे हैं, सलग्न कर रहा हूँ। पहिला 'भारत तथा युद्ध' मेरे नाम से भारत के विविध पत्रों को भेजा गया था। तीन लेखों का एक सेट—'युद्ध के उद्देश्य तथा शान्ति के उद्देश्य'—मैंने 'नेशनल हेराल्ड' के सम्पादकीय स्तम्भों में प्रकाशित कराया था। इसमें मेरा नाम नहीं दिया गया है। मैं अनुभव करता हूँ कि इस विषय पर निर्व्यक्तिक रूप से विचार करना ही ज्यादा अच्छा होगा।

मैं यहाँ अभी दो या तीन दिन और ठहरूँगा। उसके बाद के बारे में मैं ठीक से नहीं जानता। एक-दो बड़े शहरों में जा सकता हूँ।

आपका स्नेहपात्र
ज० ला०

महात्मा गांधी,
वर्धा

—अंग्रेजी। लखनऊ, २३।९।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५४. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

लखनऊ

नवम्बर ८, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

कल संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की परिपद ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसकी एक प्रतिलिपि मैं आपकी सूचना के लिए संलग्न कर रहा हूँ।

सब सदस्यों की आकांक्षा थी कि यदि सम्भव हो और आपको असुविधा न हो तो इलाहाबाद में आपके ठहरने की अवधि में उन्हें आपसे भेंट करने का एक अवसर मिल जाता। मैंने कल आपको इसके विषय में लिखा है।

सम्भावना है कि कार्यसमिति २१ तक या शायद २२ तक समाप्त हो। क्या मैं आपके और संयुक्त प्रान्त के अपने कुछ प्रमुख कार्यकर्त्ताओं—समझिए कि लगभग ३० या ऐसे ही कुछ—के बीच एक अनौपचारिक भेंट के लिए २३ का सुझाव दे सकता हूँ? यदि आप समझते हों कि यह सम्भव है तो मेरे पास इलाहाबाद कृपया एक तार भेजवा दीजिएगा।

जेटलैण्ड के भाषण ने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच चलनेवाली सब बातों पर डाट लगा दी है।

आपका स्नेहपात्र

महात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा।

ज० ला०

—अंग्रेजी। लखनऊ, ८।११।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

लखनऊ

नवम्बर, ६, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

मैं लन्दन से आये हुए एक स्मृतिपत्र को नत्थी कर रहा हूँ जो वहाँ की स्थिति पर प्रकाश डालता है। शायद इसमें आपको दिलचस्पी हो।

महात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

—अंग्रेजी। लखनऊ, ९।११।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५६. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

दिसम्बर २, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

सर स्टैफर्ड के हवाई मार्ग से ८ दिसम्बर को इलाहाबाद पहुँचने की सम्भावना है, किन्तु अभी तक तारीख के बारे में मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूँ। वह भारत में दो या तीन सप्ताह तक बिताना चाहते हैं और तब वर्मा और चीन जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इस अल्प अवधि में वह वर्मा, बम्बई, दिल्ली, लाहौर और कलकत्ता की यात्रा करना चाहते हैं। यहाँ आ जाने के बाद वह मुझसे परामर्श कर अपना कार्यक्रम बनायेंगे। मेरी कल्पना है कि उनके लिए यह अधिक सुविधापूर्ण और उपयोगी होगा कि कार्यसमिति की बैठक के ठीक पहिले या बाद वह वर्मा में हों जिससे वह आपसे तथा दूसरों से मिल सकें। क्या आप मोचते हैं कि यह सही रास्ता होगा ?

मैं स० व० ल० भटनागर से पत्रव्यवहार की प्रतिलिपियाँ सलग्न कर रहा हूँ।

आपका स्नेहपात्र

ज० ल०

मैंने पुनः जिम्ना को लिखा है।

महात्मा गांधी, सेगाव, वर्मा

—अंग्रेजी। २।१२।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

दिसम्बर २५, १९३६

मेरे प्यारे बापू,

मैं आपके लिए 'व्याग-काई-शेक' का पत्र भेज रहा हूँ। मूल पत्र चीनी भाषा में है, किन्तु उन्होंने अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी भेजा है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीनी पत्र को नष्ट नहीं करेंगे। यह मनगवाटी में सुरक्षित रखने लायक

१. चीन के राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय आकाशओं का समयन दिया था।

है। यदि आप इसका उत्तर देना चाहें तो अपना जवाब मेरे पास भेज देंगे और मैं उसे चीनी वाणिज्य-दूत के जरिये आगे भेज दूंगा।

“मुक्ति दिवस” की ओर संयुक्त प्रान्त में कोई विशेष आकर्षण नहीं दिखाई पड़ा। हकीकत की बात तो यह है कि सब मिलाकर वह असफल ही रहा। बहुतेरी सभाएं थोड़े लोगों को लेकर शुरू हुईं, किन्तु वाद में उत्सुक दृश्य-दर्शनार्थी जिसमें अधिकांश हिन्दू थे, यह जानने के लिए शामिल हो गये कि वात क्या है। उस दिन मुसलमानों ने कुछ सभाएं, मस्जिदों में तथा बाहर भी कीं जिनमें मुस्लिम लीग के प्रस्ताव की निन्दा की गई। मैं ऐसे एक उदाहरण के लिए एक पत्र संलग्न कर रहा हूं। आप पढ़ने के बाद इस पत्र को नष्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे अपने पास लौटाना नहीं चाहता।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी, सेगांव, वर्धा होकर

—अंग्रेजी। २५।१२।१९३९। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५८. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

जनवरी ३, १९४०

मेरे प्यारे बापू,

मैं अभी-अभी इलाहाबाद लौटा हूं, तब मुझे आपका २८ का पत्र मिला है। मैं ठीक-ठीक नहीं समझ पाता कि फजलुलहक के आरोप के विषय में किसी को क्या करना चाहिए। किसी भूतपूर्व कांग्रेसी मन्त्री के लिए इस मामले का उत्तर देना सम्भव हो सकता है।

जहां तक योजना-समिति के साथ कुमारप्पा के पत्र-व्यवहार का सवाल है, मुझे अम्बालाल तथा डा० नजीर अहमद ने बताया है कि उन लोगों ने गृहोद्योगों के विषय में कुछ सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क किया था तथा उनसे सम्बद्ध कुछ और मामलों में भी उनका सहयोग चाहा था। कुमारप्पा के उत्तर दोनों बड़े दुःखित थे जिसमें किसी प्रकार का सहयोग या सहायता देने से इन्कार

किया गया था। अम्बालाल और नजीर अहमद दोनों ने बड़े उत्तेजित ढंग पर मुझ से बातें की और कहा कि यदि ऐसा रख ग्रहण किया गया तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि ग्रामोद्योग-संघ (विलेज-इण्डस्ट्रीज असोसियेशन) द्वारा सञ्चित सूचनाएँ उनके निर्णयों पर पहुँचने के लिए उनको प्रभावित न कर सकेंगी।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महत्मा गांधी, सेगाव, वर्धा होकर (मध्य प्रान्त)

—अंग्रेजी। ३।१।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

५९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

२४ जनवरी, १९४०

प्रिय बापू,

आपने मुझसे मोलोटोव के युद्ध-सम्बन्धी भाषण के बारे में सेगाव में पूछा था और मैंने जवाब में कुछ कहा था, जो अस्पष्ट-सा था। मोलोटोव से भाषण के बाद बहुत सी घटनाएँ हुई हैं और स्थिति बहुत कठिन हो गई है। मेरे अपने मन में कोई शका नहीं है कि फिनलैंड के मामले में रूस ने बहुत बेजा कार्रवाई की और इसके लिए उसे भुगतना पड़ेगा। परन्तु इससे भी अधिक चिन्ता की बात हमारे लिए यह है कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई के पीछे वास्तव में जो कुछ हो रहा है, वह यह है कि रूस से लड़ने के लिए साम्राज्यवादी और फासिस्ट शक्ति मजबूत हो। अब यह पहले से भी अधिक स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई दोनों तरफ से विशुद्ध साम्राज्यवादी दुस्साहस है। १९१४ की तरह राजनीतिज्ञ सुन्दर मापा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मालूम होना है कि इस भाषा से और नेक बातों से हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। इन सब बातों का हिन्दुस्तान में हमारी अपनी स्थिति और ब्रिटिश सरकार के साथ की बातचीत से गहरा ताल्लुक है। सरकार का उद्देश्य उनकी लड़ाई के लिए हमारा सद्भाव प्राप्त करना है। मौजूदा हालात में हिन्दुस्तान का सवाल छोड़ दें तो भी मेरी समझ में नहीं आता कि हम एक साम्राज्यवादी युद्ध को अपना नैतिक समर्थन क्यों दें? अलबत्ता अगर ब्रिटेन हिन्दुस्तान के प्रति अपना रवैया बुनियादी तौर पर बदल ले और हमारी आजादी को मान ले तो इसका ही मतलब यह हो जायगा

कि उसके साम्राज्यवाद में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। परन्तु अधिक सम्भावना यह मालूम होती है कि बुनियादी तौर पर यह साम्राज्यवाद बना रहेगा और इसकी खातिर लड़ाई जारी रहेगी हालांकि हालत से मजबूर होकर हिन्दुस्तान के बारे में कुछ अस्पष्ट घोषणाएं की जाती हैं। यह कहा जायगा कि इन घोषणाओं पर भी युद्ध के अन्त में अमल किया जायगा। मुझे हमारे लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक दिखाई देती है, क्योंकि हम चाहे या न चाहे, हम अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करने के लिए फंस जायेंगे और कई तरह के दुरे कामों में गरीब हो जायेंगे। इसलिए मेरा खयाल है कि हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए और बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि हम युद्ध के इन साम्राज्यवादी उद्देश्यों का समर्थन नहीं करेंगे।

जैसा मैंने ऊपर बताया है कि स्थिति जल्दी ही बहुत ज्यादा पेचीदा हो सकती है, अगर पश्चिमी शक्तियां रूस के विरुद्ध गतिमान हो जायें और इटली के साथ उनका पड़्यन्त्र सफल हो जाय। वे इसे साम्राज्य के विरुद्ध धर्मयुद्ध बतायेंगे और उसकी आड़ में न केवल अपने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश करेंगे बल्कि सोवियत रूस के समाजवादी राज्य को भी छिन्न-भिन्न कर देंगे। रूसी नीति के साथ हम सहमत हों या न हों, यह हर दृष्टि-बिन्दु से एक विपत्ति होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रखें और हिन्दुस्तानी वार्ताओं को इस दृष्टि से देखें।

आप देखेंगे कि आप के लेखों में एक-दो आशावादी शब्दों के प्रयोग और उत्तर-प्रदेश के गवर्नर के आनन्द भवन में आने-जैसी छोटी घटनाओं से हर जगह यह असाधारण असर पड़ा कि ब्रिटेन के साथ किसी-न-किसी तरह का निपटारा हो रहा है और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल जल्दी ही फिर पदार्ूढ़ हो जायेंगे। जिन्ना हमारी आजादी का मजाक उड़ाकर इससे फायदा उठा रहे हैं। मुस्लिम लीग को अपना सिर उठाने का मौका मिल जाता है। और हमारे पत्र-सम्पादक तो हमेशा की तरह गलत व्यवहार करते ही हैं। इन सब बातों से हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड दोनों में जनता के मन पर गलत असर होता है। इससे समझौते की सम्भावना भी बहुत कम हो जाती है। फिर भी यही होगा कि वाइसराय शिकायत करेगा कि उसे गुमराह किया गया। 'पायनियर' ने यह शीर्षक लगाया है—“कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र, एक बोखा-वड़ी” इत्यादि। हर जगह पूछा जा रहा है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? हर जगह किसी वड़ी और आकस्मिक घटना की आशा लगी हुई है।

इन सब बातों का हकीकत से और वर्तमान परिस्थिति से मेल नहीं बैठता।

इतना ही नहीं, किसी भी तरह की दिमागी या दूसरी तैयारियों के लिए गलत वातावरण पैदा होता है।

मुझे खुद को तो यकीन है कि निपटारे की कोई वास्तविक सम्भावना नहीं है, हालांकि ब्रिटिश सरकार वेशक उसे पसन्द करेगी। लेकिन जो हमारी कम-से-कम भाग है, उसे वे मानने वाले नहीं हैं। आज ब्रिटिश सरकार पहले से कहीं ज्यादा प्रतिक्रियावादी और साम्राज्यवादी है और उससे हमारी बात मान लेने की आशा रखना ऐसी बात की आशा रखना है जो इस स्थिति में हो नहीं सकती। झूठी आशाएं पैदा करना इन्साफ और मसलहत दोनों के खिलाफ है और उससे हमारी स्थिति कमजोर भी हो सकती है। मेरा सुझाव है कि दूसरे पहलू पर जोर देना अधिक न्यायपूर्ण है ताकि दूसरा पक्ष ठीक-ठीक जान सके कि क्या मामला है और वह उसके अनुसार अपने को बना ले।

सप्रेम आपका

जवाहरलाल

—अग्रेजी। इलाहाबाद, २४।१।१९४०। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

६०. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

निजी

इलाहाबाद

४ फरवरी, १९४०

प्रिय बापू,

आप कल दिल्ली पहुंचेंगे और ऐसा मालूम होता है कि आप एक सप्ताह या अधिक वहां ठहरने वाले हैं। मुझे पता नहीं कि वहां क्या घटनाएं होंगी और हमसे से किसी को बुलाने की आपको जरूरत हो सकती है या नहीं। मैं खुद तो नहीं समझता कि ऐसा होने की जरा भी सम्भावना है, क्योंकि मुझे सरकारी रवैये में रतीभर भी फर्क दिखाई नहीं देता। जो हो, मैं आपको खबर देना चाहता था कि अगले दो सप्ताहों में दिल्ली जाने का विचार करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मेरा यह सारा समय पूरी तरह भरा हुआ है। आज रात को मैं दो दिन के लिए लखनऊ जा रहा हूँ। ७ ता० को एक दिन के लिए रायब्राह्मण आऊंगा और ८ की सुबह बम्बई के लिए रवाना हो जाऊंगा। वहां मुझे योजना-समिति की

महत्वपूर्ण बैठकों में शरीक होना है, जो मैंने कुछ मामलों पर विचार करने के लिए खास तौर पर बुलाई है। अगर मैं वहां नहीं गया तो सारी बैठक का काम बिल्कुल गड़बड़ और बेकार हो जायगा। बम्बई में मैं ६ तारीख की सुबह से १२ तारीख की रात तक रहूंगा। १२ की रात को लखनऊ के लिए रवाना हो जाऊंगा। १४, १५ और १६ को प्रान्तीय कांग्रेस और प्रतिनिधियों की सभाओं के लिए लखनऊ में रहूंगा। बाद के दो दिन, मुझे आशा है, बड़ी सभाओं के लिए गोरखपुर में होऊंगा। अगले दो सप्ताह के लिए फिलहाल मेरा यह कार्यक्रम है।

पिछले महीने में जो घटनाएं हुई हैं, उन सबसे मेरा यह विश्वास पक्का हुआ है कि इस आशा के लिए जरा-सा भी कारण नहीं है कि ब्रिटिश सरकार हमारी स्थिति को स्वीकार कर लेगी। असल में बहुत-सी घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनसे साफ जाहिर होता है कि वे लोग एक बहुत निश्चित साम्राज्यवादी नीति पर चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश संसद ने अभी एक बिल पास किया है, जिसमें “गवर्नमेण्ट ऑव इण्डिया ऐक्ट” में सुधार करके कर लगाने के बारे में प्रान्तीय सरकारों के अधिकार सीमित कर दिये हैं। यह खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सम्पत्तिकर को ध्यान में रखकर किया गया है। इस तरह वह कर उठा दिया गया। ऐसे फैसलों में यह दोष तो है ही कि वह प्रान्तीय विधान सभा के अधिकारों को कम कर देता है। इसके अलावा उसके लिए जो समय और तरीका चुना गया वह ब्रिटिश सरकार के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का प्रमाण है और इससे जाहिर होता है कि उस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

पता नहीं, आपका ध्यान रायल सेण्ट्रल एशियन सोसायटी-द्वारा संगठित लन्दन के हाल के एक सामाजिक समारोह की तरफ आकर्षित किया गया है या नहीं। लार्ड जेटलैण्ड सभापति थे और कई मन्त्रिमण्डल के मन्त्री मौजूद थे। वाह्य उद्देश्य तो लन्दन में मुस्लिम संस्कृति और धर्म का एक केन्द्र स्थापित करना था, पर असली उद्देश्य इस्लामवाद के प्रचार को बढ़ावा देना और हिन्दुस्तान में इस भावना का दुरुपयोग करना और इस्लामी देशों में युद्ध के मित्र राष्ट्रों को लाभ पहुंचाना था। यह असाधारण बात है कि किस तरह लड़ाई सच्चे साम्राज्यवादी ढंग पर बढ़ रही है और किस तरह घटनाएं दोहरायी जा रही हैं।

इन सब बातों का इस धारणा के साथ मेल नहीं बैठता कि इंग्लैण्ड अपने साम्राज्य को समेटने की तैयारी कर रहा है, न यह देखकर तनिक भी प्रोत्साहन मिलता है कि वाइसराय से मुलाकात करने के लिए आपके नेतृत्व में फिर लोगों का एक जुलूस बनाया जा रहा है। वही पुराना खेल फिर खेला जा रहा है; पृष्ठभूमि वही है; विविध उद्देश्य वे ही हैं; पात्र भी वे ही हैं और परिणाम भी वही होना चाहिए।

किन्तु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अप्रत्यक्ष परिणाम भी हैं। देश में आनेवाले समझौते का वातावरण फैला हुआ है, जबकि वास्तव में उसके लिए कोई कारण नहीं है। वह कमजोर करनेवाला और हिम्मत तोड़नेवाला है, क्योंकि वह ताकत से पैदा नहीं हुआ है। कई आदमियों के मामले में तो किसी भी तरह सघर्ष से बचने और सत्ता के जो छिछड़े हमारे पास पहले थे, उन्हें फिर से प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा से पैदा हो रहा है। सघर्ष अवाञ्छनीय तो है, परन्तु जाहिर है कि वह हर कीमत पर नहीं टाला जा सकता, क्योंकि कभी-कभी टालना खुद ही एक निहायत महंगा और हानिकारक मामला होता है। लेकिन अभी तो सघर्ष का कोई तात्कालिक प्रश्न नहीं है। सवाल है हमारी अपनी स्थिति को शान के साथ कायम रखने का और उसे किसी तरह कमजोर न करने का। मुझे अन्देश है कि इंग्लैंड और हिन्दुस्तान दोनों में यह असर व्यापक रूप में फैला हुआ है कि हम किसी भी हालत में कोई सघर्ष नहीं करेंगे और इसलिए हम जो भी शर्तें हमें प्राप्त हो जायगी उन्हें स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार का खयाल हमें साहसहीन बनाता है। मैंने पिछले पखवारे में देखा है कि हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ा है। बहुत लोग, जो सघर्ष की सम्भावना के डर से पीछे-पीछे रह रहे थे अब फिर आगे आ गये हैं। क्योंकि पद और सत्ता के आनन्द भोगने की सम्भावना उन्हें फिर सामने दिखाई दे रही है। अवाञ्छनीय लोगों को कांग्रेस के बाहर रखने का कई महीने का प्रयत्न कुछ असफल हो गया, क्योंकि हिन्दुस्तान के वातावरण में इस आकस्मिक परिवर्तन के कारण उन्हें विश्वास हो गया कि समझौता होनेवाला है।

ब्रिटिश सरकार भाषा चाहे नरम काम में ले, परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी हमारे प्रतिकूल हो रही है। अवश्य ही वह हमारे साथ समझौता करना चाहती है, क्योंकि उसे युद्ध में हमारा समर्थन चाहिए लेकिन यह बहुत निश्चित है कि वह जरा-सी वास्तविक सत्ता छोड़ना और हमसे समझौता करने के लिए अपनी बुनियादी साम्राज्यवादी नीति को बदलना नहीं चाहती। साम्प्रदायिक सवाल पर वह अपना पुराना पड्यन्त्र जारी रख रही है और रक्खेगी, भले ही कभी-कभी वह कांग्रेस को तसल्ली देने के लिए मुस्लिम लीग के विरुद्ध कुछ आलोचना के शब्द इस्तेमाल करती है। जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, वह अपनी वर्तमान स्थिति को ज्यों-की-त्यों रखते हुए हमें अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। यह सम्भव हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। यह नहीं होता है, जैसा कि उसे भी दीगता है तब वह समय-समय पर हिन्दुस्तानी नेताओं से बात-चीत करती रहेगी, मानले को अधिक वक्त तक खीचेगी, यह दिखायेगी कि हम समझौते के बिना पर आ गये हैं और इस प्रकार ससार और हिन्दुस्तान दोनों के लोकमत को शान्त रखेगी।

उनके दृष्टिकोण से इस दूसरी नीति में यह लाभ और है कि वह हमारी शक्ति को थका देगी और हमें ठण्डा कर देगी, ताकि यदि अन्त में संघर्ष आ ही जाय तो उसके लिए जरूरी वातावरण न रहे। इंग्लैण्ड के सरकारी हलकों में यह आम विश्वास है कि बात-चीत करने और उन्हें स्थगित कर देने की उनकी नीति का यह परिणाम हुआ है और कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफे के समय हिन्दुस्तान में जो स्थिति खतरनाक मालूम होती थी, वह अब बहुत आसान हो गई है और खतरों का कोई अन्देगा नहीं रहा।

मुझे ऐसा मालूम होता है कि जहां हम संघर्ष को जल्दी नहीं ला सकते और नहीं लाना चाहिए, और जहां हमें किसी सम्भव और सम्मानपूर्ण समझौते के लिए दरवाजा बन्द कर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके तरीके में दरवाजा कभी बन्द नहीं किया जाता, वहां हमें यह भी बहुत साफ़ कर देना चाहिए कि हमारी पहले बताई हुई गतों के अलावा और किसी तरह न समझौता हो सकता है, न होगा। सच तो यह है कि इन हालात का भी लड़ाई की घटनाओं के दृष्टिकोण से थोड़ा-सा सिंहावलोकन करना पड़ेगा। जैसा हमने पहले कहा था, वैसा अब नहीं कह सकते कि हम यह जानना चाहते हैं कि यह युद्ध साम्राज्यवादी है या नहीं। हमें ब्रिटिश सरकार ने जो उत्तर दिया है वह और लड़ाई में और विदेशी मामलों में उसकी नीति बराबर पूरी साम्राज्यवादी रही है। इसलिए हमें जरूर इस माने हुए तथ्य के आधार पर चलना पड़ेगा कि यह एक साम्राज्यवादी युद्ध है। चाहे दावा इसके विरुद्ध कुछ भी किया जाय, युद्ध और ब्रिटिश-नीति दिन-दिन अधिकाधिक अपशकुनवाली होती जा रही है, और मैं हर्गिज नहीं कहूंगा कि हिन्दुस्तान किसी भी तरह उस साम्राज्यवादी दुस्साहस में फँसे, क्योंकि इससे हिन्दुस्तान को न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानि ही हो सकती है। आज मुझे यह मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है।

हर तरह मुझे मालूम होता है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना है कि हम संसार के, ब्रिटिश सरकार के और हिन्दुस्तानी जनता के सामने अपनी स्थिति बिनाकुल साफ़ कर दें। समझौते के इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा गलतफहमी है और यह गलतफहमी बिनाकुल हमारे विपरीत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुकूल है, क्योंकि वह हमारे माघनों का युद्ध के लिए दुरुपयोग कर रहा है और यह वहाना भी कर रहा है कि उसे हमारा बहुत सद्भाव प्राप्त है। ब्रिटिश सरकार या वाइ-नगाय के पान हमारे जाने में वे गलतफहमिया बढ़ती हैं और ब्रिटिश सरकार समझौते में और भी दूर हटती है।

राजगोपालाचारी के कुछ हाल के भाषणों से मुझे दुःख हुआ है, क्योंकि उनमें

औपनिवेशिक दर्जे और इसी तरह की बहुत सी ही समझौते की सी बातें हैं। कांग्रेस बहुत-सी आवाजों में बोलती है और आश्चर्य नहीं कि इसका नतीजा गड़बड़ और परेशानी हो। कम-से-कम आजादी के सवाल पर तो एक ही आवाज निकलनी चाहिए।

मैंने आज आप पर दो लम्बे पत्र थोप दिये हैं, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।

सप्रेम आपका,

जवाहरलाल

महात्मा गांधी,

नई दिल्ली

— अंग्रेजों। इलाहाबाद, ४।२।१९४०। 'ए बंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

६१. अब्दुल हई अब्बासी का पत्र : गांधीजी के नाम

[१३।५।१९४० को गांधीजी ने जो पत्र जवाहरलाल जी को लिखा था उसी के साथ श्री हई का यह पत्र भी उनके अवलोकनार्थ भेजा था, जैसा कि उस पत्र में स्पष्ट उल्लेख है। पत्र टाइप किया हुआ है जिस पर पुनः हाथ से लिखा गया है —

“Suggest you shifting to a Muslim Village in U P, if you really want to solve H M. question”

अर्थात् “यदि आप सचमुच हिन्दू-मुस्लिम सवाल को हल करना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव देता हूँ कि सयुक्त प्रान्त के किसी मुस्लिम गांव में आप अपना डेरा डालें।” गांधीजी ने २३।५।४० को इसका उत्तर दिया था पर क्या उत्तर दिया, यह ज्ञात नहीं है।—सम्पा०]

नजरवाग, लखनऊ

अप्रैल ८, १९४०

आदरणीय महात्मा जी,

‘हरिजन’ के हाल के अंक में आपने हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य में अपने विनयान की पुनः पुष्टि की है और कहा है कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की सिद्धि जागे जीवन का ‘मिशन’ है। हमके पहिले कि आप भारतीय राजनीति की इस जटिल समस्या को हल करने के लिए कोई दूसरा गम्भीर प्रयत्न करें, मैं आपमें अनुमति करना

चाहता हूँ कि इस प्रश्न का समीप से अध्ययन करें। हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न से सम्बन्धित झगड़े सदा ही उत्तर भारत के किसी ऐसे भाग से शुरू होते हैं जहाँ ये दो जातियाँ पास-पास रहती हैं। आप अहमदाबाद या सेवाग्राम में रहते हुए इस प्रश्न का अध्ययन पूरे तौर पर नहीं कर सकते। आदरपूर्वक मेरा सुझाव है कि आप उत्तर भारत के किसी भाग में अपने को स्थानान्तरित कर लें और किसी निकट ग्रामीण क्षेत्र में बस जायें। और स्पष्ट होने की खातिर मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप संयुक्त-प्रान्त के बहराइच या सीतापुर जिले में कोई गांव चुन लें। राजा साहब जहांगीराबाद या महमूदाबाद के ताल्लुकेदारी-क्षेत्र में कोई गांव चुनना और भी अच्छा होगा और वह गांव मुख्यतः मुसलमानों की बस्ती का होना चाहिए। इस प्रकार आप एक ही समय में दो समस्याओं का अध्ययन कर सकेंगे। आप इस स्थिति में होंगे कि मुस्लिम समाज की प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को समझ सकें और अपने असामियों के प्रति उन मुस्लिम ताल्लुकेदारों का वर्तव भी देख सकें, जो साम्प्रदायिक आन्दोलनों के मुख्य कर्णधार होते हैं।

संयुक्तप्रान्त में चुने जाने वाले स्थान का काशी, इलाहाबाद या अयोध्या, जो हिन्दू संस्कृति के केन्द्र हैं, होना आवश्यक नहीं क्योंकि वहाँ आप मुस्लिम मनोदशा का अध्ययन न कर पायेंगे।

आगे मैं सच्चाई के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि सेवाग्राम का त्याग करें और संयुक्तप्रान्त के किसी भाग में बस जायें। मुझे विश्वास है कि आपकी यह 'हिजरत' उस खाई को भरने में काफी दूर तक कामयाब होगी जिसे स्वार्थी लोगों ने जान-बूझ कर चौड़ा कर दिया है।

आशा है, आप मेरे सुझाव पर गम्भीर विचार करके मुझे अनुग्रहीत करेंगे।

आपका बन्धुतायुक्त

हई अब्बासी

— अंग्रेजी। लखनऊ, ८/४/१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

६२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

लखनऊ

मेरे प्यारे बापू,

जुलाई, १७, १९४०

मुझे आपका पोस्टकार्ड अभी मिला है। आपने जो राह बताई है उसके अनु-

सार बहुत-कुछ किया जा सकता है और जैसा कि होता है, इसे करने के लिए हमारे पास अच्छे-योग्य आदमी भी हैं। (पर) दुर्भाग्यवश काफी बड़े पैमाने पर ऐसा कोई काम करने के लिए हमारे पास काफी रकम नहीं है।

हकीकत की बात तो यह है कि पिछले दो सालों से हम एक उर्दू साप्ताहिक निकालते भी रहे हैं। यह जान्ने से कांग्रेस की ओर से तो नहीं शुरू किया गया था किन्तु प्रान्त के प्रमुख कांग्रेसजनों द्वारा प्रेरित था। इसका नाम है—“हिन्दुस्तान।” जहां तक साहित्यिक और राजनीतिक रचनाओं का सवाल है, मेरे खयाल से यह भारत का सर्वोत्तम उर्दू साप्ताहिक है। किन्तु, जैसा कि अक्सर होता है, व्यवस्था-विभाग निराशाजनक रूप से अयोग्य था, और सब प्रकार के प्रयत्न के बावजूद, यह साप्ताहिक हम पर एक बढता हुआ भार है। युद्ध के कारण कागज की कीमतें बढ गई हैं और इसे आगे चलाना लगभग असम्भव हो गया है। बहुत मुमकिन है कि इसका आखरी अंक इस हफ्ते निकले। यह एक करुणाजनक बात होगी।

एक साप्ताहिक पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं पडता और वह बहुत भला कर सकता है किन्तु उसके लिए पैसे आते रहना चाहिए। जिस प्रकार के साप्ताहिक का उल्लेख आपने किया है उससे तथा सरल उर्दू में निकाली गई बहुसंख्यक लघु पुस्तिकाओं द्वारा मुझे विश्वास है, हम मुसलमानों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकते हैं। इस समय उनका झुकाव बातों को समझने की तरफ है और मुस्लिम लीग के नेतृत्व के विरुद्ध भावना बढी है। सब कुछ होते हुए भी, संयुक्तप्रान्त में हमें सदा से मुसलमानों का कुछ समर्थन मिलता रहा है तथा कुछ अच्छे मुसलमान कार्यकर्ता प्राप्त होते रहे हैं। दिल्ली में तो मुस्लिम लीग-विरोधी भावना तगडी है।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी,

सेवाग्राम

वर्धा होकर (सी० पी०)

—अग्रजी। लखनऊ, १७।७।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रायली में।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

६३. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

अगस्त १०, १९४०

मेरे प्यारे बापू,

मुझे अभी-अभी आपका ८ तारीख का पत्र मिला है। हैदराबाद के विषय में मैं कोई सुझाव नहीं दे सकता। लोगों की अपनी शक्ति और उनके संगठन पर बहुत-कुछ निर्भर करता है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि उनके लिए ऐसे ग्रामीण अंचलों में अपने को केन्द्रित करना ज्यादा अच्छा होगा, जहाँ साम्प्रदायिक झगड़े होने के मौके सम्भवतः कम होंगे। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसी परिस्थिति में वे निष्क्रिय कैसे रह सकते हैं। फिर भी सब मिलाकर भारत की राजनीतिक स्थिति में होनेवाले तीव्र परिवर्तनों को देखते हुए शायद तुरन्त कोई बड़ा संकट पैदा न करना ही ज्यादा अच्छा होगा। जब यह अखिल भारतीय परिस्थिति और आगे गतिशील होगी तो हैदराबाद की जनता अपने अविकारों को सिद्ध करने के लिए ज्यादा अच्छी हालत में होगी।

एक दृष्टि से मैं हैदराबाद की घटनाओं के लिए दुखी नहीं हूँ। बहादुर यार खां और दूसरों ने जो असम्भव रुख ग्रहण किया है उसकी प्रतिक्रिया उन्हीं के खिलाफ होगी। विलासक इसके कारण झगड़े-फसाद होंगे। खून-खच्चर होगा। हर हालत में राज्य के कांग्रेस-कर्मियों को यह बात पूर्णतः स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वे उत्तरदायी शासन की अपनी मांग को जरा भी कम नहीं कर पायेंगे।

मैं समझता हूँ कि आठ-नौ दिनों के अन्दर ही कार्यसमिति के वर्गों में बैठने की सम्भावना है। तब वहाँ मैं आपसे मिलने की आशा करता हूँ।

जहाँ तक युद्ध-क्रोष के लिए बलात् चन्दा वसूल करने की बात है मैंने संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी को लिखा है कि वह आपके पास कुछ विवरण भेज दें। कुछ तो अखबारों में भी प्रकाशित हुए हैं और काफी स्पष्ट हैं। कुछ दूसरे यद्यपि समान रूप से स्पष्ट हैं, किन्तु उनकी सफाई दूसरे रूप में दी जा सकती है। उदाहरणार्थ, एक आम ढंग यह है कि एक आदमी से चन्दा देने को कहा जाता है। वह इन्कार करता है या जितनी रकम की मांग है उससे कुछ कम देना चाहता है। तुरन्त ही या एक-दो दिन बाद वह इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि दूसरों को युद्ध-क्रोष में चन्दा देने से रोक रहा था और इस प्रकार युद्ध-प्रयत्नों में बाधा डाल रहा था।

मुझे हाल में ही इलाहाबाद जिले के एक ऐसे ही मामले की जानकारी हुई है। एक गरीब ग्रामीण दुकानदार ने १५ या २० रुपये देने को कहा गया। उसने कहा कि

अधिक से अधिक वह पाच रुपए दे सकता है। उसे अपशब्द कहे गये और धमकी दी गई तथा तुरन्त ही उस पर एक नोटिस तामील की गई कि क्यों न भारत-रक्षा कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जाय। आज यहाँ एक अदालत में उसका मुकदमा है। सामान्यतः ऐसी बात खालिस कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के साथ नहीं की जाती क्योंकि उनसे तो उम्मीद ही की जाती है कि वे इन्कार करेंगे। एक दूसरा मामला हमारे पास आज एटा जिले के कासगज से आया है। २ अगस्त को एक नायब-तहसीलदार एक कांग्रेसी की दुकान पर गये और उससे युद्ध-कोष के लिए रुपया मागा। इसके लिए इन्कार किया गया और उसने कहा कि कांग्रेसी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता। इस पर नायब-तहसीलदार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी और उसका नाम दर्ज करा दिया। दूसरे ही दिन, यह आदमी, जो जिले के एक सुप्रतिष्ठित कांग्रेसी का भतीजा है, अचानक एक दण्डात्मक पुलिस टैक्स न देने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। वह हवालात में डाल दिया गया और ३० घण्टे तक उसे खाने या नहाने आदि की भी सुविधाएँ नहीं दी गईं। यह गिरफ्तारी पूर्णतः गैरकानूनी थी क्योंकि दण्डात्मक टैक्स सिर्फ जायदाद की जब्ती-द्वारा ही वसूल किया जा सकता है, और सम्बन्धित आदमी के पास, जिसका नाम ओमप्रकाश है, बहुत काफी चल और अचल सम्पत्ति है। दण्डात्मक टैक्स की रकम सिर्फ छ रुपये थी, जो बड़ी आसानी से जब्ती द्वारा वसूल की जा सकती थी। इस पर ओमप्रकाश के चचा मानपाल गुप्त ने बड़ा हो-हल्ला मचाया और अन्त में ओमप्रकाश रिहा कर दिया गया। इस समय मामला इसी अवस्था में है।

दूसरा दिलचस्प मामला रायवरेली जिले में सिमरी के ताल्लुकेदार ठाकुर सुरेन्द्र बहादुर सिंह का है। वह एक कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं। उनके ताल्लुकेदार पिता की हाल में ही मृत्यु हुई है और उनके अपने ही अनुरोध पर उनका ताल्लुका कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रवन्ध में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें युद्ध-कोष में १५०० रुपये चन्दा देना चाहिए। एक कांग्रेसी की हैसियत से उन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया। तब उनमें कहा गया कि ताल्लुका उन्हें वफादारी और अच्छी सेवा की शर्तों पर दिया गया है और कोर्ट आफ वार्ड्स का पूरा अधिकार है कि ताल्लुका की आमदनी में से वह वह दान दे दे। इस पर उन्होंने डिप्टी-कमिश्नर को रजिस्ट्रीशुदा नोटिस दी जिसमें इन दानों चन्दा लगाने का विरोध किया गया और इस कार्य को गवर्नर गैर-कानूनी बताया गया। उनका केस यह है कि वफादारी के अभाव में उनके ताल्लुके को जन्त फरना या न करना सरकार के अधिकार के अन्तर्गत हो सकता है, किन्तु यह उनके अधिकार

की बात नहीं है कि मेरी इच्छा के खिलाफ मेरी ओर से चन्दा दे दें। इसके बावजूद डिपुटी-कनिश्चर ने यह रकम या तो शुद्ध कोष में दे दी है या देने जा रहे हैं। सुरेन्द्र-बहादुर सिंह किसी अदालत में उन पर दावा करने की सोच रहे हैं।

मुझे विभिन्न जिलों से शिकायतें मिल रही हैं कि किसान से प्रति हल आठ आने या एक रुपया देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह तो साफ है कि वे देना नहीं चाहते परन्तु वैसा करने को मजबूर किये जा रहे हैं।

छोटे सरकारी नौकर और लघु अधिकारी तो चन्दा मांगने पर नहीं कह ही नहीं सकते। हाल का एक मामला बेजाब्ले, किन्तु सही तौर पर मेरी दृष्टि में लाया गया है। यह एक जिला मजिस्ट्रेट के स्टीनोटाइपिस्ट का मामला है। उससे दो सौ रुपए देने को कहा गया। उसकी तनखाह सवा सौ रुपये महीना थी। उसने हिचकिचाते हुए बताया कि उस पर एक बड़े कुटुम्ब का भार है और यह रकम देना उसके बूते के विल्कुल बाहर है। तब उससे कहा गया कि यदि अंग्रेज लड़ाई हार गये तो भी उसके कुटुम्ब को फाके करने पड़ेंगे। इसलिए उसके लिए यह चन्दा देना एक बीमे के समान है। अन्त में यह तय पाया कि युद्धकोष में वह १५० रुपये देगा। एक अचम्भे की बात यह है कि उच्चाधिकारियों से चन्दे की बात ज्यादा सुनाई नहीं पड़ती। वे अपने लिए इतना काफ़ी समझते हैं कि बड़ी तनखाह लेकर वे बड़ी कुशल सेवा प्रदान कर देते हैं।

उच्च वेतन पर नई-नई नियुक्तियों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है। जो कोष एकत्र किया जा रहा है सम्भवतः उसका एक बड़ा भाग इन्हीं उच्च वेतनों का भुगतान करने में लग जाता है। मुझे पता चला है कि इस प्रकार के अधिकारियों से, जो जरा से या किसी भी काम के लिए नहीं मोटी-मोटी तनखाह ले रहे हैं, शिमला भरा हुआ है। अभी हाल की ही बात है कि एक अंग्रेज अधिकारी, जिन्हें अब तक ७५० रुपये मासिक मिल रहा था, किसी युद्धकार्य में भिड़ा दिये गये और अब उनको २५०० रुपये मासिक दिया जा रहा है। कहा तो यह गया कि उन्होंने अपने तर्ई बड़ा भारी त्याग करके इस नये काम को स्वीकार किया है।

आपका प्यारा

जवाहरलाल

महात्मा गांधी

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १०।८।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

६४. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

सितम्बर, २१, १९४०

मेरे प्यारे बापू,

एक मामला ऐसा था, जिसे मैं आपसे कहना भूल गया। १७ सितंबर को, जब हम लोग बम्बई में थे, एक तरुण लड़का, रजनी पटेल नाम का, बम्बई में (जहाज से) उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरुण व्यक्ति में मेरी खास-तौर से दिलचस्पी है, और मैं उसे बड़ा बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति मानता हूँ। विदेश में ५-६ साल बिताने के बाद वह भारत को लौट रहा था और अपने घर पहुँचने को बड़ा उत्सुक था, खास तौर से वह मुझे पत्र लिखा करता था कि पहुँचते ही वह मुझसे भेंट करने आयेगा, जिससे वह कांग्रेस का या इसी प्रकार का कोई सम्बन्धित उचित कार्य तुरन्त अपने हाथ में ले सके। उसके लिए यह एक विचित्र गृहागमन था कि घरती पर पाव रखते ही भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाय ! जब वह भूमि पर उतरा उसके घर का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि पहिले से आने के समय का किसी को पता न था। तथ्य की बात तो यह है कि उसकी गिरफ्तारी की खबर पहिली बार मुझे बम्बई के सन्ध्याकालीन समाचारपत्र से मालूम हुई। मैंने तुरन्त ही पुलिस हवालात में उससे भेंट करने की कोशिश की किन्तु मुझे इन्कार कर दिया गया और मुझे सूचना दी गई कि जबतक बम्बई सरकार का विशेष अनुमतिपत्र न हो कोई मुलाकात नहीं दी जा सकती। दूसरे दिन सुबह उसे नासिक जेल भेज दिया गया।

रजनी पटेल गुजरात में आनन्द के पास सर्सा का रहनेवाला है। उसे लगभग ५-६ साल पूर्व—मैं ठीक तिथि नहीं जानता—सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए इंग्लैण्ड भेजा गया था। उसने परीक्षा की तैयारी की, यहाँ तक कि परीक्षा-भवन में भी गया। जब वह परीक्षा-भवन में बैठा हुआ था तब उससे कहा गया कि चूँकि इण्डिया आफिस उसके राजनीतिक विचारों को उचित नहीं समझता इसलिए उसे बाहर निकल जाना चाहिए। वह सभाओं में तथा अन्यत्र ये विचार प्रकट करता रहा था। मुझे याद है कि यह मामला प्रश्नों-द्वारा उस समय केन्द्रीय धारा सभा में उठाया गया था।

उसके बाद विभिन्न स्थानों में उसने अपना अध्ययन जारी रखा और अन्त में वैरिस्टर बन गया, यद्यपि उसे बकायत करने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। अपनी इंग्लैण्ड की यात्राओं में मैं उसके घनिष्ठ सम्पर्क में आया, मैंने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान और प्यारा आदमी है। तथ्य तो यह है कि वह इंग्लैण्ड में मय तन्हा

के आदमियों, विशेषतः अंग्रेज छात्रों में, बड़ा लोकप्रिय था। वह वहाँ छात्र-आन्दोलन, तरुण संघों, मजूर-आन्दोलन और इण्डिया लीग के साथ काम करता रहा। यहाँ तक कि इन कामों से उसके अध्ययन में भी कुछ बाधा ही पड़ी।

जब मैं पिछली बार इंग्लैण्ड में था तब मैंने उससे वादा किया था कि भारत में लौटने के बाद हम किसी मुनामिव काम में उसका उपयोग करने की चेष्टा करेंगे। मैं उससे पत्र-व्यवहार कर रहा था और अपने प्रत्येक पत्र में वह मुझे यही कहता था कि वह मेरे निदेशों के अनुसार कार्य करने की प्रतीक्षा में है।

पिछले नवम्बर में किसी समय, अर्थात् युद्ध छिड़ने के बाद उसने इंग्लैण्ड को अन्तिम रूप से छोड़ दिया और अमेरिका चला गया कि एक-दो माह वहाँ विताने के बाद चीन होते हुए भारत लौटेगा। चूँकि वह ब्रिटिश तरुण-आन्दोलन में सुविख्यात था, अमरीकी तरुण-आन्दोलन ने उसका लाभ उठाया और सारे देश में उसका दौरा कराया। उसने नौ या दस महीने अमरीका में विताये और तरुणों के प्रतिनिधि रूप में संयुक्त राज्य के समस्त भागों का दौरा किया। ऐसा लगता है कि वहाँ वह काफ़ी लोकप्रिय रहा। मेरा ख्याल है कि वहाँ उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कड़े व्याख्यान दिये। जब वह वहाँ था तो श्रीमती रजवेल्ड ने उसे ह्वाइट हाउस^१ में चाय पर बुलाया।

अन्त में वह अमरीका से चीनी तरुण-आन्दोलन के लिए विभिन्न चिट्ठियाँ और सन्देश लेकर विदा हो गया। उसे यह देखकर आश्चर्य और अपमान का अनुभव हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे हांगकांग में जमीन पर उतरने नहीं दिया और सीधे भारत जाने के लिए विवश किया। सिगापुर में दूसरे यात्रियों को दी जानेवाली सुविधा उसे नहीं दी गई। और उसे थोड़ी देर के लिए भी भूमि पर उतरने नहीं दिया गया। शायद यही बात कोलम्बो में भी हुई होगी। बम्बई आने पर उसे इस अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया कि उसके पास बहुत-सी आपत्तिजनक पुस्तकें और कागज हैं। तथ्य तो यह है कि पुलिसवालों ने हमसे कहा कि वे बहुत दिनों से उसकी खोज में थे और किसी-न-किसी तरह उसे गिरफ्तार करना चाहते थे।

मुझे नहीं मालूम कि उसके खिलाफ यथार्थ आरोप क्या हैं, या उसके पास कौन-सी पुस्तकें या कागज थे। बहुत दिनों की अनुपस्थिति के बाद घर लौटते हुए, उसके पास बहुत-सी किताबें इकट्ठी हो गई होंगी। जहाँ तक मैंने उसकी वक्तृताओं की रिपोर्टें पढ़ी हैं, निश्चय ही वे कड़ी थीं, परन्तु उनसे ज्यादा भिन्न न

१. अमरीकी राष्ट्रपति का निवास-स्थान।

थीं, जो हमसे बहुतेरे यहा दिया करते हैं। वह एक स्पष्टतावादी, ईमानदार आदमी है और छिपाकर कोई काम करने का अम्यस्त नहीं है। वह साम्यवादी नहीं है, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि वह इंग्लैण्ड और सम्भवत अमेरिका में भी, साम्यवादियों के सम्पर्क में आया होगा। उसका सामान्य दृष्टिकोण ऐसा है कि उसे समाजवादी कहा जा सकता है।

बम्बई छोड़ने के कुछ पहले मैंने वल्लभभाई से रजनी के बारे में कहा था और भूलाभाई से भी जिक्र किया था। मैंने उनसे, यथासम्भव उसकी मदद करने और उसके घर के लोगो से सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध किया था। रजनी पटेल के पिता का पता निम्नलिखित है—

मोतीभाई वेनीभाई पटेल,

सर्ग

आनन्द होकर (गुजरात)

मुझे एक हलका-सा खयाल है, किन्तु मैं इसके विषय में निश्चित नहीं हूँ, कि रजनी ने १९३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया था और जेल भी गया था।

मैं यह सब आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मालूम रहे और यह भी आशा रखता हूँ कि सम्भवत आप उसके लिए कुछ कर सकें।

आपका स्नेहपात्र

जवाहरलाल

महात्मा गांधी

सेवाग्राम, वर्धा होकर (म० प्र०)

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २१।१।१९४०। नेहरू सग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू सग्रहालय।

६५. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

मिस्त्र, २३, १९४०

मेरे प्यारे बापू,

मैं 'नैशनल हेराल्ड' से एक पृष्ठ लेकर मलग्न कर रहा हूँ, जिम्मे गंगुलगाज

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के दो बड़े ही दिलचस्प फैसले प्रकाशित हुए हैं। ये फैसले न केवल स्वयं में दिलचस्प और अत्यन्त सु-लिखित हैं, बल्कि एक ऐसा विचार भी खड़ा करते हैं जो निर्णय के लिए भारत में भी उठ सकता है। निःसन्देह इस मामले में कोई तुरन्त की जरूरत नहीं है, और यदि आप बहुत व्यस्त हों तो आपके इन फैसलों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैंने सोचा कि शायद आप उनमें दिलचस्पी लें।

आपने शायद सुना होगा कि मुकुन्दराव जयकर चन्द दिनों पूर्व इंग्लैण्ड से लौट आये हैं। मुझे बताया गया कि आपके बम्बई से रवाना होने के ठीक पहिले वह आपसे भेंट करना चाहते थे किन्तु चूँकि वह वहाँ आपका आखरी दिन था, वैसा करने में उन्हें हिचकिचाहट हुई। मैं भी उनसे भेंट नहीं कर सका। ऐसा मालूम पड़ता है कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से वह बिल्कुल निराश हो गये हैं और उनको विश्वास हो गया है कि यह सरकार कांग्रेस को दवा देने पर तुली हुई है। कहा जाता है कि भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय के विषय में उन्होंने एक अद्भुत आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वैयक्तिक नहीं, सामूहिक सविनय अवज्ञा चलाई जानी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वह ब्रिटिश सरकार के आक्रमण का हमारे द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बड़े-से-बड़े ढंग पर उत्तर दिया जाना पसन्द करते हैं।

आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सुप्रसिद्ध कांग्रेसियों के निजी वैक-खातों की जिला अधिकारियों के आदेशों पर पुलिस-द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है।

पिछले दिनों लखनऊ में एक दिलचस्प घटना घटी जब एक कांग्रेसी को ऐसे भापण के लिए सजा दी गई जिसकी कोई मुनासिब रिपोर्ट नहीं थी। एक लम्बे भापण में से एक कांस्टेबल ने कुछ वाक्य लिख लिये थे। जब इस तरह की रिपोर्ट पर एतराज किया गया तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि "हम पुलिस से यह आशा नहीं कर सकते कि वह किये जानेवाले भापणों की रिपोर्ट लिखने की व्यवस्था करेगी", और उन्होंने उसी अत्यन्त अपर्याप्त आधार पर कार्रवाई चालू कर दी। यह दिलचस्प सिद्धान्त रहा।

मुझे अभी-अभी होरेस-अलेक्जेंडर का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चूँकि एंग्लो-इण्डियन अधिकारी-वृन्द ने ब्रिटिश सरकार को विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस कमजोर है और गांधीजी का प्रभाव मिट रहा है इसलिए भारत के विषय में वह कठोर हो गई है।

मैं २६ की रात को लखनऊ जा रहा हूँ और वहाँ चार दिन ठहरने की

आशा करता हूँ। वहाँ हमारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा कुछ अन्य कमेटियों की बैठकें हैं।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी

सेवाग्राम, वर्धा (सी० पी०)

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २३।९।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

६६. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

आनन्द भवन,

इलाहाबाद

२।१०।४०

मेरे प्यारे बापू,

जब छ हफ्ते पहले नियोजन समिति (प्लैनिंग कमेटी) के लिए मैं बम्बई में था, तब मुझे एक उल्लेखनीय अनुभव हुआ, जो तब मे मुझे प्रायः व्यथित करता रहा है। अब आप पिछली बार बम्बई में थे तभी यह बात मुझे आप से कह देनी चाहिए थी किन्तु कार्य-समिति तथा भारतीय कांग्रेस कमेटी मेरे दिमाग पर इस तरह छा गई थी कि मैं भूल गया। मैं डाक के जरिये इसके बारे में लिखना नहीं चाहता था।

जब दोपहर को मध्यान्तर हुआ तो मैं नियोजन-समिति से घर खाना खाने को लौटा। मुझे जल्दी ही लौट जाना था और समय की बड़ी खीचातानी थी। ठीक उसी समय एक तरुण अंग्रेज युवक मेरी बहिन के आवास पर आया। वह खादी के परिधान में था—कमीज, ढीला पायजामा और टोपी में। उसने मुझे बताया कि वह सेना में एक अफसर—सेक्रेण्ड लेफ्टिनेण्ट—है और सेना की नौकरी छोड़ देने का निश्चय कर लिया है तथा इसके जो परिणाम हों उन्हें भुगतने को तैयार है। उसने एक कागज निकालकर दिखाया और कहा कि उसने इसे अपने कमाण्डिंग अफसर को दे दिया है और जिसे विचारार्थ मेना के प्रधान कार्यालय शिमला भेज दिया गया है। मैंने उसे पढ़ा और चकित हो गया। वह बग ही

सुन्दर वक्तव्य था। मैं उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ और आप खुद इसे पढ़ सकते हैं।

उसका नाम नेपियर था। वह उस नेपियर का पड़पोता (प्रपौत्र) था जिसको सिन्ध का विजेता कहा जाता है। इस परिवार का सेना से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जाहिर है कि वह बाद में जमीन पर आ गया। युद्ध आरम्भ होने के चन्द साल पहिले किशोर नेपियर एक 'प्राइवेट' के रूप में आया। किन्तु चूँकि वह तेज लड़का था, और सम्भवतः अपने परिवार के कारण भी, उसे सैण्डहर्स्ट के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और बाद में कमीशनप्राप्त अफसर बन गया। युद्ध शुरू होने के महीने दो महीने बाद अपनी टुकड़ी (रेजीमेण्ट) के साथ उसे भारत भेज दिया गया। वह मध्यभारत के महू में रक्खा गया किन्तु स्पष्ट है कि अपने बन्धु-अफसरों से उसका मेल नहीं बैठा। वह अधिक गम्भीर तथा बौद्धिक व्यक्ति था और उसमें भारत, विशेषतः दीन वर्गों, के प्रति आकर्षण था। वह अफसरों के 'मैस' में जाने से बचता और दूसरी जगह बाजार में अपना समय बिताता जहाँ वह छोटे-छोटे दुकानदारों और मजदूरों से बातचीत करता। उसने हिन्दुस्तानी सीखने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि अपनी तनखाह का काफी अच्छा हिस्सा वह गरीबों में बांट देता था।

अफसर-बन्धुओं ने इसे पसन्द नहीं किया। कमाण्डिंग अफसर ने इसके बारे में उससे कहा और उन दोनों में काफी बहस हुई। वह अपने पेट की ओर से विशेषतः भारत में नौकरी करने की ओर से, अधिकाधिक विरक्त रहने लगा। वह उसे छोड़ देना चाहता था किन्तु युद्धकाल में यह सम्भव न था। अन्त में उसने संलग्न रुक्का अपने सी० ओ० (कमाण्डिंग अफसर) को दिया।

उसकी रेजीमेण्ट महू से झांसी को स्थानान्तरित कर दी गई। तब उसने अन्तिम निश्चय करने की सोची—फिर परिणाम कुछ ही क्यों न हो। उसने जाकर अपना यूनीफार्म—परिवान—बेच दिया। मुख्यतः तो यह अपने सैनिक जीवन को निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए, और उससे कुछ पैसा भी खड़ा कर लेने के लिए, किया गया था। खास तौर से वह इसे पसन्द नहीं करता था कि उसे भारत से इंग्लैण्ड भेज दिया जाय।

तब मुझसे सम्पर्क स्थापित करने के लिए उसने इलाहाबाद टेलीफोन किया। उसे मालूम हुआ कि मैं बम्बई में हूँ। वहाँ से उसने मेरा पता भी ले लिया। सीधे बम्बई गया और स्टेगन से मेरी बहिन के घर पहुँच गया।

मैंने लिए यह एक नई स्थिति थी, और मैं पूर्णतः चकित रह गया। २५ साल के उस भयानक रूप में सच्चे तरुण के प्रति मेरा हृदय उमड़ पड़ा किन्तु मैं यह समझ

नहीं सका कि मुझे क्या करना चाहिए। वम्बई आकर वह सेना से भाग खड़ा हुआ था—और वह भी युद्धकाल में। सैनिक कानून में यह गम्भीरतम अपराध है और इसमें कोई सन्देह नहीं था कि एक-दो दिन में वह गिरफ्तार कर लिया जायगा और उसका कोर्टे-मार्शल (फौजी न्यायालय के सामने मुकदमा) होगा। उससे मुझे पता चला कि दूसरे दिन उसे झासी पहुँचकर अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट देनी है। यदि वह अगली ट्रेन पकड़ ले, जो थोड़ी देर बाद ही छूटती थी, तो समय पर उसके झासी पहुँचने की सम्भावना की जा सकती थी।

मैं नेपियर से और लम्बी बातचीत करना चाहता था किन्तु अब भी मैं नियोजन-समिति को काफी इन्तजार करवा चुका था। यदि उसे अगली ट्रेन से झासी जाना है तो दूसरा अवसर उसे नहीं मिलेगा। मैंने महसूस किया कि उसे वहाँ जाना ही चाहिए। भगोडेपन का आरोप लगाये जाने से अन्य परिणामों के अलावा मुख्य प्रश्न भी उलझ जाता। उसने सैनिक अधिकारियों पर अपनी स्थिति पूरेतौर पर स्पष्ट कर दी थी और उस सवाल पर वह उनका सामना कर सकता था तथा उनसे लड़ सकता था। अपनी निष्ठा और विश्वास की घोषणा के बाद, मैं मुश्किल से ही उसके ब्रिटिश सेना में बने रहने की कल्पना कर सकता था किन्तु मैं यह भी नहीं देख पाता था कि वह उससे कैसे निकल सकता है। मेनाधिकारी ऐसी बातों की अनुमति नहीं देते। मैं इसका अनुमान नहीं कर सकता था कि उसका क्या होनेवाला है, किन्तु इतनी बात मेरे सामने साफ थी कि आगे उसके सामने कठिन समय आनेवाला है। कुछ भी हो मैंने महसूस किया कि इस सवाल को भगोडेपन के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने उसे सलाह दी कि दूसरी ट्रेन से उसे झासी चला जाना चाहिए और वहाँ अपने कमाण्डिंग अफसर को आगमन की सूचना देनी चाहिए। मैंने उसे यह भी सुझाव दिया कि वहाँ उसे खादी कुर्ता और पायजामे में अफसर के सामने नहीं जाना चाहिए। उसने कहा कि उसके पास शार्ट्स इत्यादि हैं और वह उन्हें पहन लेगा। मैंने पूछा कि क्या उसके पास काफी रकम है। उसने कहा, अपने मतलब भर के लिए उसके पास काफी है।

उसने मेरी सलाह मान ली और कहा कि वह लौटकर जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि यदि सम्भव हो तो मुझको या मेरी वहिन को पत्र भेजता रहे और मुझे सूचित करे कि आगे क्या हुआ। तब से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली है। अब मुझे बताया गया है कि जो भी रेजीमेंट झासी भेजी जाती है, वह जीत ही निर चली जाती है। अब मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेपियर की रेजीमेंट का क्या हथ्र हुआ। बहुत सम्भव है कि उसके विनागों के कारण जीत उलट भाग-कर चले जाने के कारण उसे गिरफ्तार करके खड़ा गया हो और बाहर सगागर

भेजने का मौका ही उसे न दिया गया हो और बाद में उसे भारत के बाहर भेज दिया गया हो।

उसका चेहरा मेरे सामने उभर आता है और मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि क्या मैंने उसे ठीक सलाह दी।

आपका स्नेहपात्र

जवाहरलाल

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

६७. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम

१८।१०।४०

महात्मा गांधी

सेवाग्राम

वर्धा

प्रतापगढ़ को खाना हो रहा हूँ। बाद का कार्यक्रम—कल रायबरेली, २० सुल्तानपुर, २१ फैजाबाद, २२ बाराबंकी, २३ लखनऊ, फिर इलाहाबाद।

जवाहरलाल

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १८।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

६८. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम

२४।१०।४०

महात्मा गांधी

सेवाग्राम

वर्धा

आपका पत्र (मिला) सामान्यतः सहमत हूँ।

जवाहरलाल

—अंग्रेजी। २४।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

६९. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

अक्तूबर २४, १९४०

मेरे प्यारे बापू,

मैं एक पत्र, जो मैं मौलाना को भेज रहा हूँ, का प्रतिलिपि संलग्न करता हूँ। आपको याद होगा कि एक दिन आपने महमूद का हवाला दिया था। मैं नहीं जानता कि आपकी सूचना का स्रोत क्या था किन्तु कम-से-कम इस मामले में तो मैं सोचता हूँ कि महमूद निन्दा के योग्य नहीं है।

आज यहाँ आने पर मुझे आपका दिनांक २१ अक्तूबर का पत्र मिला। उसके उत्तर में मैंने आपको एक संक्षिप्त तार भेजा है। निश्चय ही एक तार में कोई बात साफ व्यक्त करना कठिन ही है। मेरा दिमाग इस बात से किसी तरह साफ नहीं है कि भविष्य क्या होने वाला है। मैं भारत की समस्या को उसके वृहद् विश्व-पार्श्व-भूमि पर रखकर अधिकाधिक देखने लगा हूँ। स्वभावतः राजनीति की दृष्टि से मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपकी योजना में महती सम्भावनाएँ हैं इसलिए मैं पसन्द करता हूँ कि वह आगे बढ़े और जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, उसमें मदद करूँ। किन्तु ठीक-ठीक यह न जानने के कारण कि आप उसे किस प्रकार विकसित करना चाहते हैं, मैं कुछ उलझन का अनुभव करता हूँ।

मैं नहीं जानता कि आप ससार के आध्यात्मिक नेता (यही पद आपने प्रयोग किया है) किन्हे समझते हैं किन्तु यदि वे संगठित धर्मों या धार्मिक समूहों के नेता हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वे निराशाजनक वर्ग हैं। वह सामान्य मानव ही है जो अन्त में कुछ अन्तर डाल सकेगा और उस तक पहुँच ऐसी होनी चाहिए कि वह उसे समझ सके। यदि वह पहुँच या राह उसकी शक्ति या समझ के विलकुल परे है तो वह निष्फल हो जायगी। मैं समझता हूँ कि युद्ध की विभीषिका एक प्रबल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने को विवश है। किन्तु यह प्रतिक्रिया आयेगी तभी, जब उससे निकलने का कोई रास्ता, जो वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा का आश्वासन (गारण्टी) दे, खोज लिया जायगा। इस गारण्टी के बिना अहिंसा लोगों के दिमाग में गुलामी और भाग्य के प्रति कन्या डालने के अर्थ में आती है। यह तर्क भारत पर भी लागू होता है। हमें अपने देशवासियों में एक छलना-पूर्ण वातावरण मिला है, इसके साथ उनमें भविष्य तथा इसके बारे में उलझन भी है कि उन्हें क्या करना चाहिए।

मुझे मंगल सिंह का पत्र मिल गया है। मैं नहीं जानता कि आप इसके सम्बन्ध में मुझसे क्या करने की आशा रखते हैं। वह जो कुछ कहता है उसके सब फल-

तार्थों को मैं समझता हूँ। मंगलसिंह बहुत ज्यादा विश्वसनीय आदमी नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इस मामले के बारे में मुख्य रूप में उसकी बात सही है। मैं सिखों और कांग्रेस विषय पर अखबारों के लिए एक लेख लिख रहा हूँ। यह काफ़ी साफ वक्तव्य होगा।

सुलतानपुर जिले के अपने दौरे में मुझे युद्ध-कोष के लिए बलात् चन्दा वसूल करने की बहुसंख्यक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके बारे में मैं एक पत्र संलग्न करता हूँ। जांच करने पर मैंने इसे पूर्णतः ठीक पाया। मेरे पास कोड़ियों ने आकर शिकायत की कि स्कूल के अधिकारियों द्वारा उनमें से हर एक से युद्धकोष के लिए पाठ्य-शुल्क के साथ जबरदस्ती एक आना मासिक वसूल किया गया—उनके विरोध के बावजूद। इन बच्चों को इस प्रकार चन्दा देने को मजबूर करना मुझे ख़ास तौर से नीच कृत्य लगता है।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी

सेवाग्राम

वर्धा (सी० पी०)

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २४।१०।१९४०। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

७०. जवाहरलाल का तार : गांधीजी के नाम

४ दिसम्बर, १९४१

महात्मा गांधी

वर्धा

अभी पहुंचा हूँ। कल सुबह दो दिन के लिए लखनऊ लौट रहा हूँ। फिर इलाहाबाद। भविष्य मीलाना और आपके आदेश पर निर्भर है। समझता हूँ आपका थारडोली जाना लम्बी यात्रा का कारण नहीं होगा।

मोन्नाना तथा दूसरों को प्यार।

जवाहर

—अंग्रेजी। ४।१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

७१. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

आनन्द भवन,

इलाहाबाद, दिसम्बर १०।१९४१

मेरे प्यारे बापू,

मुझे लखनऊ में विलम्ब हो गया और आज सुबह ही मैं यहाँ लौटा हूँ, तब आपका ५ दिसम्बर का पत्र मिला है।

जैसा कि मैंने आपको लिखा था, मौलाना से मिलने एक दिन के लिए मैं कलकत्ता जाना चाहता था किन्तु उन्होंने मुझे कह दिया कि वह वारडोली जाते हुए खुद ही यहाँ आना और मेरे साथ एक दिन बिताना चाहते हैं। इसलिए मैं कलकत्ता नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जानता कि वह यहाँ कब आ रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि वह जल्दी आयें जिसमें हम दोनों कार्यसमिति की बैठक की वास्तविक तिथि से दो दिन पूर्व वारडोली पहुँच सकें। सम्भवतः हम बम्बई होते हुए जायेंगे। ज्योंही मौलाना से मुझे निश्चित खबर मिली मैं आपको सूचित करूँगा। सम्भावना है कि इन्दु भी मेरे साथ वारडोली आये।

आपका स्नेहपात्र

ज० ल०

महात्मा गांधी, वारडोली (जिला सूरत)

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १०।१२।१९४१। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

७२. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

जनवरी ५, १९४२

मेरे प्यारे बापू,

मैं पिछली रात यहाँ पहुँच गया। वारडोली में हुई घटनाओं ने दूसरों की भाँति मुझे भी स्वभावतः उग्रतापूर्वक मोचने को विवश किया है। मैं मच्चाई के नाम पर यह आशा करता हूँ कि हमारे वर्धा में मिलने तक ऐसा सन्तोषजनक रास्ता निकल आयेगा जिसमें आपको और दूसरों को भी खुशी हो। यह बड़ा दुःखदायी है कि हम खतरनाक अवसर पर कोई ऐसी बात हो, जिसमें जन-मानस में कोई उल्लान वा भ्रान्ति पैदा हो। मैं ११ को सच्चा को वर्धा पहुँचने और दूसरे दिन आश्रम में उपस्थित होने की आशा करता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि वर्धा से बनारस की अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाने में आप चन्द घण्टे के लिए इलाहाबाद में अपनी यात्रा भंग करने और वहाँ से ज्यादा सुविधाजनक ट्रेन पकड़ने के औचित्य पर विचार करें। इससे आप एक रात के कष्ट और रात के बड़े ही असुविधाजनक समय पर बनारस पहुंचने से बच जायेंगे। यह इलाहाबाद में आपको किसी प्रकार का कष्ट देने के विचार से नहीं कह रहा हूँ,—वहाँ चन्द आदमियों को ही यह बात जानने की जरूरत है,—बल्कि पूर्णतः आपके आराम और सुविधा की दृष्टि से कह रहा हूँ। सम्भवतः मैं भी आपके साथ ही वर्धा से यात्रा करूँगा क्योंकि मेरा भी बनारस जाने का विचार है।

इन्दु बम्बई में है और सम्भवतः वह भी लगभग उसी समय वर्धा पहुंचेगी जब मैं पहुंचूँगा।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी

स्वराज्य आश्रम, बारडोली

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, ५।१।१९४२। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

७३. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम

१० क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद

८-६-४५

पूज्य बापू जी, प्रणाम।

आपका २८ मई का पत्र मुझे मिला। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और हिन्दु-स्थानी-प्रचार-सभा के कामों में कोई मौलिक विरोध मेरे विचार में नहीं है। आपको स्वयं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सदस्य रहते हुए लगभग २७ वर्ष हो गये। इस बीच आपने हिन्दी-प्रचार का काम राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। वह सब काम गलत था, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे। राष्ट्रीय दृष्टि से हिन्दी का प्रचार वाञ्छनीय है, यह तो आपका सिद्धान्त है ही। आपके नये दृष्टिकोण के अनुसार उर्दू-शिक्षण का भी प्रचार होना चाहिए। यह पहले काम से भिन्न एक नया काम है, जिसका पिछले काम से कोई विरोध नहीं है।

सम्मेलन हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानता है। उर्दू को वह हिन्दी की एक शैली मानता है, जो विशिष्ट जनों में प्रचलित है।

वह स्वयं हिन्दी की साधारण शैली का काम करता है, उर्दू शैली का नहीं। आप हिन्दी के साथ उर्दू को भी चलाते हैं। सम्मेलन उसका तनिक भी विरोध नहीं करता। किन्तु राष्ट्रीय कामों में अंग्रेजी को हटाने में वह उसकी सहायता का स्वागत करता है। भेद केवल इतना है कि आप दोनों चलाना चाहते हैं। सम्मेलन आरम्भ से केवल हिन्दी चलाता आया है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सदस्यों को हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा के सदस्य होने में रोक नहीं है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सदस्य हैं, और हिन्दुस्तानी एकेडेमी हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियाँ और लिपियाँ चलाती हैं। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि मुझे इस बात का कोई अवसर नहीं लगता कि आप सम्मेलन छोड़ें।

एक बात इस सम्बन्ध में और भी है। यदि आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अब तक सदस्य न होते, तो सम्भवतः आपके लिए यह ठीक होता कि आप हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का काम करते हुए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में आने की आवश्यकता न देखते। परन्तु जब आप इतने समय से सम्मेलन में हैं, तब उसे छोड़ना उसी दशा में उचित हो सकता है, जब निश्चित रीति से उसका काम आपके नये कामों के प्रतिकूल हो। यदि आपने अपने पहले काम को रक्ते हुए उसमें एक शाखा बढ़ाई है, तो विरोध की कोई बात नहीं है।

मुझे जो बात उचित लगी, ऊपर निवेदन की। किन्तु यदि आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, और आपका आत्मा यही कहता है कि सम्मेलन से अलग हो जाऊँ, तो आपके अलग होने की बात पर बहुत दुःख होते भी नतमस्तक हो आपके निर्णय को स्वीकार करूँगा।

हाल में हिन्दी और उर्दू के विषय में एक वक्तव्य मैंने दिया था उसकी एक प्रतिलिपि सेवा में भेजता हूँ। निवेदन है कि उसे पढ़ लीजियेगा।

विनीत,

पुरपोत्तमदास टण्डन

पुनः—इस समय न केवल आप किन्तु हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के मन्त्री श्रीमन्नारायण जी तथा कई अन्य सदस्य सम्मेलन की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के सदस्य हैं। एक स्पष्ट लाभ इसमें यह है कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के कामों में विरोध न हो सकेगा। कुछ मतभेद होते हुए भी साथ काम करना हमारे नियन्त्रण का अंश होता उचित है।

पु० दा० टण्डन

—हिन्दी। इलाहाबाद, ८।६।१९४५।]

७४. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम

१०, कास्थवेट रोड, इलाहाबाद

११-७-४५

पूज्य बापूजी, प्रणाम।

आपका पंचगनी से लिखा हुआ १३ जून का पत्र मिला था। उसके तुरन्त बाद ही राजनीतिक परिवर्तनों और पंचगनी से हटने की बात सामने आई। मेरे मन में यह आया कि राजनीतिक कामों की भीड़ से थोड़ी सुविधा जब आपके पास देखूं तब मैं लिखूं। आज ही सवेरे मेरे मन में आया कि इस समय आपको कुछ सुविधा होगी। उसके बाद श्री प्यारेलाल जी का ६ तारीख का पत्र आज ही मिला, जिसमें उन्होंने सूचना दी है कि आप मेरे उत्तर की राह देख रहे हैं।

आपने अपने २८ मई के पत्र में मुझसे पूछा था कि मैं कैसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में रह सकता हूं, और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा में भी? इस प्रश्न का उत्तर मैंने अपने ८ जून के पत्र में आपको दिया है। मेरी बुद्धि में जो काम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कर रहा है, उससे आपके अगले काम का कोई विरोध नहीं होता। इस १३ जून के पत्र में आपने एक दूसरे विषय की चर्चा की है; आपने लिखा है कि आप और सब हिन्दी-प्रेमी मेरे नये दृष्टिकोण का स्वागत करें और मुझे मदद करें। मैंने मौखिक रीति से आपको स्पष्ट करने का यत्न किया था, और जिस वक्तव्य की नकल मैंने आपको भेजी थी, उसमें भी मैंने स्पष्ट किया है कि मैं आपके इस विचार से कि प्रत्येक देशवासी हिन्दी और उर्दू दोनों सीखें, सहमत नहीं हो पाता। मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती कि आपका यह नया कार्यक्रम व्यावहारिक है। मुझे तो दिखाई देता है कि बंगाली, मराठी, उड़िया आदि बोलनेवाले इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं करेंगे।

हिन्दी और उर्दू का सम्मेलन हो, इस सिद्धान्त में पूरी तरह से मैं आपके साथ हूं। किन्तु यह समन्वय, जैसा मैंने आपसे वम्बई में निवेदन किया था और जैसा मैंने वक्तव्य में लिखा है, तब ही सम्भव है, जब हिन्दी और उर्दू के लेखक और उनकी मस्याएं इस प्रश्न में श्रद्धा दिखायें। मैंने इस प्रश्न को प्रयाग में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सामने, थोड़े दिन हुए रक्खा था। मेरे अनुरोध ने वहां यह निष्कर्ष हुआ है कि इस प्रकार के समन्वय का हिन्दी वाले स्वागत करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि उर्दू की मस्याएं भी इस समन्वय के सिद्धान्त को स्वीकार करें। उर्दू के लेखक न चाहें और आप हम समन्वय कर लें, यह असम्भव है। इस काम के करने का क्रम यही हो सकता है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागरी-प्रचा-

रिणीसभा, काशी विद्यापीठ, अजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू, जामिया मिल्लिया तथा इस प्रकार की दो-एक अन्य सस्थाओं के प्रतिनिधियों से निजी बात की जाय, और यदि उनके संचालकों का रझान समन्वय की ओर हो, तो उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक की जाय और इस प्रश्न के विविध पहलुओं पर विचार हो। भाषा और लिपि दोनों ही के समन्वय का प्रश्न है, क्योंकि अनुभव से दिखाई पड़ रहा है कि साधारण कामों में तो हम एक भाषा चलाकर दो लिपि में उसे लिख लें, किन्तु गहरे और साहित्यिक कामों में एक भाषा और दो लिपि का सिद्धान्त चलेगा नहीं। भाषा का म्यायी समन्वय तभी होगा, जब हम देश के लिए एक साधारण लिपि का विकास कर सकें। काम बहुत बड़ा अवश्य है, किन्तु राष्ट्रीयता की दृष्टि से स्पष्ट ही बहुत महत्व का है।

मेरे सामने यह प्रश्न १६२० से रहा है, किन्तु यह देखकर कि उसके उठाने के लिए जो राजनीतिक वायुमण्डल होना चाहिये, वह नहीं है, मैं उसमें नहीं पड़ा, और केवल राष्ट्रभाषा के हिन्दी रूप की ओर मैंने ध्यान दिया—यह समझकर कि इसके द्वारा प्रान्तीय भाषाओं को हम एक राष्ट्रभाषा की ओर लगा सकेंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि पूर्ण काम तभी कहा जा सकता है कि जब हम उर्दूवालों को भी अपने साथ ले सकें। किन्तु उस काम को व्यावहारिक न देखकर देश की अन्य भाषा-भाषी बड़ी जनता को हिन्दी के पक्ष में करना, एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रीयता के उत्थान में कर लेना है। अस्तु, इस दृष्टि से मैंने काम किया है। उर्दू के विरोध का तो मेरे सामने प्रश्न ही नहीं सकता। मैं तो उर्दूवालों को भी उसी भाषा की ओर खींचना चाहूँगा, जिसे मैं राष्ट्रभाषा कहूँ। और उसे खींचने की प्रक्रिया में स्वभावतः उर्दूवालों का मत लेकर भाषा के स्वरूप-परिवर्तन में भी बहुत दूर तक निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर जाने को तैयार हूँ। किन्तु जबतक वह काम नहीं होता, तबतक इसी से सन्तोष करता हूँ कि हिन्दी-द्वारा राष्ट्र के बहुत बड़े अंशों में एकता स्थापित हो।

आपने जिस प्रकार से काम उठाया है, वह ऊपर मेरे निवेदन किये हुए प्रश्न में बिल्कुल अलग है। मैं उसका विरोध नहीं करता, किन्तु उसे अपना काम नहीं बना सकता।

आपने गुजरात के लोगों के मन में दुविधा पैदा होने की बात लिखी है। यदि ऐसा है तो आप कृपया विचार करें कि इसका कारण क्या है? मुझे तो यह दिग्राई देता है कि गुजरात के लोगों (तथा अन्य प्रान्तों के लोगों) के हृदयों में दोनों लिपियों के मीखने का सिद्धान्त घुम नहीं रहा है। किन्तु आपका ध्यान इस प्रकार का है कि जब आप कोई बात कहते हैं, तो स्वभावतः प्रच्छा होती है कि उसकी पूर्ति की जाय। मेरी भी तो ऐसी ही प्रच्छा होती है किन्तु बुद्धि आपके बताये मार्ग का निरीक्षण करती है, और उसे स्वीकार नहीं करती।

आपने पैरीन बहिन के बारे में लिखा है। यह सच है कि वे दोनों काम करना चाहती हैं। उसमें तो कोई बाधा नहीं है। राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के कार्यकर्ताओं में विरोध न हो और वे एक-दूसरे के कामों को उदारता से देखें, इसमें एक बात सहायक होगी कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का काम अलग-अलग संस्थाओं द्वारा हो, एक ही संस्था द्वारा न चले। एक के सदस्य दूसरे के सदस्य हों, किन्तु एक ही पदाधिकारी दोनों संस्थाओं के होने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ और बुद्धिभेद होगा। इसलिए पदाधिकारी अलग-अलग हों। आपको याद दिलाता हूँ कि इस सिद्धान्त पर आपसे सन् ४२ में मेरी बातें हुई थीं। जब हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बनने लगी, उसी समय मैंने निवेदन किया था कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का मन्त्री और हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का मन्त्री एक होना उचित नहीं। आपने इसे स्वीकार भी किया था। और जब आपने श्रीमन्नारायणजी के लिए हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा का मन्त्री बनना आवश्यक बताया, तब ही आपकी सम्मति से यह निश्चय हुआ था कि कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के मन्त्रिपद के लिए भेजा जाय। और उसके कुछ दिन बाद आनन्द कौसल्यायनजी भेजे गये थे। यही सिद्धान्त पैरीन बहिन के लिए लागू है। जिस प्रकार श्रीमन्नारायणजी हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के मन्त्री होते हुए राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के स्तम्भ रहे हैं, उसी प्रकार पैरीन बहन दोनों संस्थाओं में से एक की मन्त्रिणी हों, और दूसरी में खुलकर काम करें। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। यही सिद्धान्त सब प्रान्तों के सम्बन्ध में लगेगा। सम्भवतः श्रीमन्नारायणजी उन सब स्थानों में, जहाँ राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का काम हो रहा है, हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा की शाखाएं खोलने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के कुछ पदाधिकारियों से हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का काम करने के लिए पत्र-व्यवहार भी किया है। आपस में विरोध न हो, इसके लिए यह मार्ग उचित है कि दोनों संस्थाओं की शाखाएं अलग-अलग हों, और उनके मुख्य पदाधिकारी अलग हों। साथ ही, मेल और समझौता रखने के लिए दोनों की सदस्यता सत्रके लिए खुली रहे। यह तो मेरी बुद्धि में ऐसा काम है जिसका स्वागत होना चाहिए।

आपने मेरे वक्तव्य को पढ़ने की कृपा की, और उससे आपने यह परिणाम निकाला कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा विलकुल मेरा ही काम करेगी, और मुझे उसका सदस्य होना चाहिए। आपने यह भी लिखा कि आपने मुझे सदस्य होने के लिए कहा था। किन्तु मैंने यह कह कर इन्कार किया कि जबतक अब्दुलहक साहब उनके सदस्य न बनेंगे, मैं भी बाहर रहूँगा। यह सच है कि मैं हिन्दुस्तानी-प्रचार-

सभा का सदस्य नहीं बना हू। इस सम्बन्ध में सन् ४२ में काका कालेलकर जी ने मुझसे कहा था और हाल में डा० ताराचन्द ने। आपने बम्बई पंचगनी जाने से पहले एक लिफाफा में दो पत्र मुझे भेजे थे। उनमें से एक में आपने इस विषय में लिखा था। किन्तु मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं है कि कभी आपने मौखिक रीति से मुझको हिन्दु-स्तानी-प्रचार-सभा का सदस्य बनने के लिए कहा हो, और मैंने अब्दुलहक साहब का हवाला देकर इनकार किया हो। मुझे लगता है कि आपने एक सुनी हुई बात को अपने सामने हुई बात में, स्मृतिभ्रम से, परिणत कर दिया है। सन् ४२ में काका जी ने जब चर्चा की उस समय मैंने उनसे मौलवी अब्दुलहक तथा उर्दूवालों को लाने की बात अवश्य कही थी। तात्पर्य वही था जो आज भी है, अर्थात् यह कि जबतक उर्दू और हिन्दी के लेखक हिन्दी और उर्दू के समन्वय में शरीक नहीं होते तबतक यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा यदि उस काम में कुछ भी सफलता प्राप्त करेगी, तो वह अवश्य मेरे धन्यवाद की पात्री होगी। आज तो हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा में शामिल होने में मेरी कठिनता इसलिए बढ़ गई है कि वह हिन्दी और उर्दू को मिलाने के अतिरिक्त हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियों और लिपियों को अलग-अलग प्रत्येक देशवासी को सिखाने की बात करती है।

यह तो मैंने आपके पत्र की बातों का उत्तर दिया। मेरा निवेदन है कि इन बातों से यह परिणाम नहीं निकलता कि आप अथवा हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के अन्य सदस्य सम्मेलन से अलग हो। सम्मेलन हृदय से आप सबों को अपने भीतर रखना चाहता है। आपके रहने से वह अपना गौरव समझता है। आप आज जो काम करना चाहते हैं, वह सम्मेलन का अपना काम नहीं है। किन्तु सम्मेलन जितना करता है, वह आपका काम है। आप उससे अलग जो करना चाहते हैं, उसे सम्मेलन में रहते हुए भी स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं।

विनीत

पुरुषोत्तमदास टण्डन

— हिन्दी। इलाहाबाद, ११/७/१९४५]

७५. पुरुषोत्तमदास टण्डन का पत्र : गांधीजी के नाम

१०, ग्राम्बवेटगेज, इलाहाबाद
२१/८/४५

पूज्य बापू जी, प्रणाम,

आपका १५ जुलाई का पत्र मिला। मैं आपकी जाग के अन्तर्गत गेद के नाम आपका पत्र म्याथी समिति के सामने रख दूंगा। मुझे तो जो निवेदन करना था, अपने पिछले दो पत्रों में कर चुका।

आपके पत्र के साथ भाई किशोरलाल मनस्वाला जी का पत्र मिला है।
 उनको मैं अलग उत्तर लिख रहा हूँ। वह इसके साथ है। कृपया उन्हें दे
 दीजिएगा।

विनीत

पुरुषोत्तमदास टण्डन

—हिन्दी। इलाहाबाद, २१/८/१९४५]

७६. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

२१ एकमात्र रोड

लाहौर

अगस्त २७, १९४५

मेरे प्यारे बापू,

मैं कृष्ण मेनन के पास से आये हुए पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ जिसमें
 आपको विलचस्पी हो सकती है। मैं इसे वल्लभ भाई को भेजना चाहता था किन्तु
 मुझे ठीक पता नहीं कि वह कहां हैं। गायब आप इसे उनको दिखा सकें।

मैं कुछ दिनों से सीमाप्रान्त और पंजाब के मामलों में फँसा रहा हूँ और मुझे
 काफ़ी समय तक कोई समाचारपत्र देखने का भी अवसर नहीं मिला है। इस तरह
 मैं वक्त से बहुत पिछड़ गया हूँ। क्या मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ कि आप बाबूसाह
 जी को एक पंक्ति लिखकर कहें कि वह भारतीय कांग्रेस कमिटी की अगली
 बैठक में उपस्थित हों। मैं विश्वास करता हूँ कि मौलाना उन्हें निमन्त्रित कर
 रहे हैं।

आपका स्नेहपात्र

ज० ला०

महात्मा गांधी

पूना

—अंग्रेजी। लाहौर, २७/८/१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय।

१. लां अबुलकलाम खां।

२. मौलाना अबुलकलाम आजाद।

७७. जवाहरलाल का पत्र : गांधीजी के नाम

आनन्द भवन

इलाहाबाद, अक्टूबर ६, १९४५

मेरे प्यारे बापू,

लखनऊ से लौटने के बाद, आज मुझे आपका पांचवी अक्टूबर का पत्र मिला। मुझे खुशी है कि आपने मुझे पूरी तौर पर लिखा और मैं कुछ विस्तार के साथ जवाब देने की कोशिश करूंगा, किन्तु मैं आशा करता हूँ कि यदि इसमें कुछ देर होगी, तो आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि इस समय मैं चुस्ती के साथ फिट होनेवाले कार्यों में बँधा हुआ हूँ। मैं यहाँ सिर्फ डेढ़ दिन के लिए हूँ। अनौपचारिक वार्ता करना सचमुच ज्यादा अच्छा है किन्तु इस समय मैं नहीं जानता कि कब उसके लायक हो सकूँगा। मैं कोशिश करूँगा।

यदि संक्षेप में कहूँ तो मेरा विचार यह है कि हमारे सामने जो सवाल है वह सत्य बनाम असत्य या हिंसा बनाम अहिंसा का नहीं है। एक आदमी मान लेता है, जैसा कि उसे मानना ही चाहिए कि सच्चे सहयोग और शान्तिपूर्ण साधन को ही लक्ष्य बनाना चाहिए और ऐसा समाज निश्चित रूप से साध्य होना चाहिए जो इन चीजों को प्रोत्साहित करे। सारा सवाल यह है कि ऐसा समाज कैसे सिद्ध किया जाय और उसके विषय क्या होने चाहिए। मैं यह नहीं समझ पाता कि क्यों एक ग्राम में आवश्यक रूप से सत्य एवं अहिंसा मूर्त होनी चाहिए। औसत रूप में कहा जाय तो गाव बौद्धिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा होता है और पिछड़े हुए वातावरण में कोई प्रगति नहीं की जा सकती। संकुचित मानसवाले लोगों के कहीं अधिक असत्यमय एवं हिंसक होने की सम्भावना की जाती है।

फिर हमें कुछ और भी लक्ष्य रखने होंगे—जैसे भोजन की पर्याप्तता, वस्त्र, आवास, शिक्षण, सफाई इत्यादि जो देश तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए लघुत्तम आवश्यकता की चीजें होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को सामने रखकर ही हमें खास तौर से पता लगाना चाहिए कि उन्हें शीघ्रतापूर्वक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर मुझे यह भी अपरिहार्य मालूम पड़ता है कि यातायात के आधुनिक माध्यन तथा और भी कितने ही आधुनिक विकास-प्रक्रियाएँ जारी रहनी तथा विकसित की जानी चाहिए। यदि ऐसी बात है तो अनिवार्य रूप से भारी उद्योगों की आवश्यकता रहती है। विशुद्ध ग्राम-समाज में वह कहा तक फिट होगा? व्यक्तिगत रूप से मेरी आशा है कि जहाँ तक सम्भव हो भारी तथा हल्के दोनों प्रकार के उद्योगों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और विद्युत्-शक्ति के विकास के कारण अब ऐसा करना सम्भव है।

यदि देश में दो प्रकार की अर्थ-व्यवस्था रहती है तो या तो दोनों के बीच संघर्ष होगा या एक दूसरे पर सवार हो जायगी।

स्वतन्त्रता तथा विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों, पर भी इस पृष्ठभूमि को सामने रखकर विचार करना होगा। मैं नहीं समझता कि भारत के लिए तबतक यथार्थ रूप से स्वतन्त्र होना सम्भव है जबतक कि वह यन्त्र-प्रविधि की दृष्टि से प्रगतिशील देश न बन जाय। इस क्षण में केवल सेनाओं के अर्थ में यह बात नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि वैज्ञानिक विकास के अर्थ में सोच रहा हूँ। संसार की वर्तमान परिस्थिति में हम तबतक सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्रगति नहीं कर सकते जबतक कि प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शक्तिमती पृष्ठभूमि न हो। आज दुनिया में व्यक्तियों तथा समूहों और राष्ट्रों में एक प्रबल ग्रहणशील, अधिकारशील प्रवृत्ति है जो संघर्ष और युद्ध को जन्म देती है। न्यूनाधिक हमारा सम्पूर्ण समाज इस पर आधारित है। इस आधार को जाना ही होगा और इकलेपन की जगह जो असम्भव है, उसे सहयोग में रूपान्तरित होना होगा। यदि इसे मान लिया जाता है और ठीक पाया जाता है, तो उसे एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था के अर्थ में सिद्ध करने का प्रयत्न करना होगा जो शेष दुनिया से कटकर न रह गई हो बल्कि ऐसी हो जो सहकार करती हो। आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग-अलग भारत एक ऐसा शून्य या रिक्त स्थान बन जायगा जो दूसरों की अधिकार करने की प्रवृत्तियों को बढ़ाता है और इस प्रकार संघर्ष पैदा करता है।

लक्ष-लक्ष आदमियों के लिए महलों का तो कोई सवाल नहीं है किन्तु कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि लाखों-करोड़ों के पास आरामदेह आधुनिक गृह क्यों न हों जहाँ रहकर वे एक सांस्कृतिक जीवन बिता सकें। आज जरूरत से ज्यादा बढ़ गये वर्तमान नगरों में ऐसी बुराइयाँ बढ़ गई हैं जो निन्दनीय हैं। सम्भवतः हमें इस अतिवृद्धि को निरुत्साहित करना होगा और साथ ही गांव को नगर की संस्कृति के निकट पहुंचने को प्रोत्साहित करना होगा।

इस बात को बहुत साल हो गये हैं जब मैंने “हिन्द स्वराज” पढ़ा था और मेरे दिमाग में उसका सिर्फ एक झुंझला अस्पष्ट-चित्र है। किन्तु जब मैंने उसे २० या उससे भी ज्यादा साल पहिले पढ़ा था तो मुझे वह पूर्णतः अवास्तविक लगा था। तब से आपकी रचनाओं और भाषणों में मैंने ऐसा बहुत कुछ पाया जो मुझे पुरानी स्थिति से आगे बढ़ना और आधुनिक बाराओं की प्रशंसा-सा लगा। इसलिए जब आपने हमसे कहा कि आपके दिमाग में पुरानी तस्वीर अब भी ज्यों-की-त्यों है तो मुझे आश्चर्य हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस ने ग्रहण करना तो दूर उस तस्वीर पर कभी विचार नहीं किया। आपने खुद भी उससे इसके अपेक्षाकृत चन्द

मामूली पहलुओं के अलावा इसे ग्रहण करने को नहीं कहा। इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं कि विविध जीवन-दर्शनो से सम्बद्ध इन आधारभूत प्रश्नों पर विचार करना कांग्रेस के लिए कहा तक वाञ्छनीय है। मैं तो यही कल्पना करता हूँ कि कांग्रेस जैसी सस्था को ऐसी बातों पर तर्क और वहस में अपने को नहीं खोना चाहिए क्योंकि इससे लोगो के दिमाग में बड़ी भ्रान्ति और उलझन पैदा होगी जिसका परिणाम वर्तमान समय में काम करने की अक्षमता होगा। इससे देश में कांग्रेस तथा दूसरो के बीच भी वाड़े और खाइया पैदा हो सकती हैं। आखिरकार तो इस तथा दूसरे प्रश्नों का निर्णय स्वतन्त्र भारत के प्रतिनिधि करेंगे ही। मुझे ऐसा महसूस होता है इनमें से अधिकांश प्रश्नों पर सुदूर अतीत के अर्थ में विचार और वहस की जाती है, और पिछली पीढ़ी में या उससे अधिक पीढ़ियों में सारी दुनिया में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं उनको भुला दिया जाता है। ३८ साल हो गये जब 'हिन्द स्वराज' लिखा गया था। तब से दुनिया विल्कुल बदल गई है—सम्भवतः गलत दिशा में बदली है। किन्तु किसी भी हालत में, इन सवालों पर कोई विचार करते समय हमें वर्तमान तथ्यों, शक्तियों तथा हमारे पास आज जो मानवीय सामग्री है, उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वह यथार्थ से, वास्तविकता से रहित होगा। आपका यह कहना सत्य है कि विश्व या उसका बड़ा भाग आत्महत्या करने पर तुला दीख रहा है। यह पल्लवित सम्यता में बुरे वीज का अनिवार्य विकास हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही है। इस बुराई का निराकरण कैसे किया जाय कि वर्तमान और भूत में जो अच्छाईया हैं वे भी बनी रहे, यही है हमारी समस्या। स्पष्ट है कि वर्तमान में भलाइया भी हैं।

जल्दी जल्दी में लिखे गये ये मेरे कुछ स्फुट विचार हैं और मुझे भय है कि वे उठाये गये प्रश्नों के गम्भीर आशय के प्रति अन्याय करते हैं। मुझे आशा है कि इस जोड़े हुए विचारों के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। बाद में मैं इस विषय पर अधिक स्पष्टता से लिखने की कोशिश करूँगा।

जहाँ तक हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा और कस्तूरबा निधि की बात है, इतना तो स्पष्ट है कि दोनों के प्रति मेरी सहानुभूति है और मैं समझता हूँ कि वे अच्छा काम कर रही हैं। किन्तु मैं उनकी कार्य-प्रणाली के विषय में विल्कुल विष्वाम में कुछ नहीं कह सकता, पर मुझमें यह भावना है कि वे मदैव मेरी पनन्दगी की नहीं होंगी। वस्तुतः मुझे उनके बारे में इतनी काफी जानकारी नहीं है कि निश्चयपूर्वक कुछ कह सकूँ। किन्तु इस समय तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाने के प्रति मूर्त जागृति हो गई है, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि समयानाव-यश में उनको उठा नहीं गनना। ये अगले कुछ महीने शायद और ज्यादा समय, मेरे और दूसरो के लिए सम्भवतः

बड़े व्यस्ततापूर्ण होंगे। अतः मेरे लिए यह वाञ्छनीय नहीं लगता कि सिर्फ़ अनुकूलता दिखाने के लिए किसी जिम्मेदार कमेटी में शामिल हूँ।

जहाँ तक शरत बोस की बात है, मैं पूर्णतः अन्यथा में हूँ कि सिवाय इसके कि वैदेशिक सम्बन्धों-विषयक मेरे सामान्य रुख के बारे में उन्हें कोई अतीत काल की शिकायत हो, वह मुझसे क्यों इतने नाराज हैं। मैं गलत रहा हूँ या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शरत ने वचपने और गैरजिम्मेदारी के ढंग पर काम किया है। शायद आपको याद होगा कि पुराने दिनों में मुभाष रोन, जेफोम्बोवाकिया, म्यूनख तथा चीन के प्रति कांग्रेस के रुख को पसन्द नहीं करते थे। शायद यह उस पुराने विचार-भेद की छाया हो। मैं दूसरी कोई बात नहीं जानता, जो घटी हो।

मैं देखता हूँ नवम्बर के शुरू में आप वंगाल जा रहे हैं। शायद उस समय मैं ३-४ दिनों के लिए कलकत्ता जाऊँ। अगर ऐसा हुआ तो आपसे मिलने की आशा रखता हूँ।

शायद आपने अखबारों में देखा होगा कि नवनिर्मित इन्दोनेशियन प्रजातन्त्र के राष्ट्रपति ने मुझे और कुछ दूसरों को जावा की यात्रा करने को निमन्त्रित किया है। इस मामले की विवेक परिस्थिति के कारण मैंने तुरन्त इस निमन्त्रण को स्वीकार करने का निर्णय किया है—निश्चय ही वहाँ जाने की आवश्यक सुविधाएं मिल जाने की शर्त पर। यह बहुत सन्देहास्पद है कि मुझे ये सुविधाएं मिलेगी, इसलिए सम्भवतः मैं न जा पाऊंगा। जावा भारत से सिर्फ़ दो दिन के हवाई मार्ग पर है, या कलकत्ता से तो एक ही दिन लगता है। इन्दोनेशियाई प्रजातन्त्र के उपराष्ट्रपति मुहम्मद हद्दा मेरे एक बड़े पुराने मित्र हैं। मैं समझता हूँ कि आप यह जानते हैं कि जावा की आवादी लगभग पूर्णतः मुस्लिम है।

मुझे आशा है, आप की सेहत ठीक है और इन्फ्लुएंजा के आक्रमण से आप पूर्णतः स्वस्थ हो गये हैं।

आपका स्नेहपात्र
जवाहर

महात्मा गांधी, पूना

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, १।१०।१९४५। नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित पत्रावली से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा नेहरू संग्रहालय ।

७८. विचित्रनारायण शर्मा का पत्र : गांधीजी के नाम

मेरठ

जनवरी ४, १९४६

पूज्य बापू,

सादर प्रणाम। गाडोदिया जी और डा० शर्मा के बीच जो झगडा चल रहा है उसमे आपने मेरी जानकारी और मत भी मागा है। इधर गाडोदियाजी से मेरी कोई भेंट नहीं हुई। चिकित्सालय के ट्रस्टी के नाते भी हम नहीं मिल सके। जो मीटिंग चिकित्सालय मे रखी उनमे वह न आ सके। कुछ दिन मैं वीच मे जेल मे ही रहा, उस वीच जो मीटिंग हुई उसमे मैं न रह सका। बाद में जो मीटिंग हुई उनमे गाडोदियाजी नहीं आये। उनकी सहूलियत का ख्याल रखकर मीटिंग दिल्ली ही रखी पर उसमे भी वह शरीक न हुए।

पहिला परिचय गाडोदियाजी का और मेरा अवश्य है पर वदकिस्मती से उनके आचार पर मैं कोई भी अच्छी धारणा उनके विषय मे नहीं बना सका। दूसरो से भी जो सुना वह उनके अनुकूल नहीं सुना। पर ऐसी धारणाओ के आचार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। ट्रस्टी के नाते जो जानकारी हुई वह बहुत कुछ शर्माजी और उनके बीच हुए पत्र-व्यवहार पर। यह सारा पत्र-व्यवहार आपके सामने रहेगा ही, फिर भी मैं अपना मत देने मे कोई हानि नहीं देखता हू।

खजानची के नाते जो घन गाडोदियाजी के पास जमा रहता था उसे देने मे उनकी ओर से निरर्थक देरी की गई। और उससे असुविधा भी हुई। मुझे ऐसा लगता है यह उन्होंने चिढ़कर ही किया और शर्माजी पर नाजायज दबाव डालने की कोशिश भी की। शर्माजी मुर्गी पालते हैं या शायद अण्डे खाते हैं यह कारण न तो यथेष्ट है और न शुरू मे सम्भवत थे ही।

अपना तथा पत्नी का इलाज कराने मे शर्माजी तथा सस्था के साधनो का तो उपयोग किया, पर उसके एवज मे सस्था को पारितोषिक देते समय सरल और मत्प्य व्यवहार नहीं कायम रख मके।

यह सही है, शर्माजी ने कोई निश्चित बात तय नहीं की थी और जाज तोई खास रकम गाडोदियाजी से मांगी नहीं जा सकती है फिर भी एक सम्भाव्य या चीज मे जरूर था और उसका जिक्र बार-बार पत्रो मे हुआ है लेकिन गाडोदियाजी ने उमे सीधे तरह से "ना" न करके कभी एक बात कहकर कभी दूसरी बात कहकर देने मे इन्कार किया। कभी कहा इलाज ही नहीं हुआ, कभी कहा फीस दे दी जाती थी

जबकि पहिले आने जाने का किराया भी नहीं दिया गया। बाद में आडिटर की शिकायत पर ही १० रुपया वास्ते खर्च दिये गये।

शर्माजी की वावत भी मैं इतना जरूर कहूंगा और वह इसलिए कि वह शिकायत करनेवाले हैं कि वह और भी सहिष्णुता दिखलाते और निभाने की कोशिश करते तो अच्छा होता। पर शर्माजी का दृष्टिकोण यह था कि गाडोदियाजी जब झूठ से काम लेते हैं और संस्था का कोई हित-साधन भी नहीं करते हैं तो वह ऐसा कुछ क्यों करें जो चापलूसी जैसा मालूम हो।

खादी के सम्बन्ध में मेरी जानकारी यों है। जब मैं जेल में ही था तो जो भाई पीछे रह गये थे उन्होंने गाडोदियाजी के हाथ रेशमी माल जरूर बेचा था और गाडोदियाजी का यह सोच लेना कि रेशम लेकर वह एक खतरा उठा रहे हैं और भला काम कर रहे हैं यह स्वाभाविक ही है। साधारणतः रेशम उनके हाथ बेचा ही नहीं जा सकता था पर यह बात ठहरी थी कि वह दाम नहीं बढ़ायेंगे इसलिए उन्हें १० प्रतिशत विक्री दरों पर कमीशन भी दिया गया था। पर इन भाइयों का यह कहना है कि उन्होंने बाद में दाम बढ़ाये और खूब बढ़ाये। उनके कार्यकर्त्ता स्वयं आकर इन लोगों से कहते थे। मैंने पक्की जांच नहीं की, पर लोग तो हिसाब आदि दुवारा प्रमाणित करने की बात भी कहते हैं। आवश्यक होने पर जांच हो सकती है।

उनका खादी कार्य परोपकार वृत्ति से है, ऐसी छाप मेरे ऊपर नहीं पड़ी। ऐसे काम की जरूरत तब रही भी हो जब हमारा काम नष्ट कर दिया गया था पर हमारे पुनः क्षेत्र में आ जाने पर उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए था। कम से कम हमारी प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए थी। हमारे पास तो शिकायतें आती रही है कि वह हमारे कारीगर और हमारे कार्यकर्त्ता एवं हमारे क्षेत्र को भी ले लेते थे। पर मैंने इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा।

उन्होंने प्रमाणपत्र के लिए भी मुझे लिखा था और एक ट्रस्ट जैसी चीज़ खड़ी की थी। मैंने यह कहकर प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया था कि ट्रस्ट के व्यक्तियों और नियमों को देखते हुए उसे सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं कहा जा सकता। प्रायः सब ट्रस्टी घर के थे और गाडोदिया जी ने सब शक्तियां अपने हाथ में रख छोड़ी थीं। सार्वजनिक ट्रस्ट में लोक-सेवा के नाते ट्रस्टी बनाये जायें, यही उचित है। दाता एक दो व्यक्ति अपने रखे पर उससे ट्रस्ट का सार्वजनिक रूप नष्ट न होना चाहिए।

मुझे इस विषय में इतना ही कहना है।

आज्ञाकारी पुत्र,
विचित्र

— हिन्दी। मेरठ, ४।१।१९४६। 'बापू की छाया में मेरे जीवन के सोलह वर्ष' से।]
सौजन्य : श्री विचित्रनारायण शर्मा।

: छः :

संवेदन

उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों, समस्याओं, घटनाओं एवं
समाचारपत्रों पर गांधीजी की टिप्पणियाँ

१. श्रीमती वेसेण्ट को उत्तर

[वनारस की घटना]

श्री मो० क० गांधी ने हमें लिखा है

“ ‘न्यू इण्डिया’ में श्रीमती वेसेण्ट ने वनारस की घटना का जो उल्लेख किया है तथा अन्यत्र भी उसकी जो चर्चा की गई है, उसके कारण, चाहे मैं कितना ही अनिच्छुक क्यों न होऊँ, मेरे लिए उस सम्बन्ध में फिर से कुछ कहना आवश्यक हो गया है। श्रीमती वेसेण्ट मेरे इस कथन से इनकार करती हैं कि उन्होंने राजाओं के कान में कुछ कहा था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि यदि मैं अपने कानों और अपनी आँखों पर भरोसा कर सकता हूँ तो मुझे, जो कुछ मैंने पहले कहा है, उस पर अड़े रहना चाहिए। समापति महाराजा दरभंगा के दूसरी ओर कुछ लोग अर्धवृत्त बनाकर बैठे हुए थे, और श्रीमती वेसेण्ट उस अर्धवृत्त की बाईं ओर बैठी हुई थी। उनकी वगल में कम-से-कम एक, या शायद दो, राजे बैठे हुए थे। जब मैं बोल रहा था, उस समय श्रीमती वेसेण्ट मेरे पीछे थी। जब महाराजा उठे तब श्रीमती वेसेण्ट भी उठ खड़ी हुई। राजाओं के मंच छोड़ने से पहले ही मैंने बोलना बन्द कर दिया था। श्रीमती वेसेण्ट मंच पर आसपास के लोगों से इस घटना के सम्बन्ध में बातें कर रही थी। मैंने बहुत धीरे से उनसे कहा कि आप बीच में बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रह सकती थी और यदि मेरा व्याख्यान आपको पसन्द नहीं था तो उसकी समाप्ति पर कह सकती थी कि मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ गरम होकर कहा, “जब आप अपने भाषण के द्वारा श्रोताओं पर ऐसी छाप डाल रहे थे, मानो मंच पर उपस्थित हम सब लोग आपके बिना ही से सहमत हों, तब हम चुपचाप कैसे बैठे रह सकते थे? जो बातें आपने नहीं की वे आपको नहीं कहनी चाहिए थी।” इस घटना का जो विवरण वह देनी है, उनके अनुसार तो वह मेरे प्रति चिन्ता भाव में प्रेरित होकर ही मेरे भाषण के बीच में बोल पड़ी थी। किन्तु, श्रीमती वेसेण्ट का उक्त उत्तर इस बात में भ्रम नहीं गाना है। मैं सिर्फ इतना कहूँ कि यदि उनका उद्देश्य केवल मुझे दखाना ही था तो वे चुपचाप

एक पुर्जा पहुँचा दे सकती थीं अथवा धीरे से मेरे कान में अपनी सम्मति कह दे सकती थीं। और फिर यदि मेरा बचाव करना ही उनका अभीष्ट था तो उन्हें राजाओं के साथ उठकर हाल से बाहर चले जाने की क्या पड़ी थी? और उनके हाल से उठकर चले जाने के सम्बन्ध में मैं तो कहता हूँ कि वे राजाओं के साथ ही चली गई थी।

अपने भाषणों में मैंने जो-कुछ कहा, उसे लें तो मैं अभी यह नहीं जान पाया हूँ कि उसमें ऐसी कौन-सी बात थी, जो इतनी आपत्तिजनक मालूम हुई कि वे बीच में ही बोल पड़ी। वाइसराय महोदय के आगमन तथा उनकी सुरक्षा के लिए किये गये आवश्यक प्रबन्ध के सम्बन्ध में बोलने के बाद मैंने यह दिखलाया कि किसी हत्यारे की मृत्यु श्रेयस्कर कदापि नहीं होती और कहा कि अराजकता के विचार हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है और भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। फिर मैंने कहा कि श्रेयस्कर मृत्यु इससे बिल्कुल अलग चीज है। ऐसी मृत्यु का आलिगन करनेवाले लोग इतिहास में अपने विश्वास के लिए प्राण देनेवाले लोगों के रूप में समादृत होते हैं। लेकिन जब कोई बम फेंकनेवाला अनेक प्रकार के षड़यंत्र रचकर मरता है, तब उसे क्या मिल सकता है? उसके उपरान्त मैंने लोगों की इस भ्रमपूर्ण धारणा पर विचार आरम्भ किया कि यदि बम फेंकनेवालों ने बम न फेंके होते तो बंग-भंग आन्दोलन के सिलसिले में हमें जो कुछ मिला, वह न मिलता। लगभग इसी समय श्रीमती वेसेण्ट ने सभापति महोदय से मेरा भाषण बन्द करा देने का अनुरोध किया। व्यक्तिशः मैं यह चाहता हूँ कि मेरा सारा भाषण प्रकाशित कर दिया जाय, जिसके विचार-प्रवाह की दिशा से यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाती है कि मैं विद्यार्थियों को हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए भड़का ही नहीं सकता। ऐसा करना मेरे लिए सम्भव ही नहीं है। वास्तव में उसमें मेरा अभिप्राय यह था कि हम कठोर आत्म-निरीक्षण करें।

मैंने अपना भाषण इस बात से आरम्भ किया कि मैं अंग्रेजी में बोलूँ, यह श्रोताओं के लिए भी और मेरे लिए भी लज्जाजनक है। मैंने कहा कि अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम बन गई है, जिससे देश को बड़ी भारी हानि पहुँची है और मैं समझता हूँ, मैंने सफलतापूर्वक यह समझाया कि यदि गत पचास वर्षों से हम लोगों को उच्चतर ज्ञान की शिक्षा देशी भाषाओं में ही मिलती तो इस समय तक हम लोग अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट पहुँच गये होते। इसके बाद मैंने स्वशासन-सम्बन्धी उस प्रस्ताव का जिक्र किया जो कांग्रेस में पास हुआ था और दिखलाया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा भारतीय मुस्लिम लीग जिस समय अपने भावी-शासन विधान का मस्विदा तैयार करे उस समय उनका यह कर्तव्य भी है कि वे अपने

कार्यों से अपने-आपको स्वराज्य के योग्य बनायें। और यह दिखलाने के लिए कि हम लोग अपने कर्तव्य से कितना पीछे रहते हैं, मैंने लोगों का ध्यान काशी-विश्वनाथ के मध्य, मन्दिर के आसपास भूलभुलैया की तरह बनी गलियों की गन्दगी तथा हाल ही में बने उन राजसी भवनों की ओर आकृष्ट किया, जिनका निर्माण करते समय गलियों की चौड़ाई या सिघाई का कोई विचार नहीं रखा गया है। इसके बाद मैंने श्रोताओं को शिलान्यास के दिन के चाकचिक्यपूर्ण दृश्य का स्मरण दिलाया, और कहा कि यदि उस दृश्य को किसी ऐसे अजनबी ने देखा होता, जिसे भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, तो वह मन पर यह गलत छाप लेकर जाता कि भारत ससार के सर्वाधिक सम्पन्न देशों में से एक है। क्योंकि उस दिन हमारे सरदार-सामन्तों ने ऐसे ही बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखे थे। और मैंने महाराजाओं तथा राजाओं की ओर मुड़कर विनोदपूर्वक कहा कि आप लोगों के लिए यह आवश्यक है कि जबतक हम लोग अपने आदर्शों को सिद्ध न कर लें तबतक आप लोग इस सम्पत्ति को जाति की थाती समझ कर अपने पास रखें, और मैंने उन जपानी सामन्तों के कार्य का उदाहरण दिया, जिन्होंने आवश्यकता न होने पर भी अपनी सम्पत्ति और उन जमीन्दारियों का परित्याग कर देने में अपना परम सौभाग्य माना, जो उनके वंश में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही थी। इसके उपरान्त मैंने श्रोताओं से अनुरोध किया कि आप जरा इस प्रतिष्ठाजनक बात पर विचार कीजिए कि जब वाइसराय महोदय हमारे पूज्य अतिथि हो, तब हम लोगों से ही उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय। और मैं यह दिखाने का प्रयत्न कर रहा था कि इस इहत्तियाती कार्रवाई के लिए भी दोषी हम ही हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसीलिए हुई कि भारत में सगठित रूप से राज-मुर्खों की हत्याओं की प्रणाली शुरू हो गई है। इस प्रकार एक ओर मैं यह दिखलाने का प्रयत्न कर रहा था कि विद्यार्थी किस प्रकार समाज को उसके जाने-माने दोषों से मुक्त कराने के लाभदायक कार्य में सहायक मित्र हो सकते हैं और दूसरी ओर उन्हें हिंसात्मक तरीकों के विचार तक से दूर रहने के लिए समझा रहा था।

मुझे बीस वर्ष के सार्वजनिक जीवन का अनुभव है और इस बीच मैंने बीनियों द्वारा बड़े ही अशान्त और क्षुब्ध श्रोताओं के सामने व्याख्यान दिये हैं। अतः मैं दावा कर सकता हूँ कि मुझे अपने श्रोताओं की नब्ज पहचानने का कुछ अनुभव है। मैं ध्यानपूर्वक यह देखता जा रहा था कि मेरे व्याख्यान के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और निश्चय ही मैंने यह नहीं देखा कि विद्यार्थियों पर उनका कोई प्रतिक्रिया प्रभाव रहा है। सच तो यह है कि दूसरे दिन सबेरे उनमें ने कुछ लोगों ने मुझमें आकर कहा कि वे मेरी बातों को पूरी तरह समझ गये थे और उनका उन पर काफी प्रभाव पड़ा था।

उनमें से एक बड़ा तार्किक था। उसने तो मुझसे जिरह ही कर डाली। किन्तु जब मैंने अपने भाषण के दौरान जो तर्क पेश किये थे, उन तर्कों पर और भी प्रकाश डाला तो वह उनसे कायल प्रतीत हुआ। मैंने समस्त दक्षिण-अफ्रीका, इंग्लैण्ड तथा भारतवर्ष में हजारों विद्यार्थियों और अपने अन्य देशभाइयों के सामने भाषण किये हैं, और मैं दावा करता हूँ कि उस दिन सन्ध्या के समय लोगों के सामने मैंने जो तर्क उपस्थित किये थे उन्हीं तर्कों के आधार पर मैंने बहुत-से लोगों को अराजकतावादी तरीकों के समर्थन से विमुख किया है।

और अब अन्त में दम्बई के श्री एस० एस० सेटलूर की बात लीजिए। उन्होंने भी 'हिन्दू' में उस घटना के सम्बन्ध में लिखा है और उनका रत्न भी मेरे प्रति कोई मैत्रीपूर्ण नहीं है। मेरा खयाल है, उन्होंने कई बातों में अनुचित रूप में, मेरी घज्जियाँ उड़ा देने का प्रयत्न किया है। श्री सेटलूर ने सभा की पूरी कार्रवाई अपनी आँखों से देखी थी। किन्तु मैं देखता हूँ कि उसका जो विवरण वह देते हैं, वह श्रीमती वेसेण्ट के विवरण से भिन्न है। उनका खयाल है कि मेरे भाषण की लोगों पर जो आम छाप पड़ी, वह यह नहीं थी कि उन्हें मैं अराजकता के लिए उत्तेजित कर रहा था, बल्कि यह कि मैं गैर-सैनिक नौकरशाहों का पक्ष-पोषण कर रहा था। श्री सेटलूर ने मेरी जो आलोचना की है, वह यही सिद्ध करती है कि यदि वह सही है तो निश्चय ही मैंने किसी प्रकार हिंसात्मक कार्रवाई को उत्तेजन देने का अपराध नहीं किया, बल्कि मेरा अपराध यह था कि मैंने राजाओं के हीरे-जवाहरात के आभूषणों आदि का उल्लेख किया।

श्रीमती वेसेण्ट के साथ तथा मेरे साथ भी पूरा-पूरा न्याय हो, इस उद्देश्य से मैं नीचे लिखा सुझाव देना चाहूँगा। वह कहती है कि मेरे जिस वाक्य ने राजाओं को उठ कर चल देने को बाध्य कर दिया, उसे उद्धृत करके वह अपना वचाव नहीं करना चाहती क्योंकि उससे तो शत्रुओं का ही हित होगा। उनके इससे पहले के कथन के अनुसार मेरा व्याख्यान खुफिया पुलिस के हाथ में पहुँच चुका है, इसलिए जहाँ तक मेरे वचाव का सवाल है, उनकी यह क्षमाशीलता किसी काम की नहीं है। अतः क्या यह अधिक अच्छा न होगा कि यदि उनके पास मेरा व्याख्यान हो तो वह या तो उसे शब्दशः प्रकाशित करवा दें अथवा व्यक्त किये गये ऐसे विचारों को ही प्रकाशित करवा दें, जिनके कारण, उनकी राय में, उन्हें हस्तक्षेप करने तथा महाराजाओं को उठकर चले जाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

तो मैं अपने इस वक्तव्य को अपनी पहलेवाली बात दोहरा कर ही समाप्त करता हूँ, वह यह कि यदि श्रीमती वेसेण्ट बीच में ही बाधा न उपस्थित करती तो

मैं कुछ ही मिनटों में अपना व्याख्यान समाप्त कर देता और तब अराजकता-सम्बन्धी मेरे विचारों के विषय में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न होता।

—अंग्रेजी से। 'हिन्दू', १७।२।१९१६। सं० गा० बा० खण्ड १३ पृ० २४१-४४।]

२. पत्र: 'न्यू इण्डिया' को, बनारस की घटना के सम्बन्ध में

आज के आने सम्पादकीय लेख में आपने कहा है कि मैंने ईसाई धर्म-प्रचारकों के कहने से बनारसवाली घटना का उल्लेख फिर से किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे वक्तव्य के प्रकाशन में ईसाई-प्रचारकों का जरा भी हाथ न था और न मैंने किसी मिशनरी से उस सम्बन्ध में बातचीत ही की है।

—मन्नास, १७।२।१९१६। 'न्यू इण्डिया' १८।२।१९१६। सं० गा० बा० भाग १३, पृ० २४४।]

३. खिलाफत

इलाहाबाद के 'लीडर' और 'यंग इण्डिया' में स्पष्ट मतभेद हो गया है। मैं 'लीडर' का इतना आदर करता हूँ कि वह जो भी विचार प्रकट करता है उसे स्वीकार करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ। किन्तु पिछले कुछ समय से कितनी ही कोशिश के बावजूद मैं उसके विचारों को स्वीकार करने में असफल रहा हूँ। उसका सबसे ताजा उदाहरण है बहिष्कार और असहयोग के मामले में वह उलझन, जिसमें 'लीडर' पड़ गया है। मैंने सोचा था कि मेरा अर्थ स्पष्ट है और उसमें कोई असंगति नहीं है। बहिष्कार एक दण्ड है और उसकी कल्पना बदले की भावना में की जाती है। अंग्रेजी माल के बहिष्कार के पीछे विचार ऐसा है कि अंग्रेजी माल हमारे माल से, जैसे कि जपानी माल से, चाहे अच्छा ही क्यों न हो, लेकिन मुझे उसे नगरीदना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश मन्त्रियों ने हमारे साथ जो अन्याय किया है या कुछ अंग्रेजों ने गिराफत के बारे में जो अत्यन्त दायित्वहीन और अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है उनका बदला मैं अंग्रेज जनता से लेना चाहता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि बहिष्कार उन स्थितियों में हिंसा का ही एक रूप है।

असहयोग का आधार भिन्न है। यदि सरकार अन्याय करती है तो उनमें

सहयोग करने का मतलब यह है कि मैं भी उनके इस अन्याय में गढ़भागी हूँ और इस प्रकार उसके लिए अन्याय करना सम्भव बनाता हूँ। इस हालत में इस सरकार को सहयोग न देना मेरा कर्त्तव्य है, किन्तु ऐसा दण्ड के रूप में बदला देने की भावना ने नहीं बल्कि इसलिए करना है कि उस अन्याय का दायित्व मुझ पर न आ सके। दरअसल अगर मैं उस सरकार की गाड़ी बिल्कुल रोक भी दूँ तो यह उचित ही होगा। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि असहयोग बहिष्कार में उतना ही भिन्न है, जितना हाथी गवे में।

मैं जो हिंसा को अस्वीकार करता हूँ और हड़ताल को स्वीकार करता हूँ, उसमें 'लीडर' को असंगति दिखाई देती है। किन्तु मुझे उसमें कोई अगंगति नहीं दिखाई देती क्योंकि मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है कि हड़ताल से हिंसा हो ही। कोई भी व्यक्ति उचित कार्य करने से बराबर इसीलिए कतराता नहीं रह सकता कि उसमें खतरे की भी आशंका होती है। कदाचित् 'लीडर' की कठिनाई का कारण उसका यह विश्वास है कि जोरदार और निश्चित कार्रवाई करना जरूरी नहीं है और मित्र-राष्ट्रों-द्वारा विपरीत निर्णय किये जाने पर भी भारत के मुसलमानों के लिए घातक रहना सम्भव है। मेरी राय में यदि कोई ऐसी अहिंसात्मक कार्य-पद्धति नहीं निकाली गई जिससे इस प्रश्न का उचित समाधान हो जाय तो वह आन्दोलन अवश्य ही हिंसा का समर्थन करेगा। पूरी जोरदार कार्रवाई करने में भी हिंसा का खतरा है, किन्तु हमें मात्र इसी भय के कारण उचित कार्य करने से डरना नहीं चाहिए कि कहीं उसका गलत अर्थ न लगा लिया जाय और उसके फलस्वरूप अनर्थ न हो जाय। मानवीय दृष्टि से कहे तो जो सम्भव है वह इतना ही कि गलतियों और गलतफहमी से बचते हुए, ईश्वर में विश्वास रखकर हम आगे बढ़ते जायें। मैं जानता हूँ कि यदि खिलाफत के प्रदन के उचित हल से कम कोई चीज इस प्रश्न पर हिंसा को टाल सकती है तो वह यही चीज, यही रास्ता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि सब विचारों के भारतीय इस आन्दोलन में शरीक होकर कोई दृढ़ रुख अपनायेंगे तो उससे मुसलमानों के हृदय में साहस और आशा का संचार होगा। किसी भी तरह की ढिलाई या उपेक्षा का परिणाम होगा निराशा और निरुत्साह।

बहुत कुछ यही बात सत्याग्रह के विरुद्ध उठाई जानेवाली आपत्ति के बारे में भी कही जा सकती है। मैं अब भी यही मानता हूँ कि फिलहाल विगुद्ध और उत्कृष्ट ढंग का सत्याग्रह करने में तो अकेला मैं ही समर्थ हूँ। लेकिन अगर इस विश्वास के कारण

-
- १ तुर्कों के सुलतान की राजनीतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सम्बन्ध में।
 २. खिलाफत आन्दोलन।

मैं सत्याग्रह का प्रयोग ही न करूँ तब तो उसका कभी प्रसार ही नहीं होगा। किन्तु यहाँ इसके अतिरिक्त एक अन्य तर्क-दोष भी है। अगर सत्याग्रह सविनय प्रतिरोधके रूप में किया जाय तो उसमें अशोभन वाते होनेकी सम्भावना तो है ही। किन्तु हड़ताल कोई नया शस्त्र नहीं है और वह सत्याग्रह के अन्तर्गत आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। और न असहयोग के लिए ही सत्याग्रह का होना कोई आवश्यक है। जब माननीय प० मदनमोहन मालवीय ने इम्पीरियल कौंसिल से त्यागपत्र दिया था^१ या जब सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी उपाधि से मुक्त कर दिये जाने का अनुरोध किया था^२ तो उन्होंने ये कदम सत्याग्रही के रूप में नहीं उठाये थे। बेशक व्यापक असहयोग करने में खतरा है, किन्तु यह तो केवल एक सामान्य सत्य ही बताना है। याद रखने की बात यह है कि खिलाफत मुसलमानोंके लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। उनके लिए इसका उचित समाधान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। इधर हिन्दुओं का पुनीत कर्तव्य है कि जबतक उनके मुसलमान भाई अहिंसा के मार्ग पर दृढ़ रहकर काम कर रहे हों तबतक वे उनके लिए अपना सब कुछ दे दें। और मैं तो नहीं मानता कि उन्हें उस मार्ग पर दृढ़ रखने के लिए इससे कोई अच्छा उपाय भी है कि समस्त हिन्दू, ईसाई, पारसी और यहूदी, जिन्होंने भारत को अपना देश बना लिया है, पूरे मन से उनका समर्थन करें और उन्हें हिंसा का आश्रय लिये बिना अपनी शिकायत दूर करवाने के प्रभावकारी उपाय सुझावें।

—अंग्रेजी। पृ० ६०, १७।३।१९२०।]

४. पागलपन

मैं कह चुका हूँ कि असहकार आदि उग्र शस्त्र का प्रयोग करते समय हमें धैर्य से काम लेना सीखना चाहिए। यदि हम उसका उपयोग करते हुए थोड़े से काम लें तो बड़ा नुकसान हो जाय। सरकार गुम्से में आ जाय तो हम उसे भी सहन करें, यही उचित है। जब जब राजसत्ता के हाथों अन्याय होता है तब-तब लगभग वह यही चाहती है कि जनता उत्तेजित हो जाय और खून-खराबी हो। यदि जनता उन पन्धों में फँस जाती है तो उसका ध्यान उपर्युक्त अन्याय से हटकर अशान्ति मचाने की ओर चला जाता है। फिर खून-खराबी करनेवालों को दवाने के लिए राजा और प्रजा एक

१. ६ अप्रैल १९१९ को।

२. उन्होंने अपनी नाइटहुड ('सर') की उपाधि १ जून १९१९ को त्यागी थी।

हो जाते हैं और मूल बात अन्याय को भुला दिया जाता है। अथवा जिस समय जनता अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन करती है, उस समय राज्याधिकारी उस आन्दोलन को दवाने का भारी प्रयत्न करते हैं और किये गये अन्याय को छिपाने में विवेक-वृद्धि का अतिक्रमण कर जाते हैं। परिणामस्वरूप अन्याय के विरुद्ध किये जानेवाले आन्दोलन को दवाने की कोशिश में वे पागल हो जाते हैं।

मुझे लगता है कि हमारी सरकार ऐसे पागलपन का शिकार हो गई है। पं० मोतीलाल नेहरू को संयुक्त प्रान्त^१ में सब लोग जानते हैं। वहां के गवर्नर उन्हें तीस साल से पहिचानते हैं। उनके एक मात्र पुत्र जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर हैं और वह भी सुप्रसिद्ध है। वह अपने पिता की, उनके धन्ये तथा सार्वजनिक जीवन में पूरी-पूरी मदद करते हैं। संयुक्त प्रान्त में सभी को मालूम है कि श्री जवाहरलाल नेहरू की माता हमेशा अस्वस्थ रहती है। उनकी धर्मपत्नी की तबीयत भी इस समय बहुत खराब है। नेहरू परिवार समय-समय पर गर्मियों में वायु-परिवर्तन के लिए मसूरी जाता है। इस बार ऊपर बताई गई बीमारी के कारण मसूरी जाने की विशेष आवश्यकता थी। जब यह निश्चय हुआ तब यह बात उनके ध्यान में भी न थी कि अफगानी-शिष्ट-मण्डल के प्रतिनिधि भी मसूरी जानेवाले हैं और जिस स्थान पर उन्हें ठहरना था उसी स्थान पर ये लोग भी ठहरने वाले हैं। तथापि मसूरी में ठहरने की अधिक व्यवस्था न होने के कारण नेहरू परिवार तथा अफगानी शिष्ट-मण्डल के प्रतिनिधियों को एक ही स्थान पर जगह मिली। दोनों एक ही जगह रहे, यह सरकारी अधिकारी को बरदाश्त नहीं हुआ। इतना होने पर भी स्थिति कुछ ऐसी थी कि श्री जवाहरलाल नेहरू पर एकदम दबाव डाला जा सकता था, इससे पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन्हें बुलाकर कहा कि यदि आप यह आश्वासन देंगे कि आप इन प्रतिनिधियों के साथ बोलचाल भी नहीं रखेंगे तो आपको मसूरी में रहने दिया जायगा। जिस व्यक्ति को आत्म-सम्मान प्रिय है वह व्यक्ति ऐसी जमानत क्यों दे? भले ही प्रतिनिधियों के साथ कोई व्यवहार न हो, श्री जवाहरलाल पन्द्रह दिन तक मसूरी में रहकर भी इन प्रतिनिधियों के साथ एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन स्वेच्छया बिना किसी प्रसंग के किसी के साथ न बोलना एक बात है और किसी के दबाव में आकर अमुक व्यक्ति के साथ न बोलने की प्रतिज्ञा करना दूसरी बात है। इसी से श्री जवाहरलाल ने ऐसा आश्वासन देने से इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें तुरन्त ही मसूरी छोड़ देने का आदेश दिया गया। श्री जवाहरलाल ने अधिकारी को सही स्थिति से अवगत करा दिया था, अपनी कठिनाइयों की चर्चा

भी की थी लेकिन (उनकी) मुश्किलों से अधिकारियों को क्या लेनादेना हो सकता है ?

यदि राजा अपनी रैयत के कमजोर-से-कमजोर अंग की मुश्किलों का ध्यान रखे तो वह रामराज्य कहलाये, प्रजातन्त्र कहलाये। आधुनिक युग में किसी भी प्रजातन्त्र राज्य से—फिर चाहे वह अंग्रेजी हो चाहे भारतीय, ईसाई-मुसलमान अथवा हिन्दू—ऐसी आशा नहीं की जा सकती। जिस यूरोप का अनुकरण करने के लिए हम अवीर हो गये दीख पड़ते हैं, वह यूरोप भी पशुवल की अथवा पशुवल के मुकाबले बहुमत की पूजा करता है और बहुमत वाले भी हमेशा अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हो सो बात नहीं। सामान्यतया आम विषयों में बहुमत के न्याय को लौकिक न्याय कहा जा सकता है, लेकिन शुद्ध न्याय तो सब लोगों के कल्याण में ही हो सकता है। इसलिए जहाँ दुर्बल-से-दुर्बल व्यक्ति की भी पूरी-पूरी रक्षा की जाती हो और उसके अधिकारों को भी पूरा-पूरा संरक्षण दिया जाता हो वह शुद्ध प्रजातन्त्र कहा जा सकता है। प्रजातन्त्र का अर्थ बहुमत द्वारा शासन नहीं बल्कि उसका अर्थ है कि उससे जनता के छोटे-से-छोटे अंग का भी पोषण हो। इस समय हम अपनी सरकार से ऐसे न्याय और ऐसे पोषण की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है वह तो निरापागल-पन है। ऐसा कदम उठाने के पहले उसके पास किसी भी ठोस कारण के होने की कल्पना नहीं की जा सकती।

—गुजराती। न० जी०, ३०।५।१९२०।]

५. मुसलमानों का निर्णय : इलाहाबाद की खिलाफत-सभा में

इलाहाबाद की खिलाफत सभा ने सर्व-सम्मति से अनहयोग के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और विस्तृत कार्यक्रम निश्चित और कार्यान्वित करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस सभा के पहले हिन्दू-मुसलमानों की एक नयुवत गभा भी की गई थी जिसमें हिन्दू नेताओं से अपना अपना मत प्रकट करने के लिए गृह्य गया। उस सभा में श्रीमती वेनेण्ट, माननीय प० मालवीय जी, माननीय

१. जवाहरलाल नेहरू को मसूरी से चले जाने का जो आदेश दिया गया था, वह जून १९२० में वापस ले लिया गया था।
२. खिलाफत समिति के तत्वावधान में ९ जून १९२० को यह सभा हुई।

डा० सप्रू,^१ मोतीलाल नेहरू, श्री चिन्तामणि^२ आदि प्रमुख नेता उपस्थित थे। मित्र-भित्र मतों के हिन्दू नेताओं को उनकी राय जानने के लिए निमन्त्रित करके गिलाफत समिति ने बुद्धिमानी का काम किया। श्रीमती वेमैण्ट तथा डा० तेजबहादुर सप्रू ने मुसलमानों को जोरदार शब्दों में असहयोग की वर्तमान नीति को मानने की सलाह दी। अन्य हिन्दू नेताओं ने पहलू बचाकर भाषण दिये। इन नेताओं ने अपने भाषणों में सिद्धान्ततः तो असहयोग आन्दोलन को स्वीकार किया पर उसके संचालन में अनेक तरह की व्यावहारिक कठिनाइयाँ बताईं। उन्हें इस बात का भी भय था कि यदि मुसलमानों ने अफगानों को भारतवर्ष पर आक्रमण करने के लिए निमन्त्रित किया तो बखेड़ा मच सकता है। इस पर मुसलमान वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई भी विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन करने की चेष्टा करेगी तो उसके प्रतिरोध में एक-एक मुसलमान वलिदान हो जायगा। किन्तु उन्होंने यह बात भी स्पष्ट रूप से कही कि यदि कोई बाहरी शक्ति इस्लाम की प्रतिष्ठा की रक्षा और न्याय दिलाने के लिए भारत पर आक्रमण करेगी तो वे उसे वास्तविक सहायता न भी दें पर उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति होगी। हिन्दुओं की आशंका समझ में आती है और वह उचित भी है। पर मुसलमानों की स्थिति का विरोध करना भी कठिन है। तब मेरे विचार से अगर भारत को इस्लाम की शक्तियों और अंग्रेजी ताकत के बीच संघर्ष नहीं होने देना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हिन्दू लोग असहयोग को पूरी तरह सफल बनाये और वह भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मुसलमान लोग अपने घोषित इरादों पर डटे रहे, आत्म-संयम से काम ले सके और वलिदान कर सके तो हिन्दू लोग भी अपने वादे के अनुसार अवश्य ही उनके साथ देंगे और असहयोग आन्दोलन में शरीक होंगे। लेकिन साथ ही मुझे इस बात का भी उतना ही अधिक भरोसा है कि हिन्दू लोग ब्रिटिश सरकार तथा उनके मित्र देश और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा करने में मुसलमानों की सहायता नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सेना इतनी संगठित है कि कोई भी विदेशी शक्ति सहज ही भारत पर सफल आक्रमण नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमानों के लिए इस्लाम की सम्मान-रक्षा के लिए प्रभावशाली ढंग से संघर्ष चलाने का एक उपाय यही है कि पूरी लगन

१ सर तेज बहादुर सप्रू (१८७५-१९४९) प्रसिद्ध वकील; १९२०-२२ में वाइसराय की कार्यकारिणी में कानून-सदस्य, १९२३ और १९२७ में लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष। २. सर चि० य० चिन्तामणि (१८८०-१९४१), 'लीडर' के सम्पादक, लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष (१९२०, १९३७)।

से असहयोग का रास्ता अपनाये। यदि लोगो ने व्यापक पैमाने पर इसे अपनाया तो वह केवल प्रभावकारी ही नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी सद्-असद् बुद्धि का प्रयोग करने की भी पूरी छूट रहेगी। यदि मैं किसी व्यक्ति-विशेष या सस्था के अन्याययुक्त आचरण को नहीं सहन कर सकता और यदि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति या सस्था का समर्थन करता हूँ, तो इसके लिए मुझे ईश्वर के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। किन्तु अगर मैं ऊपर बताये गये तरीके से अन्यायाचरण का समर्थन नहीं करता तो इसका मतलब होगा कि अन्यायी तक के अहित करने का वर्जन करनेवाले नैतिक नियम के अनुरूप मुझसे जो कुछ बन सकता था, मैंने किया इसलिए ऐसे महान अस्त्र का प्रयोग करने में जल्दबाजी अथवा क्रोध से काम नहीं लेना चाहिए। असहयोग आन्दोलन हर तरह से आत्मप्रेरित होना चाहिए। इसलिए सब कुछ मुसलमानों पर ही निर्भर करता है। यदि उन्होंने अपनी सहायता आप की तो हिन्दुओं की सहायता उन्हें अवश्य प्राप्त होगी और सरकार को, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अवश्य ही इस दुनिवार शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। किसी राष्ट्र की समस्त जनता के रक्तपातविहीन विरोध का सामना सम्भवतः कोई भी सरकार नहीं कर सकती।

—अंग्रेजी। य० इ०, १।६।१९२०।]

६. असहयोग समिति

३ जून को इलाहाबाद में खिलाफत समिति ने जिस असहयोग समिति की नियुक्ति की, उसके विषय में तरह-तरह के भ्रम और गलत अनुमान फैले दिये हैं।^१ उस सभा में उपस्थित एक मित्र लिखते हैं कि यह समिति असहयोग को पूर्ण तरह से कार्यरूप देने के उद्देश्य से गठित की गई है और इसे असहयोग से सम्बन्धित सारे मामलों में जो चाहे करने का अधिकार दे दिया गया है—मानो यह अधिकारियों के पास निवेदन आदि भेजने के मामले में भी भारत की सारी मुसलमान आबादी का प्रतिनिधित्व करती हो। समिति का अधिकार-क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है, यही दिखाना इस लेख का उद्देश्य है।

इस समिति की स्थापना का सुझाव देने हुए जैमा मॅने बताया था, उसका उद्देश्य असहयोग के सम्बन्ध में देश की इच्छा जानना और उसे कार्यान्वित करना था।

१. देखिए: 'भाषण : खिलाफत समिति की बैठक में', ३।६।१९२०।

यद्यपि यह एक प्रतिनिधि-संस्था है और इसे जो उचित लगे वह करने का पूरा अधिकार है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह भारत के सभी अच्छे और प्रभावशाली मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था है, और न इसे ऐसा रूप देने का कोई इरादा ही रहा है। उदाहरण के लिए, यह नवाब-जमींदार आदि वर्गों के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसे जानबूझ कर उन्हीं तक सीमित रखा गया है जो अपना सारा समय और ध्यान असहयोग-आन्दोलन का संगठन करने में और ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित करने में लगा सकें कि कैसे लोग विभिन्न हिदायतों, अनुशासन तथा अहिंसा का पालन कर सकते हैं। सो दरअसल वह कार्यकर्ताओं की समिति है। यह आशा नहीं की जा सकती कि भारत के सभी मुसलमान असहयोग के सम्बन्ध में एक-सी तत्परता दिखायेंगे। कुछ को इसकी प्रभावकारिता में सन्देह है, तो कुछ इसे बहुत हल्का इलाज मानते हैं। इसी तरह कुछ को भय है कि यह इलाज भारत के लिए बहुत सख्त है; उनका कहना है कि भारत में अभी वलिदान की भावना इतनी जाग्रत नहीं हुई है जिससे यहां असहयोग की सफलता निश्चित मानी जा सके। इस प्रकार की शंकाएं उठानेवाले लोग, हो सकता है, इस समिति में शामिल कई मुसलमानों से अन्यथा अधिक प्रभावशाली हों, लेकिन समिति न तो उनका प्रतिनिधित्व करती है और न उन्हें इसमें शामिल ही किया गया है। इसमें केवल ऐसे लोग ही शामिल किये गये हैं जिनका असहयोग में अधिक-से-अधिक विश्वास है और जो असहयोग में अपनी पूरी निष्ठा घोषित करने के बावजूद इसकी गति इतनी तीव्र करने की कोशिश नहीं करेंगे कि औरों से इसका सम्बन्ध ही न रह जाय, बल्कि इसके विपरीत, जहां तक सम्भव हो समस्त राष्ट्र को असहयोग के कार्यक्रम में साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर ऐसा करते हुए वे स्वयं अधिक-से-अधिक साहसपूर्ण कदम उठाने में नहीं हिचकेंगे और ऐसे लोगों को भी साथ लेते जायेंगे जिनमें ऐसी निष्ठा और साहस हो। अतएव इस समिति को, जिसकी आज कोई ख्याति नहीं है, अपने सुपरिणामों के बल पर ख्याति प्राप्त करनी है, नाम कमाना है। अगर यह समिति काम करके नहीं दिखाती, या अपने काम के बावजूद कुछ परिणाम नहीं दिखाती तो इसका अस्तित्व ही नहीं रह जायगा। बाहरवालों की दृष्टि में यह किसी तरह प्रतिनिधि-संस्था नहीं है। उनके विचार से शौकत अली स्वभाव से सरल तो है, लेकिन विलकुल धर्मान्वि है और उनका किसी पर कोई प्रभाव नहीं है; हसरत मोहानी बेकार के आदमी है और उन्हें तो हमेशा स्वदेगी की ही धुन लगी रहती है; डा० किचलू अभी कल के छोकरे है और उन्हें अमृतसर से बाहर की दुनिया का कोई अनुभव नहीं है। दूसरों के बारे में भी ऐसी ही बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं। मैं उनके विचार में औरों से श्रेष्ठ तो हूं,

लेकिन आखिरकार एक सनकी आदमी हूँ और इस मामले से कोई सीधा सम्बन्ध न होते हुए भी इसमें जबरजस्ती टाँग अडाने को आ गया हूँ। उनके खयाल से इसके सदस्यों के हस्ताक्षर से जो भी आवेदन जायगा उसका जहाँ तक इन हस्ताक्षर-कर्त्ताओं के निजी प्रभाव का सम्बन्ध है, कोई असर नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं कि यह अभी आवेदन देगी ही नहीं। जब फौरन किसी कार्रवाई की जरूरत होगी या जब अन्य लोग नीतिवश या किसी दूसरे कारण से आवेदनो पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं होंगे तो यह अपने सदस्यों के हस्ताक्षरों से आवेदन अवश्य भेजेगी। हा, यह तो है ही कि महत्वपूर्ण आवेदनो पर लोगों से हस्ताक्षर कराने के प्रयत्न के सिलसिले में लोकमत का अन्दाजा भी हो जायगा और वह इस बात की भी कसौटी होगा कि देश के गण्यमान्य लोग बलिदान के लिए कहाँ तक तैयार हैं। लेकिन आम जनता के लिए और आन्तरिक कार्यों के लिए यह समिति पूर्ण-रूप से प्रतिनिधि-संस्था है। मुस्लिम लोकमत का शौकत अली और हसरत मोहानी से बढ़कर कोई दूसरा प्रतिनिधि मिल पाना मुश्किल ही है। दूसरे लोग यद्यपि इन-जैसे प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनमें उद्यमशीलता है, धैर्य है, शान्ति और सचाई है, कठिनाइयों के बीच साहस कायम रखने की क्षमता है, और बलिदान की भावना है, और उन्हीं गुणों के कारण उन्हें चुना गया है।

यह भी कहा गया है कि इस आन्दोलन का नेतृत्व मैं करूँगा। लेकिन यह बात अशत ही सच है, और मैं ऐसा सिर्फ विनयवश नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि यह अक्षरशः सत्य है। अगर विश्वास जोर पकड़ गया कि इस आन्दोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ तो वह इसके लिए घातक मिद्ध हो सकता है। मैं इस आन्दोलन का नेतृत्व इस अर्थ में तो कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा सलाहकार हूँ जिसकी सलाह आज सबसे अधिक स्वीकार की जाती है और असहयोग के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिसके सकल्प का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं मुस्लिम लोक-मत का प्रतिनिधित्व करने का झूठा दावा नहीं करता। मैं तो सिर्फ उसकी व्याख्या ही कर सकता हूँ। मैं अकेले खड़ा होकर मुसलमान जनता को अपने साथ ले चलने की आशा नहीं कर सकता। अगर किसी मिले-जुले मुस्लिम श्रोता-समूह के सामने मैं धार्मिक मामलों में गण्यमान्य मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहना चाहूँ तो लोग शायद मुझे बोलने भी नहीं देंगे और वह ठीक ही होगा। लेकिन अगर मैं मुसलमान होता तो मैं मुसलमानों की चिन्ता नगमा में प्रतिरूप-से-प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी बात कहने में नहीं हिचकता। मैं अपने को एक बुद्धिमान कार्यकर्त्ता मानता हूँ और मेरी बुद्धिमत्ता का मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी मोमाओं में भली-भाँति परिचित हूँ। मेरा मतलब

है, मैं इन सीमाओं का अतिक्रमण कभी नहीं करता। कम-से-कम जान-बूझ कर तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। हर समझदार मुसलमान को मेरी इन सीमाओं और मेरे कार्यक्षेत्र की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। किसी तरह का अज्ञान इस आन्दोलन की सफलता के मार्ग में घातक सिद्ध हो सकता है। मैं इस आन्दोलन से सम्बद्ध हूँ, इस कारण कार्यकर्त्ताओं को सुस्ती अथवा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर इस आन्दोलन के साथ मेरे सम्बन्ध से कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं तो इस सम्बन्ध का मतलब इतना ही समझना चाहिए कि लोगों को अधिक सर्तक रहना है, दायित्वभाव का अधिक अनुभव करना है, काम करने की अधिक क्षमता और इच्छा रखनी है तथा ज्यादा कुशलता दिखानी है। मैं योजनाएं बना सकता हूँ, लेकिन उन्हें कार्यरूप देना सदैव मुसलमान कार्यकर्त्ताओं के हाथों में ही रहेगा। मेरे-जैसे मित्रों की सहायता से, और जरूरत हो तो उनकी सहायता के बिना भी, यह आन्दोलन उन्हे ही चलाना है; इसका नेतृत्व उन्हे ही करना है। मुझसे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं असहयोग करनेवाले लोग तैयार करूँगा, यह तो मुसलमान नेता ही कर सकते हैं। मैं चाहे कितना ही वलिदान करूँ, यात्री (मुसलमानों के) इस धार्मिक मामले में कितना ही वलिदान करूँ, उससे मुस्लिम संसार में असहयोग की भावना नहीं आ सकती। जब मुसलमान नेता अपने आचरण में यह चीज दिखायेंगे तभी जन-साधारण में यह भावना विकसित होगी।

और अब इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो गया है कि समिति में हिन्दू नेता क्यों नहीं शामिल किये गये हैं। सर्वोच्च समिति तो विशुद्ध रूप से मुसलमानों से बनी होनी चाहिए। उसमें मेरा शामिल रहना भी एक बुराई ही है, लेकिन मेरी योग्यताओं को देखते मेरा उसमें रहना एक ऐसी बुराई है जिसे टाला नहीं जा सकता। मैंने असहयोग का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने सफलतापूर्वक इसका प्रयोग करके देखा है। इस असहयोग-विषयक प्रस्ताव की कल्पना 'दिल्ली सम्मेलन' में मैंने ही की थी। अतएव मैं इस समिति में विशेषज्ञ की हैसियत से शामिल हूँ, हिन्दू की हैसियत से नहीं। अतः मेरा काम भी सिर्फ सलाहकार का काम है। हाँ, यह बात निस्सन्देह समिति के लिए लाभदायक है कि मैं एक ऐसा कट्टर हिन्दू हूँ जो असहयोग में अपने मुसलमान भाइयों का पूरी हृदयक साथ

-
१. जो जनवरी १९२० के तीसरे सप्ताह में हुआ था। वह १९ जनवरी को दिल्ली में वाइसराय से मुलाकात करनेवाले भारतीय खिलाफत शिष्टमण्डल के सदस्यों का सम्मेलन था।

देना प्रत्येक हिन्दू का कर्त्तव्य मानता हू। लेकिन यह लाभ तो, मैं समिति में होता या न होता, उसे यो भी प्राप्त ही रहता।

जब खिलाफत से हिन्दुओं के सम्बन्ध पर विचार करते समय किंचित् पुनरावृत्ति का खतरा उठाकर भी मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूंगा। चूँकि मैं मुसलमानों की माँगों को (धार्मिक दृष्टि की बात अलग रखें तो भी) वास्तविक दृष्टि से उचित मानता हू इसलिए मैं उनके साथ असहयोग में पूरी हद तक चलने को तैयार हू। और मैं इस चीज को भारत के साथ ब्रिटेन के सम्बन्धों के प्रति मेरी जो निष्ठा है, उससे भी सर्वथा सगत मानता हू। लेकिन मैं किसी हिंसात्मक लड़ाई में मुसलमानों के साथ नहीं जाऊंगा। उदाहरण के लिए, अगर शान्ति-सन्धि की शर्तों को मुसलमानों के लिए अधिक अनुकूल बनवाने के उद्देश्य में अफगानिस्तान की ओर से या किसी और रास्ते भारत पर किसी आक्रमण को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाय तो मैं उसमें सहायता नहीं दे सकता।^१ मेरे विचार से उपर्युक्त उद्देश्य से किये गये किसी आक्रमण का विरोध करना भी उसी तरह प्रत्येक हिन्दू का कर्त्तव्य है जिस तरह यह कि वह असहयोग या कष्ट-सहन के किसी और तरीके से लाख मुसीबतें झेलकर भी अपने मुसलमान भाइयों को उचित और न्यायसगत माँगों को सरकार से स्वीकार करवाने के प्रयास में तब-तक हाथ बँटाता रहे, जबतक कि उससे भारत की स्वतन्त्रता को कोई खतरा न हो। किसी के साथ हिंसा न की जाये। मैं पूरे मन से असहयोग आन्दोलन में कूद पड़ा हू, और किसी कारण से नहीं तो कम-से-कम इसी कारण से कि मैं ऐसे किसी सशस्त्र संघर्ष को रोकना चाहता हू।

—अंग्रेजी। य० इ० २३।६।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १७ अप्रैल १९४४
संस्करण पृ० ५४९, ५०, ५१, ५२।]

१. १ और २ जून, १९२० को इलाहाबाद में आयोजित हिन्दुओं और मुसलमानों के संयुक्त सम्मेलन में हिन्दू प्रतिनिधियों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि अगर भारतीय मुसलमान अफगानिस्तान को भारत पर आक्रमण के लिए बढ़ावा देंगे तो उल्लेख पड़ा हो सकती है। मुसलमान वयताओं ने आश्वासन दिया कि अगर विशुद्ध रूप से भारत को जीतने के लिए इसपर कोई आक्रमण किया गया तो उसका प्रतिरोध करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस्लाम की प्रतिष्ठा और न्याय के हक में किये गये किसी भी आक्रमण के साथ पूर्ण सहानुभूति होगी, भले ही वे उसमें वास्तविक सहायता न दें।

७. हिन्दू-मुस्लिम एकता : आगरा की घटना के सन्दर्भ में

इसमें सन्देह नहीं कि असहयोग की सफलता जितनी अहिंसा पर निर्भर करती है उतनी ही हिन्दू-मुस्लिम एकता पर। इस संघर्ष में इन दोनों की बड़ी कड़ी कसौटी होगी और अगर वह उसमें टिकी रही तो विजय निश्चित है।

आगरा में उसकी कठिन परीक्षा हुई और कहा जाता है कि जब दोनों दल न्याय के लिए अधिकारियों के पास गये तो उन्होंने उनसे शौकत अली और मेरे पास आने को कहा। सौभाग्य से उन्हें पास ही में इस काम के लिए हम दोनों से भी ज्यादा उपयुक्त आदमी मिल गया। हकीम अजमल खां धार्मिक मुसलमान है और उनपर दोनों ही पक्षों का विश्वास है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनका आदर करते हैं। वह अपने सहायक कार्यकर्ताओं के साथ शीघ्र ही आगरा पहुँचे। उन्होंने झगड़ा निपटा दिया और दोनों पक्षों में फिर पहले से भी प्रगाढ़ मैत्री हो गई। ऐसी घटना, जो बढ़कर भयंकर उत्पात का कारण हो सकती थी, वही शान्त हो गई।

लेकिन हकीम अजमल खां साहब शान्ति के देवदूत की तरह ठीक समय पर हर जगह तो नहीं पहुँच सकते। न शौकत अली या मैं ही। और इस बात की जरूरत तो है कि इन दोनों में फूट डालने की जो भी कोशिशें की जायँ, उसके बावजूद उनके बीच पूरी शान्ति रहे।

सवाल यह है कि आगरा में अधिकारियों से सहायता की प्रार्थना की ही क्यों गई? अगर हम लोग असहयोग को तनिक भी सफल बनाना चाहते हैं तो जब हम आपस में लड़ते हैं उस समय हमें इस बात की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम सरकार से रक्षा करने के लिए कहे। यदि हम अपने झगड़ों के निपटाने के लिए या अपराधियों को दण्डित करने के लिए अन्त में ब्रिटिश सरकार पर ही भरोसा रखते हैं तो असहयोग की यह सारी योजना ही विफल हो जायगी। हर एक गांव में, छोटे-से-छोटे गांव में भी, कम-से-कम एक हिन्दू और एक मुसलमान ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसका मुख्य कार्य हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा न होने देना हो। लेकिन कभी-कभी तो सगे भाइयों में भी मारपीट की नौबत आ जाती है। आरम्भिक अवस्था में जहाँ-तहाँ हम भी ऐसा ही करेंगे। दुर्भाग्यवश सार्वजनिक सेवा का कार्य करने वाले हम लोगो ने अपनी जनता के मानस को समझने और उस पर अभीष्ट प्रभाव डालने का बहुत कम प्रयत्न किया है। उनमें भी जो ज्यादा झगड़ालू किस्म के हैं उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया है। जबतक हम लोग जनता का आदर नहीं प्राप्त कर लेते और जबतक उद्‌घण्डों को अपने वश में नहीं कर लेते

तबतक इस तरह की बदमिजाजी की घटनाएँ कभी-कभी अवश्य हुआ करेंगी। पर ऐसी घटनाओं के हो जाने पर हमें सरकार का मुह ताकना छोड़ देना चाहिए। हकीम जी ने हमें प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह कैसे किया जा सकता है। जिस एकता के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, वह एकता वनावटी नहीं, दिली होनी चाहिए; उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जबतक हिन्दू और मुसलमान एक ग्रन्थ में सदा के लिए बँध नहीं जाते, तबतक जिस स्वराज्य का सुखस्वप्न देखा जा रहा है वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। अस्थायी सन्धि से यह काम नहीं सिद्ध हो सकता। पारस्परिक भय भी उसका आधार नहीं हो सकता। यह मेल दो बराबर की हैसियत रखनेवालों का मेल होना चाहिए जिसमें दोनों बराबरी की हैसियत से मिलते हैं और एक-दूसरे के धार्मिक भावों का समुचित आदर करते हैं।

यदि कुरान में मुसलमानों से कही यह कहा गया होता कि वे हिन्दुओं को अपना सहज वैरी समझें या हिन्दुओं के धर्मशास्त्र में ऐसी कोई बात होती जिसके कारण हिन्दू लोग मुसलमान को अपना चिरकालिक दुश्मन मानते तो मैं इस तरह के मेल को सर्वथा असम्भव समझता और इस ओर से सर्वथा निराश हो जाता।

यदि हम लोगों की यही धारणा है कि हम तो अतीत काल से आपस में लड़ते आये हैं, इसलिए भविष्य में भी लड़ते रहेंगे और हमारी यह लड़ाई तभी बन्द हो सकती है जब ब्रिटेन-जैसी कोई शक्तिशाली सत्ता हमारे बीच में पड़े और हमें बलपूर्वक एक-दूसरे का गला काटने से रोके तो हमें यही कहना पड़ेगा कि हम लोगों ने अपने इतिहास का ठीक तरह से मनन नहीं किया है। किन्तु हिन्दू या मुसलमान धर्म में ऐसी कोई बात नहीं जिसके आधार पर हम इस तरह की धारणा बना लें। यह सच है कि स्वार्थी पुरोहितों या मुसलमानों ने उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए उभारा है। यह भी सच है कि ईसाई राजाओं की तरह मुसलमान बादशाहों ने भी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए तलवार की सहायता ली थी पर अब यह समय नहीं रहा। यद्यपि वर्तमान युग के माथे पर तरह-तरह की बुराइयों का टीका लगा है तो भी जैसे वह आज जबरदस्ती लादी गई गुलामी सहन करने के लिए तैयार नहीं होगा उसी प्रकार धर्म-प्रचार में इस तरह का बलात्कार सहन करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आज का युग विज्ञान का युग है और इस वैज्ञानिक दृष्टि से हमने जो कुछ पाया है उसका नायब भवने प्रभावकारी लाभ यही है।

विज्ञान की इस भावना ने ईसाई तथा इस्लाम धर्म की अनेक भ्रामक धारणाओं को बिल्कुल ही बदल डाला है। इस युग में एक भी ऐसा मुगलमान नहीं दिमाई देता जो धर्म-प्रचार के हेतु किसी तरह की ज्यादाती या बलात्कार का समर्थन करता

हो। इस समय जिन बातों का प्रभाव मनुष्य-हृदय पर पड़ सकता है उनके मुकाबले तलवार का प्रभाव कुछ नहीं है।

यद्यपि पश्चिम में लोग रक्तपात, घोखेबाजी, दगाबाजी, आदि के प्रयोग में अब भी प्रवीण है और उसका घड़ाघड़ प्रयोग करते हैं तो भी समस्त मानव-समाज धीरे-धीरे उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। और यदि भारत आज हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रश्न हल करके अहिंसात्मक असहयोग-द्वारा यानी विशुद्ध आत्म-त्याग के सहारे अपनी स्वतन्त्रता स्थापित कर लेगा तो वह संसार को वर्तमान अंधेरे से एक नया मार्ग दिखला देगा।

—अंग्रेजी। यं० इं०, ६।१०।१९२०]

८. अलीगढ़ के एक आलोचक को उत्तर^१

यह काम डिस्ट्रक्शन (खण्डन) का अवश्य है लेकिन फिलहाल जो खराब घास उग आई है उसे जड़ मूल से उखाड़ने की ही जरूरत है जिससे कि अच्छे अनाज की बुवाई की जा सके।

○

○

○

जहां आपको घड़ी भर के लिए भी यूनियन जैक को स्वीकार करना पड़ता है, जहां किसी भी गवर्नर अथवा किसी अन्य उच्चाधिकारी के आने पर आपको यह कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि आप उसके प्रति वफादार है, जब कि आप वफादार नहीं है, वहां आप पल भर के लिए भी कैसे रुक सकते हैं?

○

○

○

जो कालेज स्वतन्त्र हो गया है उसके लिए तो ज्यादा-से-ज्यादा पैसा आयेगा। और फिर जहां मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे श्रीमन्त हैं वहां पैसे की क्या चिन्ता हो सकती है?

—अलीगढ़। १२।१०।१९२०। हिन्दी। श्री महादेव देसाई के गुजराती यात्रा-विवरण से संकलित। न० जी० २४।१०।१९२०।]

१. शौकत अली और मुहम्मद अली के साथ गांधी जी यूनियन हाल में विद्यार्थियों से मिले। उपर्युक्त बातें उन्होंने किसी व्यक्ति-द्वारा की हुई आलोचना के प्रत्युत्तर में कही थीं।

९. पत्र : अलीगढ़ कालेज के ट्रस्टियों को

२४-१०-१९२०

सज्जनो,

आप भारत के सभी मुसलमान, विश्व के एक अत्यन्त नाजुक विषय पर अपना निर्णय देने के लिए इकट्ठे होने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने अपनी बैठक के अवसर पर सरकार और पुलिस की मदद मांगी है। यह अफवाह सच हो तो आप निश्चित समझिए कि ऐसा करके आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। अपने सर्वथा घरेलू मामले में आपको न तो सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है और न पुलिस के संरक्षण की। अली भाई या मैं, दोनों में से कोई भी पशु-चल की लड़ाई में थोड़े ही लगे हैं। हमारी छेड़ी गई लड़ाई में एक मात्र हथियार जनमत है और हम जनता को अपने पक्ष में न रख सके, तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। (हमारे बीच के) इस झगड़े में भी लोकमत की परीक्षा आपको बहुमत मिलने से ही होगी। इसीलिए इस मामले की पूरी चर्चा कर लेने के बाद भी आप बहुमत से इस नतीजे पर पहुँचें कि यदि कालेज या स्कूल के छात्र सस्था को सरकार से असम्बद्ध करने और सरकारी सहायता अस्वीकृत करने के विषय में अपना आग्रह नहीं छोड़ देते तो उन्हें छात्रावास में रहने या केवल कालेज में जाकर पढ़ते रहने का अधिकार नहीं है तो वे शान्तिपूर्वक चले जायेंगे। उस हालत में यथा-सम्भव अलीगढ़ में और न हो सके तो अन्यत्र हमने उनकी शिक्षा जारी रखने का विचार किया है। इच्छा तो यह है कि उनका धर्म-निरपेक्ष शिक्षण जितना बिल्कुल जरूरी है उससे अधिक एक क्षण के लिए भी न रुके परन्तु यह शिक्षा इस्लाम के कानून और भारत की इज्जत के अनुसार देने की हमारी दिली इवाहिश है। मैंने इस बारे में मशहूर उलेमाओं की राय ले ली है और उनका यह मत है कि जिस सरकार ने पवित्र खिलाफत को नष्ट करने या जजीरत-अल-अरब के इस्लामी अधिकार में हस्तक्षेप करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न किये हैं, उससे कोई धर्मनिरपेक्ष मुसलमान सहायता नहीं ले सकता। यह तो आप भी हमारे जितना ही जानते हैं कि इस हुक्मत ने भारत की इज्जत को किस प्रकार इरादतन मिट्टी में मिलाया है। इन कारणों में लोगों का जोश काबू में रखने की सावधानी के साथ जनता सरकार के साथ का मारा स्वेच्छा-पूर्ण सम्बन्ध तोड़ रही है। ऐसी हालत में मेरा खयाल है कि आपको काम-मे-नाम इतना तो करना ही चाहिए कि आइन्दा सरकारी मदद लेने से इन्कार कर दें, अपनी महान सस्था को सरकार से स्वतन्त्र बना लें और मुस्लिम विश्वविद्यालय के निगम

मिला हुआ चार्टर (अधिकार-पत्र) लौटा दें। और यदि आप इस्लाम और भारत की पुकार अनसुनी कर दें, तो अलीगढ़-संस्था के छात्रों को, जिस सरकार ने इस्लाम और भारत की वफादारी का सारा हक़ खो दिया है, उसकी छत्रछाया स्वीकार करनेवाली, आपकी संस्था की परछाई तक छोड़ देनी चाहिए। तब उन्हें इस अलीगढ़ के स्थान पर अधिक विशाल, अधिक उदात्त और अधिक निर्मल अलीगढ़, उसके महान संस्थापक के हृदय की आकांक्षाओं को पूरा करनेवाला अलीगढ़, खड़ा करना चाहिए। मेरी तो कल्पना में भी नहीं आ सकता कि स्वनामधन्य स्वर्गवासी सर सैयद अहमद खां^१ अपनी महान संस्था को मौजूदा सरकार के अधिकार या प्रभाव में एक क्षण भी रहने देते।

चूँकि अलीगढ़ संस्था को सरकारी नियन्त्रण और सरकारी सहायता से अलग कराने के विचार का मैं जन्मदाता हूँ इसलिए मेरा खयाल है कि आपकी चर्चाओं के समय यदि मैं आपकी बैठक में उपस्थित रहूँ तो शायद सहायक सिद्ध हो सकता हूँ। इसलिए यदि मुझे उपस्थित रहने की आज्ञा देंगे तो मैं आनन्द से अपनी सेवाएं अर्पण करने को तैयार हूँ। इस समय मैं बम्बई जा रहा हूँ और वहाँ आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा।

परन्तु आप मुझे सभा में बुलायें या न बुलायें, फिर भी कृपा करके साफ घरेलू मामलों के बीच सरकार को हर्गिज न डालिए।

और आपकी मार्फत मुझे इस सरकार को भी थोड़ा-सा कह लेने दीजिए। आजकल मेरे और अली भाइयों के बारे में सरकार के इरादों के सम्बन्ध में अफवाहें उड़ती रहती हैं। मैं आशा रखता हूँ कि सरकार लड़ाई को अपने मार्ग पर शान्तिपूर्वक अग्रसर होने देगी और ऐसा हो सके इसलिए हमारी स्वतन्त्रता पर अंकुश नहीं लगायेगी। हम अपनी बात का प्रचार अत्यन्त वैधानिक रीति से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकार को लोगों की इच्छा के सामने झुकाने और ऐसा करने को तैयार न हो तो पशुवल का आश्रय नहीं परन्तु शब्द लोकमत के जोर से उसे उलट दें। हम मानते हैं कि सरकार की शैतानियत का पर्दा फाश करना और लोगों से अपनी इच्छा शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों के द्वारा यानी सरकार से अपना सारा सम्बन्ध तोड़ कर, व्यक्त करने के लिए कहना मर्दथा वैध, न्यायपूर्ण और अच्छा काम है। और लोगो से सरकार के साथ असहयोग की बात हम उनकी पशु-वृत्तियों को उकसाकर नहीं बल्कि उनकी बुद्धि और उनके हृदय को जगाकर ही करते हैं। फिर भी यदि

१. शिक्षाशास्त्री (१८१७-१८९८), सुवारवादी, मोहम्मडन ऐंग्लो ओरिएण्टल कालेज के संस्थापक।

सरकार का इरादा विचार-स्वातन्त्र्य और शान्तिपूर्ण कार्य तक को दबा देने का हो तो मैं आशा रखूंगा कि वह हमारे विरुद्ध नजरबन्दी या किसी खास प्रान्त में ही रहने या किसी विशेष स्थान पर न जाने आदि का कोई हुक्म जारी न करके हमें सीधा कैद ही कर लेगी। कारण, हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस घड़ी हमारे अपने ही हाथों कानून का सविनय भंग न हो। परन्तु यदि हमारी धूमने-फिरने की आजादी पर प्रत्यक्ष अकुश रखने का कोई हुक्म हम पर लगाया जायगा, तो लाचार होकर उसका सविनय अनादर करना हमारा फर्ज हो जायगा। क्योंकि जबतक हमारी धूमने-फिरने की आजादी पर प्रत्यक्ष बन्दन न लगा दिये जायें, तबतक अपने कार्य के हित में उसका उपयोग करते रहने के लिए हम कृतसंकल्प हैं।

कष्ट के लिए सविनय क्षमाप्रार्थी।

आपका सच्चा सेवक

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। २४।१०।१९२०। यं० इ० २७।१०।१९२०]

१०. अलीगढ़

अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक पुरानी—पैंतालीस साल पुरानी—संस्था है। इसकी अपनी विशिष्ट परम्पराएँ हैं। इसकी उपलब्धियों का इतिहास बड़ा गौरवमय है। इसने भारत को अली बन्धुओं-जैसी विभूतियाँ दी। यह भारत में इस्लामी संस्कृति का बहुत ही जाना-माना केन्द्र है।

फिर मैं इसके वर्तमान स्वरूप को ध्वस्त क्यों करना चाहता हूँ? कुछ मुसलमान बहुत आसानी से ऐसा सोच लेते हैं कि मैं अलीगढ़ के कल्याण के बहाने वास्तव में इसका अकल्याण ही चाहता हूँ। उन्हें शायद यह मालूम नहीं कि मैं अलीगढ़ विश्व-विद्यालय में जो-कुछ करने की माँग उसके न्यायियों से कर रहा हूँ वही 'मद हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में करने का अनुरोध मैं पण्डितजी' ने भी कर रहा है। और मैं निश्चय ही बनारस के विद्यार्थियों को भी वही बातें समझाने वाला हूँ जो बातें मैंने अलीगढ़ के विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की है। मैंने ग्वालियर कालेज के सम्बन्ध में भी यही किया है। यह कालेज गिरा सन्तुति का प्यारा का केन्द्र है।

मेरी यह उत्कट इच्छा है कि इन स्वतन्त्र संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को नष्ट कर दूं, और फिर मैं इनके स्थान पर आज की अपेक्षा कहीं शुद्ध और सच्ची संस्थाएं खड़ी करने का प्रयत्न करूंगा।

मैं यह मानने से इन्कार करता हूं कि ये संस्थाएं किसी भी तरह से अपनी-अपनी संस्कृतियों की सच्ची प्रतिनिधि हैं। और अंग्रेजों के हाथ से आज जितना खतरा इस्लाम को है उतना ही खतरा हिन्दुओं और सिखों को भी। मैंने अलीगढ़ के एक प्राध्यापक से पूछा कि क्या जरूरत पड़ने पर आप ऐसा प्रचार कर सकते हैं कि पूर्ण स्वतन्त्रता भारत का अन्तिम लक्ष्य है, अथवा क्या विश्वविद्यालय गवर्नर का ब्रिटिश शासक की हैसियत से अपने यहां स्वागत करने से इन्कार कर सकता है? उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ऐसा सम्भव नहीं। और फिर भी मैं कहूंगा कि भारत के अधिकांश विद्यार्थियों के मन में ब्रिटिश शासन के लिए प्रतिष्ठा या सम्मान का कोई भाव नहीं है। इस शासन से वे विल्कुल ऊब चुके हैं। निश्चय ही इसके प्रति उनके मन में कोई सद्भाव नहीं रह गया है। मैं तो कहूंगा कि लड़कों को इस कृत्रिम वातावरण में रखना उन्हें अपने धर्म से विमुख होने की सीख देना है, और उन्हें वहां रखकर उनकी अपनी-अपनी संस्कृति का बहुत बड़ा अपकार कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारा राष्ट्र दम्भियों और मिथ्याचारियों का राष्ट्र बन जाय।

ब्रिटिश सरकार के क्या इरादे हैं, हम जानते हैं। इस हालत में अगर हम जलियावाला के निर्दोष रक्त से रंगे हाथों-द्वारा दिये गये पैसों में से छोटी-सी रकम भी स्वीकार करते हैं, जो पैसा दरअसल हमारा ही है, तो यह हमारी पुसत्वहीनता और अभारतीयता का सूचक होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तब तो जिस डाकू ने हमारी सारी सम्पत्ति लूट ली हो, हम उसके हाथों से भी निश्चय ही दान स्वीकार कर सकते हैं। इस सरकार ने हमसे हमारा सम्मान छीना है और हमारे एक धर्म को खतरे में डाल दिया है। मेरी नम्र सम्मति में ऐसे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना पाप है, जिनका खर्च सरकार उठाती हो या जो सरकार के प्रभाव में हों।

इसलिए मैं बेहिचक यह सलाह दे रहा हूं कि इन सारी संस्थाओं को, किसी भी कीमत पर, शीघ्र ही नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर इन संस्थाओं के न्यासी, शिक्षक और माता-पिता या बच्चे एक होकर काम करेंगे तो हमें कुछ भी गंवाना नहीं पड़ेगा बल्कि प्राप्त बहुत-कुछ होगा।

मैं तो इन संस्थाओं का ढाँचा बदलने को कह रहा हूं, आत्मा नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार हम पुराने पड़ गये शरीर का त्याग कर देते हैं उसी प्रकार जो संस्थाएं पुरानी पड़ गई हैं, हमारी आवश्यकता पूरी करने लायक नहीं रह गई हैं, अतः इन संस्थाओं को भी छोड़ देना चाहिए, और उनके बदले ऐसी नई

संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए जो हमारी आवश्यकताएँ पूरी करने की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त हों। जब राष्ट्र अपना कदम बढ़ा रहा है तब अध्ययन व अध्यापन का काम करनेवाली संस्थाएँ, जो राष्ट्र के युवक-समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, पीछे कैसे रह सकती हैं? गुजरात में ऐसे बहुत-से हाई स्कूलों ने, जिनकी उपलब्धियों का इतिहास न्यूनाधिक गौरवमय ही है, सरकारी अनुदान और सरकारी शिक्षा-व्यवस्था से जुड़े रहने के मोह से छुटकारा पा लिया है। और इससे उनका कुछ घाटा नहीं हुआ, बल्कि उनका स्वरूप हर दृष्टिसे अधिक निर्मल हो गया है। अब वहाँ के न्यासी और प्रधानाध्यापक अपने स्कूलों के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र वातावरण में शिक्षा दे सकते हैं।

आर्थिक कारण तो उन्हीं लोगों के मार्ग में बाधक होता है जो काम नहीं करना चाहते। हमारी संस्थाएँ उस हालत में नहीं चल सकेंगी, जब शिक्षक और न्यासी लोग अपने न्यास के प्रति ईमानदार नहीं होंगे या अगर राष्ट्र सचमुच ऐसी संस्था को नहीं चाहेगा। असहयोग का कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है कि राष्ट्र वर्तमान सरकार से ऊब गया है और इसे हिंसा का सहारा लिये बिना बदलना चाहता है। अबतक का अनुभव यही बताता है कि राष्ट्र निश्चित रूप से परिवर्तन चाहता है। अगर इसमें असफलता मिलती है या विलम्ब होता है तो उसका कारण कार्यकर्त्तियों का अभाव होगा।

—अंग्रेजी। पृ० ६७, २७।१०।१९२०।]

११. लखनऊ के भाषण

अली-बन्वुओं के मेरे साथ लखनऊ पहुँचने पर अभी जो सभा हुई थी बहुत लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हुआ है, क्योंकि उसके परिणामस्वरूप श्री डगलस ने, जो एक भारतीय ईसाई चैरिस्टर हैं, असहयोग आन्दोलन में अपना सम्बन्ध तोड़ लिया है। श्री डगलस के इस निर्णय का कारण है उस अवसर पर मौलाना अब्दुल बारी द्वारा दिया गया भाषण। श्री डगलस का आरोप है कि मौलाना साहब ने ईसाइयों को काफिर कहा और श्री विलोवी की हत्या की गम्भीर उपेक्षा ही कर दी।

मैं उस सभा में मौजूद था और मौलाना साहब का एव-एक शब्द ध्यान में गुन रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस भाषण में श्री डगलस के आन्दोलन में अगर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह यही भी नहीं है कि मौलाना

साहव ने हत्यारे को क्षम्य कहा या विलोवी को काफिर कहने में उनका मंशा ईसाइयत का अपमान करना था। श्री डगलस के पास इस सम्बन्ध-विच्छेद का कोई भी औचित्य नहीं है। उन्होंने सभा में कोई विरोध प्रगट नहीं किया, मञ्चमें कोई शिकायत नहीं की। वह जानते हैं कि मौलाना साहव का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, अगर उनके भाषण में उस अपराध को क्षम्य मानने या ईसाइयत का किसी तरह से अपमान करने की कोई बात होती तो मैं खुद ही उसका प्रतिवाद करता। दुनिया के महान वर्गों में से कोई व्यक्ति किसी वर्ग का अपमान करे तो मैं उसमें भागी नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त श्री डगलस अपनी वकालत छोड़कर असहयोग में सिर्फ खिलाफत के सवाल को लेकर ही शामिल नहीं हुए थे, पंजाब में किये गये अन्याय का भी उन्हें उतना ही ध्यान था, और उनका संकल्प स्वराज्य मिलने तक असहयोग की प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलते रहने का था। क्या अब श्री डगलस पंजाब के अन्याय का निराकरण या स्वराज्य नहीं चाहते? और क्या सिर्फ इसी कारण खिलाफत आन्दोलन से उनका अलग हो जाना ठीक है कि एक मौलवी ने, चाहे वह कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, अपने भाषण से उनके मन को चोट पहुँचाई? निश्चय ही, श्री डगलस के इस रवैये में कहीं कोई भ्रम है और समझ में न आने जैसी कोई ऐसी बात भी है। खैर, मैं इतना कहकर इस बात को यही समाप्त करता हूँ कि श्री डगलस अगर ठीक समझे तो अपनी बात को और स्पष्ट करके समझाएँ और आन्दोलन से अलग होने के अधिक संगत कारण बताकर उसका औचित्य निरुद्ध करें।

अब उन भाषणों और विशेषकर मौलाना अब्दुल बारी साहव के भाषण पर विचार करना जरूरी है। रिपोर्टर का काम यों भी बड़ा कठिन होता है। लेकिन जब उसे किसी भाषण का विवरण आंगुलिपि में न लिखकर साधारण लिपि में अनुवाद करते हुए पूरा-पूरा लिखना पड़े और साथ ही जब वह उस भाषा का अच्छा जानकार भी न हो, जिसमें भाषण किया जा रहा है तो यह काम और भी कठिन हो जाता है। मेरे सहयोगी श्री महादेव देसाई को मौलाना साहव का भाषण नोट करते समय इसा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 'नवजीवन' में प्रकाशित हो जाने के बाद मैंने यह विवरण देखा और देखकर चिन्तित हुआ। मैंने सोचा कि वह बिल्कुल अनजाने एक बहुत बड़ी भूल कर गये हैं। रिपोर्ट में मौलाना साहव के शाय न्याय नहीं हुआ है। उनके मुह से ऐसा कहलाया गया है कि श्री विलोवी का हत्याग गहीद है, और मैं (मौलाना साहव) गांधीजी-द्वारा कही गई बातों के

मुकाबले में अलकुरान की बातों को तरजीह देता हूँ। मैं श्री महादेव देसाई को अपने उत्तम और सर्वाधिक सावधान सहयोगियों में से मानता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों से भी, पूरी सदाशयता के बावजूद, कभी-कभी गलती हो सकती है।

जहाँ तक मुझे स्मरण है, मौलाना अब्दुल बारी साहब ने यह कहा था कि "दूसरों की तरह मुझे भी श्री विलोवी की हत्या बुरी लगी है। मैं जानता हूँ कि इसमें खिलाफत के उद्देश्य की बहुत क्षति हुई है। मैं भलीभाँति जानता हूँ कि अगर इस हत्या के सम्बन्ध में मुझे पहले से कोई खबर होती तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता। अगर दूसरे लोग भी मालूम हो जाने पर उसके आड़े आते तो मैं उसे ठीक मानता। लेकिन मुझसे कुछ मित्रों ने हत्यारे के लिए जहन्नुम की वद्दुआ करने को कहा। यह बिल्कुल दूसरी बात है। एक धार्मिक व्यक्ति के नाते मुझे ऐसा करना असम्भव लगा। मैं नहीं जानता कि यह हत्या कैसे हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। इसलिए मृत्यु के बाद हत्यारे का क्या होगा, यह स्पष्टतः उसके और खुदा के बीच की चीज है, और अगर कोई पहले से ही खुदा के फैसले के बारे में अन्दाजा लगाये तो यह गुस्ताखी ही होगी। श्री विलोवी काफिर जाति के थे और अगर जिहाद की घोषणा की गई होती तो शत्रु-जाति के किसी भी व्यक्ति को इस्लाम की तलवार के घाट उतारना उचित ही होता। लेकिन हमने तलवार न उठाने का निश्चय कर लिया है, इसलिए (अब) शत्रु-जाति के किसी भी व्यक्ति की जान लेना किसी मुसलमान के लिए उचित नहीं है। हमने श्री गांधी की अमहयोग करने की सलाह मान ली है। क्योंकि इसकी पुष्टि में कुरान और स्वयं हजरत मुहम्मद के जीवन में काफी प्रमाण मिलते हैं। और जबतक अमहयोग चल रहा है, मैं पूरी तरह श्री गांधी के मार्गदर्शन में चलूँगा। मुझे मूर्तिपूजक हिन्दुओं ने मैत्री करने के कारण फटकारा जाता है। लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जिन काफिरों ने इस्लाम को सकट में डालने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा, उन काफिरों के मुकाबले हिन्दुओं से मैत्री करने और यहाँ तक कि गोवध में भी अलग रहने का मुसलमानों को पूरा अधिकार है।"

यह है मौलाना साहब के भाषण का सार। निश्चय ही, भाषण में कटकाट बहुत थी। मौलाना अब्दुल बारी-जैसे धार्मिक आन्यायात्रियों को अगर अपने धार्मिक सम्मान पर आघात आती दिने तो भला उनके भाषण में कटकाट होने पर शिकायत कौन कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से तो किसी के लिए भी काफिर शब्द का प्रयोग करना उतना ही बुरा लगता है जितना किसी हिन्दू-भाई किसी के लिए म्लेच्छ या अनार्य शब्द का प्रयोग बुरा लगता है। लेकिन जिन शब्दों

के प्रयोग की मुसलमानों और हिन्दुओं को वचन से ही इतनी लत लग गई है, उसके लिए मैं किसी मुसलमान या हिन्दू से जगड़ने को तैयार नहीं हूँ। जैसे-जैसे अलग-अलग धर्मों और मजहबों के लोगों के बीच मैत्री बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे निश्चय ही ऐसे शब्दों का प्रयोग बन्द होता जायगा। क्या सिर्फ इस कारण से पादरी हेवर—जैसे व्यक्ति की विद्वत्ता और नेकी से इन्कार किया जा सकता है कि उन्होंने हिन्दुओं को हीदन^१ कहा और इसलिए उन्हें दयनीय तक बताया है? “मनुष्य ही क्रूर है”—ये शब्द पूरे मानव-समाज के लिए कहे गये थे, और आज भी प्रार्थना के समय कई ईसाई गिरजों में इन शब्दों का उच्चार किया जाता है। इसलिए मुझे तो उक्त भाषण में श्री डगलस के इस निर्णय का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।

मौलाना शौकत अली का भाषण तो और भी निर्दोष था। उन्होंने कहा था कि “श्री विलोत्री की हत्या का जितना दुःख मुझे है, उतना और किसी को नहीं हो सकता। अगर खिलाफत समितियों ने हिंसा को रोकने के लिए निरन्तर और यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रयास न किया होता तो ऐसी एक नहीं, अनेक हत्याएं हो चुकी होतीं। लेकिन अपने ही धर्म और सम्मान की खातिर हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जबतक हमने असहयोग को अपना रक्खा है तबतक हिंसा को रोके रहें। किन्तु हत्यारे की भर्त्सना करनेवाले इस चाटुकारिता-भरे प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूँ।”

मैं देखता हूँ, मेरे भाषण की रिपोर्ट तैयार करने में भी गलती की गई है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि जब हम तलवार उठाना चाहेंगे तो उसकी पूर्वसूचना दे देंगे। मैंने जितने जोरदार शब्दों में हो सकता था, इस हत्या की भर्त्सना की और कहा कि “आज जब इस्लाम की अनेक मानी हुई धार्मिक संस्थाओं ने लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे रक्खा है, ऐसी हालत में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के अपराध को किसी भी तरह क्षमा करने से इस्लाम की प्रतिष्ठा को बढ़ा लोगे। मैंने यह भी कहा कि स्वयं मेरा व्यक्तिगत धर्म तो अपने शत्रु के प्राण लेने की अनुमति कभी नहीं देता। लेकिन साथ ही मैंने यह भी कहा कि इस्लाम बल्कि लाखों हिन्दुओं की भी ऐसी मान्यता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में शत्रु को मारना उचित हो सकता है। और मैंने कहा कि जब भारत के मुसलमान तलवार उठाना चाहेंगे तो स्पष्ट शब्दों में उचित पूर्व-सूचना देने की ईमानदारी वे अवश्य दिखायेंगे।”

१. रेजीनाल्ड हेवर (१७८२-१८२६), कलकत्ता के विगप।

२. गैर-ईसाईयों के लिए प्रयुक्त घृणामुचक शब्द।

और जो बात मैं अक्सर कहता रहा हूँ, उसे एक बार फिर दोहराता हूँ कि मुसलमानों में जो लोग सबसे नेक और निर्भीक (मौलाना अब्दुल बारी और अली बन्बुओ को मैं ऐसा ही मानता हूँ) हैं, वे हिंसा को रोकने के लिए अपने तर्क पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं सचमुच ऐसा मानता हूँ कि ऐसे लोगों ने इतना कठिन प्रयास न किया होता तो इस देश में हिंसा के विस्फोट को नहीं रोका जा सकता था। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अगर ऐसा होता तो वह न इस्लाम के लिए हितकर होता और न भारत के लिए। उसका यही परिणाम होता कि इस्लाम और भारत को कोई सम्मान दिये बिना सरकार को निर्भयतापूर्ण दमन का अवसर मिल जाता।
—अंग्रेजी। पं० इ०, ३१११।१९२०।]

१२. अलीगढ़ के छात्रों के माता-पिताओं के नाम

मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ कामों से इस समय मेरे तमाम अच्छे-से-अच्छे मित्र हैरान हो उठे हैं, देश के नौजवानों को दी गई मेरी सलाह उन कामों में से एक है। मुझे मित्रों की इस हैरानी पर आश्चर्य नहीं होता। हम आज जिस शासन-प्रणाली का भार ढो रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मेरा रुख बिलकुल बदल गया है। हमारे धर्मग्रन्थों में रावण के आसुरी शासन का वर्णन है। मेरे लेखे वर्तमान शासन-प्रणाली उमी प्रकार के आसुरी तत्वों से परिपूर्ण है। मेरी निश्चित मान्यता है कि अगर इस प्रणाली में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता और शासक लोग निश्चित रूप से 'पदचोत्थाप' नहीं करते तो इस शासन को समाप्त कर देना चाहिए। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरे मित्रों की मान्यता इतनी दृढ़ नहीं है।

अलीगढ़ में पढ़नेवाले अपने बच्चों के लिए आप चिन्तित हैं। आपकी चिन्ता मेरी भी चिन्ता है। आप विश्वास कीजिए कि मैं आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। मैं स्वयं चार लड़कों का पिता हूँ, और उनका लालन-पालन अपनी समझ से मैंने अच्छे-से-अच्छे ढंग से किया है। मैं सदा अपने माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा हूँ और उसी तरह अपने शिक्षकों के प्रति भी। मैं माता-पिता के प्रति पुत्र के कर्तव्य का मूल्य भी जानता हूँ। लेकिन ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानता हूँ। और मेरे विचार में इस देश के युवकों और युवतियों के सामने वह घड़ी आ पहुँची है जब उन्हें चुनाव करना है कि ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य निभावे या अन्य लोगों के प्रति। मेरा दावा है कि अपने देश के युवा-नमुदाय को मैं काफी निकट से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में अपने उच्चतर

शिक्षण का स्वरूप तय करना-कराना ज्यादातर तो नीजवानों के ही हाथ में है। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण भी जानता हूँ जिनमें माता-पिताओं को उच्चतर शिक्षा के प्रति अपने बच्चों का आकर्षण एक झूठा मोह जैसा लगता है, लेकिन तब भी वे उन्हें उस ओर से विमुख नहीं कर पाते। इसलिए मेरी यह निश्चित मान्यता है कि अगर मैं नीजवानों से, अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध भी, अपने स्कूल और कालेज छोड़ देने को कहता हूँ तो उससे माता-पिता की भावना को कोई चोट नहीं पहुँचती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन सैकड़ों बच्चों ने अपने स्कूल या कालेज छोड़ दिये हैं उनके माता-पिताओं में से केवल एक ने आपत्ति करते हुए मुझे पत्र लिखा है और ये सज्जन भी सरकारी नौकर हैं। आपत्ति का आवार यह है कि उनके बच्चों ने स्कूल और कालेज छोड़ते समय उनसे सलाह तक नहीं ली। दरअसल मैंने तो लड़कों को यही सलाह दी थी कि उन्हें किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व स्कूल या कालेज छोड़ने के सवाल पर अपने माता-पिता से बातचीत कर लेनी चाहिए।

स्वयं मैंने बीसियों सभाओं में हजारों माता-पिताओं से अनुरोध किया है, लेकिन तब किसी माता-पिता ने सरकारी नियन्त्रण में चलनेवाले स्कूल छोड़ने के सुझाव का प्रतिवाद नहीं किया। सच तो यह है कि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से एक मत होकर असहयोग का प्रस्ताव पास किया, जिसमें स्कूलों से सम्बन्धित बात भी थी। इसलिए मैं मानता हूँ कि दूसरों की तरह अलीगढ़ के बच्चों के माता-पिता भी इस बात को जानते हैं कि उनके बच्चों को सरकार के नियन्त्रण में चलनेवाले स्कूलों और कालेजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियन्त्रण वही सरकार कर रही है जो भारत के मुसलमानों के साथ छल करने में शामिल रही है और जिसने पंजाब में वर्चस्वपूर्ण व्यवहार करके बड़ी हृदयहीनता से इस राष्ट्र का अपमान किया है।

आशा है, आप यह भी जानते होंगे कि हमारे बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा न हो, इस बात की चिन्ता मुझे भी उतनी ही है जितनी कि किसी और को हो सकती है। लेकिन वेगक मुझे औरों से अधिक इस बात की चिन्ता जरूर है कि उन्हें शिक्षा का यह दान पवित्र हाथों से मिले। जिस सरकार को हम हृदय से नापसन्द करते हैं उससे शिक्षा के लिए अनुदान प्राप्त करना मुझे तो हम सबकी पौरुषहीनता लगती है। मेरी नम्र सम्मति में तो यह चीज़ बेईमानी और गैर-वफादारी से भी भरी हुई है।

क्या यह बेहतर नहीं कि हमारे बच्चे, भले ही झोपड़ियों या पेड़ की छाया में किन्तु स्वतन्त्र वातावरण में ऐसे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करें जो स्वयं स्वतन्त्र

विचार रखते हो और हमारे बच्चों में भी स्वतन्त्रता की भावना भर सकते हो ? अगर आप लोग यह अनुभव कर लेते कि हमारी प्यारी मातृभूमि के भाग्य-विवाता हम माता-पिता नहीं बल्कि हमारे बच्चे हैं, तो कितना अच्छा होता ? जिस दासता के अभिशाप ने हमें पेट के बल रेंगने को मजबूर किया, क्या हम उन्हें उसके अभिशाप से मुक्त नहीं करायेंगे ? हम कमजोर हैं, इसलिए हो सकता है, हममें यह जुआ उतार फेंकने की शक्ति या इच्छा न हो। लेकिन क्या हम इतनी बुद्धिमानी नहीं दिखायेंगे कि अपने बच्चों के लिए यह अभिशापपूर्ण विरासत न छोड़ें।

स्वतन्त्र युवा और युवतियों के रूप में अपना अध्ययन जारी रखने से बच्चों का कुछ नुकसान नहीं होगा। निश्चय ही, उन्हें सरकारी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की जरूरत नहीं है। और अगर हम अपने बच्चों के प्रति मोह को छोड़ दें तो उनकी शिक्षा के लिए पैसा जुटाने की समस्या, दर असल बहुत आसान हो जाय। अगर राष्ट्र एक हफ्ते तक आत्मत्याग से काम ले तो उससे उसके स्कूली बच्चों के लिए एक साल का खर्च निकल आये। बल्कि हिन्दुओं और मुसलमानों के जो धर्मार्थ और परमार्थ कोष चल रहे हैं, उनके सहारे हफ्ते-भर के आत्म-त्याग के बिना भी हम अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। वर्तमान प्रयास और कुछ नहीं, यह निश्चित करने के लिए लोकमत जानने का एक तरीका भर है कि हममें स्वशासन और अपने धर्मों तथा सम्मान की रक्षा करने की क्षमता है या नहीं।

भारतीय युवा-समुदाय का हितचिन्तक
मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। यं० इ० ३।११।१९२०।]

१३. संयुक्तप्रान्त में दमन

यदि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को दबाने में पंजाब सरकार सक्रिय हो उठी है तो संयुक्त प्रान्त की सरकार भी इस बात में उसमें पीछे नहीं है। मौलाना जफरुल मुल्क को दो वर्ष का कारावास और ७५० रुपये जुर्माना अथवा जुर्माना न देने पर ६ महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। और भी लोगों के गिरफ्तार होने की सम्भावना है। इतना ही नहीं यह भी सुझाव दिया गया है कि मेरी गति-विधिया अबाध नहीं रखी जानी चाहिए। मेरी गतिविधि का परिणाम थोड़े ही समय में स्वराज्य की प्राप्ति है और अगर इस दिन को दूर रखना है तो मेरी बातें सुनने और तदनुसार सोचने से जनता को बर्चित रखना जाना चाहिए। यदि सरकार

की ऐसी ही राय हो कि मेरी गतिविधियां हानिकारक हैं तो उसे मेरी स्वतन्त्रता का अपहरण करने का अधिकार है। सच कहूं तो मेरे सहयोगियों को सजा देने के बजाय मुझसे निपट लेना ज्यादा ठीक है। मेरी और मेरे सहयोगियों की गतिविधियों में अन्तर करना ठीक नहीं है। हम सभी पूर्ण रूप से अहिंसक हैं। हम केवल कुछ ऐसे विचारों के प्रचार की चिन्ता कर रहे हैं जिनका यदि पालन किया जाय तो उसका परिणाम हिंसा तो हो ही नहीं सकता। जो सरकार शान्तिपूर्ण प्रचार का दमन करने की कोशिश करती है वह तो केवल एक अत्याचारी सरकार ही हो सकती है। इसलिए जबतक यह सरकार खिलाफत और पंजाब को न्याय देने से इन्कार करती चली जाती है, तबतक उसे दमन का सहारा लेना ही पड़ेगा। दमन ही उस अत्याचारी सरकार का एक मात्र साथी है जो अपने उद्देश्य की सफलता में बाधा का अनुभव करती है।

—अंग्रेजी। यं० इ०, ३११११९२०।]

१४. टिप्पणियां

चाय के प्याले में तूफान

एक जिला मजिस्ट्रेट का चाय-पान का निमन्त्रण स्वीकार कर लेने पर 'लीडर' ने श्री मुहम्मद अली पर जो आक्षेप किया है वह मुझे ऐसा ही दिखाई दिया है। अखबारों की टिप्पणियां पढ़ने का मुझे बहुत ही कम अवसर मिल पाता है। किन्तु मैंने संयोग से २५ नवम्बर का 'लीडर' पढ़ा। उसमें यह पढ़कर मुझे निश्चय ही दुःख हुआ। यह अखबार सुलझी हुई, चुस्त और तीखी टिप्पणियां लिखने के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी उसका प्रहार (प्रायः) अनुचित नहीं होता। किन्तु मेरी समझ में मौलाना मुहम्मद अली-सम्बन्धी उसकी टिप्पणी एक अनुचित प्रहार ही है। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव में सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया गया है। उसमें किसी चाय पार्टी के अवसर पर अधिकारियों और सार्वजनिक लोगों के बीच व्यक्तिगत बातचीत को निषिद्ध नहीं माना गया है। जहां 'लीडर' को मौलाना मुहम्मद अली के इस कार्य में विसंगति दिखाई देती है वहां वह मुझे एक मज्जनोंचित्त कार्य ही लगता है। वह इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह आन्दोलन न तो घृणा पर आधारित है और न वह व्यक्तिशः अंग्रेजों को लक्ष्य में रखकर चलाया गया है। उसके द्वारा केवल एक ऐसी प्रणाली को नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसे अच्छे-से-अच्छा अंग्रेज भी सहज नहीं बना सकता।

उसका उद्देश्य शुद्धीकरण है, प्रतिशोचात्मक या दण्डात्मक विनाश नहीं। मेरी राय में यदि श्री मुहम्मद अली जिला मजिस्ट्रेट के चाय पीने और बातचीत करने के निमन्त्रण को ठुकरा देते तो वह एक लोक-सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के पालन में व्युत्त माने जाते। हा, यदि जिला मजिस्ट्रेट अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा या वृद्धि करने के उद्देश्य से कोई सार्वजनिक समारोह करते तो दूसरी बात होती।

कुरुचि

मेरी विनम्र सम्मति में ऐसी ही कुरुचि का उदाहरण 'लीडर' की वह रोपपूर्ण टिप्पणी भी है जो उसने ५० मोतीलाल नेहरू पर होमरूल लीग की होनेवाली बैठक के ऊपर पंजाब सरकार-द्वारा रोक लगाई जाने की कार्रवाई के सम्बन्ध में भेजे गये उनके तार को लेकर लिखी है। कहते हैं ५० मोतीलाल नेहरू ने तार में यह कहा कि इस निषेधाज्ञा का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि (यहां) सविनय अवज्ञा अवाञ्छनीय है। इस तार के पीछे जो सराहनीय आत्म-समय है उसको देखने के बजाय 'लीडर' ने यह कह कर ५० मोतीलाल नेहरू की हँसी उड़ाई है कि वे तात्कालिक उपयोगिता की नीति का यहां आश्रय लेने पर उतर आये हैं। यदि पण्डितजी ने सविनय अवज्ञा की सलाह दी होती, यदि सरकार हिंसा करती और लोग उसका उत्तर हिंसा से देते तो 'लीडर' का नाराज होना ठीक होता। मैं तो 'लीडर' से 'लीडर'-विरोधियों के प्रति भी न्याय करने की आशा करता हूँ। असहयोग का ध्येय सार्वजनिक जीवन को शुद्ध बना कर और अहिंसात्मक अर्थात् शिष्टतापूर्ण या विनम्र साधनों से लोकमत को प्रेरित करके स्वराज्य प्राप्त करना है। मैं मानता हूँ कि असहयोगी सामूहिक रूप से अपने व्यवहार में नम्रता का समावेश नहीं कर पाये हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति निश्चय ही उसी ओर है। अब हम पण्डितजी की सलाह की अच्छाई-बुराई पर विचार करें। पुराने शब्दों को नये मूल्य मिल रहे हैं। 'तात्कालिक उपयोगिता' की नीति शब्दों में एक हीक आती है किन्तु वह शब्द समूह अपने आप में बुरा नहीं है। सविनय अवज्ञा वैध है किन्तु वह तबतक वाञ्छनीय या उपयुक्त नहीं है जबतक समस्त राष्ट्र में पूरा आत्मनयम नहीं आ जाता और जबतक वह यह नहीं सीख लेता कि उचित कानूनों का पालन स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। उनका पालन उनकी अवहेलना करने की दिशा में मिलनेवाले तत्सम्बन्धी दण्ड का भय छोड़कर करना आवश्यक है। कर्म देना बन्द करना वैध है, किन्तु जबतक राष्ट्र नम्रपट्ट की हैमियत में अहिंसा को अपने में पूरी तौर पर पचा नहीं लेता तबतक यह अनुपयुक्त है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो अहिंसा असहयोग का केवल उपसर्ग या प्रत्यय भर नहीं है, यह उगता अविभाज्य

और मुख्य भाग है। उसके अपेक्षाकृत रौद्र, अधिक उग्र और शक्तिशाली रूपों पर तबतक अमल नहीं किया जा सकता जबतक पर्याप्त भरोसे के साथ यह न कहा जा सके कि राष्ट्र ने स्थिति समझ ली है और वह शान्तचित्त रहकर प्रतिबन्ध, कैद और उससे भी कठोर यन्त्रणा को सहन कर सकता है।

--अंग्रेजी। यं० इ०, ११२।१९२०।]

- अहिंसा असहयोग का केवल उपसर्ग या प्रत्यय भर नहीं है; वह उसका अविभाज्य और मुख्य भाग है।

१५. दो टिप्पणियाँ

१. पत्रकारों का अज्ञान : 'लीडर' की भ्रान्तियाँ

तीस वर्षों के व्यस्त जीवन में मेरा यही दुर्भाग्य रहा है कि जिन सरकारों से मेरा सावका पड़ा है उन्होंने अक्सर मेरे बारे में गलत बातें कहीं और मुझे गलत समझा है। और जिन लोगों की मैंने सेवा की कभी-कभी उनके हाथों में भी मुझे यही व्यवहार मिला है। पत्रकार होने के नाते भी, तथा एक लोक-सेवी व्यक्ति होने के नाते भी, समाचारपत्रों से मेरा सम्बन्ध रहा है। लेकिन मुझे उनके अज्ञान का भी शिकार बनना पड़ा है। फिर भी समाचारपत्रों द्वारा प्रदर्शित अज्ञान का ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ जैसा इस समय हो रहा है। इंग्लैण्ड और अमेरिका से मेरे मित्र समय-समय पर समाचारपत्रों की जो कतरनें मेरे पास भेजते रहते हैं उनसे तो अज्ञान के साथ-साथ अविवेक भी प्रकट होता है। घोर अज्ञान और किसी चीज को लापरवाही से पढ़ने का जो उदाहरण सबसे हाल में मेरे सामने आया है, वह है 'लीडर' का। उसमें कताई पर एक लेख है, जिसमें उस लेख का ही गलत अर्थ लगाया है जिसे उसने उद्धृत किया है। मेरे साथ सफर कर रहे एक युवक ने मुझे वह लेख दिखाया। मुझे लेखक द्वारा प्रदर्शित अज्ञान एवं असवाधानी पर दुःख हुआ। मैंने उक्त युवक से कहा कि यदि 'लीडर' की भ्रान्तियाँ उसकी समझ में आ गई हैं तो वह स्वयं ही उनका जवाब लिखे। उसका जवाब इतना जोरदार है कि स्वयं जवाब देने का प्रयत्न करने के बजाय मैं वही जवाब अन्यत्र दे रहा हूँ।^१

१. नहीं दिया जा रहा है।

२ रघुपतिसहाय

गोरखपुर के श्री रघुपति सहाय^१ होना चाहते तो डिप्टी कलक्टर हो सकते थे। वह एक सुसंस्कृत शिक्षा-शास्त्री हैं किन्तु उनका यह दुर्भाग्य है कि उनमें संगठन की योग्यता है और गोरखपुर के नागरिकों पर उनका प्रभाव है। मुझे अभी अखबारों से मालूम हुआ कि उनकी भी वाणी की स्वतन्त्रता पर रोक लगा दी गई है। देश में कोई हिंसा का प्रचार नहीं करता—श्री रघुपति सहाय से तो ऐसी आशा ही नहीं की जा सकती। किन्तु इस 'अपनी' सरकार के अधीन एक मैजिस्ट्रेट को ऐसी सत्ता प्राप्त थी कि उसने उनके सार्वजनिक सभाओं में बोलने पर रोक लगा दी है।

—अप्रेजी। यं० इ०, १।३।१९२१।]

१६. संयुक्तप्रान्त से सम्बन्धित कुछ टिप्पणियाँ

पण्डित मालवीयजी

प० मदनमोहन मालवीय के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह जनता की मनस्थिति को सूचित करता है। भारत में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कदापि अपमान नहीं किया जाना चाहिए, तो वह पण्डितजी ही हैं। पंजाब के प्रति की गई उनकी सेवाएँ आज भी हमारी स्मृति में ताजी^२ हैं। एक मात्र उन्हीं के परिश्रम से बनारस के महान विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। वह देशभक्ति में किसी से कम नहीं है। आवश्यकता से अधिक सज्जन हैं। यह भारत का दुर्भाग्य है, उनका दोष नहीं कि वह कुछ समय के लिए अपनी प्यारी चीज छोड़ने की जोखिम उठाने पर खुद को लाचार पाते हैं। उनका इस प्रकार अपमान किया जाना भारी दुःख की बात है। यदि संस्कृत के विद्यार्थियों ने अथवा तथाकथित सन्यासियों ने विद्यार्थियों का मार्ग रोक लिया था तो निश्चय ही पण्डितजी को अधिकार या, बल्कि उनका कर्तव्य था कि वह बीच में पड़कर सहयोगी विद्यार्थियों को रास्ता दिलवाते। मेरे विचार से पुलिस ने सरगना लोगों को या जिन्हें उसने अगुआ समझा उन पर

१. रघुपति सहाय फिराक, चाद में प्रयाग विश्वविद्यालय में अप्रेजी के प्राध्यापक, उर्दू के प्रसिद्ध कवि।

२. जलियावाला बाग की घटना के बाद १९१९ में मालवीयजी ने पंजाब का दौरा किया था।

मुकदमा चलाकर विल्कुल ठीक किया। गिरफ्तार किये गये लोगो के साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा, यह मैं मानता हूं। किन्तु पुलिस से सौम्य व्यवहार की आशा हमें स्वराज्य प्राप्त करने के बाद भी नहीं करनी चाहिए। अतः मैं उन लोगो के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं दिखा सकता, जिन्होंने इतने स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य के नाम में वट्टा लगाया है, अज्ञानवश जिसके हामी होने का दावा वे करते हैं।

सच्चे और झूठे

किन्तु आन्दोलन में होनेवाली ज्यादातियों की आलोचना करना एक बात है और स्वयं आन्दोलन की ही निन्दा करना विल्कुल दूसरी बात है। सच्चे असहयोगियों और झूठे असहयोगियों में भेद करना जरूरी है। नासमझ विद्यार्थियों और अज्ञानी संन्यासियों का व्यवहार निःसन्देह लज्जाजनक तथा निन्दनीय था। किन्तु जनता का विशाल समुदाय असहयोग की सीमाओं को जानता है और उसका अतिक्रमण नहीं करता। मैं साहसपूर्वक यह दावा करता हूं कि भारत आज जितना शान्त है उतना पहले कभी नहीं रहा, लेकिन यह शान्ति कमजोरों और अज्ञानियों की जड़ता, नहीं है, वरन् यह उन लोगो की प्रबुद्ध शान्ति है जिन्हें अपनी दिन-प्रति-दिन बढ़ती हुई शक्ति का भान हो रहा है। भारत उस रोग को जानता है, जिससे वह पीड़ित है और आन्तरिक शुद्धीकरण की प्रक्रिया से उस रोग से मुक्त होने की तैयारी कर रहा है।

सदा सावधान रहिए

लेकिन साथ ही हम क्या कहते और करते हैं इस विषय में हमें सावधान रहना चाहिए। भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इसीलिए अलग खड़े हैं कि उन्हें यह विश्वास नहीं है कि उत्तेजनाओं के बावजूद जनता अहिंसक बनी रहेगी। असहयोगियों की छोटी-मे-छोटी गलती, यहां तक कि उनका अशिष्ट व्यवहार भी हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचाता है। हम एक ही समय एक ओर समझदार तथा संयमी और दूसरी ओर क्रुद्ध नहीं हो सकते। एक वार में या तो हम हिंसक हो सकते हैं या अहिंसक; दोनों नहीं। हमने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया है, और अब उसमें जो भी कठिनाइयां झेलनी पड़े, उन्हें सहन करना चाहिए। अहिंसा पर दृढ़ रहने का निश्चय कर लेने के बाद, हमें हिंसा की ओर किसी प्रकार का झुकाव नहीं दिखाना चाहिए। अतः हमें सावधान रहना है कि किसी भी रूप में हम हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। यदि हम अपने आन्दोलन को अहिंसा के सुदृढ़ आधार पर स्थित नहीं करते तो वह

ताश के मकान की तरह किसी दिन एक फूक में ही भरमरा पड़ेगा। हम एक ही साथ खुदा और शैतान दोनों की भक्ति नहीं कर सकते।

—अंग्रेजी। पृ० ६०, १६।३।१९२१। सं० गां० वां०, खण्ड १९ पृ० ४३६-३७।]

१७. खादी की महिमा

खादी के प्रचार का इतना ज्यादा असर हुआ है कि वुलन्दशहर में एक भिखारी युवक के मर जाने पर उसके कफन के लिए उसके सगे-सम्बन्धियों ने खादी का कपड़ा खरीदा और जाति के पंचों ने निश्चय किया कि कफन के लिए आगे से खादी का ही इस्तेमाल किया जायगा। खादी के सम्बन्ध में यदि लोगों में ऐसी पवित्र भावना फैल जाय तो हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलने में कितनी देर लग सकती है? जो समय नष्ट हो रहा है वह हमारी दुर्बलता अथवा हमारी अश्रद्धा के कारण ही हो रहा है। दुर्बलता अथवा अश्रद्धा के कारण हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते।

— गुजराती। न० जी०, ३।४।१९२१]

१८. एक मजिस्ट्रेट की सनक

देहरादून छावनी के मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रह दिवस पर यह हुक्म निकाला कि उन दिन उनकी छावनी में दुकानें अवश्य खोली जायं और यदि दुकानदारों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो वे छावनी से निर्वासित कर दिये जायेंगे। इस आज्ञा ने यह दिखला दिया है कि भारत में ओ-डायरशाही अभी तक मरी नहीं है। ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि छावनियों में मजिस्ट्रेटों को वे अधिकार प्राप्त रहते हैं, जिनका अन्य स्थानों में केवल 'मार्शल ला' के अधीन ही प्रयोग किया जा सकता है। छावनियों के निवासी मजिस्ट्रेटों की दया पर निर्भर रहते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि लोगों ने एक ऐसी शासन-पद्धति को इतनी लम्बी अवधि तक

१. सर माइकल ओ' डायर, पञ्जाब के लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर (१९१३-१९१९), जिसके शासन में किये गये अत्याचारों के कारण भारतीय इतिहास में यह 'डायरशाही' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

और इतने धैर्य के साथ बरदाश्त कर लिया, जिसका निर्माण ही इस दृष्टि से किया गया था कि उनकी स्वतन्त्रता को इतना नियन्त्रित किया जाय जिससे वे गुलामों-जैसे बन जायें।

—अंग्रेजी। यं० इं०, २०।४।१९२१।]

१९. टिप्पणियां

मैं ये टिप्पणियां आनन्द भवन में बैठकर लिख रहा हूँ। मुझे अभी-अभी एक पर्चा दिखाया गया जिसे किसानों के बीच वांटने के अपराध में पांच नौजवानों को सजा दी गई है। इस पर्चे में कहा गया है कि मैंने एक साल के अन्दर स्वराज्य दिलाने का विना शर्त वायदा किया है। इस बात को पढ़कर मुझे चोट लगी और थोड़ी झुंझलाहट भी हुई लेकिन यह तो ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। उलटे, पर्चे में किसानों को उत्तेजित किये जाने पर भी शान्ति से काम लेने की सलाह दी गई है। मजिस्ट्रेट ने इन पर्चों को राजद्रोहात्मक करार देकर उन नौजवानों से इस बात के लिए जमानत तलब की कि वे इन पर्चों को नहीं वांटेंगे। जमानत देने के बदले उन्होंने जेल जाना पसन्द किया। सरकार का विरोध करने का यह एक अच्छा और सुथरा तरीका है।

इलाहाबाद जिले के कलक्टर-द्वारा जारी की हुई एक नोटिस भी मैंने देखी जिसमें सरकारी नौकरों को गांधी टोपी पहनने से मना किया गया है। मैं हर एक सरकारी कर्मचारी को सलाह देता हूँ कि वह इन सुन्दर, हलकी-फुलकी और कोई आपत्ति न करने योग्य टोपियों को पहनें और बरखास्त हो जायें और जरूरत पड़े तो जेल भी जायें। इलाहाबाद में मुझे यह बात भी बतलाई गई कि सरकार के कुछ ही खैरखाह कर्मचारी किसानों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर उनके घरों में चर्खे पाये गये तो वे जेल भेज दिये जायेंगे। अगर चर्खे को रखना राजद्रोह में शुमार किया जाय, तो उसे घर में रखना जेल जाने का बड़ा ही सम्माननीय ढंग हो जायगा।

जमींदार और रैयत

यह सच है कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने लोगों को आतंकित करने के मामले में औचित्य की सभी सीमाएं पार कर डाली हैं। लेकिन साथ ही यह भी निस्सन्देह सच है कि किसान अपनी नई मिली ताकत का इस्तेमाल कुछ बहुत समझदारी से

नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि कई जमीदारियों में उन्होंने ज्यादातिया की हैं, कानून को वालाए ताक रख दिया है, मनमानी करने लगे हैं और जो उनकी मर्जी के मुताबिक चलने को तैयार नहीं उसे एक मिनट भी वरदाश्त नहीं कर सकते। वे सामाजिक बहिष्कार का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कई जगह अपने जमीदारों का पानी, नाई और घोड़ी तक बन्द कर दिया है। और किसी भी खिदमतगार को उनके यहां काम करने के लिए नहीं जाने देते। कहीं-कहीं तो उन्होंने लगान देना भी बन्द कर दिया है। असहयोग से किसान-आन्दोलन को प्रेरणा और गति तो जरूर मिली लेकिन उनका यह आन्दोलन असहयोग के पहले से चल रहा है और उससे स्वतन्त्र है। समय आने पर हमें किसानों से यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट न होगी कि वे सरकार को लगान देना मुल्तवी कर दें, लेकिन असहयोग के किसी भी दौर में हम जमीदारों को उनके लगान से बञ्चित करने की तो कोई भी बात नहीं सोचते। इसलिए किसान-आन्दोलन को किसानों की दशा सुधारने और किसान-जमीदार सम्बन्धों को बेहतर बनाने तक ही सीमित रखना चाहिए। किसानों को यह बात समझाई जानी चाहिए कि जमीदारों के नाथ किये गये अपने इकरारनामे की शर्तों का वे ईमानदारी के साथ पूरा-पूरा पालन करें, चाहे वे इकरारनामे लिखित हो या रस्मी। अगर कोई रस्मी या लिखित इकरारनामा भी बुरा हो और उसे भग करना जरूरी हो जाय तो पहले जमीदार को सूचना देकर केवल शान्तिपूर्ण तरीके से ही बैसा करना उचित है, हिंसा का सहारा तो कभी नहीं लेना चाहिए। हर हालत में जमीदारों के साथ दोस्ताना ढंग से बातचीत करके समझौते की कोई शूरत निकालनी चाहिए। हमारा राष्ट्र दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीनतम राष्ट्रों में से है, इसलिए इसके जीवन में एक साथ कई जटिल समस्याओं का उठ खड़ा होना स्वाभाविक ही है। उन सभी समस्याओं को सरकार की सहायता या उसके हस्तक्षेप के बिना हल करने की हमारी सामर्थ्य पर ही स्वराज्य प्राप्त करने की हमारी सामर्थ्य निर्भर करती है।

अनुशासन

अब वह समय आ गया है जब हमें अवश्य ही अनुशासन का पालना करना सीख लेना चाहिए। अब यह बात टाली नहीं जानी चाहिए। स्टेशन पर जो प्रदर्शन किये जाते हैं, वे यात्रियों के लिए काफी तबलीफदेह बनते जा रहे हैं। मुझे यक़ीन था कि जो रेल यात्री स्टेशन पर प्रदर्शन होने के कुछ समय पहले मेंगी मारींग रन में वे ही अगले कुछ स्टेशनों पर दो-एक प्रदर्शनों के बाद मुझे कोमने लगे। मुझे उनसे साथ

पूरी सहानुभूति है। इलाहाबाद जाते हुए मेरे एक सहयात्री को भीड़ के कारण बड़ी तकलीफ हुई। प्लेटफार्म पर भीड़ इस तरह टूट पड़ी कि उन्हें एक प्याग्री चाय भी न मिल सकी; वह जलपान के लिए बाहर तो जा ही नहीं सके। अगर उन्होंने मुझे एक बवाल समझ लिया तो कोई ताज्जुब नहीं। इलाहाबाद से लौटते हुए कानपुर के प्लेटफार्म पर तो भीड़ बिल्कुल कावू से बाहर हो गई। हजारों आदमी शोर मचाते, राष्ट्रीय नारे लगाने हुए मेरे डिब्बे पर टूटे पड़ रहे थे। इससे सभी को खासी असुविधा हुई। नेताओं ने किसी तरह भीड़ को बिठा तो दिया, पर शोर और नारे बन्द न किये जा सके। अन्त तक गुलगपाड़ा मचता ही रहा। फिर मुझसे कहा गया कि मैं दरवाजे पर आकर लोगों को दर्शन दूं। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जबतक शोर-गुल बिल्कुल थम नहीं जाता मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। दर्शन देने का आग्रह करनेवाले दोस्तों को इससे जरूर निराशा हुई होगी।

इस सारे शोरगुल और धक्का-मुक्की की खास वजह यह है कि पहले से सारी बातें सोच-विचार कर ठीक से इन्तजाम नहीं किया जाता और फिर संगठन की कमजोरी भी है। अच्छा तो यही होगा कि स्टेशनों पर प्रदर्शन कतई न किये जायें। रेल के यात्रियों की सुविधा का खयाल हमें करना ही होगा। अगर स्टेशनों पर स्वागत करना ही हो तो राष्ट्रीय नारे कम से कम और समझबूझ कर लगाये जायें और ऐसा इन्तजाम रहे जिससे मुसाफिरों को चढ़ने-उतरने और प्लेटफार्म पर आने-जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। वक्त आ गया है कि जन-आन्दोलन को पूरी गम्भीरता और वाकायदा चलाने की तमीज और अनुशासन हमारे राष्ट्र में पैदा हो। इसका मतलब यह हुआ कि स्वयंसेवकों को पहले से इसकी तालीम दी जाय और जनता को भी अनुशासन का पालन करने की बात पहले से ही सिखा-समझा दी जाय। मोटी-मोटी बातें सिखलाने में ज्यादा दिन भी नहीं लगते। जहां-जहां लोगों को पहले समझा दिया गया था, वहां उनका बरताव काफी अच्छा रहा। अनुशासन की तालीम के बिना पता नहीं कब कैसी दुर्घटना हो जाय। अभी तक कोई अनर्थ नहीं हुआ, इसका कारण लोगों की सहज भलमनसाहत ही है, नहीं तो ऐसे भीड़-भड़क्के में उपद्रव होते क्या देर लगती है। अगर ठीक तरीके से तालीम दी जाय तो बड़े-बड़े प्रदर्शनों के बावजूद हम सर्वथा निश्चित और सुरक्षित रह सकते हैं, उससे किसी खतरे का अन्देशा नहीं रह जाता। सभा और जुलूसों में पागलों की तरह धक्का-मुक्की और शोरगुल करना हमारे लिए नुकसानदेह है।

—अंग्रेजी। इलाहाबाद (आनन्द भवन), १५।११२१। यं० इ०, १८।५।
१९२१।]

२०. मार्ग की कठिनाइयाँ

किन्तु हमारे मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उनके प्रति मैं आखे नहीं मूढ़ हूँ। अलीगढ़ में प्राप्त समाचार चिन्ताजनक^१ है, घटना का सरकारी विवरण और दूसरा विवरण मैंने “इण्डिपेण्डेण्ट” में देखा है। यदि मैं गलती पर हुआ तो मैं अलीगढ़ की जनता से क्षमा-याचना कर लूँगा, किन्तु ‘इण्डिपेण्डेण्ट’ के सवाददाता का विवरण तथ्यों से मेल नहीं खाता और तथ्यों से जितना निष्कर्ष निकल सकता है उससे कहीं अधिक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता हूँ। वह इस बात से इन्कार नहीं करता कि भीड़ ने आगजनी की, और फिर भी भीड़ को दोषी न मानने का प्रयत्न करता है। यह विश्वास करने के लिए कि अलीगढ़ में अधिकारियों ने क्षोभ का कोई कारण उत्पन्न हुए बिना ही द्वेषपूर्ण ढंग से ज्यादाती की है, मुझे बहुत स्पष्ट प्रमाण की जरूरत होगी। मुझे यह सम्भव लगता है कि पुलिस भीड़-द्वारा एक आक्रामक प्रदर्शन को रोकना चाहती थी और ऐसा करते हुए वह आत्म-समय खो बैठी और उसने गोली चला दी। मेरा कहना यह है कि हमारी ओर से कोई आक्रामक कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। असहयोगियों को किसी को सताना या धमकाना नहीं चाहिए। हमारे अन्दर एक अदम्य उत्साह बढ़ रहा है जो केवल भगवान पर भरोसा रखने, यानी अपने लक्ष्य की न्यायपूर्णता पर विश्वास का परिणाम है। यदि हम चाहते हैं कि अपने कार्यक्रमको सफल बनायें—और वह भी इसी साल के अन्दर—तो हमारे लिए धमकी देने या शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर ही नहीं है। हमें अपने सकल्प के प्रति पूरी दृढ़ता के साथ सच्चे रहना चाहिए। हम आशातीत रूप से तभी सफल हो सकते हैं जब हम विचार, वाणी और कर्म में अहिंसा बरतें। अहिंसा चाहे हमारा सर्वोपरि जीवन-सिद्धान्त न हो, किन्तु अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमारा वर्तमानकालिक सिद्धान्त तो होना ही चाहिए। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि हमने जिस तरह अपने प्रतिद्वन्द्वियों के प्रति बुरा वर्ताव न करना तय किया है उसी प्रकार हम उनके प्रति बुरा न सोचें, बुरा न कहें। अहिंसा और सत्य की प्रतिज्ञा का उपयोग हमें हिंसा और असत्य-अतिशयोक्ति को छिपाने के लिए भी नहीं करना चाहिए, न हमें अपने अच्छे-से-अच्छे साथियों के जेल चले जाने से डरना चाहिए। मैं इस विश्वास पर कायम हूँ—जो मैंने अक्सर प्रगट किया है—कि पण्डित मुन्दरलाल^२ और पण्डित

१. देखिए ‘सन्देश : अलीगढ़ की जनता को’ १६-७-१९२१।

२. इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक।

३. ‘भारत में अंग्रेजी राज्य’ के लेखक, हिन्दी के पुराने पत्रकार।

माखनलाल^१ अपनी आत्मा की शान्ति के लिए जेल जाकर वहां राष्ट्र की उससे अच्छी सेवा कर रहे हैं जितनी वे स्वतन्त्र रहने पर करते। जो ऐसा नहीं सोचते, वे असहयोग को नहीं समझते इस महान आन्दोलन की प्रेरक शक्ति मौखिक प्रचार नहीं, बल्कि मौन प्रचार है जो इस पागल सरकार के शिकार बननेवाले निर्दोष लोगों को यातना देता है।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १३।७।१९२१।]

● हमारी ओर से कोई आक्रामक कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए।

२१. टिप्पणी (शस्त्र-अधिनियम)

स्वामी श्रद्धानन्द एक घटना प्रकाश में लाये हैं कि विजनौर जिले के एक मजिस्ट्रेट ने गुरुकुल कांगड़ी के सहायक प्रबन्धक की बन्दूक के लाइसेंस का नवीकरण करनेसे इन्कार कर दिया। यह सुधारों की निरर्थकता का खुला प्रदर्शन है। यदि स्वामी श्रद्धानन्द का यह अनुमान ठीक है कि लाइसेंस का नवीकरण न किये जाने का कारण असहयोग आन्दोलन से इसका सम्बन्ध है तो इससे यह जाहिर होता है कि जनता के दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली बातों के प्रति सरकार का रवैया और शासन का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है; जो कुछ थोड़ा परिवर्तन हुआ है वह असहयोग के प्रभाव के कारण लेकिन स्वामी श्रद्धानन्द जैसे जाने-माने नागरिक के प्रति विजनौर के जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे हृदयहीन व्यवहार के लिए जनता तैयार नहीं थी। मैंने इस व्यवहार को हृदयहीन कहा है, क्योंकि जिस बन्दूक के लिए लाइसेन्स लेना था उसकी जरूरत शिकार के लिए नहीं बल्कि एक घने जंगल में जंगली जानवरों से बचाव के लिए थी।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १३।७।१९२१।]

२२. एक पीड़ित का पत्र

अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पूर्व पीड़ित सुन्दरलाल^२ ने एक लम्बा पत्र

१. माखनलाल चतुर्वेदी, हिन्दी के जाने-माने कवि और देशभक्त, जो 'कर्मवीर' के सम्पादक हुए।
२. इलाहाबाद के निवासी, दैनिक 'भविष्य' के सम्पादक और प्रवर्तक, 'भारत में अंग्रेजी राज्य' के लेखक।

लिखा था। मैं उसके सम्बन्धित भाग का भावानुवाद दे रहा हूँ। पूरा पत्र मुझे स्वाभाविक और साफ लगा। यह कहना आवश्यक नहीं कि वह केवल मेरी सूचना के लिए लिखा गया था।—

“स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा पर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है; मेरी बुद्धि ने यह सिद्धान्त पक्की तरह मे ग्रहण कर लिया है। मैं अब उसे केवल निर्वल अस्त्र ही नहीं, अपितु बलवान का अस्त्र भी मानने लगा हूँ। किन्तु मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि कई वर्षों तक मेरा विश्वास इसके विरोधी और गलत सिद्धान्त, हिंसा, पर रहा है, इसलिए मैं बड़ी लगन के साथ इस नये सिद्धान्त के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा हूँ। यदि मैं अपने जेल भेजे जाने के बारे में, जो सम्भावित लगता है, चिन्तित हूँ तो यह चिन्ता उस काम को लेकर ही है जो मैंने यहां शुरू किया है। यदि लापरवाही से मेरे मुह से निकली किसी बात से इस काम में बाधा पड़ेगी, तो मुझे दुःख होगा। किन्तु जो प्रसन्नता और सन्तोष मुझे इस समय है वह इस विचार से है कि शायद ब्रिटिश जेल के कठोर अनुशासन से मेरा जीवन अधिक अच्छी तरह गठित हो सकेगा। जेल में प्राण दे देना मुझे उतना ही प्रिय है जितना (नये ढंग से) ठोक-पीटकर मानवता की सेवा के लिए ठीक तरह गढ़ा जाना। इसलिए मैं आगा १ गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।”

मुझे विश्वास है कि सैकड़ों असहयोगी जो जेल की सजा भोग रहे हैं इन्हीं भावना से प्रेरित हैं जो पण्डित सुन्दरलाल ने दिखाई है। अलीगढ़ के लोगों को प्रसन्नता से अपने साथी को पकड़े जाने देना चाहिए था और उसका स्थान लेकर उसका काम करना चाहिए था। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हम अपने साथियों के जेल जाने से खाली होने वाली जगहों को भरते चले जाय। हमारा कार्यक्रम विल्कुल स्पष्ट है। उसे पूरा करने का अर्थ वह-सब प्राप्त कर लेना है जिसकी हमें कामना है।

—अग्नेजी। यं० इं०, १३।७।१९२१।]

२३. कितना सुन्दर !

प० मोतीलाल नेहरू की अनुमति से मैं रामगढ़ में, जहाँ वह इन दिनों स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं, व्यतीत किये हुए उनके जीवन का निम्नलिखित निःशर्प्र और मनोरञ्जक वर्णन शब्दशः उद्धृत कर रहा हूँ —

“जिस छोटी पहाड़ी पर अकेला केवल अपने एक नौकर के साथ आराम कर रहा हूँ, वहाँ का जलवायु और वातावरण मेरे लिए बहुत अनुकूल सिद्ध हो रहा है। कुछ दमा और खांसी अब भी शेष है पर स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होने के साथ-साथ वह अवश्य ही दूर हो जायगी। दुःख की बात केवल यही है कि बीमारी के बाद की देख-भाल के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, और यह व्यावसायिक जीवन की पिछली बुराइयों के कारण है जो अब भी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। जब मैंने वकालत छोड़ी तब मेरे पास जो सैकड़ों मुकदमे थे उनमें से दो को मैं छोड़ नहीं सका था। इनमें से एक मामला सरूप के विवाह के ठीक पहले आया था और कुछ सीमा तक मेरे स्वास्थ्य के खराब होने का कारण वह भी था और अब यह दूसरा मामला मेरे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आराम में आड़े आ रहा है। यह एक लम्बा और नया मुकदमा है और ५ जुलाई को शुरू होगा जिसके लिए पहले से तीन या चार दिन का अध्ययन आवश्यक होगा। मैं इसे लखनऊ में होनेवाली अखिल भारतीय बैठक के बाद लेने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर मैंने फिलहाल रामगढ़ से रवाना होने की तारीख ३० जून निश्चित कर ली है। यदि मुझे केवल कुछ ही सप्ताहों का समय और मिल जाय तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे अन्दर एक बैल-जितनी शक्ति आ जायगी। पर अहिंसावादी असहयोगी व्यक्ति के लिए शारीरिक दृष्टि से इतना अधिक शक्तिशाली होना शायद निरापद नहीं है।

“मैं जिस प्रकार का जीवन यहां व्यतीत कर रहा हूँ आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। अतीत के उन सुखद (?) दिनों में, जब मैं पहाड़ों पर आया करता था तब मेरे साथ दो प्रकार का भोजन बनाने की व्यवस्था रहा करती थी—एक अंग्रेजी और दूसरी भारतीय। शिविर में छोटी हाजिरी के बाद हम जंगल की ओर रवाना होते और हमारे साथ रायफलों, छोटी बन्दूकों और और कारतूसों का पूरा इन्तजाम रहता और कभी-कभी तो हमारे साथ हांका करनेवालों की एक छोटी-सी फौज ही रहती थी। हम दिन ढले तक अपने रास्ते में आनेवाले भोले-भाले जानवरों को मारते रहते थे। इस बीच हमें जंगल में घर के समान ही बिल्कुल समय पर बाकायदा खाना और चाय मिल जाती थी। शिविर में लौटने पर हमारे लिए बढ़िया भोजन तैयार मिलता था, हम डट कर भोजन करते और निश्चिन्तता से गाड़ी नोंद सोते थे। शान्त रूप से चलनेवाले जीवन-क्रम में अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाली कोई बात नहीं होती थी। हाँ, असावधानी से निशाना चूक जाने पर किसी गरीब जानवर की जान बच जाती थी तो ज़रूर नाराज होने का प्रसंग उपस्थित हो जाता था। और अब पीतल के कुकरने (जिसे हमने तिब्बिया

कालेज के उद्घाटन के समय खरीदा था, उक्त दो भोजन-व्यवस्थाओं की जगह ले ली है; परिचारको के दल के बदले अब केवल एक ही नौकर रह गया है जिसे बहुत होशियार नहीं कहा जा सकता। पहले हम अपना सामान जहां खच्चरो पर लाद कर ले जाते थे वहां अब चावल, दाल और मसाले के तीन छोटे-छोटे थैले, जिन्हें खादी के बदले विदेशी कपड़े का बनाने के लिए मैं कमला' को कभी क्षमा नहीं कहेगा, ही रह गये हैं। जहां पहले अंग्रेजोंकी तरह नाश्ता, दोपहर का और रात का भोजन करते और साथ ही सुबह-शाम की चाय के साथ बहुत सारे फल लेते और कभी-कभी उपलब्ध होने पर एक या दो अण्डे मिल जाते थे, वहां अब दोपहर में मुख्य भोजन के रूप में केवल चावल, दाल और सब्जी ही लेते हैं, अलवत्ता कभी-कभी खीर भी होती है। शिकार की जगह लम्बे सैर-सपाटो ने ले ली है और राइफलों की जगह पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों ने (पुस्तकों में मेरी 'प्रिय पुस्तक है एडविन अर्नाल्ड की सांग शिलेडिचयल', जिसे अब मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूं)। जब जोर की वर्षा होती है, जैसी कि इस समय हो रही है, तब इस प्रकार के ऊल-जलूल पत्र लिखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रह जाता। (शेक्सपियर के शब्दों में कहूं तो) क्या से क्या हो गया? पर वास्तव में जीवन का जितना रस मुझे इसमें मिल रहा है उतना पहले कभी नहीं मिला। केवल चावल समाप्त हो गये हैं और मैंने ब्राह्मण के समान इस समय पास में विद्यमान जगतनारायण' के राजसी भण्डार से चावल के धर्मार्थ दान के लिए प्रार्थना की है।"

— अंग्रेजी से। यं० इ०, २१।७।१९२१।]

२४. अहिंसा

[संयुक्तप्रान्त की घटनाओं पर गांधीजी की प्रतिक्रिया]

मेरा विदवास है कि हम अपने उद्देश्य के निकट पहुंच गये हैं, परन्तु जब विजय बहुत निकट दिखाई देती है तभी अधिकतम जोखिम रहता है। किन्ती गो जब भी कोई उल्लेखनीय विजय मिलती है उन्ने उससे पहिले समस्त पूर्व प्रयत्नों ने

१. जवाहरलाल नेहरू की पत्नी।
२. भगवद्गीता का अंग्रेजी अनुवाद।
३. प्रमुख वकील, हण्टर कमेटी के सदस्य।

बड़ा एक अन्तिम प्रयत्न और करना पड़ता है। ईश्वर जो अन्तिम परीक्षा लेता है वह सदा कठिनतम होती है। शैतान का अन्तिम प्रलोभन सर्वाधिक मोहक प्रलोभन होता है। यदि हम स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा और शैतान के अन्तिम प्रलोभन को अमान्य करना पड़ेगा।

अहिंसा असहयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। यदि हम अहिंसक बने रहे तो हम अन्य सब बातों को छोड़ देने पर भी अपना स्वातन्त्र्य-संग्राम चलाते रह सकते हैं। परन्तु यदि हम अहिंसा पर कायम नहीं रहेंगे तो हम बुरी तरह हारेंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हिंसा तो वह आधारशिला है जिस पर सत्ता की इमारत टिकी है। चूंकि हिंसा सरकार का अन्तिम सहारा है, और उसका अन्तिम आश्रय है, इसलिए उसने लोगों के सभी प्रकार के हिंसात्मक प्रयत्नों को व्यर्थ करने की तैयारी कर ली है और इस प्रकार यदि हम हिंसा करें तो उसने अपने-आपको उससे पूर्ण सुरक्षित रखने का प्रवन्ध कर लिया है। इसलिए हिंसा का आश्रय लेना अत्यन्त सक्रिय रूप से सरकार के साथ सहयोग करना है। यदि हमने किसी भी प्रकार की हिंसा की तो वह हमारी मूर्खता और दुर्बलता-भरी नाराजी की निशानी होगी। गम्भीरतम उत्तेजना के बीच भी संयम बनाये रखना योद्धापन की सबसे सच्ची निशानी है। युद्ध-कला में सर्वथा नौसिखुआ-मनुष्य भी यह जानता है कि उसे उन स्थानों से बचना चाहिए जहां शत्रु घात लगाये हों। क्योंकि खरे सैनिक की तो यह कसौटी ही है कि वह हर तरह की उत्तेजना से अपने को बचाये रखने की सावधानी बरते।

अलीगढ़ की घटना इस बात का उदाहरण है। यह बात बहुत साफ दिखाई देती है कि वहां पुलिस ने लोगों को उत्तेजना का काफी कारण दिया था। हम यह बात बहुत पहिले जान चुके हैं कि ऐसा करना उनका काम है। अलीगढ़ के लोग अपने लिए बिछाये गये जाल में फंसकर उत्तेजित हो गये और उन्होंने आगजनी की। अभी तक यह ठीक-ठीक मालूम नहीं हुआ है कि बिना वर्दी के सिपाही को मारा किसने। यह साबित करने की जिम्मेदारी लोगों की है कि यह काम उन्होंने नहीं किया है।

हमें अपने प्रति कठोर होना चाहिए। यदि हम सीवे और तंग रास्ते से जाना चाहते हैं (जो अवश्य ही सबसे छोटा रास्ता है) तो हमें अपने प्रति दयालु नहीं होना चाहिए। हम किसी भी दुर्घटना का दोष बदमाशों पर नहीं डाल सकते। उनके कामों के लिए हमें जिम्मेदार होना चाहिए। यदि यह असम्भव हो तो हमें कह देना चाहिए कि हम स्वराज्य के अयोग्य हैं। हमें उन पर भी नियन्त्रण रख सकता

चाहिए और उनको भी अनुभव कराना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय और धार्मिक कार्य में हम लोग लगे हैं उसमें उनका हस्तक्षेप न करना आवश्यक है। शुद्धीकरण के आन्दोलन में पूरा देश ही ऊपर उठता है और उसमें दुष्ट और पतित लोग भी आ जाते हैं। यह हमारा समझ-बूझकर किया गया दावा है; इसके सम्बन्ध में किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यदि हमारा यह दावा सिर्फ़ जवानी दावा ही हो तो हम जिस तन्त्र को शैतानी तन्त्र कहकर बुरा बताते हैं उससे भी अधिक शैतानी तन्त्र की स्थापना करने के दोषी सिद्ध होंगे।

इसलिए जब हम अहिंसात्मक असहयोग के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम नैतिक दृष्टि से कर्तव्यवद्ध हो जाते हैं कि हम उस पर मन, वचन और कर्म से आचरण करें। यदि हम इतने कमजोर या सन्देहशील हैं कि अपने सिद्धान्त पर नहीं चल सकते तो हमें यह बात साफ-साफ़ स्वीकार कर लेनी चाहिए।

पाठकों को इससे यह विचार न बना लेना चाहिए कि मुझे लगता है हम परीक्षा में खरे नहीं उतर रहे हैं। इसके विपरीत मेरा यह विश्वास है कि हमने लोगों पर अपूर्व नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है, और उन्होंने अहिंसा की आवश्यकता इतनी पहले कभी नहीं समझी थी जितनी अब समझ ली है।

परन्तु जिस रास्ते को हमने सोच-समझकर चुना है उससे जरा-सा भी हटने से हमें जो उचित चेतावनी मिलती है उसको न समझना हमारे लिए अनुचित होगा।

मुझे सावधानी के तौर पर कुछ कहना भी आवश्यक मालूम होता है, क्योंकि सरकार की ओर से दी जाने वाली उत्तेजना बढ़ती जा रही है। ऐसा सयुक्त प्रान्त में सबसे अधिक हो रहा है। श्री शेरवानी का सवेरे पांच बजे गिरफ्तार किया जाना, उन पर शीघ्रता से मुकदमा चलाया जाना, उनका अपराधी ठहराया जाना, उनको सजा का दिया जाना और उसी दिन वहां में अन्यत्र ले जाया जाना—ये सब बातें अत्यन्त विचारशील मनुष्य को भी चिढ़ा देने के लिए काफी हैं। मुकदमे के व्योरे से यह पता लगता है कि न्यायाधीश को कानून का ज्ञान नहीं था और उनको इसकी अधिक परवाह भी नहीं थी। यदि उनके सामने सिर्फ़ वे ही सबूत थे जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं तो वे सजा देने के लिए काफी नहीं थे। यह मालूम होता है कि उनको अपराधी ठहराने और दण्ड देने के बारे में सब बातें पहिले ही तय कर ली गई थी। इस मामले में गवाही लेने की कार्रवाई एक बहुत बड़ा झूठ-मूठ का दिखावा थी। हमारे यहां सर्वंगाधारण कानून के अधीन मुकदमों के नाटक की तालीम चल रही है। प्रदासन में आदेश और असन्तो अभियोग में अन्तर ही कहा है? अदालती अभियोग तो और भी घातक होगा है क्योंकि

उसकी आलोचना करना अधिक कठिन होता है। “मुकदमा झूठा दिखावा था”, कहने की अपेक्षा ‘मुकदमा चलाया ही नहीं गया’, यह कहने में अन्याय की अधिक प्रतीति होती है। दमनकारी कानून रद्द किये जा सकते हैं, परन्तु इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकलता कि दमन समाप्त हो जायगा। स्वरूप बदल जाने पर भी वस्तु तो वही रहेगी। हम चाहते हैं कि वस्तु, आत्मा अथवा हृदय बदल जाय।

और यदि हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं तो हमें पहिले अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए, अर्थात् हमारे ऊपर दमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार हम हिंसात्मक प्रतिकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम दमन किये जाने पर कमजोर न हों, भले ही वह दमन कितना ही कठोर या कष्टकर क्यों न हो।

संयुक्तप्रान्त की एक विश्वसनीय अफवाह है कि तीन या चार प्रसिद्ध कार्य-कर्त्ताओं ने जेल-जीवन को बहुत अधिक कष्टप्रद पाया, अतः कुछ कामों को न करने का वचन दे दिया और जेल से छूट गये। यदि यह बात सच है तो यह खेदजनक है। हमें चट्टान की तरह दृढ़ होना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत की जेलों में हमें जो भी कष्ट उठाने पड़ें हममें उनको खुशी से सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। हमें सरकार से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। हमें उससे यही आशा करनी चाहिए कि वह बुरा-से-बुरा जितना कर सकती है करेगी, फिर चाहे वह कानून के अनुसार हो, चाहे उसके खिलाफ़। उसका एक मात्र उद्देश्य हमको झुकाना है, क्योंकि वह अपने आप में सुधार करना नहीं चाहती।

मैं सरकार के बारे में कठोर मत नहीं दे रहा हूँ। धारवाड़ और अलीगढ़ की घटनाएं सरकार द्वारा शिष्टता का उल्लंघन किये जाने की सबसे ताजी मिसालें हैं। यदि मैं विश्वास करूं तो एक दूसरी अफवाह यह है कि संयुक्तप्रान्त की एक जेल में एक बहादुर मुसलमान कैदी को एक अंधेरी कोठरी में बन्द कर दिया गया और तीन दिन तक तेज बंदबू में रखा गया। जिस मनुष्य ने मुझे यह सूचना दी उसने मुझसे पूछा कि जो व्यक्ति इस तेज बंदबू को सहन न कर सके उसे क्या करना चाहिए। मैंने कठोरता से किन्तु विचारपूर्वक उत्तर दिया कि फिर भी उसे क्षमा नहीं मागनी चाहिए; उसे अत्याचारी की इच्छा के सामने झुक जाने की अपेक्षा अपना सिर जेल की दीवारों से मार कर फोड़ लेना चाहिए। यह मेरा कोई ऐसा मत नहीं कि जिसे मैं व्यर्थ ही प्रकट कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरे दक्षिण अफ्रीका के दिलचस्प छुटफुट अनुभव हैं। दक्षिण अफ्रीका में जेल का जीवन सुख-सुविधापूर्ण नहीं था। बहुत से कैदियों को तनहाई की सजा भुगतनी पड़ती थी। सैकड़ों को

सफाई का काम करना पड़ता था। अनेक लोगो ने उपवास किये। एक स्त्री जब जेल से छोड़ी गई तब वह हड्डियों का ढांचा ही रह गई थी, क्योंकि जो कुछ भी वह खा सकती थी वह जेल के अधिकारी उसे देते नहीं थे। परन्तु वह स्वाभिमानिनी और दृढ़ थी। दक्षिण अफ्रीका में जिन हजारों लोगो ने सजा भोगी, उसमें से शुरू में एक या दो अपवादों को छोड़ कर मुझे ऐसे एक भी कैदी का उदाहरण याद नहीं आता जिसने जेल से छूटने के लिए किसी प्रकार की कमजोरी दिखाकर माफी मागी हो। पारसी रुस्तम जी, इमाम अब्दुल कादिर वावजीर, थम्बी नायडू और अन्य बहुत से लोगो ने जिनके नाम मैं बता सकता हूँ, कभी पीछे पाव नहीं हटाया। बल्कि वे बार-बार जेल गये। तपस्वियों के रक्तदान के बिना स्वतन्त्रता के मन्दिर का निर्माण नहीं हो सकता। अहिंसा की पद्धति सबसे त्वरित, निश्चित और सर्वोत्तम है। हमें कांग्रेस के और खिलाफत के सम्मेलनों में की गई अपनी प्रतिज्ञा के प्रति सच्चे बने रहना चाहिए, और विजय विलकुल पास है।

—अंग्रेजी। यं० इं०, २८।७।१९२१। सं० गा० वा० खण्ड २०, पृष्ठ ४५८।]

- शैतान का अन्तिम प्रलोभन सबसे मोहक प्रलोभन होता है।
- अहिंसा असहयोग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है।
- हिंसा तो वह आधारशिला है जिस पर सत्ता की इमारत टिकी है।
- हमें अपने प्रति कठोर होना चाहिए।
- शुद्धीकरण के आन्दोलन में पूरा देश ही ऊपर उठता है।
- हमें चट्टान की तरह दृढ़ होना चाहिए।
- तपस्वियों के रक्तदान के बिना स्वतन्त्रता के मन्दिर का निर्माण नहीं हो सकता।

२५. अनुशासनहीनता

[संयुक्तप्रान्त के दौरे पर गांधीजी की प्रतिक्रिया]

मैंने दुबारा जो दौरा शुरू किया है उसका अनुभव पहले के मुलावले अच्छा नहीं रहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं अनुशासन के बारे में उतना निम्न और बातें चुका हूँ और चूँकि हम अनुशासन के एक दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए अब हम दौरे में मुझे काफी अनुशासित और सन्तुलित किन्हीं के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य ही हुआ कि स्टेशनों पर लोगों की भीड़ टैटोटेरी और पोस्गुल करते हुए मिलती है। आगगा और दूसरों में भी उत्तेजित

थी और लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। टूंडला में तो भीड़ के कारण स्टेशन से बाहर निकलना तक कठिन हो गया था। जाहिर है कि उनसे जो भी कुछ कहा जा रहा था, वह उनको सुनाई नहीं देता था। उनमें कोई चुप रहने को कहता तो वे जोर-जोर से चीखने लगते थे। और मुझे जैसे-तैसे जब भोजन-कक्ष में पहुंचाया गया तो भीड़ वहां भी घिर आई। अन्दर झांकने के लिए उत्सुक लोगों ने दरवाजे के कांच तोड़-फोड़ डाले। लोग तबतक सन्तुष्ट नहीं हुए जब-तक मैं उन्हें लेकर स्टेशन के बाहर नहीं निकल आया। लेकिन मेरे भाषण के बाद काफी फर्क पड़ा। लोग हिदायतों पर कान देने लगे। शोर-गुल भी पहिले से कम हो गया। फिर लोग मेरे डिब्बे की ओर बेतहाशा नहीं भागे और हम लोगों को गुजरने के लिए रास्ता भी दे दिया। मैं टूंडला से कई बार गुजर चुका हूं, पर मैंने पहिले कभी इतनी भीड़ वहां नहीं देखी थी। पूछ-ताछ करने पर मुझे पता चला कि इस बार आस-पास के गांवों के लोग सिर्फ दर्शनों के लिए सिमट आये थे। यह 'दर्शन' तो एक परेगानी बन गई है, और इसमें काफी कीमती समय बेकार चला जाता है। इससे मुझे सचमुच बड़ी परेशानी होती है और यात्रा के दौरान अपने लेखन-कार्य के लिए मुझे जिस शान्ति की जरूरत है, वह भी नहीं मिल पाती। इस सारी कठिनाई की जड़ में यही बात है कि हम पहिले से कोई योजना नहीं बनाते और हम अच्छी तरह से संगठित भी नहीं हैं। कार्यकर्त्ताओं को या तो उन प्रदर्शनों को सर्वथा व्यवस्थित ढंग से संगठित करना चाहिए या फिर इनका विचार ही त्याग देना चाहिए। गनीमत समझिए कि ये प्रदर्शन मैत्रीपूर्ण प्रदर्शन हैं और इसलिए कोई झंझट खड़ी नहीं होती। किन्तु सोचिए अगर हम विरोध में कोई प्रदर्शन करें तो कैसी अन्वा-बुन्वी मच जाय। अगर हमें गोलाबारी के समय या लोगों के उत्तेजित रहते हुए भीड़ की व्यवस्था करनी पड़े तो क्या हो? मैंने टूंडला में देख लिया है कि ऐसी भीड़ को लेकर सार्वजनिक सविनय अवज्ञा-आन्दोलन चलाना असम्भव है। जबतक हम भीड़ के लोगों को आदेश देने और उनका पालन कराने की स्थिति में नहीं आ जाते, तबतक हम किसी भी काम को कारगर ढंग से अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए हमारे स्वयंसेवकों को भीड़ को नियन्त्रित रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भारतीय लोगों की भीड़ को नियन्त्रण में रखना और व्यवस्थित बनाना अत्यन्त ही सरल कार्य है। यह संसार के अन्य सभी देशों के लोगों को नियन्त्रण में रखने से कहीं आसान है। हां, इसके लिए पहले से तैयारी की जानी चाहिए। और यदि पहिले से तैयारी न हो तो समझदारी इसी में होगी कि भीड़ का जमाव ही न होने दिया जाय।

—अंग्रेजी। पं० इ०, ११।८।१९२१।]

२६. संयुक्तप्रान्त में दमन

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे लिए आज से दो मास पूर्व निम्नलिखित टिप्पणी^१ तैयार की थी। इसमें उन्होंने ३० मई तक संयुक्त प्रान्त में होनेवाले दमन के तरीकों की समीक्षा की है। दूसरे मामले में व्यस्त रहने के कारण मैं पण्डित जवाहरलाल नेहरू की इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दे सका। किन्तु वे आज भी उतनी ही ताजी लगती हैं, जितनी जून में थी। सरकार की ओर से उत्पीड़न के आरोप का जो निराकरण किया गया है उसका लगभग पूरा जवाब पाठक को इन टिप्पणियों में पढ़ने को मिलेगा।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १८।८।१९२१।]

२७. मुसलमानों की बेचैनी

मैंने लखनऊ में मुसलमानों को खिलाफत के मामले में बेचैन पाया। उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। मौलवी सलामतुल्ला ने कहा कि अंग्रेजों का रुख तो अब असह्य होता जाता है। यह कहकर उन्होंने सौम्य भाषा में अकारा सरकार की स्थिति के विषय में लोगों की जो भावनाएँ हैं उन्हीं को व्यक्त किया है। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्कों के साथ मित्र-भाव रखने के सम्बन्ध में अंग्रेजों ने जो आश्वासन दिये हैं उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब इन दो में से किसी बात पर कोई विश्वास नहीं करता कि अंग्रेजों के आश्वासन बिल्कुल सच्चे हैं या ब्रिटिश सरकार तुर्कों की मदद करने में असमर्थ है, अतएव अवीर और प्रोचित होकर मुसलमान तुरन्त कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की ओर से कोई कड़ी और जोरदार कार्रवाई की माग करते हैं। मुसलमान तो स्वराज्य का अर्थ यह समझते हैं, और उनका ऐसा समझना ठीक है कि हिन्दुस्तान खिलाफत के मामले का निपटारा पक्के तौर पर करने लायक हो जाय। इसलिए वे कहते हैं कि अगर स्वराज्य के मिलने में काफी देरी है या उसके लिए प्रयत्न करते हुए मुसलमानों को फायरों की तरह लाचार भूमध्य सागर में तुर्कों की बरखादी देखते रहना पड़े तो मुसलमान उनके लिए तैयार नहीं हैं।

यह नामुमकिन बात है कि ऐसी हालत में मुसलमानों के लिए हम नहीं न पंश

१. टिप्पणी के पाठ के लिए परिशिष्ट देखिए।

हो। यदि कोई कारगर इलाज मेरे खयाल में आया होता तो मैं जरूर खुशी से कोई फीजी कार्रवाई करने की सिफारिश करता। अगर मैं देखता कि स्वराज्य की हलचल को मुलतवी कर देने से हम खिलाफत को ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे तो मैं खुशी से ऐसी सलाह देता। करोड़ों मुसलमानों का दिल हलका करने के लिए अगर असहयोग के अलावा भी मुझे कोई उपाय नजर आता तो मैं खुशी से उसमें लग जाता।

मगर मेरी नाकिस राय में तो खिलाफत के अन्याय को जल्दी-से-जल्दी मिटाने का अगर कोई साधन है तो वह स्वराज्य ही है। और यही कारण है कि मेरे लिए तो स्वराज्य का पाना ही खिलाफत के सवाल का हल होना है और खिलाफत के सवाल का हल होना ही स्वराज्य पाना है। मुसीबत के मारे हुए तुकों को मदद पहुंचाने का सिर्फ एक ही उपाय हिन्दुस्तान के लिए है और वह है खुद अपने अन्दर इतनी ताकत पैदा कर लेना, जिससे वह अपने स्वत्व को प्रदर्शित कर सके। यदि वह एक मियाद के भीतर इतनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता तो फिर हिन्दुस्तान के लिए दैवाधीन होने के सिवा बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिसे खुद लकवा मार गया है वह अगर दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहे तो वह पहिले खुद लकवे से अपना पीछा छुड़ाने के सिवा और क्या कर सकता है? इसके बजाय अगर हम केवल नासमझी, नादानी और गुस्से में आकर खून-खराबी कर बैठे तो इससे अन्दर की आग भले ही बाहर आकर घबक उठे, तुकों का दुःख दूर नहीं हो सकता। और न इससे हिन्दुस्तान में ऐसी ताकत ही आ सकती है कि वह अपने स्वत्व को प्रदर्शित कर सके और इसके अलावा उस दंगे-फसाद को दवाने के लिए जो उपाय काम में लाये जायेंगे उनसे सम्भव है हमारा वह वेग, जिसके साथ आज हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, बहुत मन्द पड़ जाय।

तो भी हमें किसी तरह निराश होने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस का सारा कार्यक्रम ऐसा ही बनाया गया है और ऐसे ही उपाय किये जा रहे हैं जिनसे खिलाफत के संकट का सामना किया जा सके। स्वदेशी को पूरा करने की मियाद दो मास की रखी गई है। यह निस्सन्देह एक ऐसा तीव्र और प्रबल उपाय है जिसके द्वारा देश का सम्पूर्ण सत्व प्रकट हो सकेगा। और यदि भारत ने सितम्बर तक पूरा बहिष्कार कर दिखाया और अक्तूबर में वह अपने पांवों पर खड़ा हो गया तो निश्चय ही इससे बड़े-बड़े तेजमिजाज लोगों और मुझे-जैसे अधीर तथा जोगीले खिलाफतियों की आत्मा को भी सन्तोष होगा।

पर बात यह है कि अभी हमारे काम करने वाले सभी लोगों को न तो इस

बात का यकीन हो पाया है कि बताई हुई मियाद के भीतर स्वदेशी का कार्यक्रम पूरा हो जायगा और जो करामात इसमें बताई जाती है न वे उसके कायल हो पाये हैं। ऐसे सशयात्मा लोगो को जबतक कि वे इससे बेहतर और जल्दी असर करनेवाला दूसरा उपाय नहीं बता सकते और उसे देश से स्वीकृत नहीं करा सकते, इससे अलग ही रहना लाजिम है। अथवा शकालु होते हुए भी उन्हें गुद हृदय से स्वदेशी के काम में जुट जाना चाहिए और इस प्रयोग को सचाई के साथ आजमाना चाहिए। सन्देह करना ठीक हो तो भी क्या यह सन्देह करना कि भारत स्वदेशी के कार्यक्रम के अनुसार काम करने में समर्थ नहीं है, यह नहीं बतलाता कि खिलाफत के काम में भारत का वास्तव में कोई अनुराग नहीं है और वह उसके लिए कुछ भी काम करना नहीं चाहता? क्या हर हिन्दू और मुसलमान के लिए विदेशी वस्त्र-मात्र को छोड़ कर सिर्फ खादी पहनना, कोई बड़ा भारी स्वार्थ-त्याग है? यदि भारतवर्ष ऐसी क्षमता प्राप्त नहीं करता तो क्या इस बात का मवूत नहीं होगा कि वह इससे अधिक स्वार्थ-त्याग के लायक नहीं है और इसलिए तुर्की की सहायता के योग्य भी नहीं है। आइए हम सब मिलकर विदेशी कपडों का पूरा बहिष्कार करें और जितनी जरूरत है उतनी खादी बनायें। इतना करने पर हमें अपना लक्ष्य समीप आता दिखाई देने लगेगा।

लखनऊ में यह मसला बड़ी सजीदगी के साथ पेश किया गया था कि हम राली ब्रदर्स का, जो कि एक यूनानी कम्पनी है, बहिष्कार करके यूनानियों में बदला चुका लें तथा उन मजदूरों से जो बन्दरगाहों पर काम करते हैं, कहें कि वे विदेशी जहाजों पर माल न चढ़ायें। मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों मुझाव अत्वाभाविक हैं और उनको कार्यरूप में परिणत करना भी अमम्भव है। जरा देर के लिए मान लीजिए कि हम एक क्षण में राली ब्रदर्स का कागोवार चीपट कर सकते हैं, पर इसका असर यूनान पर क्या पड़ सकता है? राली ब्रदर्स मारा या ज्यादातर माल यूनान नहीं भेजते। उनका व्यापार तो सारी दुनिया में फैला हुआ है। अतएव स्वदेशी का काम उठाने की अपेक्षा उनके व्यापार के साथ लगभग ज्यादा कठिन होगा। ऐसा करना गलत है, इस बात को जाने दे तो भी इस तरह के काम करके हम अपनी हूमी करावेंगे, जो ठीक ही होगी। विदेश जहाजों पर काम करने वाले मजदूरों के काम में बाधा डालना भी उतना ही असंगत है। यदि जनता पर हमारा इतना पूर्ण नियन्त्रण होता तो हम इन मजदूरों को भी कभी के जीत लेंगे। माल का बाहर जाना बन्द कर देने के लिए हमें आज काम करनेवाले मारे मजदूरों का काम हमें के लिए या एक अनिश्चित समय तक बन्द रखना होगा। यही नहीं बल्कि ऐसा करने समय का पहिण्ड ही मान लिया

जाता है कि जो मजदूर वन्द कर देंगे उनकी जगह दूसरे मजदूरों को काम पर न आने देने की सामर्थ्य हममें है। मेरा तो खयाल है कि अभी हम इतने संगठित नहीं हैं। ऐसी कोशिश में नाकामयाब होने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। और भी बुरा नतीजा न निकले तो गनीमत समझिए।

इसका एक ही सम्भव उपाय है कि हम तुरन्त सविनय अवज्ञा शुरू कर दें। परन्तु मुझे इत्मीनान हो गया है कि देश अभी बड़े पैमाने पर इसे करने के लिए तैयार नहीं है। पर यदि देश इस बात को दिखा दे कि उसमें संगठन की इतनी काफी क्षमता है, उसके पास इतने विभिन्न साधन हैं और उसमें इतनी नियमवद्धता है जितनी कि स्वदेशी-जैसे सर्वथा व्यवहार्य कार्य को पूर्णतः सफल बनाने के लिए आवश्यक है, तो कानून का सविनय भंग विना जोखिम के सफलतापूर्वक शुरू किया जा सकता है। आइए, हम यह आशा और प्रभु से प्रार्थना करें कि देश ऐसा कर दिखाये।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १८।८।१९२१।]

- मेरे लिए तो स्वराज्य का पाना ही खिलाफत के सवाल का हल होना है और खिलाफत के सवाल का हल होना ही स्वराज्य पाना है।

२८. द्वेषपूर्ण अभियोग

संयुक्त-प्रान्त के दीरे में दमन की अजीब कहानियां मेरे सुनने में आईं। अभी तो मैं केवल उन दो अभियोगों की चर्चा करना चाहता हूं जिनको द्वेषपूर्ण कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। सीतापुर के जमींदार मोहनसिंह दरमल और भूतपूर्व तहसीलदार शम्भुनाथ को सम्मन भेजे गये हैं और पूछा गया है कि उनसे जमानत क्यों न मांगी जाय। उनका अपराध सम्मन में यह बताया गया है:

“चूंकि रामगढ़ के पटवारी की सूचना से यह प्रकट होता है कि

(१) ठा० मोहनसिंह रामगढ़ वाले -

(२) बा० शम्भुनाथ, भूतपूर्व नायब तहसीलदार, जो अब भुवाली और भुन्यावर में हैं, सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में भाग ले रहे हैं और तिलक स्वराज्य कोष की हुण्डियां बेच रहे हैं। चूंकि कानून-द्वारा संस्थापित सरकार के विरुद्ध ऐसे आन्दोलन से आम लोगों के अमन-चैन में विघ्न पड़ने और शान्ति के भंग होने का अन्देश है अतः इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि उनमें से हर एक से साल भर तक शान्ति कायम रखने के लिए १००० रुपये के मुचलके और ५००-५०० रुपये की दो जमानतें क्यों न ली जानी चाहिए?”

ऊपरी तौर पर सम्मान से कोई अपराध प्रकट नहीं होता। परन्तु पटवारी का वयान पढकर स्थिति की दुःखजनक हास्यास्पदता बढ जाती है। इसमे कहा गया है कि अभियुक्त ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को चन्दा दिया है और उसे रामगढ-जैसी हवाखोरी की जगह मे पण्डित (मोतीलाल) नेहरू जैसे पबके असहयोगी के साथ देखा गया है। यह सच है कि न्यायाधीश मे ऐसे प्रसंगोचित तथ्य का जिक्र करने का साहस नहीं है, परन्तु जैसा कि दूसरे अभियुक्त के वयान से सुस्पष्ट हो जाता है, उसका एक मात्र अपराध पण्डितजी के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही है। अभियुक्त अपने जिले का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। यह भी सभी जानते हैं कि वह क्षयरोग से पीड़ित है और अब उसका रोग चरम अवस्था मे है। उसका दाहिना फेफड़ा समाप्तप्राय है। उसका बाया फेफड़ा और उसकी आतें भी बहुत खराब हैं। उसने महीनो से किसी राजनीतिक काम मे भाग नहीं लिया है। उसने भाषण भी नहीं दिये हैं। वह रामगढ मे पण्डितजी की तरह स्वास्थ्य सुधार रहा है। अतः न्यायाधीश के लिए उसे गिरफ्तार करने का या गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा चालू रखने का कोई कारण ही नहीं है। तथ्य यह है कि न्यायाधीश असहयोग से तनिक भी सम्बद्ध लोगो को स्पष्टतः आतंकित करना चाहता है। इसमे वे लोग भी आ जाते हैं जो गाव मे चन्दा इकट्ठा करते हैं या असहयोगियों की सहायता करते हैं। कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएँ वास्तव मे अपवादस्वरूप हैं और उनके महत्व की अतिरजना की कोई जरूरत नहीं। मैं इस सिद्धान्त को मानने मे असमर्थ हूँ। इस दृष्टान्त मे न्यायाधीश ने सम्भवतः एक मौलिक तरीका अपनाया है, परन्तु सयुक्त-प्रान्त मे मैंने जो कुछ देखा उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वहाँ एक ऐसा परोक्ष आतंकवाद चालू है जैसा शायद सिन्ध को छोड़ कर अन्यत्र कहीं नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य असहयोग की समस्त प्रवृत्तियों को कुचल डालना है, चाहे वे कितनी ही अहिंसात्मक और सब प्रकार से निर्दोष क्यों न हो। अली भाइयों के क्षमा-याचना के वक्तव्य या भी अत्यन्त बेईमानी भरा उपयोग किया जा रहा है। उनका उपयोग करने वाले अली भाइयों की क्षमा-याचना की रीति और विधि से परिचित हैं। परन्तु अली भाइयों के इस धीरतापूर्ण कार्य को विकृत रूप मे प्रस्तुत करना इन दोनों की इन-धूर्तताओं की तुलना मे कुछ नहीं है जिन्हें ये असहयोगियों को डुकाने और दूंगरों को उनके मार्ग से हटाने के उद्देश्य से प्रयोग मे लाते हैं। मुझे पता है कि असहयोग का झण्डा उठाने की हिम्मत करने वाले नियंत्रणों को इंग्लिश नष्टा जाता है कि वे कांग्रेस कमेटी मे शामिल न हों और उनको बंभे हो। आपत्तिजनक तरीकों से उन शान्ति-सभाओं मे शामिल होने के लिए बाध्य किया जाता है जो

वस्तुतः गैर-कानूनी है, क्योंकि उनके बनाने और चलाने में अवैध और अनैतिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। संयुक्त प्रान्त की सरकार कूट और भीरु ढंग से बही कर रही है जो सर माइकेल ओडायर की सरकार ने लट्ठमार तरीके से किया था। उन्होंने अपनी नीति के अनुरूप अमल किया और सब नेताओं को गिरफ्तार कर खुले-आम जलियांवाला का वातावरण बनाने का साहस दिखाया था। मैं इस तथ्य की ओर दूसरे स्थानों पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूँ कि पंजाब में सैनिक भरती के दिनों में जलियांवाला से भी भीषण घटनाएं हो चुकी हैं, किन्तु उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि नेता गिरफ्तार नहीं किये गये थे। संयुक्त-प्रान्त की सरकार श्री शेरवानी के जैसे इक्के-दुक्के उदाहरणों को छोड़ कर बड़े नेताओं को गिरफ्तार नहीं करेगी। सरकार ने श्री रंगा अय्यर को गिरफ्तार किया है। उसने अभी तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू या श्री जोसेफ को हाथ भी नहीं लगाया है, हालांकि चुनौती तीनों ने साथ-ही-साथ दी थी। मैंने संयुक्त-प्रान्त के अपने निरीक्षण को लेखवद्ध करने का झंझट इसलिए उठाया है कि मैंने श्री चिन्तामणि का वह भाषण पढ़ा है जिसमें उन्होंने सरकार की कार्रवाई का जोरदार समर्थन किया है और मुझपर यह जोर भी डाला गया है कि मैं पूर्ण उत्तरदायी सरकार की तरह सुधारों को कार्यान्वित करने वाले उन मन्त्रियों को प्रोत्साहन दूँ। मेरे तुच्छ विचार में जहां भी सम्भव है वहां सुधारों को और सुधारों के अन्तर्गत बनाये गये मन्त्रियों का उपयोग चतुर परन्तु वेईमान नौकरशाही को सहारा देने के लिए किया जा रहा है। मन्त्री इस बात को नहीं जानते और वे अनचाहे उनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, किन्तु इससे नीति की सदोषता में कोई कमी नहीं आती। हां, इस स्थिति में मन्त्रियों का दोष कुछ हल्का जरूर मालूम पड़ता है। मुझे यह विश्वास करने में हिचक है कि राजा साहब महमूदाबाद और श्री चिन्तामणि यह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल तो यही होता है कि वे नौकरशाही के जाल में मजबूरन गये हैं और उनके सन्मुख जो प्रत्यक्ष उचित दिखने वाली दलीलें रखी गई हैं उनके कारण वे उन बातों को क्षम्य मान लेते हैं जिन्हे वे अन्यथा बेहिचक निन्दित ठहराते। 'इण्डिपेण्डेण्ट' ने लिखा है कि राजा महमूदाबाद ने उस जिला न्यायाधीश के कार्य का समर्थन किया है जिसने पूर्वी वदायू के एक मुत्सरिम को अपने बेटे का, जिसे दफ्ता १४४ के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था, राज-भक्ति का शपथ-पत्र दाखिल न करने पर मुअत्तिल कर दिया था। वह जबतक आवश्यक शपथ-पत्र दाखिल न करे तबतक के लिए १० मई को मुअत्तिल किया गया। यह बात सच है कि पुत्र पिता के साथ रहता था। फल यह हुआ कि मुत्सरिम ने ६ जून को अपने बेटे की ओर से अमन सभा में शामिल

होने की अर्जी पेश कर दी और अपने वेटे की इच्छानुसार काम करने की स्वतन्त्रता को वेचकर नौकरी पर अपनी बहाली हासिल कर ली। यदि हम पदों के पीछे झाक कर देख सकते तो सम्भवतः हमें वेचारे मुन्सरिम की मुअत्तिली के समर्थक गुप्त खरीते मिल जाते। खैर, जो भी हो यह दुःखजनक तथ्य है कि सरकारी नौकरो पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने लड़कों को असहयोग आन्दोलन से हटा लें। मुझे कोई शक नहीं कि तीन साल पहिले राजा साहब स्वयं सरकारी नौकरो और उनके परिवारो के ऐसे भयकर पतन के विरुद्ध मुझसे कहीं अधिक सशक्त रूप से लिखते और भाषण देते थे। मन्त्रिगण वेईमान लोगो के हाथो कठपुतली बनाये जा रहे हैं, इस सत्य की ओर लोगो का ध्यान आकृष्ट करने में भी अधिक मतलब की बात यह है कि असहयोगियो को सरकार के यहाँ उल्लिखित अवैध और अनैतिक कार्यों से हतोत्साह न होना चाहिए प्रत्युत यह समझ लेना चाहिए कि हमें ऐसे और इससे भी बड़े दमन की आशा रखने और उसे यह मानकर कि विश्व के सब सुधारको के भाग्य में यही वधा है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने की जरूरत है। आततायी सचमुच यही विश्वास रखते हैं कि हम गलती कर रहे हैं और देश को हानि पहुँचा रहे हैं और जिस आन्दोलन के हम समर्थक हैं वह कुचला जाता हो तो उसको कुचलने में कैसे साधन प्रयुक्त किये जाते हैं यह बात कोई महत्व नहीं रखती। अतः हमें दमन को विजय की प्रस्तावना समझना चाहिए और इस कारण उसका स्वागत करना चाहिए और उससे अपने निश्चय को दृढ़तर बनाना चाहिए।

— अंग्रेजी। पं० इ०, १८।८।१९२१। स० गा० वा० खण्ड २०, पृ० ५४५।]

● हमें दमन को विजय की प्रस्तावना समझना चाहिए।

२९. हिन्दू-मुस्लिम एकता

उन्नाव खिलाफत समिति के सभापति श्री मयद मुहम्मद लिखते हैं —

“आपके पत्रों में मुसलमानों के कांग्रेस में शामिल न होने के बारे में जयन्त छिट-पुट कुछ निकलता ही रहता है। मुझे इससे दुःख और चिन्ता होती है। मेरे की बात है कि जिलों में हिन्दू नेता आम तौर पर अपने मुसलमान परोपकारियों में कुछ परायापन महसूस करते हैं और छोटे जिलों में हिन्दू और मुसलमान पारस्परिक व्यक्तिगत विज्ञापन की महत्वाकांक्षा रखते हैं और अपनी छोट्टना या दावा करने हैं, जो कि सच्ची एकता के लिए घातक है। फल यह है कि हिन्दू पारस्परिक विज्ञापन

आन्दोलन में शायद ही कोई सक्रिय भाग लेते हैं और इस तरह बीच की खाई चौड़ी होती जाती है। जहां तक प्रचार के काम का सम्बन्ध है, कांग्रेस कमेटियों ने कुछ भी नहीं किया है, और वे समझती हैं कि उनका काम खिलाफत समितियों से बिल्कुल भिन्न है। छोटे जिलों में यह दूषण बहुत शोचनीय है और पूरी एकता के लिए मेरे नितान्त सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हम सतही एकता से अधिक कुछ नहीं पा सके हैं। हिन्दू एक बार एकता की इस शक्ति को समझ लें और महसूस करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जिले में गोवलि नगण्य रह जायगी। उनका अलग रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है।”

यदि उन्नाव के हिन्दू खिलाफत के सवाल के प्रति उदासीन हों, तो मुझे सच-मुच बड़ा दुःख होगा। मुझे कोई सन्देह नहीं कि खिलाफत में हिन्दू जितनी ज्यादा दिलचस्पी लेंगे उतना ही स्वराज्य निकट आयेगा। हमें याद रखना चाहिए कि अभी यह सम्भव नहीं कि हम खिलाफत के सिवा किसी अन्य रूप में मुसलमानों को स्वराज्य में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित कर सकें। यह दुःख की बात है, पर है सत्य। दोनों जातियाँ एक दूसरे से इतने समय तक विमुख रही हैं कि मुसलमान अनजाने लगभग यही समझने लगे थे कि भारत उनका घर नहीं। खिलाफत के खतरे ने उनकी आँखें खोल दी है। हिन्दू इस तथ्य को ध्यान में रखें और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करके अपनी भी मदद करें और हमेशा के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता को पक्का करें। दोनों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्नाव में जैसा भी हो दूसरी अनेक जगहों में निश्चय ही ऐसा नहीं है। वहां हिन्दू खिलाफत आन्दोलन के लिए भरसक पूरी सहायता कर रहे हैं।

—अंग्रेजी। यं० इं०, २५।८।१९२१। ‘टिप्पणियाँ’ से।]

३०. टिप्पणी : हृषीकेश (ऋषिकेश)

हृषीकेश हरद्वार से गंगोत्री के मार्ग पर एक बड़ा तीर्थ है। यहां से यात्री धीरे-धीरे पहाड़ों में प्रवेश करते हैं। इसे प्रकृति ने सुन्दर बनाने में कोई कमी नहीं रखी है। पहाड़, उछलती-कूदती गंगा, निर्मल जल और ऐसी ही अन्य बातों को देखकर हमें ऋषियों की दूर दृष्टि, कला की परख और सरलता का पूर्ण भान होता है। किन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने उसकी कैसी दुर्दशा की है, इसका कुछ-कुछ दुःखद अनुभव मुझे कुम्भ मेले के अवसर पर हुआ था। हृदय के मलिन और नाम के साधु श्रद्धालु यात्रियों को ठगते थे। मलिन-शरीर और आलसी

यात्री चाहे जहा शौचादि करके इस पवित्र स्थान को गन्दा करते थे। यह देखकर मेरा हृदय रोता था। पुराने ऋषि (शौचादि के लिए) जगल जाते थे तो मीलों दूर एकान्त में चले जाते थे। आज तो ऋषिकेश में बहुत बड़ी आवादी है। वहाँ लोग गंगा के किनारे वेशर्मी से शौच के लिए बैठ जाते हैं और 'जगल गये' ऐसी कल्पना कर लेते हैं। यह तो आलस्य, अज्ञान और गन्देपन की हद हो गई। ये सब बातें मैंने वहाँ पाँच वर्ष पहले अपनी आँखों से देखी थी, किन्तु अब एक लेखक ने तीन महीने वहाँ रहने के बाद अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर एक हृदयविदारक विवरण भेजा है। इसे पढ़कर मेरा हृदय रो उठता है। और मुझे लज्जा लगती है। इस पुण्य-क्षेत्र में पापकर्मों की सीमा नहीं।

इस विवरण को जिसने भेजा है उसने अपना नाम-धाम भी दिया है और उसको छापने से मना भी नहीं किया है, किन्तु उसका नाम-धाम देकर इसे छापने की मेरी हिम्मत नहीं होती। उसकी कुछ बातें तो छापने योग्य ही नहीं हैं। इसमें वहाँ रहनेवाले साधुओं की स्वेच्छाचारिता का, उनके वैभव का और उनकी व्यभिचार-लीलाओं का यथार्थ चित्र दिया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि इससे उन्हें कैसे-कैसे रोग हो जाते हैं। और यह भी बताया है कि गरीब यात्री कैसे लुटते हैं, तथा साधुवेश में अनेक दम्भी लोग कैसे मौज करते हैं। इस गन्दगी को कौन दूर कर सकता है? पत्र में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में मुझे और शंकराचार्य को प्रयत्न करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मुझमें अभी तो इस गन्दगी को दूर करने की शक्ति नहीं है। मुझमें तो केवल इस वर्णन का सार छाप देने की शक्ति है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनमें से कोई इसे देखकर कुछ कर सकें तो अवश्य करना चाहिए। हिन्दुओं के तीर्थस्थानों की गन्दगी इतनी भयंकर है कि उसे अधिकांश हिन्दुओं के मन को बदले बिना दूर नहीं किया जा सकता। इस समय जो यह धर्मयज्ञ चल रहा है, इसमें हिन्दुओं का मन कितना बदलता है, इसी पर इन पाप-क्षेत्रों को पुनः पुण्यक्षेत्र बनाना निर्भर है। इन स्थानों की शुद्धि करना हिन्दू धर्म का पुनरुद्धार करने के समान है। इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। उसके लिए स्थानीय लोगों का प्रभाव भी चाहिए।

— गुजराती। न० जी०, ६।१०।१९२१।]

३१. टिप्पणी : मजिस्ट्रेट-द्वारा क्षमा-याचना

पाठकों को स्मरण होगा कि बुलन्दशहर के एक मजिस्ट्रेट के इत्तफाक में

श्री त्यागी के मुकदमे की सुनवाई हो रही थी और इस प्रकार वह मैजिस्ट्रेट के संरक्षण में थे। तब भी मैजिस्ट्रेट ने उन्हें एक झापड़ लगवाया था। बाद को मैजिस्ट्रेट ने मुजरिम से क्षमा-याचना की। अब मुझे उसका पाठ प्राप्त हो गया है। जो इस प्रकार है:—

अदालत में हाजिर मुजरिम,

आज की कार्रवाई कुछ आगे बढ़े, इससे पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा मैं दो कारणों से करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि मैं तुम्हारे मामले की सुनवाई कर रहा हूँ ऐसी स्थिति में यह ठीक नहीं होगा कि तुम अथवा कोई अन्य व्यक्ति इस बात की शंका करे कि तुम्हारे मुकदमे की सुनवाई उचित ढंग से न्यायपूर्वक नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकारी अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई घटना घट जाय जिससे समाज के किसी वर्ग को शिकायत का कोई उचित अवसर मिले, विशेष रूप से ऐसे समय जब कि सिद्धान्त और मौके का नाजायज फायदा उठानेवाले लोग ऐसी घटनाओं को नमक-मिर्च लगाकर पेन करने की ताक में बैठे हुए हैं।

जब पहली सुनवाई गृह हुई तब मैं अधीर हो रहा था और तुम उद्धत थे। मैंने तुम्हें थप्पड़ लगवाकर गलती की थी। उसके लिए मुझे खेद है।

अब मैं तुम्हें बता दूँ कि यदि तुम अदालत के प्रति आदर दिखाओगे तब मैं भी तुम्हारे प्रति शिष्टता दिखाऊंगा। यदि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं रहा तो उसके निराकरण के लिए मुझे कोई उचित तरीका ही ढूँढ़ना होगा।

जो भी हो, अब तुम्हारे मुकदमे की सुनवाई धैर्यपूर्वक भलीभाँति की जायगी और ठीक अवसर आने पर अगर तुम्हें कोई संगत बात कहनी होगी तो उसे कह डालने का तुम्हें पूरा-पूरा मौका दिया जायगा। यहाँ मैं इतना और बता दूँ कि तुम पर जो अभियोग है उससे इस अदालत में या किसी अन्य अदालत में यदि तुम निर्दोष साबित हुए तो तुम्हारे समाज के लोग इस जिले में जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका खयाल रखते हुए मैं मालावार सहायता कोष में पचास रुपए दूँगा।

डब्ल्यू० ई० जे० डाव्स

यह तो स्पष्ट ही है कि क्षमा-याचना दवाव में पड़कर की गई है। पिछली कौंसिल में सर माइकेल ओ'डायर से भी क्षमा-याचना कराई गई थी क्योंकि उन्होंने पिछली कौंसिल में चोट पहुंचानेवाले वक्तव्य दिये थे। मैजिस्ट्रेट ने जो क्षमा-याचना की उसकी शब्दावली अविश्वसनीय एवं यान्त्रिक है। अभियुक्त के वक्तव्य की जो पंक्तियाँ उसे अच्छी नहीं लगी उन्हें निकाल कर मैजिस्ट्रेट ने अपनी वह प्रतिज्ञा भंग कर डाली जिसके अन्तर्गत उसने धैर्यपूर्वक सुनवाई करने

का आश्वासन दिया था। अभियुक्त के निर्दोष सिद्ध हो जाने पर राजभक्तों के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए मलावार सहायता कोष में पचास रुपये भेंट करने की बात से तो ऐसा लगता है कि मैजिस्ट्रेट सुधार के योग्य है ही नहीं। मैजिस्ट्रेट ने जो अपराध किया है उसे धो डालने के लिए ही वह दान देना चाहता है। अभियुक्त के अपराधी होने अथवा निर्दोष होने से वफादार लोगों का क्या सम्बन्ध बैठता है? फिर अभियुक्त की निर्दोषता के प्रमाण के साथ दान की शर्त क्यों बांधी गई? मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को थप्पड़ लगवा करके एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या ऐसा व्यक्ति किसी भी सम्य सरकार के अन्तर्गत एक दिन के लिए भी मैजिस्ट्रेट के महत्वपूर्ण पद पर बना रह सकता है? उदाहरण के लिए इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश उस व्यक्ति को थप्पड़ लगवा कर अपने पद पर बने रह सकते हैं, जिस कैदी के मामले की सुनवाई उनके ही इजलास में हो रही हो? अगर भारत-सरकार बिल्कुल नियम-विधानरहित और सर्वथा गैर-जिम्मेदार सरकार नहीं होती तो मैजिस्ट्रेट को तुरन्त मुअत्तल करके उस पर एक जरायमपेशा आदमी की तरह मुकदमा चलाया जाता। एक न्यायाधीश-द्वारा किसी अभियुक्त के मुकदमे की सुनवाई के दौरान उस अभियुक्त को पिटवाना कोई मामूली बात नहीं है और उसे यो ही ढाला नहीं जा सकता।

सहयोग करते जाने में भी धीरज की कोई हद होती है। क्या मन्त्रिपरिषद् भारतीय मन्त्रियों की आत्मा, मैजिस्ट्रेट ने राष्ट्र के प्रति जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें धिक्कार नहीं देती? या वे ऐसा मानते हैं कि चूँकि मैजिस्ट्रेट उनके विभाग में नहीं है, इसलिए उन पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?

असहयोगी का कर्तव्य सीधा-सादा है। सरकारी अधिकारियों-द्वारा कानून और नैतिकता को भग्न करने के ऐसे एक-एक मामले से हमें अपने काम में और भी सकल्य के साथ जुड़ जाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जिस प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा वर्चस्वपूर्ण आचरण सम्भव है, वह प्रणाली जबतक जड़मूल से नष्ट नहीं हो जाती तबतक हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

अभियुक्त का वयान

अपने मामले की दूसरी सुनवाई में दो दिन पूर्व श्री त्यागी ने मैजिस्ट्रेट को निम्नलिखित वयान भेजा—

वन्वेमातरम्

वुल्फ्सहर् के जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड १२४ और १५२ के अधीन अभियुक्त महावीर त्यागी को और मे—

मैं, महावीर त्यागी, एक निर्दोष अभियुक्त निम्नलिखित वयान देने पर मजबूर हो गया हूँ। इस वयान में मैं कहना चाहता हूँ कि उक्त मैजिस्ट्रेट ने अपने अत्याचार एवं अयोग्यता का परिचय देते हुए इसी ३ तारीख को खुली अदालत में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो मेरे आत्म-सम्मान, धर्म और राष्ट्रीयता को चोट पहुंचानेवाला था। उसने मुझे सावधान मुद्रा में खड़े रहने को मजबूर किया और मुझे धमकी दी कि तुम्हें पुलिस से ठोकरें लगवाऊंगा और सचमुच मुझे थप्पड़ लगवाये भी। मैजिस्ट्रेट का यह कार्य सर्वथा गैर-कानूनी और वर्चस्वपूर्ण था। इसलिए अपने राष्ट्रीय, धार्मिक और व्यक्तिगत सम्मान तथा स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मैंने विरोध के तौर पर मौन-व्रत धारण करने का निश्चय किया है और यह तय किया है कि जिस अदालत ने सारे कानून-कायदे ताक में रख दिये हैं उसमें मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा।

(टिप्पणी—यहां वयान में से अदालत ने अभियुक्त की इच्छा के खिलाफ निम्नलिखित शब्द निकाल दिये और उस पर हस्ताक्षर और तारीख दिलवा दी : “जैसी कि पंजाब में मेरी बहनों की बेहुरमती की गई और वह बेहुरमती इन्साफ के लिए दरबार-ए-इलाही में पेश है”, वैसे ही) मैं अपनी बेहुरमती को भी जो, उन बहनों को बेहुरमती के मुकाबले कुछ नहीं है, दरबार-ए-इलाही के इन्साफ पर छोड़ता हूँ। यह सम्भव है कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसका उद्देश्य जनता को भड़काना रहा हो, लेकिन मैं अपने अनुभव से यही कहूंगा कि अब भारत की जनता काफी समझदार हो गई है। वह हर अत्याचार बरदाश्त कर सकती है, लेकिन महात्मा (गांधी) ने उसके लिए जो अहिंसात्मक कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है, उससे वह एक पग भी पीछे नहीं होगी।

अपने देश की आजादी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ :—

मैं हूँ,
मौनव्रती
महावीर त्यागी

बुलन्दशहर जेल। ४ अक्टूबर, १९२१

यह बड़ा साहसपूर्ण और निर्भीक वयान है और अगर इसमें कही गई बातें श्री त्यागी की अपनी ही भावनाएं व्यक्त करती हैं तो जिस समय उनको थप्पड़ लगाये गये थे उस समय के उनके आचरण में साहस का अभाव देखने वालों को अपना विचार बदलने की जरूरत है। मामला बहुत-ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कैदियों की शारीरिक सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। इसलिए इससे उठने-वाले सवाल पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार करना जरूरी है।

मेरे विचार से तो मुह बन्द रखने और मौनव्रती का खिताब लेने से कोई फायदा नहीं है। जिस दिन कैदी को पीटा गया उस दिन उसका स्पष्ट कर्तव्य था कि वह स्वेच्छा से अदालत में रहने से इन्कार कर देता। उसे तत्काल उसी स्थान पर उस तथाकथित जज द्वारा अपने मुकदमेकी सुनवाई की कार्रवाई में शरीक होने से इन्कार कर देना चाहिए था। उसे इतना तो करना ही चाहिए था कि वह वहाँ बैठ जाता और इस तरह जाहिर कर देता कि वह उस न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता। इस सबका मतलब शायद यह होता कि उसे और भी मारा जाता और सजा तो ज्यादा दी ही जाती। लेकिन बलवान के अस्त्र के रूप में अहिंसा के प्रयोग का मर्म ही यह है कि अत्याचार के निवारण के लिए खुशी-खुशी कष्ट उठाया जाय और शारीरिक चोट सहने के लिए तैयार रहा जाय। सामान्यतया इस आन्दोलन में वारण्ट आने पर अदालत में हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है या उसकी छूट दी गई है क्योंकि उसमें ऐसे आचरण की पूर्वकल्पना नहीं की गई थी जैसी कि बुल्न्दशहर के मजिस्ट्रेट ने किया। लेकिन मजिस्ट्रेट के इस असामान्य आचरण का तकाजा है कि उसके निराकरण के लिए आसामान्य उपाय भी अपनाया जाय।

बयान में अहिंसा पर जोर दिया गया है और यह ठीक ही किया गया है। लेकिन कोई मुझे गलत न समझे। अहिंसा की प्रतिज्ञा हम पर यह बन्धन नहीं डालती कि कोई हमारा अपमान करे और हम उसमें सहयोग करें। इसलिए अहिंसा की प्रतिज्ञा हमसे यह अपेक्षा नहीं रखती कि हम अधिकारियों का आदेश मिलते ही चुपचाप पेट के बल रेंगने लगें, या नाक से लकीरें खींचें, या ब्रिटिश झण्डे [को सलामी देने जाय या ऐसा कुछ करें जो हमारे लिए अपमानजनक हो। इसके विपरीत, हमने जिस धर्म और सिद्धान्त को अपनाया है, उसका तकाजा यह है कि भले ही हमें गोली से उड़ा दिया जाय, किन्तु हम ऐसा कोई काम नहीं करें, तो उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि जब जलियावाला बाग में लोगों पर गोलिया चलने लगीं तो उस समय वहाँ से भाग खड़े होना या कि पीठ दिखाना उनका कर्तव्य नहीं था। अगर उन तक अहिंसा का संदेश पहुँचा होता तो उनसे अपेक्षा यही की जाती कि जब उन पर गोलिया चलने लगीं, उस समय वे सीना मोड़ कर आगे बढ़ते और इस विश्वास के साथ अपने प्राण उत्सर्ग कर देते कि उनका यह प्राणोत्सर्ग उनके देश को मुक्त दिलायेगा। जो अहिंसा का प्रती है वह अत्याचारी को दण्डित पर हसता है और उसके वार का जवाब न देकर तथा अपने ध्यान पर रक्त-कर उसे निष्प्रभ बना देता है। हम लोग जनरल डायर के हाथों में मारे गये क्योंकि हमने वैसे ही आचरण किया जैसे जाचरण की पराजना होती है। वह

चाहते थे कि उनकी गोलियों की वीछार से डरकर हम भाग जायें; वह चाहते थे हम अपने पेट के बल रेंगें, अपनी नाक से लकीर खींचें। यह उनके 'आतंक' के खेल का हिस्सा था। जब हम आमने-सामने डटकर आतंक का सामना करते हैं तो वह ऐसे विलीन हो जाता है मानो कोई परछाई हो। यह हो सकता है कि हम सभी अपने भीतर वैसा साहस विकसित नहीं कर पायें, लेकिन मेरा निश्चित विश्वास है कि अगर हममें से कुछ में भी ऐसा साहस न जगे कि हम प्रतिकार के लिए अपना हाथ उठाये बिना चट्टान की तरह अडिग रह सकें तो इस वर्ष स्वराज्य मिलना असम्भव है। जब अत्याचारी के प्रहार का कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई उस पर उलट कर प्रहार नहीं करता, तो वह स्वयं ही उस प्रहार का शिकार होता है—ठीक वैसे ही जैसे कोई हवा में जोर से अपना हाथ मारे तो उसका हाथ उखड़ जाता है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता।

—अंग्रेजी। यं० इ०, २०।१०।१९२१। सं० गां० वा० खण्ड २१, पृष्ठ ३२४-३२८।]

३२. संयुक्त प्रान्त में स्वदेशी-आन्दोलन

संयुक्त प्रान्त में स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति से, जिसके सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, भारत के अन्य प्रान्तों में संगठन कार्य की कई दिशाओं में मिली सफलताओं के बारे में और सामने आनेवाली कठिनाइयों के बारे में भी, कई बातें सीख सकते हैं। इस कार्य पर निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया गया था (१) चर्खों का वितरण (२) एक खादी-भण्डार की व्यवस्था करना (३) जुलाहों के हाथ का कता सूत देना और उन्हें केवल इसी तरह के सूत से कपड़ा बुनने के लिए प्रेरित करना और वहिष्कार आन्दोलन का प्रचार-प्रसार करना।

संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को स्वदेशी के कार्य की उसकी प्रगति पर बधाई दी जानी चाहिए। परन्तु, मुझे आशा है कि जबतक वहाँ सारी खादी हाथ के कते सूत से नहीं बुनने लगेगी, तबतक वह चैन से नहीं बैठेगी। भारत की दरिद्रता को दूर करने का गुरु हाथ की कताई का विकास ही है। हाथ के कते सूत की किस्म को सुधारने और सुस्थिर बनाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है।

—अंग्रेजी। यं० इ०, ८।१२।१९२१।]

३३. घृणा नहीं, प्रेम

सावरमती

८ दिसम्बर, १९२१

इलाहाबाद से तार प्राप्त हुआ है कि ५० मोतीलाल नेहरू, ५० जवाहरलाल नेहरू, ५० श्यामलाल नेहरू तथा 'इण्डिपेण्डेण्ट' के सम्पादक जार्ज जोजफ महोदय गिरफ्तार कर लिये गये हैं। तार गत रात्रि ११ बजे प्राप्त हुआ था। इसमें निस्सन्देह ही मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया।

मुझे पण्डितजी की गिरफ्तारी की आशा नहीं थी। अपनी चर्चाओं में पण्डित जी से कहा करता था कि उन्हें यदि सरकार गिरफ्तार करेगी भी तो सबसे बाद में। सर हारकोर्ट बटलर उन पर हाथ डालने का साहस नहीं करेंगे। यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके मित्र महमूदाबाद के राजा साहब अपने पद पर रहना स्वीकार न करेंगे। सर हारकोर्ट बटलर ने जिस निश्चित भाव से यह कदम उठाया है, उस पर मुझे हैरानी होती है। पण्डित जी अत्यन्त ही विप्लम परिस्थितियों में भी कार्य करते रहे हैं। उन्हें अपने पुराने शत्रु दमो से भी जूझते रहना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने कभी भी अपने घनी-मानी मुक्किलों के लिए इतना परिश्रम नहीं किया और न उन्होंने आपदाग्रस्त पंजाब के लिए ही इतनी लगन से काम किया था जितना कि वे इस निर्धन भारत के लिए करते रहे हैं। मैंने उनसे आराम करने का अनुरोध किया था, किन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे इस विचार से प्रसन्नता ही होती है कि अब वे शरीर को दिन-दिन जर्जर बनानेवाले कठोर परिश्रम में लुट्टी पा जायेंगे। पर मुझे और भी अधिक प्रसन्नता यह सोच बन हुई है कि बम्बई के हमारे अपराध के कारण मैं समझ रहा था कि जो चीज इस वर्ष के खतम होने से पहले नहीं हो पायेगी वही अब देश के सर्वोच्च और बड़े-से-बड़े नेताओं के निरपराध कष्ट-सहन के कारण अभी इसी समय पूरी होने जा रही है। सर्वथा निरपराध व्यक्तियों की ये गिरफ्तारियाँ ही अच्छा न्याय हैं। अब अलीवन्धु तथा उनके साथियों का जेल में रहना बोरिंग काम की बात नहीं। भाग्य उनके बलिदान के प्रति सदैव सचेत रहा है।

किन्तु मेरी प्रसन्नता, जिसमें मुझे आशा है कि और भी हजारों लोग भाग्य देंगे, तभी कायम रह सकेगी जब हमारे नेताओं के चुन-चुन कर जेल में जाने पर भी जनता पूर्णतः शान्तिपूर्ण बनी रहे। गिरफ्तारियों के बावजूद यदि हम पूरी तरह अहिंसक बनें रहे तो विजय विलुप्त निश्चित है। उपर्युक्त सभी बातों को नियन्त्रण में रख कर भी शान्ति बनाये रखने में अक्षम हुए तो पंजाब

निश्चित है। हम किसी की जान लिये बिना जान देने के लिए तैयार हैं। क्रोध अथवा दुःख अनुभव किये बिना जेल जाने का हमने निश्चय किया है। हमने स्वयं ही जो बन्दिश अपने ऊपर लगाई है, उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए।

बल्कि इसके विपरीत हमारी अहिंसा तो हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाती है। हम अहिंसात्मक असहयोग-द्वारा अंग्रेज प्रशासकों तथा उनके समर्थकों के क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए तथा ईश्वर से यह प्रार्थना कि वह उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि वे भी अपनी उन भूलों को समझ सकें जिनको हम भूलें मानते हैं। यह प्रार्थना सबल की होनी चाहिए, निर्वल की नहीं। हमें सशक्त होकर अपने ईश्वर के प्रति विनम्र होना चाहिए।

अपनी इस परीक्षा तथा विजय की घड़ी में मैं अपनी आस्था फिर व्यक्त कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने शत्रुओं को भी प्रेम करने में विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास है कि केवल अहिंसा ही भारत के हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और यहूदियों के लिए एक मात्र उपाय है। मेरा विश्वास है कि कष्ट-सहन में कठोरतम हृदयों को भी पिघला देने की शक्ति है। युद्ध का प्रहार प्रथम तीन, अर्थात् हिन्दू, मुसलमान और सिखों को ही झेलना चाहिए। अन्तिम तीन, पारसी, ईसाई और यहूदी तो प्रथम तीन के सम्मिलित बल से भयभीत हैं। हमें अपने सत्यनिष्ठ आचरण से स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे हमारे ही अपने बन्धु हैं। हमें अपने व्यवहार से प्रत्येक अंग्रेज को यह दिखा देना चाहिए कि वह भारत के किसी कोने में उतना ही निरापद है जितना कि मशीनगन के पीछे वह अपने-आपको अनुभव करता है।

इस्लाम, हिन्दू, सिख, जरतुस्त, तथा यहूदी प्रत्येक धर्म की वास्तव में यह परीक्षा है। हम ईश्वर पर तथा उसकी सत्यप्रियता पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते। भले-से-भले मुसलमानों के सम्पर्क में आकर मैंने यही सीखा है कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं अपितु उसके फकीरों और सन्तों के भक्तिपूर्ण प्रेम के बल पर फैला है। इस्लाम में तलवार के प्रयोग की आज्ञा है किन्तु इसकी शर्तें इतनी कठोर हैं कि उनका पालन प्रत्येक के वश की बात नहीं। ऐसा दोष-रहित सेनापति है कहां जो जिहाद का आदेश दे सके? कहां है वह कष्ट-सहन, प्रेम और पवित्रता जो तलवार के प्रयोग की एक अनिवार्य शर्त है? हिन्दू भी अपने धर्म के इसी प्रकार के प्रतिबन्धों-से-कम से कम इतने तो बँधे हैं जितने कि भारतीय मुसलमान। सिक्खों का अपना ही हाल का गौरवमय इतिहास उनको बल-प्रयोग के विरुद्ध आगाह करता है। हम इतने अपूर्ण, इतने दोषपूर्ण तथा इतने स्वार्थी हैं कि शीकत अली

के कथनानुसार ईश्वर के काम में भी सशस्त्र युद्ध करने को तैयार रहते हैं। क्या सब प्रकार से दोष-रहित भारत को कभी तलवार उठाने की आवश्यकता पड़ेगी ? गत वर्ष कलकत्ता में उमने दोष-रहित बनाने की, आत्म-शुद्धीकरण की इसी प्रक्रिया का सूत्रपात किया था।

तब हम क्या करें ? निश्चित रूप से हम अहिंसावादी बने रहे तथा अपने अन्दर इतना सामर्थ्य रखें कि सरकार जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहे उतने ही व्यक्तियों को हम स्वेच्छापूर्वक प्रस्तुत करने जाय। हमारा कार्य घड़ी के काटे की तरह नियमितता से चलता हो। प्रत्येक प्रान्त अपने यहां के उत्तराधिकारी नेताओं का चुनाव स्वयं करे। लालाजी ने सभी आवश्यक प्रवचन करके एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस के अध्यक्ष तथा मंत्री को आपत्कालीन अधिकार दिये जाने चाहिए। कार्यकारिणी गमिति यथा-सम्भव छोटी-से-छोटी हो। प्रत्येक कांग्रेसी को स्वयमेवक बनना चाहिए।

हमें गिरफ्तारियों से वचना नहीं चाहिए, पर अनावश्यक ढंग से उमका अवसर भी नहीं पैदा करना चाहिए।

जबतक हम अपनी आवश्यकतानुरूप पूर्णरूपेण हाथ की कती खादी का उत्पादन करने में पूरी तौर पर सगठित न हो जाय तथा विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार न कर दें, हमें स्वदेशी आन्दोलन में पूरी शक्ति में जुटे रहना चाहिए।

एक एक करके हमारे सभी नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर भी हमें हर कीमत पर कांग्रेस का अविवेशन करना चाहिए, जबतक कि सरकार ही उसे बलात् भग न कर दे। और यदि हम हतोत्साह हुए बिना और उत्तेजित होकर हिंसा को अपनाये बिना अपना राष्ट्रीय कार्य जारी रखने में समर्थ रहे, तो हम निश्चय ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कि ससार की कोई भी शक्ति शान्तिपूर्ण, दृढ़प्रतिज्ञ, तथा ईश्वर-भक्त लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

—अग्नेजी। सावरमती। यं० ई०, ८।१२।१९२१।

- मेरा विश्वास है कि फट्टसहन में फठोरतम हृदयों को भी पिघला देने की शक्ति है।

३४. कुछ प्रमाण

हम नीचे समुक्त प्रान्तीय कांग्रेस समिती के चानान मन्त्री श्री गिजागम सपमेना का पत्र दे रहे हैं, वह किसी टिप्पणी की ज़रूरत नहीं रखता।

“संयुक्त-प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभी स्थानीय पदाधिकारियों में से मैं ही एक अभागा अभी तक जेल से बाहर हूँ। इसलिए यहां हाल में जो कुछ हुआ है वह बताना मेरा काम है।

“आधी रात के लगभग, प्रान्तीय कांग्रेस के कार्यालय की तलाशी ली गई और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, कार्य-समिति तथा अन्य उप-समितियों के रजिस्टर पुलिस-अधीक्षक, जिन्होंने तलाशी ली, उठा ले गये। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार हुए सज्जनों के घरों और खिलाफत समिति के कार्यालय की भी तलाशी ली गई।

“हमने अब इलाहाबाद में भी सुनियोजित तथा संयत ढंग से सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बड़ी तेजी से भरती हो रहे हैं। कल १२ स्वयंसेवकों की एक टोली ने अपनी बाहों पर राष्ट्रीय बिल्ले लगाकर देशभक्तिपूर्ण गीत गाते हुए नगर में चक्कर लगाया—किन्तु किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया।—आज पुनः वही टोली अन्य १२ स्वयंसेवकों-सहित नगर के विभिन्न भागों में घूमती रही।—आज भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।”

—अंग्रेजी। यं० इ०, १५।१२।१९२१।]

३५. कृपालानी और उनके साथी

वनारस से एक तार मिला है जिससे मालूम होता है कि आचार्य कृपालानी^१ और उनके आश्रम के १५ सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये हैं। अपराधियों का बलिदान बढ़ता ही जा रहा है। आचार्य कृपालानी एक शिक्षा-शास्त्री है और उन्होंने अपने को छात्रों के साथ एकाकार कर दिया है। उनके अनेक निष्ठावान विद्यार्थी हैं जिनका जीवन उनके सम्पर्क में आकर एकदम बदल गया है। वह अहिंसा के पथ पर घूम-फिर कर आये हैं और अब बिल्कुल पूरी तरह उसमें विश्वास करते हैं। वह अपनी और अपने छात्रों की सारी शक्ति स्वदेशी के रचनात्मक पक्ष के विकास में लगा रहे हैं और वनारस में एक आदर्श संस्था का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जरूरत जितनी कम की जा सकती है, उतनी कम कर ली है और अपने विद्यार्थियों के साथ संस्था के रोजमर्रा के काम और सुविधा में हाथ बंटाते हैं। सुविधा के नाम पर वहां विद्यार्थियों को मिलनेवाला आचार्य

१. जीवतराम बी० कृपालानी (जन्म १८८८), शिक्षाविद्, राजनीतिज्ञ और १९४६ में कांग्रेस के अध्यक्ष, इस समय स्वतन्त्र संसद-सदस्य।

कृपालानी का प्रेरक सम्पर्क ही समझिए। अभी तक यह नहीं मालूम हो पाया है कि आचार्य कृपालानी और उनके १५ छात्र किसलिए गिरफ्तार किये गये हैं। मेरा खयाल है कि यह स्वयसेवक की तरह काम करने का परिणाम ही होगा क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जो जोखिम को देखकर डर जाय। कुछ भी हो, इस तरह उन्होंने ऐसी अन्य सस्थाओं के लिए मार्गदर्शन ही किया है। अधिक-से-अधिक पवित्र मन के व्यक्ति स्वयसेवक बनें और जेल जाय। इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी की हिदायतों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। जिनके मन विलकुल स्वच्छ है, सविनय अवज्ञाकारियों के हँप में वे ही जेल जाने के योग्य हैं और कोई नहीं। यदि हमसे इस सम्बन्ध में भूल हुई हो तो अब हम स्वयसेवक भरती करते हुए अधिक-से-अधिक वारीकी और सख्ती से काम लें। मैं पूरी तरह यह आशा करता हूँ कि जिन लोगों के मन साफ नहीं हैं अथवा जो स्वदेशी, अहिंसा या असहयोग के किसी ऐसे ही मार्मिक तत्व में विश्वास नहीं करते, वे स्वयसेवक की तरह भरती होने के लिए प्रार्थनापत्र भी नहीं देंगे। स्वयसेवक न बनकर वे सेवा ही करेंगे।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १५।१२।१९२१।]

३६. धन्य है यह नारी !

ह्वाजा साहब^१ राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय (अलीगढ़) के मुख्य व्यवस्थापक थे। मैं उनकी गिनती अत्यन्त शुद्ध-हृदय मुसलमानों में करता हूँ। वे जितने धर्माभिमानी हैं उतने ही देशाभिमानी भी हैं। वे स्वयं एक रईस गानदान के हैं। बैरिस्टर के रूप में उनका वैभव विपुल था। आज वह धर्म और देश की खातिर फकीर बन गये हैं। उनको भी सरकार ने जेल भेज दिया है। उसी तार मुझे अभी-अभी उनकी वेगम की ओर में मिला है। उनका नाम 'मोहिद देगम' है। वह लिखती है — "आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मेरे पति को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अब विश्वविद्यालय को मैं चलाऊंगी।" मुझे जब यह तार मिला तब मेरा गून गवा सेर बर गवा क्योंकि जहाँ एक ओर ह्वाजा साहब की पाक कुर्बानी है, वहाँ दूसरी ओर उनकी वेगम की शहादती और धीमती है। जहाँ ऐसी बात हो वहाँ स्वगर्ज्य को भीन गोक नयता है ? मोहिद देगम को

अपना काम चलाने में तनिक भी अड़चन नहीं होगी। विश्वविद्यालय के वीर और शुद्ध-हृदय विद्यार्थी खुशीद वेगम के आसपास इकट्ठे हो जायेंगे और सम्भव है कि जो काम वे ख्वाजा साहब की खातिर न करते, उसे अब उनकी वेगम की खातिर करेंगे। इसके अतिरिक्त खुशीद वेगम ख्वाजा साहब की अपेक्षा इन विद्यार्थियों को चर्खे की अधिक अच्छी तालीम देंगी। जब हिन्दुस्तान की बहुत सी स्त्रियों में ऐसी ही हिम्मत आ जायगी तब हमारी विजय अवश्य होगी। इस महाजागृति के समय वहनों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि वे अपने भीतर संगठन-शक्ति भली-भांति विकसित करें। उन्हें भी एक साथ मिल कर काम करना चाहिए। और ऐसा करने का सरल मार्ग यह है कि वे परस्पर एक दूसरे की टीका करने की बजाय अपने-अपने कार्यों में जुट जायें। जो सेवा को ही सर्वस्व समझता है उसे टीका करने का अवकाश ही नहीं मिलता।

-- गुजराती। न० जी०, १८।१२।१९२१।]

० जो सेवा को ही सर्वस्व समझता है, उसे टीका करने का अवकाश ही नहीं मिलता।

३७. योग्य पति की योग्य पत्नी

“सूचित करते हुए हर्ष है कि मेरे पति आज सुबह गिरफ्तार हो गये। जाते हुए उनका दिल खुशी से भरा था, यह बात आपको तार से बताने को कह गये। उम्मीद है उनका काम अपनी विसात भर जारी रखूंगी। अलीगढ़ पुरअमन लेकिन पूरी तौर पर तैयार है। खुशीद ख्वाजा।”

पति के जेल जाने के समय इतना शानदार सन्देश भेजने के लिए मैं खुशीद वेगम को मुबारकवाद भेजता हूँ। ख्वाजा साहब^१ एक वैरिस्टर हैं जो सुख-वैभव की गोद में पले और बड़े हुए। मैंने उनके दोनों रूप देखे हैं। एक समय था जब वह बड़ी शीकीन तबीयत के आदमी थे। उन्हें अपनी सुन्दरता की अनुभूति थी जिसे वह अच्छे-से-अच्छे यूरोपीय ढंग के कपड़ों से और भी निखारने की कोशिश किया करते थे। और आज मैं उन्हें लगभग फकीरी के बाने में देखता हूँ। सबसे बहादुर और सबसे सच्चे मुसलमानों में उनकी गिनती है। वह भारत को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना इस्लाम को। मौलाना मुहम्मद अली ने जब देखा कि वह

१- ख्वाजा अब्दुल मजीद, उन दिनों अलीगढ़ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति

स्थायी तौर पर नेशनल मुस्लिम युनिवर्सिटी में नहीं रह पायेंगे, तब उनको स्वाजा साहब ही एक ऐसे आदमी दिखे जो उनकी जगह ले सकते थे। स्वाजा साहब ने विश्वविद्यालय की सेवा करने के लिए पटना में अपनी दिन-दिन और ज्यादा चमकती वकालत पर लात मार दी। मैं जानता हूँ कि स्वाजा साहब अपने ढंग से अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन वह कभी न टूटनेवाली हिम्मत में भी विश्वास रखते हैं और जान देने की कला भी जानते हैं। रौलट अधिनियम लागू होने से पहले के दिनों में जब अली-भाइयों की रिहाई के लिए मैं अपने कुछ मुसलमान दोस्तों के साथ सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार कर रहा था तब मैंने स्वाजा साहब से पूछा था कि सत्याग्रह में कितने ऐसे मुसलमानों के सम्मिलित होने की आशा की जाय जो किसी की जान लिये बिना अपनी जान देने को तैयार हो जायेंगे। उन्होंने उसी दम कहा था :

“शुएव’ यकीनन उनमें से एक है। वह हमारा हीरो है। और शायद मैं भी आधा शुएव हूँ। अफसोस कि इससे ज्यादा के नाम मैं आपको नहीं गिना सकता।”

वात है १६१७ या १६१६ की, लेकिन ये कुछ वाक्य कहते समय उनके सुन्दर मुख पर मैंने जिस ईमानदारी, सच्चाई और विनय की छाप देखी थी वह आज भी ताजा है। समय काफी बदल चुका है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि स्वाजा साहब के व्यक्तित्व में कहीं कोई कोर-कसर नहीं। उनकी आशा के अनुसार बहुत सारे मुसलमान अपनी बहादुरी का सबूत दे चुके हैं। और हमें कुछ भी आश्चर्य नहीं लगता जब उनकी पत्नी गर्व के साथ कहती हैं, “उम्मीद है मैं उनका काम अपनी विसात-भर जारी रखूंगी।” पाठकों को इस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ के विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ। वे लोग खुर्शीद बेगम के इशारे पर चलने के लिए पूरे उत्साह से तैयार रहेंगे जैसा कि शायद उन्होंने स्वाजा साहब के लिए नहीं किया। जब एक पाकदिल औरत अपनी पवित्रता में बहादुरी और मातृत्व के गुण मिला देती है, तब उसमें एक ऐसी चुम्बक-शक्ति पैदा हो जाती है जैसी कि किसी पुरुष में सम्भव नहीं है। डा० मुहम्मद आलम विद्यार्थियों के दिमागों का ख्याल रखेंगे पर बेगम साहिबा उनके दिलों को प्रभावित करके उन्हें खरे सोने में ढाल देंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि इन विद्यार्थियों को तर्जाने में विशिष्टता प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि खुर्शीद बेगम इन कला को सिखाने में अपने पति और डा० मुहम्मद आलम दोनों के भूतार्थों की ज्यादा सफल सिद्ध होगी। बेगम मुहम्मद अली ने जिनका गणना जगद्वारा की गयी है

उतना शायद उनके शौहर न कर पाते। मैं अपनी राय प्रकट कर ही चुका हूँ कि वह मौलाना से अच्छा भाषण करती हैं। मैं पाठकों को रहस्य की एक बात बतलाता हूँ। बंगाल को सक्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ श्रीमती वासन्ती देवी और उर्मिला देवी का ही है। मेरे सामने एक पत्र पड़ा है जिससे पता चलता है कि इन तीनों महिलाओं के बंगाल जाने और उनके गिरफ्तार होने की बात ने बंगाल की जनता को जितना आन्दोलित किया है उतना देशबन्धु दास के महान् वलिदान ने भी नहीं किया। और कुछ हो भी नहीं सकता था। इसलिए कि स्त्री तो एक मूर्तिमान वलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम का बीड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है। हमने अपने देश में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। जितनी बन सकी हमने उनकी उपेक्षा ही की है। लेकिन ईश्वर की कृपा से अब चर्खा उनकी काया-पलट कर रहा है। और मुझे भरोसा है कि जब सभी नेता और सरकार के सभी विश्वासपात्र लोग जेलों में डाल दिये जायेंगे, तब भारतीय महिलाएं पुरुषों का बाकी बचा हुआ काम पुरुषों से कहीं अधिक शालीनता के साथ पूरा कर दिखायेंगी।

—अंग्रेजी। यं० इ०, २२।१२।१९२१।]

- स्त्री तो एक मूर्तिमान वलिदान है। वह जब सच्ची भावना से किसी काम का बीड़ा उठाती है तो पहाड़ों को भी हिला देती है।

३८. बाबू भगवानदास^१

जब आचार्य और उनके विद्यार्थी पकड़े गये, तब मैंने अपने मित्रों से कहा “क्या ही अच्छा हो यदि बाबू भगवानदास गिरफ्तार हो जायें। आखिर आचार्य कृपलानी तो बनारस के रहनेवाले नहीं हैं। लेकिन बाबू भगवानदास नहीं पकड़े जायेंगे।” उस समय मुझे पता नहीं था कि बाबू भगवानदास ही उस पुस्तिका के रचयिता थे जिसे आचार्य कृपलानी बेच रहे थे। पुस्तक लिखने में लेखक ने बड़ी सावधानी से काम लिया था। दूसरे ही दिन उनके पुत्र का शुभ संवाद मुझे मिला कि बाबूजी पकड़े गये।^२ गिरफ्तारी पर वह बड़े प्रसन्न थे। बाबू भगवानदास

१. १९६९-१९५९, वाराणसी के प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक और लेखक, भारत-रत्न। उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना में प्रमुख भाग लिया था।

२. देखिए “तार : श्री प्रकाश को”, १५-१२-१९२१ या उसके पश्चात् की पाद-टिप्पणी।

असहयोगी हैं। ऐसे असहयोगी जो मनसा-वाचा-कर्मणा हमेशा हिंसा से दूर रहते हैं। वह संस्कृत साहित्य के अच्छे पण्डित हैं। बड़े ही धर्मनिष्ठ हैं, जमींदार हैं। श्रीमती वेसेण्ट यदि सेण्ट्रल हिन्दू कालेज की जन्मदात्री है तो बाबू भगवानदास उसके निर्माता हैं। अतएव उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा बलिदान है जो ईश्वर को रुचिकर हुए बिना नहीं रह सकता। और वह पतित-भावनी विश्वनाथपुरी इससे अच्छा बलिदान और क्या करती? अखबार पढ़नेवाले लोग जानते ही होंगे कि बाबू भगवानदास कांग्रेस-द्वारा स्वराज्य-योजना तैयार कराने का प्रयत्न कर रहे थे। उसके लिए वह स्वयं भी घोर परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने मुझे कितने ही सूचक प्रश्नों की एक लम्बी सूची भेजी थी, जिस पर मैं वर्तमान घटनाओं के कारण अभी तक कोई ध्यान नहीं दे पाया। हिंसा न होने देने की वह बड़ी चिन्ता रखते थे। यदि उनकी गिरफ्तारी से भी सरकार की हिंसा-काण्ड को न्यौता देने की उत्सुकता का पता न चलता हो तो मैं नहीं कह सकता कि किस बात से चलेगा। मनुष्य के लिए यह बड़े भाग्य की बात है जो ईश्वर उसकी योजनाओं को अक्सर उलट-पलट देता है। और आजकल जो नितनई घटनाएँ हो रही हैं उनमें तो यह अधिकाधिक निश्चित होता जाता है कि भगवान इस सरकार की तमाम योजनाओं को उलट रहा है। इतना होते हुए भी लोग शान्त बने हुए हैं।

— अंग्रेजी। यं० इ०, २२।१२।१९२१।]

३९. 'इण्डिपेण्डेण्ट' का दमन

पाठकों को याद होगा कि श्री जार्ज जोजफ की गिरफ्तारी के फौरन बाद जब प्रकाशक और मुद्रक के रूप में श्री महादेव देसाई ने नया डिक्लेरेशन दायित्व किया था, उस समय उनसे २,००० रु० की जमानत मांगी गई थी। पण्डितजी की सलाह पर जमानत जमा कर दी गई थी और एक दिन बन्द रहने के बाद यह अखबार फिर निकलने लगा था। जमानत इस महीने की ७ तारीख को जमा की गई थी। २० तारीख को वह ज्वट कर ली गई। नीति या लहजे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। क्योंकि उसमें बदलने के लिए पुष्ट था भी नहीं। 'इण्डिपेण्डेण्ट' का सम्पादन एक वैरिस्टर द्वारा किया जाता था जो लिखने में गंभीर भयं और मर्यादा का ध्यान रखते थे। श्री जोजफ के बन्दी बनाये जाने के बाद यह नाम श्री महादेव देसाई ने अपने हाथ में ले लिया था और उनकी पीछी में 'दग इण्डिया' के पाठक अपरिचित नहीं हैं। जमानत 'हमें यह काम पूरा करना है' और 'श्रीमती

नेहरू का सन्देश' शीर्षक से उसमें प्रकाशित दो लेखों के कारण जन्म की गई। पहले लेख में स्वयं-सेवकों की सूची दी गई है और दूसरे में दम्न-स्थिति के बारे में बड़े सन्तुलित विचार व्यक्त किये गये थे। लेकिन म्यानीय सरकार का कथन है कि इन लेखों में "ऐसे गद्गो का समावेश है जो कानून और व्यवस्था कायम रखने के काम में हस्तक्षेप करते हैं।" कानून क्या है, यह हमें मालूम है। यह अधिगूचना निकाली गई है कि स्वयंसेवक-दल को भंग कर दिया जाय। व्यवस्था क्या है, यह भी हम जानते हैं, क्योंकि सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। और यह निश्चित है कि समस्त राष्ट्रवादी अखबारों की तरह ही 'इण्डिपेण्डेण्ट' ने भी ऐसे कानून और ऐसी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहन दिया है।

लेकिन सरकार को जल्दी ही अपनी गलती मालूम पड़ जायगी। 'इण्डिपेण्डेण्ट' मर सकता है, किन्तु जनता में जो भावना उसने जागरित कर दी है वह कभी नहीं मर सकती। 'इण्डिपेण्डेण्ट' भले ही न छपे, उसे लिखा तो जा ही सकता है। सम्पादक को जहां मालिकों के हितों की रक्षा करनी पड़ती है वहां अपने व्यक्तित्व को भी अधुण रखना पड़ता है। महादेव देसाई सम्पादक के रूप में अब भी जीवित हैं, भले ही उनका मुद्रक वाला रूप थोड़ी देर के लिए सो गया हो। और मुझे आशा है कि अब वह छापने के स्थान पर अपना अखबार लिखना शुरू कर देंगे। खबरों और सम्पादकीय टिप्पणियों को मजबूरी के कारण और भी सार-रूप में प्रस्तुत करने से पाठकों का ही लाभ होगा। अधिक संख्या में प्रतियां तैयार करने के लिए मेरा मुझाव है कि रोनियो, साइक्लोस्टाइल अथवा कोमोग्राफ से काम लेना चाहिए। और यदि कानून और उसकी मनमानी व्याख्या सरकार को साइक्लोस्टाइल अथवा रोनियो मशीन तक जव्त कर लेने की अनुमति देती हो, तब भी श्री देसाई की लेखनी तबतक देश की सेवा करती रह सकती है जबतक खुद उनको पकड़ कर इलाहाबाद की सेण्ट्रल जेल में न डाल दिया जाय। राष्ट्रवादी अखबारों के मालिक खबरदार रहें। उन्हें आखिरी पाई खर्च होने तक अपना संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए।

—अंग्रेजी। यं० ड०, २२।१२।१९२१।]

४०. 'इण्डिपेण्डेण्ट' के साथ दुर्व्यवहार

मुझे 'इण्डिपेण्डेण्ट' पत्र के सम्पादक महादेव देसाई के साथ किये जा रहे व्यवहार का विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ है, जिसे मैं उद्धृत करता हूं। 'यंग इण्डिया'

के पाठक जानते हैं कि इस पत्र से उनका क्या सम्बन्ध है।' वह सब से ज्यादा सजीवा कार्यकर्ताओं में हैं और बहुत सवेदनशील हैं। श्री देसाई के एक मित्र श्रोमती देसाई के साथ उनसे मिलने गये। लेखक इस सम्बन्ध में कहते हैं —

“हमें जबरदस्त दमन सहना होगा, हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने आपको महादेव भाई के कारावास के बारे में तार भेजा है। उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए सम्मन मिला था। वह जेल जाते समय बहुत खुश थे। हम कल उनसे मिलने गये मगर हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं खाना, कपड़े और कुछ कितायें ले गया था लेकिन जेलर ने लेने से इन्कार कर दिया। आज सबेरे हम उनसे मिल सके। उन्हें साधारण अपराधियों के साथ रखा गया था और जेल के सभी नियम उन पर लागू किये गये हैं। वह जेल के कपड़े एक काली कमीज, जिसकी बाहें कोहनी तक थीं और एक हाफ पैण्ट पहने हुए थे। उनके कपड़े गन्दे और बदबूदार थे और उनमें जुएं भी थीं। उनके पास दो कम्बल थे जो शायद महीनो से नहीं धोये गये थे और जिनमें निश्चय ही जुओं की भरमार रही होगी। पानी पीने के लिए एक जंग लगा लोहे का बर्तन था। जंग इतना ज्यादा था कि अगर उसमें पानी थोड़ी देर भी रखी रह जाय तो वह पीने योग्य न रहे। इसलिए रात को उसमें से पानी नहीं पिया जा सकता था। उस पानी का रंग बिल्कुल पीला हो जाता था। वहां एक गन्दी टंकी है जहां से पीने का पानी लिया जाता है और यही पानी नहाने-धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यह नहीं मालूम कि उन्हें बाल्टियां भी दी जाती हैं या नहीं। नहाने के लिए एक लंगोट दिया जाता है। लेकिन बदन पोछने के लिए कोई तौलिया नहीं दिया जाता। जब घूप में बदन सूख जाय तो वही गन्दे कपड़े फिर पहनने पड़ते हैं। इस जगह की ठंडी जलवायु में महादेव भाई जैसे कमजोर आदमी के लिए कपड़े धोना असम्भव है क्योंकि जबतक धोये हुए सूख न जायं तबतक उन्हें नंगे बदन रहना पड़ता है। उन्हें सिर्फ जेल का ही खाना दिया जाता है। कल रात तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं; आज सुबह उन्होंने दलिया जैसी कोई चीज ली। इस खाने में कंकड़ और घूल थी। शौच के लिए कंदियों को बाहर जाना पड़ता है और शौच के लिए पानी उसी बर्तन में ले जाना पड़ता है जो उन्हें पानी पीने के लिए दिया जाता है। रात के लिए उन्हें घोंघर छपरन या चर्तन दिया जाता है। हा, अभी सिर्फ एक कसर बाकी है और यह यह कि उनको रय-फडियां नहीं डाली गईं।”

मुझे एक दूसरे नूप में मालूम हुआ कि उनके साथ दुर्घटनाक्रम करने में किए

विशेष आदेश जारी किये गये हैं और उसका कारण यह बताया जाता है कि महादेव देसाई ने जान-बूझकर शासन की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अधिकारियों को यह बात बहुत खटकी है कि 'इण्डिपेण्डेण्ट' को छपाई और छपाई के लिए आवश्यक डिक्लेरेशन दाखिल किये बिना ही निकाल पाना सम्भव हो गया है।

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जेल के सीकंचों में बन्द रहकर भी महादेव देसाई अपनी सम्पादकीय दक्षता को सिद्ध करेंगे और शारीरिक यातनाओं के बावजूद अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रखेंगे। मैं यह सूचना देकर पाठकों को सान्त्वना देना चाहता हूँ कि महादेव देसाई के पास प्रेम से ओतप्रोत ऐसा हृदय है जिसमें यातना पहुंचाने वाले के लिए भी स्थान है। पवित्र भजनों के रूप में उनके पास एक ऐसी आत्म-शक्ति भी है जिस पर यातनाओं का असर नहीं होता। वह भजन गाकर इन सारे कष्टों की पीड़ा को दूर कर सकेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि मीराबाई पर उनके पति द्वारा दी गई यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ था। ईश्वर के प्रति प्रेम और उसके अमूल्य नाम का निरन्तर स्मरण उन्हें नित्य प्रसन्न बनाये रखता था। जब मैं उन राजपूत वीरांगनाओं की याद करता हूँ जो ईश्वर का नाम लेकर जलती हुई चिता में कूद जाती थी तब मेरे मन में उनका जो चित्र उभरता है मैं उसमें उनके चेहरे पर आनन्द का ही भाव देखता हूँ। लेटीमर^१ ने जब शान के साथ अपना हाथ फैलाकर आग में डाल दिया तो उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। उन्हें अगर किसी चीज ने बचाया तो वह थी ईश्वर में उनका विश्वास और उनकी सत्यनिष्ठा। चमत्कारों का युग आज भी समाप्त नहीं हुआ है। यदि हम ईश्वर की सत्ता और उसकी रक्षा करने की क्षमता में थोड़ा भी विश्वास करें तो हमें ऐसा कवच मिल जाता है जिसके बलपर हम उन सब पीड़ाओं को सह सकते हैं जिन्हें असह्य कहा जाता है। किसी भी सत्याग्रही को, जिसे अपने उद्देश्य में विश्वास है, इस सत्य में तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिए कि सकट के समय ईश्वर उसकी रक्षा करेगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव देसाई अपने विनम्र किन्तु गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से दुर्व्यवहार करनेवाले पापाण-हृदय व्यक्तियों का भी दिल पिघला सकेंगे।

लेकिन हम सरकार के दुर्व्यवहार के उदाहरणों की अपनी चर्चा पर वापिस आयें। लखनऊ का उदाहरण लीजिए। वहां सब ठीक चल रहा था। पण्डित नेहल और उनके नाथियों को आवश्यक सुविधाएं दी गई थी। मैं तो यह सोचने

१. ए. लेटीमर (१४८५-१५५५), अंग्रेज समाज-सुधारक जिन पर धर्म-विरोधी होने का आरोप लगा कर जीवित जला दिया गया था।

लगा था कि यद्यपि सयुक्त-प्रान्त की सरकार अपनी आज्ञा का उल्लंघन करनेवालों को बराबर जेल में डाल रही है फिर भी वह राजनीतिक बन्दिओं के साथ शालीनता और नम्रता का व्यवहार कर रही है। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि लखनऊ में भी कुछ परिवर्तन आ गया है। मुझे अभी-अभी खबर मिली कि शेख खली-कुज्जमा और उनके दस साथियों को जिला जेल से केन्द्रीय जेल में भेज दिया गया है और उन्हें जो सुविधाएँ दी गई थीं उनसे उन्हें वञ्चित किया जायगा और शायद उनसे किसी को मिलने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। पण्डित नेहरू और बाकी कैदियों ने इस प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध एक कड़ा विरोध-यज्ञ भेजा है और इस बात की मांग की है कि उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि दूसरे राजनीतिक कैदियों के साथ किया जाता है। हर भारतवासी के लिए यह गर्व की बात होनी चाहिए कि भारत के कुछ बेहतरीन आदमी आज अपना सारा बटुपन भूलकर आम आदमी के साथ कंधे-से-कंधा भिड़ाकर काम कर रहे हैं और अपने लिए किन्हीं विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहे हैं।^१ उपर्युक्त टिप्पणियाँ लिखने के बाद मुझे एक तार मिला। इस तार में कहा गया कि श्री देसाई से दुवारा मिलने दिया गया और वे विल्कुल स्वस्थ हैं और उनके साथ अब अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। अधिकारियों की खातिर मुझे इस बात की खुशी है कि श्री देसाई के साथ किये जा रहे व्यवहार में सुधार किया गया है। खैर, यह तो ठीक है लेकिन ऊपर जिस अस्वच्छता का वर्णन हुआ है वह तो शुरू में ही नहीं होनी चाहिए थी। महादेव देसाई सरीखे किसी एक व्यक्ति के साथ मजबूरन अच्छा व्यवहार किया गया, यह बात खास महत्व नहीं रखती। सवाल एक का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का है। सामान्य कैदियों को क्या हालत होगी? क्या उन्हें कोई अधिकार है? सुसंस्कृत लोगों का कैद में डाला जाना उम दृष्टि में एक अनायाम प्राप्त सौभाग्य है। जेल में राजनीतिक कैदियों की उपस्थिति का एक आनुपंगिक लाभ यह होगा कि मानव-अधिकारों का यह सवाल हल हो जायगा।

—अंग्रेजी। यं० इं०, ५।१।१९२२।]

● चमत्कारों का युग आज भी समाप्त नहीं हुआ है।

४१. 'इण्डिपेण्डेण्ट' का नया रूप

श्री महादेव देसाई ने दो हजार रुपये की जमानत जज हो जाने पर 'इण्डि-

१. इस अनुच्छेद के अन्त में लेखन-तिथि, १ जनवरी का उल्लेख है।

पेण्डेण्ट' का जो हस्तलिखित संस्करण निकाला था वह कठिनाइयों के बावजूद अब भी निकल रहा है। वह अपने नये रूप में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। अगर वर्तमान सम्पादक गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद क्रमशः यह पद कौन-कौन लोग सँभालेंगे, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। पत्र के मुख-पृष्ठ पर उन सम्पादकों और सहायक सम्पादकों के नाम हैं जो कि इस थोड़ी सी अवधि में गिरफ्तार कर लिये गये हैं। वे हैं : रंगाअय्यर,^१ जार्ज जोसेफ, कन्नाड़ी और महादेव देसाई। मेरा खयाल है कि लाहौर के 'जमींदार' पत्र को छोड़कर कोई ऐसा दूसरा पत्र नहीं है, जिसका ऐसा गौरवपूर्ण रेकार्ड हो। मैं एक दूसरे कालम में पिछले सात अंकों से कुछ चुनी हुई सामग्री प्रकाशित कर रहा हूँ। पहला अंक तो मैं पूरा प्रकाशित कर ही चुका हूँ। पत्र की यह विशेषता पाठकों के ध्यान में अवश्य आयेगी कि समाचार कितनी सावधानी से संकलित किये गये हैं, कैसे एक दूसरे से उनका ताल-मेल बैठाया गया है और उन्हें संक्षिप्त रूप में पेश किया गया है। पाठक यह भी देखेंगे कि सम्पादकीय में कैसे ठोस विचार हैं। मैं पूरी आशा करता हूँ कि इलाहाबाद की जनता इस प्रयोग के प्रति सहानुभूति जतायेगी और उसके युवा सम्पादक-द्वारा की गई अपील का समर्थन करेगी। यह एक साहसपूर्ण प्रयोग है और उसमें महत्वपूर्ण सम्भावनाएँ निहित हैं। मुमकिन है कि सरकार पत्र के खिलाफ अपनी कार्रवाई की कोई सीमा ही न बाँधे और प्रत्येक नये सम्पादक को गिरफ्तार करती चली जाय। इस नये प्रयोग का उद्देश्य यह दिखाना है कि जब सजा भुगतने के लिए काफी आदमी मौजूद हों तो कोई भी सरकार जनता की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती अपनी इच्छा नहीं लाद सकती। अपने को स्वतन्त्र अनुभव करने और स्वतन्त्र होने से पहले यह जरूरी है कि हम सभी सरकारी रियायतों को ठुकरा सकें। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे असहयोग आन्दोलन के बावजूद बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनका लाभ हम सरकार की कृपा से उठाते हैं। अगर सरकार चाहे तो हम सबको विल्कुल अलग-अलग कर सकती है और रेलगाड़ी, डाकतार आदि की सुविधाओं से हमें वञ्चित कर सकती है। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसे सरकार हमारी मर्जी के बगैर नहीं दवा सकती और वह है हमारी आत्मा। इसलिए यदि हम भारत की आत्मा को स्वतन्त्र बनाये रखना चाहते हैं तो सरकार हमारे रास्ते में, जो भी रुकावटें डाले उनका मुकाबला करने और उन पर विजय पाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

यदि सम्पादक को अच्छे प्रतिलिपिक मिल जाय तो वह आसानी से एक हजार

प्रतिलिपियां तैयार करा सकता है। मेरी सलाह है कि सम्पादक अपनी बात और भी कम शब्दों में कहना सीखें। अगर वह थोड़ा-सा अम्यास करें तो अपनी पूरी बात सिर्फ एक फूलस्केप कागज के दोनों तरफ लिख कर कह सकता है। रोजाना जनता जिन छपे हुए पत्रों को पढ़ती है और जिन्हें पढ़ने में उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है उनकी अपेक्षा यह सक्षिप्त समाचारपत्र कहीं ज्यादा पढ़ने योग्य होगा। अगर समाचारपत्र में से भरती की सामग्री, सुर्खिया और विज्ञापन हटा दिये जाय तो बाकी सामग्री एक फूलस्केप कागज में आ सकती है। सम्पादक को चाहिए कि वह ऐसे समाचार और विचार प्रकाशित करें जिन्हें पाठक और कहीं नहीं पा सकता। ऐसा करने से उसके पत्र की प्रचार-स्थिति बिना प्रयत्न के हजार गुनी हो जायगी। साथ ही सम्पादक को यह याद रखना चाहिए कि लिखित दैनिक पत्र के लिए एक और तरह के संगठन की जरूरत है। इसके एजेंटों को वितरकों का कार्य कम और प्रतिलिपिकों का कार्य ज्यादा करना होगा। लिखित दैनिक पत्र के प्रबन्धक को एजेंटों की और उन ग्राहकों की सूची रखनी होगी जो इन एजेंटों से पत्र खरीदते हैं। इन एजेंटों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिए स्थानीय प्रतिलिपिक रखने होंगे जो अपने क्षेत्रों के लिए काफी प्रतिलिपियां तैयार करेंगे। इस प्रकार लिखित दैनिक पत्र के कर्मचारियों और पाठकों के बीच निकटतर और सजीव सम्पर्क स्थापित हो जायगा। इसके अलावा जब यह योजना ठीक तरह चल पड़ेगी तो आप देखेंगे कि परेशानी कम हो जायगी, समय शक्ति और पैसा भी कम खर्च होगा और इसके परिणाम अधिक टिकाऊ और शीघ्र फलदायी होंगे।

--अंग्रेजी। पं० इ०, ५।१।१९२२।]

- एक ऐसी चीज है जिसे सरकार हमारी मर्जी के बगैर नहीं दवा सकती, और वह है हमारी आत्मा।

४२. एक बैरिस्टर की नोटिस

अलीगढ़ में दंगों के तुरन्त बाद जब टी० ए० के० घोरवानी को गिरफ्तार किया गया, उस समय वह राष्ट्रीय मुस्लिम विद्यार्थीसंघ के अध्यक्ष थे। इस समय श्री घोरवानी इलाहाबाद की नैनी सेण्ट्रल जेल में नज़ा पाठ रहे थे। अभी उन्हें उच्च न्यायालय से यह नोटिस दिया गया है कि उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा १५३-ए के अन्तर्गत नज़ा हटा है। अतः यह ध्यान दें कि इनका नाम एडवोकेटों की सूची से क्यों न हटा दिया जाय या उन्हें दण्डित करने में

मुअत्तल क्यों न कर दिया जाय, उन्हें अपनी सफाई इसी माह की २३ तारीख को देनी है। दो साल पहले बड़े-से-बड़ा वकील ऐसा नोटिस पाकर सिहर उठता ! उस समय इस तरह की कार्रवाई को भावी वर्वादी का सूचक समझा जाता। लेकिन खुशकिस्मती से स्थिति बदल गई है। मुझे पता है कि इस नोटिस से श्री गेरवानी की एक रात भी बेचैनी से नहीं कटी। उन्होंने असहयोगी की हैमियत से वकालत पहले ही छोड़ दी है। उन्हें अपने ऊपर और देश पर इतना विश्वास तो है ही कि वह यह विश्वास रखें कि जब स्वराज्य मिलेगा और वह निकट भविष्य में मिलनेवाला ही है, तब उनका नाम सूची में सम्मान के साथ पुनः शामिल कर लिया जायगा, भले ही २३ तारीख को उच्च न्यायालय उसे हटाना चाहे तो हटा दे।

--अंग्रेजी। यं० इं०, ५।१।१९२२।]

४३. दूसरी मिसाल

श्री महादेव देसाई की धर्मपत्नी प्रयाग में हैं। वह स्वयं भी स्वयंसेविका बन गई हैं; वह सेवा करने के लिए जगह-जगह जाती हैं; दूसरे स्वयंसेवकों को खाना पकाकर खिलाती हैं और अन्य प्रकार से सहायता करती हैं एवं नित्य चर्खा चलाती हैं। श्री महादेवभाई के गिरफ्तार होते ही उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा, जिसे पढ़कर पाठक प्रसन्न होंगे। मैं इसी खयाल से उसे यहां दे रहा हूं।^१

उन्हें मेरा आशीर्वाद तो प्राप्त है ही। परन्तु मैं आशीर्वाद देनेवाला हूं कौन ? भारत की स्त्रियों को तो अपने ही तपोवल से साहस मिल रहा है। कोई एक-दो मनुष्य जेल नहीं गये हैं, कितने ही गये हैं और कितनों ही की धर्मपत्नियां साहस दिखा रही हैं। वे खुशी-खुशी अपने पतियों को और दूसरे रिश्तेदारों को जेल भेज रही हैं और खुद भी जेल जाने के लिए तैयार हो रही हैं। मुझे तार से यह खबर मिल गई है कि देसाई के साथ जो निष्ठुर व्यवहार किया जा रहा था वह अब वन्द कर दिया गया है। जेल में कष्ट तो होते ही हैं। किन्तु धीरज और अपने विनययुक्त वर्ताव से अनुचित कष्टों का निवारण अवश्य ही होता है। ऐसा हो चाहे न हो, जेल के भयानक-से-भयानक कष्ट तो हमें सहन करने ही होंगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी गति ही नहीं है।

--गुजराती। न० जी०, ८।१।१९२२।]

१. यह पत्र यहां नहीं दिया गया है। इसमें दुर्गाबहन ने गांधीजी से आशीर्वाद मांगा था।

४४. मालवीय जी का पुत्र

पण्डित मदनमोहन मालवीय के सबसे छोटे पुत्र गोविन्द तथा उनके भतीजे कृष्णाकान्त मालवीय पहले एक बार पकड़े जाकर सजा भोगकर रिहा हो चुके हैं। उन्हें व्याख्यान देने के कारण अब दुबारा गिरफ्तार किया गया है और डेढ़-डेढ़ वर्ष की कड़ी कैद की सजा देकर जेल भेज दिया गया है। इसे मैं भारतवर्ष का सौभाग्य मानता हूँ। श्री मालवीयजी के पुत्र का असहयोग के कारण जेल जाना ही हमें अपनी प्राचीन धर्म-कथाओं की याद दिलाता है। भाई गोविन्द ने मालवीयजी से अनुमति प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जहाँ तक बना अपने पूज्य पिता की इच्छा का मान रक्खा। पिता ने भी पुत्र को पूरी स्वतन्त्रता दी। जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के पकड़े जाने पर श्री गोविन्द से न रहा गया तब उन्होंने अपने पिता को एक बहुत ही विनययुक्त पत्र लिखा और रणागण में कूद पड़े। मैं जानता हूँ कि इससे श्री गोविन्द की पितृभक्ति में रस्ती-भर भी कमी नहीं हुई है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि पण्डितजी के मन में श्री गोविन्द के प्रति इस काम के कारण तनिक भी रोष नहीं है। इन पिता और पुत्र का सम्बन्ध ऐसा ही मीठा रहा है और रहेगा। इस प्रकार इस स्वराज्य-यज्ञ में सब लोग अपनी-अपनी अन्तरात्मा के आह्वान को मानने लग गये हैं और हम पिता और पुत्र को जुदा-जुदा मैदानों में देख रहे हैं। ये सब धर्म जागृति—स्वराज्य—के ही चिह्न हैं।

—गुजराती। न० जी०, ८।१।१९२२।]

४५. मालवीय परिवार

इस निराले असहयोग-संग्राम की एक अत्यन्त निराली बात यह है कि इनके कारण कितने ही परिवारों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। और उनमें भी मालवीय-परिवार में जो मतभेद उत्पन्न हुआ है वह तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेरे राय में तो यह घटना भारतवासियों के लिए नहिष्णुता और नविन्य अवस्था का अच्छा-खासा पाठ प्रस्तुत करती है। श्री मालवीयजी की सहिष्णुता तो अत्यन्त है ही। मुझे यह मालूम है कि वह जेल जाने के निराफ है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि वह उसके कार्याल होते तो ऐसे आदमी नहीं हैं जो उसमें बचने की कोशिश करते और जब उनका सन्ताप हृदय दर्ज तक पहुँच जायगा और जब मेरी ही तरह

ही तैयार किया था और उन्होंने ही उसे छपवाया था। प्रोफेसर कृपलानी को नोटिस बाँटने के लिए उन्होंने ही उकसाया था। इस तमाम शरारत के सरगना की रिहाई कैद के समय से पहले भला क्यों होनी चाहिए? बाबू भगवानदास ने इस तरह के अकाट्य तर्क दिये हैं। परन्तु मुझे इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत से मौके मिलेंगे। बंगाल, पंजाब और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं का जबरदस्ती भंग किया जाना यदि अधिकारियों के मन का सूचक है, तो हमें उससे कहीं अधिक ताप सहन करना होगा जितना हमने अब तक सहा है। हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है वह तुर्की हमाम के ढंग का है। हम उसे सह सकें, इसलिए सरकार हमें उत्तरोत्तर अधिक गर्म कमरों में ले जा रही है।

—अंग्रेजी। यं० इ०, २६।१।१९२२।]

४८. मेरठ में आतंक

जिला खिलाफत समिति के मन्त्री, काजी बशीरुद्दीन अहमद लिखते हैं:^१

इसे तथा इससे अगले पत्र को उद्धृत करते हुए मुझे हार्दिक दुःख हो रहा है। यह देखकर कि मानव-स्वभाव इतना नीचे गिर सकता है, मुझे अपमान और लज्जा का अनुभव हो रहा है। पत्र भेजनेवालों के बयानों की सच्चाई पर शक करने का तो कोई कारण ही नहीं है।

इस तमाम बहादुर साथियों को मेरी यही सलाह है कि अहिंसा की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो; अत्याचारियों को क्षमा करते रहो। जाहिर है कि वे पागल हैं। वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। गालियों की परवाह मत करो। जो गालियाँ देता है, वे उसी को दूषित करती हैं। जो सुनना नहीं चाहता उसका वे कुछ नहीं बिगाड़ती। मारपीट से तो हमारे जिस्म को चोट लगती है, लेकिन यदि हम उन्हें बिना क्रोध के बहादुरी से झेल सकें तो गालियों से हमें लाभ ही होगा। पुलिस का कानून के खिलाफ यह पौरुषविहीन आचरण इस प्रणाली की भ्रष्टता का एक और उदाहरण है। इस प्रणाली के अन्तर्गत वर्चस्व का पोषण किया गया है और मानव-स्वभाव को पतन के गर्त में ढकेल दिया गया है। और यह सब सिर्फ

नहीं दिया जा रहा है। उसमें मेरठ सविनय अवज्ञा की हलचल-
विक व्यवहार का वर्णन किया गया था।

इसलिए किया गया है कि इस गरीब देश का, जिसके बारे में मेरी इच्छा ऐसा मानने की होती है कि वह किसी समय मानव-शक्ति तथा धन-धान्य से भरा-पूरा था, शोषण करने और इसकी सम्पत्ति लूटकर अपना घर भरने पर कटिबद्ध एक अल्प-संख्यक समुदाय के व्यापारिक हितों के लिए बलात् छीनी गई सत्ता को कायम रखा जाय।

— अंग्रेजी। यं० इ०, २।२।१९२२]

४९. बनारस में बर्बरता

यहाँ मैं एक तार का सार दे रहा हूँ, जो बनारस से भेजा जानेवाला था, पर जिसे तारघर ने आपत्तिजनक बताकर लौटा दिया।

“अधिकारी लोगो को पीटते हैं और आधी रात को जाड़े में उन्हें नंगा घर भेज देते हैं। स्वयंसेवक लड़कों को गन्दी गालियाँ दी जाती हैं और उनके साथ गन्दे मजाक किये जाते हैं। देशभक्तों को सम्मेलन या समझौते की बात करने से पहले इस दिशा में राहत दिलानी चाहिए।”

जब बराबर इस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा हो तब सम्मेलनों और समझौतों की बात सोचने के लिए देशभक्तों को जो कटी फटकार बताई गई है, पाठकों का ध्यान उस पर जरूर जायगा। तार में जो तथ्य संक्षेप में रखे गये हैं, उनका विस्तृत विवरण उसके साथ के पत्र में दिया गया है। परन्तु मैं अभी उन्हें यहाँ देने के लिए स्वतन्त्र नहीं हूँ। इस तार के प्रेषक प्रोफेसर कृपलानी खुद जेल में ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे तार में वर्णित अपमानजनक अमानुषिकताओं की समाप्ति सम्भव है।

जो लोग जेल से बाहर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए यह विलुल स्पष्ट है। क्षुब्ध और उत्तेजित होने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें समस्या की गम्भीरता को समझना चाहिए। गन्दगी जितनी ज्यादा हो, आत्मशुद्धि और आत्मन्यास की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। पुलिस को बुरा भला करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। पुलिसवाले परिस्थितियों की उपज हैं। उनके प्रशिक्षण से उनका सहज स्वभाव सुधरा नहीं है, वह शायद घिगड़ा ही है।

पहली ही बार उनका वाग्मना अपने ऐसे देशवागियों ने पट रखा है जो गुगलन हैं और उच्च उद्देश्य रखते हैं। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि पुलिस में एकाएक परिवर्तन आ जायगा। यदि हम उनके माग धर्म और नश्वरता का ध्यान

उनका भी विश्वास ब्रिटिश न्याय पर से पूरी तरह उठ जायगा तब यदि वह जेल जाने के लिए सबसे आगे बढ़ जायँ तो मुझे जरा भी आश्चर्य न होगा। परन्तु यद्यपि वह आज स्वयं सविनय कानून-भंग के खिलाफ हैं, तथापि उन्होंने कभी उन लोगों तक के किये गये निश्चयों में हस्तक्षेप नहीं किया जो उनके निकट सम्बन्धी हैं और जिन पर अपने प्रेम अथवा वुजुर्ग होने के नाते उनकी निर्विवाद सत्ता है। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार वरतने की पूरी आजादी दी है। गोविन्द की सविनय अवज्ञा का उदाहरण मेरी दृष्टि में संजोकर रखने लायक है। पण्डितजी ने अपने मृदुल और सांजन्यपूर्ण ढंग से उस वीर नवयुवक को अपने मार्ग से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया। गोविन्द ने भी अन्त तक अपने पूज्य पिता की इच्छा के अनुसार चलने का भरसक प्रयत्न किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे मार्ग दिखा। वह परस्पर-विपरीत कर्तव्य को सामने देखकर गहरे असमंजस में पड़ गया। गोविन्द पर नेहरूओं की गिरफ्तारी का बड़ा असर हुआ। और उसने अपने विशालहृदय पिता का आशीष प्राप्त करके संघर्ष में कूद पड़ने का निश्चय कर लिया। जेलों को भी गोविन्द से बढ़कर उल्लासपूर्ण हृदयवाला युवक शायद ही मिला होगा। यह साहस के साथ कहा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा करके गोविन्द ने अपने देश और पूज्य पिता के प्रति अपनी कर्त्तव्य-परायणता प्रमाणित की है। बालकों-द्वारा कर्त्तव्य-भाव से सविनय अवज्ञा करने के मामले में गोविन्द का यह कार्य हमारे जमाने के सामने एक उदाहरण उपस्थित करता है। मुझे विश्वास है कि इसके कारण पिता और पुत्र के बीच कोई दरार पैदा नहीं हुई है। शायद मालवीयजी को आज गोविन्द पर पहिले की अपेक्षा अधिक गर्व होगा। ऐसे ही सत्य-युक्त कार्य इस युद्ध के बार्मिक स्वरूप को प्रमाणित करते हैं। गोविन्द ने अदालत में जो साहसपूर्ण वयान दिया है उससे पाठकों के सामने उपस्थित करने के मोह को मैं नहीं रोक सकता।'

मैं पिता-पुत्र दोनों को बधाई देता हूँ। मैं पाठकों को भी आमन्त्रित करता हूँ कि वे इसमें मेरा साथ दें। देश को दोनों पर गर्व करना चाहिए। जहाँ के युवकगण गोविन्द की तरह साहस दिखाते हैं वहाँ युद्ध का वाञ्छित फल मिले बिना रह ही नहीं सकता।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १२।१।१९२२।]

४६. क्षमा-याचना

इलाहाबाद से खबर मिली है कि क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट (फौजदारी कानून सशोधन अधिनियम) के अन्तर्गत गिरफ्तार आठ अभियुक्तों को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने माफी माँग ली और गैर-कानूनी सभाओं, तथा मूर्खता-पूर्ण एवं अशोभनीय आन्दोलनों में भाग लेने पर अफसोस जाहिर किया है। चूँकि मथुरा में कुछ ही महीनों पहिले जो कुछ हुआ था उसे मैं भूला नहीं हूँ इसलिए मुझे इस खबर पर विश्वास नहीं होता। मथुरा में कुछ नामधारी असहयोगी सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे और फिर उनसे माफी माँगवाई गई थी। वाद में अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया गया कि असहयोगियों ने माफी माँगी है। मैं इस समाचार को सत्य तो नहीं मानता लेकिन मैं यहाँ जरूर चाहता हूँ कि कार्यकर्त्ता इससे फायदा उठावें। अगर उन ब्रह्म से नीजवानों में से, जो कि रोजाना गिरफ्तार किये जा रहे हैं, कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं और पीछे कदम उठाते हैं, खासतौर से उस हालत में जबकि लोगों के साथ भले ही कुछ समय के लिए ही ऐसा बरताव किया जाता है जैसा कि महादेव देसाई के साथ किया गया है, तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम लोगों को थोड़े-से ही आदमियों के गिरफ्तार होने पर सन्तोष मानना चाहिए, बजाय इसके कि हममें कुछ लोग दिल के कमजोर हों और किसी खास मौके पर आवेश में आकर गिरफ्तार तो हो जायें पर वाद में घुटने टेक दें।

—अंग्रेजी। य० इ०, १२।१।१९२२।]

४७. उल्लङ्घन में डालने वाली रिहाई

बाबू भगवान दास को अचानक और बिना शर्त कैंद के समय से बहुत पहले छोड़ दिया गया है। उनके साथ मेरी हार्दिक महानुभूति है। मैं जन-माघारण को यह सूचित करना चाह रहा था कि बाबू भगवानदाम साहित्यिक शोध में लगे हैं और अपने एकान्तवास में परम प्रसन्न हैं। ऊपर में उनके पक्ष में लेकिन अमन में उनके विरुद्ध जो भेदभाव बरता गया है, वह उन्हें न्यभावतः बहुत क्षुब्ध करेगा। जैसा कि उन्होंने अपने एक खुले पत्र में कहा है, यदि वह स्ट्रार्ड के अतिनारी में तो उसी तरह बहुत में अन्य लोग भी थे। बतारम में जो लोग पकड़े गये थे उनमें वह निश्चय ही मुख्य अपराधी थे। हडताल-मुम्यन्वी नोटिंग का मतिल्ला २२।।

ही तैयार किया था और उन्होंने ही उसे छपवाया था। प्रोफेसर कृष्णदास को नोटिस वाँटने के लिए उन्होंने ही उकसाया था। उस तमाम शराब के नश्वाना की रिहाई कैद के समय से पहले भला क्यों होनी चाहिए? बाबू भगवानदास ने इस तरह के अकाट्य तर्क दिये हैं। परन्तु मुझे उसमें सन्देह नहीं कि उनके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत से मौके मिलेंगे। बंगाल, पंजाब और अन्य स्थानों पर सार्वजनिक सभाओं का जबरदस्ती भंग किया जाना यदि अधिकारियों के मन का सूचक है, तो हमें उससे कहीं अधिक ताप सहन करना होगा जितना हमने अब तक सहा है। हमारे साथ जो वर्तव हो रहा है वह तुर्कों हमाम के ढंग का है। हम उसे सह सकें, इसलिए सरकार हमें उत्तरोत्तर अधिक गर्म कमरों में ले जा रही है।

—अंग्रेजी। यं० इ०, २६।१।१९२२।]

४८. मेरठ में आतंक

जिला खिलाफत समिति के मन्त्री, काजी वशीरुद्दीन अहमद लिखते हैं:^१
इसे तथा इससे अगले पत्र को उद्धृत करते हुए मुझे हार्दिक दुःख हो रहा है। यह देखकर कि मानव-स्वभाव इतना नीचे गिर सकता है, मुझे अपमान और लज्जा का अनुभव हो रहा है। पत्र भेजनेवालों के वयानों की सच्चाई पर शक करने का तो कोई कारण ही नहीं है।

इस तमाम बहादुर साथियों को मेरी यही सलाह है कि अहिंसा की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो; अत्याचारियों को क्षमा करते रहो। जाहिर है कि वे पागल हैं। वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। गालियों की परवाह मत करो। जो गालियाँ देता है, वे उसी को दूषित करती हैं। जो सुनना नहीं चाहता उसका वे कुछ नहीं विगाड़तीं। मारपीट से तो हमारे जिस्म को चोट लगती है, लेकिन यदि हम उन्हें विना क्रोध के बहादुरी से झेल सके तो गालियों से हमें लाभ ही होगा। पुलिस का कानून के खिलाफ यह पौरुषविहीन आचरण इस प्रणाली की भ्रष्टता का एक और उदाहरण है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बर्बरता का पोषण किया गया है और मानव-स्वभाव को पतन के गर्त में ढकेल दिया गया है। और यह सब सिर्फ

१. उनका पत्र यहां नहीं दिया जा रहा है। उसमें मेरठ सविनय अवज्ञा की हलचल और पुलिस के अमानुषिक व्यवहार का वर्णन किया गया था।

इसलिए किया गया है कि इस गरीब देश का, जिसके बारे में मेरी इच्छा ऐसा मानने की होती है कि वह किसी समय मानव-शक्ति तथा धन-धान्य से भरा-पूरा था, शोषण करने और इसकी सम्पत्ति लूटकर अपना घर भरने पर कटिबद्ध एक अल्प-संख्यक समुदाय के व्यापारिक हितों के लिए बलात् छीनी गई सत्ता को कायम रखा जाय।

— अंग्रेजी। पं० ई०, २।२।१९२२]

४९. बनारस में बर्बरता

यहां मैं एक तार का सार दे रहा हूँ, जो बनारस से भेजा जानेवाला था, पर जिसे तारघर ने आपत्तिजनक बताकर लौटा दिया:

“अधिकारी लोगो को पीटते हैं और आधी रात को जाड़े में उन्हें नंगा घर भेज देते हैं। स्वयंसेवक लड़कों को गन्दी गालियाँ दी जाती हैं और उनके साथ गन्दे मजाक किये जाते हैं। देशभक्तों को सम्मेलन या समझौते की बात करने से पहले इस विशा में राहत दिलानी चाहिए।”

जब बराबर इस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा हो तब सम्मेलनों और समझौतों की बात सोचने के लिए देशभक्तों को जो कड़ी फटकार बताई गई है, पाठकों का ध्यान उस पर जरूर जायगा। तार में जो तथ्य सक्षेप में रखे गये हैं, उनका विस्तृत विवरण उसके साथ के पत्र में दिया गया है। परन्तु मैं अभी उन्हें यहाँ देने के लिए स्वतन्त्र नहीं हूँ। इस तार के प्रेषक प्रोफेसर कृपलानी खुद जेल में ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे तार में वर्णित अपमानजनक अमानुषिकताओं की समाप्ति सम्भव है।

जो लोग जेल से बाहर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए यह बिल्कुल स्पष्ट है। क्षुब्ध और उत्तेजित होने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमें ममत्ता की गम्भीरता को समझना चाहिए। गन्दगी जितनी ज्यादा हो, आत्मशुद्धि और आत्म-त्याग की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। पुलिस को बुरा भला करने में हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। पुलिसवाले परिस्थितियों की उपज हैं। उनसे प्रशिक्षण से उनका सहज स्वभाव सुधरा नहीं है, वह शायद बिगड़ा ही है।

पहली ही बार उनका वास्ता अपने ऐसे देशवासियों में पड़ रहा है जो मुगलान हैं और उच्च उद्देश्य रखते हैं। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि पुलिस में एकाएक परिवर्तन आ जायगा। यदि हम उनके साथ घेरे और गम्भीरता का ध्यस्तार

करेंगे तो वे भी गिफ्ट मनुष्य बन जायेंगे और हमारे दुःख-दर्द को समझने लगेंगे। जिस दिन हमारे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जेल की दीवारों के अन्दर पहुँचे, मेरे लिए तो स्वराज्य उसी दिन आरम्भ हो गया। तबसे निरन्तर शक्ति की अभिवृद्धि और सुधार का क्रम चल रहा है। सुधार झगड़े के निपटारे के बाद शुरू नहीं होना है बल्कि निपटारा वास्तविक और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सुधार का फल होगा। और पुलिस की क्रूरता के लिए क्या हम स्वयं भी दोषी नहीं हैं? क्या हम बहुत काल तक उनकी उपेक्षा नहीं करते रहे हैं। बहुत काल तक उनसे डरते नहीं रहे हैं, उनका घुरा नहीं चाहते रहे हैं और यह नहीं मानते रहे हैं कि अब उनका उद्धार सम्भव नहीं है? यदि हमारी यही मनोवृत्ति रही तो हम बहुत-से समुदायों के बारे में मान बैठेंगे कि उनमें किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं रखनी चाहिए और तब अन्त में हम केवल मुट्ठी-भर लोग ही पूर्णता के प्रतिरूप और श्रेष्ठता के आदर्श रह जायेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम सिर्फ अपने को ही गुणी व्यक्ति मानेंगे तो अन्त में स्वराज्य से वञ्चित रह जायेंगे। इसलिए हमें पुलिस के दुर्गुणों और अपनी आम परिस्थितियों की दुर्बलता के लिए कुछ दोष अपने ऊपर भी लेना चाहिए। किन्तु हमारा धैर्य केवल तभी सिद्ध होगा जब हम सहूलियत और आराम से प्यार करने की बजाय दर्द और कष्ट से प्यार करें। यदि हम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी-अपनी लघु भूमिका अच्छे-अच्छे ढंग से अदा करते जायें तो दिन-प्रतिदिन मिल रहे भयानक समाचारों के बावजूद हम प्रसन्न रह सकते हैं। फल तो हमें हर हालत में ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए।

—अंग्रेजी। यं० इ०, २।२।१९२२।]

५०. और लिखे हुए समाचारपत्र

इलाहाबाद का 'स्वराज्य' जिसकी जमानत जप्त हो गई थी, एक लिखित समाचारपत्र के रूप में निकलने लगा है। इसके सम्पादक बाबू रामकृष्ण लघाटे हैं। इसे बहुत साफ-सुन्दर अक्षरों में लिखा जा रहा है। छपाई और टाइपिंग के चलन से सुलेखन की कला का चलन उठता जा रहा है। हस्तलिखित पत्रों का निकलना यदि दीर्घकाल तक चलता रहा, तो इसके फलस्वरूप निश्चय ही इस सुन्दर कला का पुनरुत्थान होगा। कुछ प्राचीन पाण्डुलिपियाँ सौन्दर्य और आनन्द की अमर कृतियाँ हैं। गौहाटी से भी एक हस्तलिखित समाचार-पत्र निकला है। यह हिन्दी और असमिया दोनों में लिखा जाता है और हर पखवाड़े निकलता है।

मूल्य तीन घेले हैं। तीनों लिखित पत्रों में सबसे साफ लिखावट गौहाटीवाले पत्र की है: इसका नाम 'काग्रेस' है। सुलेख की दृष्टि से 'स्वराज्य' सबसे अच्छा है। 'इण्डिपेण्डेण्ट' की छाप साफ नहीं है या तो रोनियाँ या फिर साइकलो पर ट्रेसिंग खराब होती होगी। तीनों पत्रों को स्वयंसेवकों या वेतन पर काम करने वाले खास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना होगा, जिससे वे ऐसी प्रतियाँ निकाल सकें जो छपे कागज की तरह आसानी से पढ़ी जा सकें। साथ ही उन्हें सक्षिप्त अभिव्यक्ति की शैली भी विकसित करनी होगी। ये तीनों पत्र चुस्त शैली में लिखे जाते हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि विचार को अस्पष्ट किये बिना सक्षिप्तीकरण की कला को अभी आगे बढ़ाया जा सकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि विचार या तथ्यों के रूप में पाठक को कुछ ऐसा दिया जाय जो उसे और कहीं न मिल सकता हो। व्यवस्थापकों को प्रत्येक प्रति देखनी चाहिए और जिन-जिन पर छाप हलकी हो और पढ़ी न जा सके उन सबको नष्ट कर देना चाहिए जैसा कि मुद्रक भी करते हैं। इन सराहनीय पत्रों के संचालकों को मैं यह बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 'सत्याग्रही' जो थोड़े ही समय चला था एक फुलस्केप कागज के सिर्फ एक ओर ही लिखा होता था।

—अंग्रेजी। यं० इ०, २।२।१९२२।]

- छपाई और टाइपिंग के चलन से सुलेखन की कला का चलन उठता जा रहा है।

५१. शेरवानी वकालत करने से वञ्चित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री शेरवानी को, जो अदालत का हुक्म जारी होने के बहुत पहले ही खुद वकालत छोड़ चुके थे, वकालत करने के अधिकार में वञ्चित करके कोई अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई। स्पष्ट है कि विनी ने अदालत को ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया होगा। जिम्मे भी सरकार को वह मुसाया उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ बदी ही की है। श्री शेरवानी के विरुद्ध की गई कार्रवाई से एक भी वकील भयभीत होनेवाला नहीं है। इन कार्रवायियों से कुछ वकील इस बात पर शर्मिन्दा हुए होंगे कि हम एक ऐसे न्यायालय में वकालत कर रहे हैं जो एक व्यक्ति को उसके राजनीतिक निष्ठान्त के कारण दण्डित करता है। मेरी राय में अदालत सार्वजनिक रूप से इस बात पर ध्यान देने के लिए मजबूर थी कि असहयोग आन्दोलन एक वस्तुस्थिति है और इसलिए श्री शेरवानी को

सिद्धान्तों के कारण नीचे की अदालत में अपना वचाव करने के लिए जाने वाले नहीं हैं।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १।२।१९२२।]

५२. झूठे आरोप

दमन-नीति का पक्ष बनाये रखने के लिए नियुक्त अविकारियों ने उस नीति का समर्थन करने की तीव्र उत्कण्ठा में निराधार बातें कहने में संकोच नहीं किया है। मौलाना अब्दुलबारी साहब मुझे लिखते हैं कि असहयोग आन्दोलन के सिल-सिले में जब से उन्होंने शुद्धतम अहिंसा-पालन करने के राष्ट्रीय संकल्प को स्वीकार किया है तब से उन्होंने न तो हिंसा की बात सोची, न उसका समर्थन किया और न हिंसा के लिए किसी को उत्तेजित ही किया। वह कहते हैं कि उन्होंने अहिंसा-नीति का प्रतिपादन भी किया और पूरी ईमानदारी तथा हार्दिक रूप से उसका पालन भी किया। अपंजीयत 'इण्डिपेण्डेण्ट' समाचारपत्र लिखता हैं:—

“मौलाना अब्दुल बारी ने 'हमदम' दैनिक में लेख लिखकर सर विलियम विन्सेण्ट' के उस वक्तव्य के उन शब्दों का खण्डन किया है जो उन्होंने निन्दा प्रस्ताव पर हुई वहस के दौरान कहे थे—मानो कि मौलाना हिंसा के हामी है। मौलाना का कहना है कि उन्होंने पिछले चार महीनों में एक भी भाषण नहीं दिया। उन्होंने अपने सबसे अन्तिम लिखित भाषण में, जो उन्होंने मुसलमानों की एक सभा के समक्ष पढ़ा था, अहिंसात्मक असहयोग की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों के पास खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय दूर कराने के लिए एक मात्र सुलभ उपाय यही है। वह कहते हैं कि मेरे दिल में यह आशा हुई है कि अहिंसात्मक कांग्रेस और खिलाफत कार्यक्रम ब्रिटिश सरकार को अन्त में खिलाफत और पंजाब-सम्बन्धी अत्याचारों का निराकरण करने और भारत को स्वशासित राष्ट्रों के ब्रिटिश कामनवेल्थ में स्वतन्त्र साझेदार की तरह स्थान देने पर विवश करेंगे।”

अपने खिलाफ लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में पण्डित जवाहरलाल नेहरू इस प्रकार लिखते हैं:—

“कहा जाता है कि संयुक्त प्रान्त की सरकार के वित्त-सदस्य सर लुडविक पोर्टर

ने २३ जनवरी को संयुक्त-प्रान्त की कौंसिल में भाषण देते हुए निम्नलिखित बातें कहीं—“अब मैं श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनका अन्तिम बार प्रान्त के पश्चिमी भाग में कहीं दिये गये एक भाषण के रूप में था। उन्होंने उसमें राजद्रोह-सम्बन्धी खण्ड को अर्थात् वैध सरकार के प्रति विरति जगानेवाले तथा उस खण्ड को जो महामहिम की प्रजा के वर्गों के बीच घृणा बढ़ाने से सम्बन्ध रखता है, शब्दशः दूहराया। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके जीवन का उद्देश्य इस विद्रोह-भावना को तथा सरकार के प्रति नफरत को बढ़ाना है।”

“यह गलत है। किसी भी अवसर पर और अपने किसी भी भाषण में मैंने खण्ड-संहिता (पेनल कोड) के राजद्रोह-सम्बन्धी खण्ड या किसी भी अन्य खण्ड को शब्दशः या अन्य प्रकार से उद्धृत नहीं किया। मैं अपने साथ भारतीय दण्ड संहिता की कोई प्रतिलिपि नहीं लिये फिरता और न मैंने उसका कोई भी खण्ड रट डालना उपयोगी समझा है। फिर भी मैंने जो बात कई बार कही है, वह यह है कि मैं इसे अपना और हर भारतीय का कर्तव्य मानता हूँ कि वह भारत की वर्तमान शासन-प्रणाली के प्रति विरति या नफरत बढ़ाये। और इस अर्थ में मैं लगातार भारतीय दण्ड-संहिता के खण्ड १२४ अ के खिलाफ जुर्म करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लोग यह समझें कि मैं ‘महामहिम की प्रजा के विभिन्न वर्गों में घृणा’ फैलाना चाहता हूँ। जब भी मौका मिला उसके ठीक विपरीत कहने की भरसक कोशिश की है और यदि ऐसा न होता तो निःसन्देह मैं एक खराब असहयोगी और उस महान नेता का विनम्र अनुयायी होने के सर्वथा अयोग्य होता जिसका काम सत्सार को प्रेम और अहिंसा की अपरिमित शक्ति फिर से दिखा देना है।”

इन दोनों सम्माननीय सार्वजनिक नेताओं के चरित्र पर घब्रा लगाने वाले अफसरो के दिमाग में यह कभी नहीं आया कि उनके विरुद्ध हिंसा का उपदेस देने या उसके बारे में अपनी सहमति प्रकट करने के आरोप पूरी तरह प्रमाणित किये जाने चाहिए। सर विलियम विन्सेण्ट को मौलाना वारी से और सर लुड-विक पोर्टर को पण्डित जवाहरलाल से माफी मागनी चाहिए।

—अग्नेजी। दं० इ०, १।२।१९२२।]

५३. बलिया में दमन

बलिया से चि० देवदास गांधी ने एक पत्र भेजा है। उन्नम उन्नम बलिया

के दमन का सजीव चित्र ग्रीचा है। मैं इसे नीचे देता हूँ।^१ बलिया मंगल-प्रान्त का एक गरीब जिला है। वहाँ के लोग उत्साही, सीधे-सादे और भाँड़े हैं। वे देशभक्त हैं। मैंने कई बार वहाँ जाने का प्रयत्न किया, परन्तु जा नहीं सका। वह बिहार की सरहद पर है, इससे वहाँ के लोग बिहारियों से अधिक मिलन-मिलने हैं। दमन से उनकी जो दशा हुई होगी मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ। उस कल्पना से मेरा दिल हिल उठता है। मैं वहाँ न जा सका, इससे मुझे दुःख होता है। यदि मैं इस वेदना से पार पा गया तो बलिया को तीर्थ मानकर वहाँ की यात्रा करने की इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे बलिया के लोगों को कुछ नान्दना मिले। बलिया-जैसे शहरो के बलिदान इस देश को अवश्य मुक्त करेंगे। परमात्मा बलिया के लोगों को कष्ट सहने की और अधिक शक्ति प्रदान करें। मेरी कामना है कि बलिया के उदाहरण से गुजरात के लोगों में कष्ट-सहन करने की और भी अधिक उत्सुकता पैदा हो।

— गुजराती। न० जी०, १।२।१९२२।

५४. गोरखपुर का अपराध

गोरखपुर जिला शायद सबसे बड़ा जिला है। उसमें प्रखर स्वभाव के लोग रहते हैं। अखबारों में जो खबरें छपी हैं उनसे मालूम होता है कि उन्होंने अपने स्वभाव की प्रखरता का उपयोग विपरीत दिशा में किया है। उन्होंने पुलिस का एक थाना जला दिया;^२ उन्होंने इक्कीस निर्दोष सिपाहियों को मार डाला और उनकी लाशें जला दी। इन मरे हुए लोगों में वहाँ के थानेदार का एक जवान लड़का भी है। अखबारों में जो विवरण छपा है उनके अनुसार ये लोग एक जगह लगी हुई पैठ या हाट को रोकने के लिए गये थे। पहले थोड़े से लोग गये थे, किन्तु उनको वहाँ से भगा दिया गया। इसलिए वाद में एक बड़ा दल गया। इस दल में स्वयंसेवक भी थे। मेरे लिए और प्रत्येक समझदार असहयोगी के लिए यह घटना नीचा दिखानेवाली है। वहाँ से जो खबरे आई हैं उनसे भी हमारे अहिंसक रहने के सम्बन्ध में शंका होती है।

वारडोली में आन्दोलन का जो श्रीगणेश किया जाने वाला है उसके लिए

१. यह यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

२. ४ फरवरी, १९२२ को

यह घटना एक अपशकुन है। शान्ति का और अशान्ति का प्रयोग साथ-साथ नहीं हो सकता। यदि लोगो को अशान्ति का प्रयोग करना हो तो शान्ति का प्रयोग करनेवाले लोगो को अलग मार्ग ग्रहण करना होगा। जो लोग शान्ति के पुजारी हैं उन्हें अशान्ति को माननेवाली सरकार और जनता दोनों से ही असहयोग करना होगा।

यदि गोरखपुर जिले के इन लोगो का सम्बन्ध असहयोग की लड़ाई से नहीं है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वहाँ असहयोगियों का प्रभाव जितना अपेक्षित था, उससे बहुत कम हुआ है। प्रत्येक शुभ कार्य में ऐसे विघ्न तो आ ही जाते हैं। जब अपने लोग मरते हैं तब मेरा हृदय दुःखित नहीं होता अथवा होता भी है तो मैं उसे अपने वश में रख सकता हूँ। किन्तु जब एक भी सहयोगी का खून किया जाता है तब मुझे शर्म मालूम होती है और आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध में भय पैदा होता है। शान्ति में विश्वास रखनेवाले प्रत्येक मनुष्य की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए।

यह लेख मैं बम्बई जाते समय लिख रहा हूँ।^१ भारत-भूषण पण्डित मदन-मोहन मालवीय ने मुझे वहाँ बुलाया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बारडोली में बुलाई गई है और वह शनिवार को^२ होगी। यह लेख पाठकों के हाथों में रविवार को पहुँचेगा। मैं स्वयं सामूहिक सविनय अवज्ञा को मुलतवी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कार्य-समिति से सलाह करना चाहता हूँ। मेरा धर्म अहिंस है। उसकी कसौटी ऐसे समय में हो ही सकती है। मैं जबतक अहिंसा की भावना में वृद्धि होते देखता हूँ तबतक तो अनेक जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। किन्तु जब मैं यह देखता हूँ कि कोई दूसरा मेरी प्रवृत्ति का अनुचित उपयोग कर रहा है तब मैं एक पग भी आगे नहीं उठा सकता।

मैं गोरखपुर से और ज्यादा खबर मिलने की राह देख रहा हूँ। मैं अपने विचार पाठकों के सम्मुख इसलिए रखता हूँ कि मैं, इस सम्बन्ध में, प्रत्येक पाठक की सहायता लेना चाहता हूँ। यह लड़ाई नये ढंग की है। जो लोग शान्तिनय उपायो में विश्वास करते हैं उन्हें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। उनको ये सब शान्ति का, अहिंसा का ही प्रसार करना होगा। यह लड़ाई दूर बजने की नहीं बल्कि वर को मिटाने की है, लोगो में भेदभाव बढ़ाने की नहीं, बल्कि उनको एका करने की है। यह लड़ाई ऐसी नहीं है जिनमें मिथित नायन याम में जा

१. ८ फरवरी, १९२२ को

२. ११ फरवरी, १९२२ को

सकें वल्कि ऐसी है जिसमें हमें विवेक से काम लेकर उचित और अनुचित का भेद जानना है और उसको अलग-अलग करना है।

गोरखपुर जिले के लोगों के पाप के लिए मैं सबसे अधिक उत्तरदायी हूँ। किन्तु इसके लिए प्रत्येक शुद्ध असहयोगी भी उत्तरदायी है। उनका दुःख हम सबको होना चाहिए। किन्तु इस सम्बन्ध में अधिक विचार तो ज्यादा ख़बर मिलने पर ही किया जा सकता है। ईश्वर भारत की और असहयोगियों की लाज की रक्षा करे।

-- गुजराती। न० जी०, १२।२।१९२२।]

● यह लड़ाई नये ढंग की है।

● यह लड़ाई बैर बढ़ाने की नहीं वल्कि बैर को मिटाने की है।

५५. चोरीचोरा का हत्याकाण्ड

ईश्वर की मुझ पर असीम कृपा रही है। उसने तीसरी बार मुझे चेतावनी दी है कि अभी भारत में वैसी सत्यपरायणता और अहिंसा का वातावरण स्थापित नहीं हो पाया है जैसा कि आवश्यक है। ऐसे और केवल ऐसे ही वातावरण में सविनय कही जा सके, ऐसी सामूहिक अवज्ञा करना उचित माना जा सकता है। उसे सविनय अर्थात् नम्रतापूर्ण, सत्यमूलक, विनीत, सजग तथा स्वेच्छाकृत फिर भी प्रिय, कहा जा सकता है और वह अपराधपूर्ण तथा घृणित कभी भी नहीं हो सकती।

उसने मुझे १६१६ में जब रौलट अधिनियम-विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, चेतावनी दी। अहमदावाद वीरमगाव और खेड़ा में गलतियाँ हुईं। अमृतसर और कसूर में भी गलतियाँ हुईं। मैंने अपने कदम वापस ले लिये; इसे अपनी हिमालय-जैसी भारी भूल कहा; ईश्वर और मानव के सामने अपनी पराजय स्वीकार की तथा न केवल सामूहिक सविनय अवज्ञा को वल्कि अपनी वैयक्तिक सविनय अवज्ञा को भी, जिसे मैं जानता हूँ कि विनयपूर्ण एवं अहिंसात्मक ही रखने का इरादा था, स्थगित कर दिया।

दूसरी बार वम्बई की घटनाओं के जरिये ईश्वर ने मुझे भयानक चेतावनी दी। उसने १७ नवम्बर को वम्बई की भीड़ की करतूतें मुझे प्रत्यक्ष दिखाईं। भीड़ ने सोचा कि वह असहयोग की भलाई कर रही है। वारडोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा नुरन्त प्रारम्भ होनेवाली थी। मैंने उसे बन्द करने का अपना इरादा घोषित किया। इस बार १६१६ से कही अधिक अपमान सहना पड़ा। किन्तु इससे मेरा

भला ही हुआ। मेरा विश्वास है कि आन्दोलन स्थगित करने से राष्ट्र को लाभ ही हुआ। इससे ज्ञात हुआ कि भारत सत्य और अहिंसा का पोषक है।

किन्तु अभी मेरे लिए अपमान का सबसे कड़वा घूट पीना शेष था। मद्रास ने मुझे चेतावनी भी दी किन्तु मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। पर ईश्वर ने चौरी-चौरा के जरिये मुझे स्पष्ट बताया। मुझे मालूम है कि पुलिस के जिन सिपाहियों की वर्चस्वतापूर्वक बोटी काट डाली गई, उन्होंने बहुत उत्तेजनात्मक कार्रवाई की थी। उन्होंने इन्स्पेक्टर-द्वारा जनता को दिया गया यह वचन भी भग किया कि उसे तग नहीं किया जाय। जब जुलूस निकल गया तब पुलिस के सिपाहियों ने पीछे छूटे हुए लोगो को तग किया और उन्हें गालिया दी। लोग सहायता के लिए चिल्लाये। भीड़ वापस आ गई। पुलिस के सिपाहियों ने गोलिया दागी। उनके पास जो थोड़ी-सी गोलिया थी वे समाप्त हो गईं। वे सुरक्षा के लिए थाने में वापस चले गये। इस पर भीड़ ने, जैसा कि मेरे सवाददाता का कहना है, थाने में आग लगा दी। अब सिपाहियों को, जिन्होंने अपने को अन्दर बन्द कर रखा था, अपना जीवन बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और जब वे बाहर आये उन्हें मारकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया और उनके खण्ड-खण्ड शरीरावशेष को आग की प्रचण्ड लपटों में डाल दिया गया।

यह दावा किया जाता है कि इस पाशविक कृत्य में किसी असहयोगी का कोई हाथ नहीं है और न केवल उस समय भीड़ को उत्तेजित करनेवाली कार्रवाई की गई थी, बल्कि उसे जिले में पुलिस-द्वारा किये गये भीषण अत्याचारों का भी पता था। किन्तु किसी प्रकार की भी उत्तेजना ऐसे व्यक्तियों की पाशविक हत्या का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकती, जो बिल्कुल असहाय हो गये थे और जिन्होंने दरअसल अपने को भीड़ की दया पर छोड़ दिया था। और जब भारत असिंहक होने का दावा करता है और अहिंसक तरीको से स्वतन्त्रता का सिंहासन प्राप्त करने की आशा रखता है तब भयंकर उत्तेजना के बावजूद भीड़-द्वारा हिंसा को अपना अशुभ वात ही है। मान लीजिए, ईश्वर बारडोली की 'अहिंसक' अवज्ञा को सफल बना देता और नरनार विजेताओं के पक्ष में गद्दी छोड़ देती, उस दशा में उन उपद्रवी तत्वों पर कौन नियन्त्रण रखता जो पर्याप्त उत्तेजना के कारण प्रस्तुत होने पर पाशविक कृत्य करने लगे? अहिंसक तरीको से स्वराज्य प्राप्त करने में यह वात पहले से ही घामिग है कि देश के हिंसक तत्वों पर अहिंसा-द्वारा काबू पा लिया गया है। अहिंसक असहयोगी तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब वे भारत के हल्लाखोजों पर काबू पा लें; हमारे शब्दों में जब हल्लाखोज लोग भी देशप्रेम या धर्म के कारण मन से मन तबतक के लिए हिंसा से दूर रहना सीख लें जबतक कि असहयोग आन्दोलन

चल रहा है। इसलिए चौरीचौरा की दुर्घटना ने मुझे पूर्ण रूप से सजग कर दिया है।

किन्तु शैतान की आवाज बोली—“वाइसराय को भेजे गये आपके घोषणापत्र तथा उनके उत्तर में लिखे गये प्रत्युत्तर का क्या होगा ?” अपमान की यह घूंट सबसे अधिक कड़वी थी। ‘बड़े जोश-खरोश के साथ सरकार को धमकी देकर तथा वार-डोली के लोगों को वचन देकर दूसरे ही क्षण पीछे हट जाना निश्चित रूप से कायरता है।’ इस प्रकार शैतान आमन्त्रित कर रहा था कि सत्य से इन्कार कर दो, इस तरह धर्म तथा स्वयं ईश्वर को अस्वीकार कर दो। मैंने अपनी शंकाएं तथा कठिनाइयां कार्यसमिति तथा उन अन्य साथियों के सामने रखीं, जिन्हें मैंने अपने नजदीक पाया। पहले तो वे मुझसे सहमत नहीं हुए। उनमें से कुछ तो शायद अब भी मुझसे सहमत नहीं है, किन्तु जैसे विचारशील और क्षमाशील साथी प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वैसा शायद ही कभी किसी को हुआ हो। उन्होंने मेरी कठिनाई समझ ली और मेरे तर्कों को धैर्य के साथ सुना। उसका परिणाम कार्य-समिति के प्रस्तावों^१ के रूप में जनता के सामने है। प्रायः सम्पूर्ण आक्रामक कार्यक्रम से बिल्कुल पीछे हट जाना राजनीतिक दृष्टि से भले ही गलत और अबुद्धिमत्ता का काम हो, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, और मैं सन्देह करने-वालों को विश्वास दिलाने का साहस करता हूं कि मेरे अपमान से तथा मेरे द्वारा भूल स्वीकार किये जाने से देश को लाभ ही होगा।

मैं यदि किसी सद्गुण का दावा करना चाहता हूं तो वह सत्य और अहिंसा है। मैं यह दावा नहीं करता कि मुझमें अतिमानवीय शक्ति है। मैं वैसी शक्ति पाना भी नहीं चाहता। मुझमें भी वैसा ही कलुषित हाड़-मांस है, जैसा कि मेरे किसी कमजोर-से-कमजोर मानव बन्धु में। इसलिए मुझसे भी गलतियां होने की उतनी ही सम्भावना है जितनी किसी और से। सेवा के क्षेत्र में भी मेरी बहुत-सी मजबूरियां हैं, किन्तु उनके अपूर्ण होने पर भी ईश्वर ने उन्हें अब तक सफल बनाया है।

गलती स्वीकार करना झाड़ू के समान है, जो गन्दगी को हटाकर सतह को साफ कर देती है। गलती स्वीकार कर लेने से मैं अपने को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता हूं और पीछे हटने पर भी हमारे उद्देश्य में अवश्यमेव प्रगति होगी। हटपूर्वक सीधी राह छोड़कर चलने से मनुष्य कभी अपने उद्दिष्ट स्थान तक नहीं पहुंचा है।

१. कार्य-समिति की बैठक वारडोली में ११ और १२ फरवरी, १९२२ को हुई थी। उसमें ये प्रस्ताव पास हुए थे।

यह कहा गया है कि चोरीचोरा का असर वारडोली पर नहीं पड़ सकता। यह तर्क दिया जाता है कि वारडोली यदि कमजोर है और यदि वह चोरीचोरा से प्रभावित होकर हिंसा पर उतर आये तभी खतरे की बात है। इस बारे में मुझे जरा भी सन्देह नहीं है। मेरे विचार में वारडोली के लोग भारत में सबसे अधिक शान्तिप्रिय हैं। किन्तु वारडोली भारत का एक अत्यन्त छोटा भाग है। उसके प्रयत्न तबतक सफल नहीं हो सकते जबतक कि उसे अन्य भागों से पूरा सहयोग नहीं मिलता। वारडोली की अवज्ञा तभी सविनय होगी जब कि भारत के अन्य भाग अहिंसक रहे। जिस प्रकार दूध से भरे बर्तन में सखियों का एक छोटा सा कण भी दूध को पीने लायक नहीं रहने देता, इसी प्रकार चोरीचोरा का घातक विष मिलने से वारडोली की विनय भी अस्वीकार्य हो जायगी। चोरीचोरा भी उसी प्रकार भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिस प्रकार कि वारडोली करता है।

आखिरकार चोरीचोरा भी तो हिंसावृत्ति का एक उग्र लक्षण ही है। मेरे मन में कभी खयाल नहीं आया कि जिन स्थानों में दमनचक्र चल रहा है वहाँ मानसिक या शारीरिक हिंसा नहीं होती। जो खयाल आया है वह यह कि दमनग्रस्त क्षेत्रों में जो भयकर दमन किया जा रहा है, उसके मुकाबले जनता द्वारा की जानेवाली हिंसा नगण्य है। मैं अब भी ऐसा मानता हूँ और 'यंग इण्डिया' के पृष्ठों से भी यह बात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है। निपिद्ध क्षेत्रों में दृढ़ निश्चय के साथ सभा करने को मैं हिंसा नहीं कहता। जिस हिंसा का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, उसका मतलब यदाकदा ईंट-पत्थर फेंकने या घमकिया देने और बल-प्रयोग से है। वस्तुतः सविनय अवज्ञा में उत्तेजना होनी ही नहीं चाहिए। सविनय अवज्ञा तो चुपचाप कष्ट-सहन की तैयारी मात्र है। उसका प्रभाव आश्चर्यजनक होता है, यद्यपि वह दिखाई नहीं देता और धीरे-धीरे होता है। किन्तु मेरा विचार था कि थोड़ी मात्रा में उत्तेजना तो अपरिहार्य है, अनिच्छा से की गई कुछ हिंसा भी क्षम्य है, अर्थात् किसी हद तक अपूर्ण परिस्थितियों में भी सविनय अवज्ञा को मैं असम्भव नहीं मानता था। पूर्ण परिस्थितियों में तो यदि अवज्ञा सविनय हो तो वह नष्टसूय भी नहीं होती। किन्तु काफी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत वर्तमान आन्दोलन को चलाना वस्तुतः एक खतरनाक प्रयोग है।

चोरीचोरा की दुःस्वप्न घटना दरजनल वस्तुस्थिति की ओर मतेन करनेवाली घटना है। यह बताती है कि यदि कड़ी नावधानी न बरती गई तो भाग्य अनाशी से किस ओर जा सकता है। यदि हम हिंसा में से अहिंसा या विनाश नहीं कर सकते तो यह स्पष्ट है कि हमें जल्दी में अपने पदम पीटे हटा देने चाहिए और

शान्ति का वातावरण पुनः स्थापित करना चाहिए, अपने कार्यक्रम को पुनर्गठित करना चाहिए और तबतक सामूहिक सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करने का विचार छोड़ देना चाहिए ज तक कि हमें यह विश्वास न हो जाय कि सामूहिक सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करने पर तथा सरकार के उकसाने पर भी शान्ति कायम रहेगी। हमें इस तरफ से भी आश्वस्त होना चाहिए कि अनधिकृत लोग सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ न करें।

अभी तो स्थिति यह है कि कांग्रेस का संगठन ही अपूर्ण है और उसकी हिदायतों का पालन अब भी वेदिली से किया जाता है। हमने अभी तक प्रत्येक गांव में कांग्रेस कमेटियां स्थापित नहीं की हैं। जहां हमने स्थापित की है वहां वे हमारी हिदायतों का पालन पूर्ण रूप से नहीं करती। हमारी सूची में शायद एक करोड़ से अधिक सदस्य नहीं हैं। फरवरी का आधा मास बीत गया है, लेकिन बहुत से लोगों ने चालू वर्ष का चार आने चन्दा अभी तक अदा नहीं किया है। स्वयंसेवकों के नाम दर्ज करते समय पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। वे अपनी प्रतिज्ञा की सभी शर्तों का पालन नहीं करते। वे हाथ से कता-बुना खदर तक नहीं पहनते। सभी हिन्दू स्वयंसेवकों ने अभीतक अपने को अस्पृश्यता के पाप से मुक्त नहीं किया है। उनमें से सभी अब तक हिंसा के दोष से मुक्त नहीं हुए हैं। उनके जेल जाने से हम न तो स्वराज्य ही प्राप्त कर सकेंगे, न खिलाफत के पवित्र उद्देश्य को सफल बना सकेंगे और न वेईमान सरकारी नौकरों का वेतन बन्द करने की ही योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। हममें से कुछ लोग न चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं, किन्तु कुछ दूसरे लोग तो जान-बूझकर पाप करते हैं। यह जानते हुए भी कि वे न तो अहिंसक रहना चाहते हैं और न रह ही सकते हैं, वे स्वयंसेवक दल में भरती हो जाते हैं। इस तरह हम जिस प्रकार सरकार को झूठा समझते हैं उसी प्रकार हम भी झूठे हैं। सत्य और अहिंसा के प्रति केवल मौखिक सम्मान दिखाकर हमें स्वतन्त्रता के साम्राज्य में प्रवेश करने का साहस नहीं करना चाहिए।

आगे प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि सामूहिक सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया जाय और उत्तेजना को रोका जाय। सच तो यह है कि और अधिक अवपतन रोकने के लिए भी ऐसा करना अनिवार्य है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आन्दोलन को स्थगित करने से प्रत्येक कांग्रेसी स्त्री-पुरुष न केवल अपने को निराश अनुभव नहीं करेगा, बल्कि यह अनुभव करेगा कि वह अयथार्थता तथा राष्ट्रीय पाप के भार से मुक्त हो गया है।

हमारे अपमान और कथित पराजय पर प्रतिपक्षी गर्व करते रहें। अपनी प्रतिज्ञा भंग करके ईश्वर के प्रति पाप करने की अपेक्षा कायर और कमजोर होने

का दोषी होना कही अच्छा है। अपने प्रति झूठा सिद्ध होने की अपेक्षा ससार की आखों के सामने झूठा सिद्ध होना लाख गुना अच्छा है।

इसलिए सामूहिक सविनय अवज्ञा तथा उन अन्य छोटी-मोटी गति-विधियों को, जिनसे उत्साह कायम रह सकता है, स्थगित करना ही मेरे प्रायश्चित्त के लिए काफी नहीं है, क्योंकि चोरीचोरा मे लोगो ने जो पाशविक हिंसा की है, उसका मैं अनैच्छिक रूप में ही सही, एक उपकरण रहा हूँ।

मुझे वैयक्तिक रूप से प्रायश्चित्त करना होगा। मुझे एक ऐसा संवेदनशील उपकरण बनना है जो आसपास के नैतिक वातावरण में होनेवाले सूक्ष्मतम परिवर्तन को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके। मेरी प्रार्थनाओं में उससे कही अधिक गहरी सचाई तथा नम्रता होनी चाहिए, जितनी कि उनसे अभी प्रकट होती है। और मेरे लिए तो उपवास तथा उसके साथ आवश्यक मानसिक सहयोग के समान सहायक एवं शुद्ध करनेवाला कोई उपाय नहीं है।

मैं जानता हूँ कि मानसिक प्रवृत्ति ही सब कुछ है। जिस प्रकार प्रार्थना पक्षी की चहचहाहट के समान केवल यान्त्रिक स्वर-विन्यास हो सकती है, उसी प्रकार उपवास भी शरीर को दिया जानेवाला केवल यान्त्रिक कष्ट हो सकता है। इस प्रकार के यान्त्रिक उपाय का वाञ्छित उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई महत्व नहीं है। फिर, जिस प्रकार यान्त्रिक गायन से कण्ठ सुरीला हो सकता है उसी प्रकार यान्त्रिक उपवास केवल शरीर को शुद्ध कर सकता है किन्तु दोनों में से अन्तरात्मा को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा।

किन्तु जब पूर्णतर आत्म-प्रकाशन के लिए, शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उपवास किया जाता है तब वह सम्बन्धित व्यक्ति के विकास में अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। इसलिए गम्भीर चिन्तन के बाद मैंने पाच दिन के सतत उपवास का व्रत लेने का निश्चय किया है। इस बीच मैं जल के अति-रिक्त और कुछ नहीं लूँगा। यह रविवार की शाम को प्रारम्भ हुआ है और शुक्रवार की शाम को समाप्त हो जायगा। कम-से-कम इतना तो मुझे करना ही होगा।

शीघ्र ही अखिल भारतीय कांग्रेस की जो बैठक होनेवाली है उसपर मैंने विचार कर लिया है। मैं यह जानता हूँ कि मेरे पाच दिन के उपवास ने भी मेरे वृद्ध ने निगाँ को कितनी अधिक वेदना होगी किन्तु मैं इस प्रायश्चित्त को और म्यगिन नहीं कर सकता और न मैं इसे कम कर सकता हूँ।

१. १२ फरवरी १९२२।

२. यह २४ और २५ फरवरी को दिल्ली में हुई थी।

मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूँ कि वे मेरा अनुकरण न करें। उनके मामले में उपवास का कोई कारण नहीं होगा। वे सविनय अवज्ञा के प्रवर्तक नहीं हैं। मैं उस शल्य-चिकित्सक (सर्जन) की अवाञ्छनीय स्थिति में हूँ जो निश्चित रूप से खतरनाक चीर-फाड़ के लिए अनाड़ी साबित हुआ हो। मुझे या तो इसे छोड़ देना होगा या अधिक दक्षता प्राप्त करनी होगी। जहाँ व्यक्तिगत प्रायश्चित्त मेरे लिए न केवल आवश्यक, बल्कि अनिवार्य भी है वहाँ कार्य-समिति-द्वारा निर्धारित अनुकरणीय आत्मसंयम धारण करना ही अन्य सभी लोगों के लिए निश्चित रूप से काफी प्रायश्चित्त है। यह कोई छोटा प्रायश्चित्त नहीं है। यदि इसे सच्चे हृदय से किया जाय तो यह उपवास से कई गुना सच्चा और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मन, कर्म और वचन से अहिंसा की प्रतिज्ञा को अधिकाधिक पूरा करने या उस भावना का व्यापक रूप से प्रसार करने से अधिक मूल्यवान तथा अधिक फलदायक और क्या हो सकता है? यदि मेरे सभी सहयोगी इस सप्ताह व्यर्थ वाद-विवाद न कर चुपचाप कार्य समिति-द्वारा तैयार किये गये रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने, जिनके बारे में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए कांग्रेस के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त को समझने का भरोसा हो ऐसे लोगों के नाम कांग्रेस की सदस्य-सूची में दर्ज करने, प्रतिदिन धर्म समझकर निर्धारित समय तक चर्खा चलाने, समृद्धि और स्वतन्त्रता के प्रतीक रूप चर्खे का प्रत्येक घर में प्रचार करने, अछूतों के अभावों के बारे में जानने के लिए उनके घरों में जाने, राष्ट्रीय पाठशालाओं में अछूत बच्चे दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने, हर वर्ग के स्त्री-पुरुषों के लिए सामान्य मंच बढ़ाने के विशेष उद्देश्य से सामाजिक संगठन करने, मद्य के अभिशाप से बर्बाद घरों में जाने तथा राष्ट्रीय पाठशालाओं और वास्तविक पंचायतों को समुचित आधार पर स्थापित करने में व्यस्त रहे तो यह देखकर मुझे भोजन से भी अधिक तृप्ति उपलब्ध होगी। कार्यकर्त्ता उपवास करने की अपेक्षा इन गति-विधियों में अपने को व्यस्त रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए अथवा उपवास के आध्यात्मिक मूल्य की गलत धारणा-वश उपवास करने में मेरा अनुकरण नहीं करेगा।

जहाँ तक हो सके सभी तरह के उपवास तथा प्रायश्चित्त गुप्त ही रहने चाहिए। किन्तु मेरा उपवास, प्रायश्चित्त और दण्ड दोनों ही हैं, और दण्ड तो सार्वजनिक रूप में ही दिया जाता है। यह मेरे लिए तो प्रायश्चित्त है और उन लोगों के लिए, जिनकी मैं सेवा करने की कोशिश करता हूँ तथा जिनके लिए मैं जीना और मरना भी पसन्द करता हूँ, एक दण्ड है। उन्होंने कांग्रेस के कानून के विरुद्ध अनिच्छा-पूर्वक पाप किया है, यद्यपि वे केवल हमदर्दी दिखानेवाले थे, कांग्रेस से उनका कोई

वास्तविक सम्बन्ध नहीं था। शायद उन्होंने पुलिस के सिपाहियों को अपने देश-वासियों तथा साथी मानवों को मेरा नाम लेकर ही बोटी-बोटी काटकर मारा है। अपने प्रियजनो को प्रेमपूर्वक दण्ड देने का एकमात्र उपाय स्वयं कष्ट सहन करना है। मैं यह भी नहीं चाहता कि वे गिरफ्तार किये जाय। यह मैं चाह भी नहीं सकता। किन्तु मैं उन्हें यह वताना चाहूँगा कि उनके कांग्रेस सिद्धान्त को भंग करने के कारण मुझे कष्ट उठाना होगा। जो लोग अपने को दोषी अनुभव करते हैं और अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि वे दण्ड प्राप्त करने के लिए अपने को स्वेच्छया सरकार को सौंप दें और स्पष्ट रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लें। मुझे आशा है कि गोरखपुर जिले के कार्यकर्ता अपराधियों को ढूँढने तथा उन्हें स्वयमेव अपनी गिरफ्तारी कराने को मजबूर करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। किन्तु चाहे हत्यारे मेरी सलाह को स्वीकार करे या न करे, मैं उन्हें यह वताना चाहूँगा कि उन्होंने स्वराज्य के आन्दोलन में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाया है। वारडोली में आन्दोलन को स्थगित करने का कारण बनकर उन्होंने उसी उद्देश्य को हानि पहुँचाई है जिसकी वे शायद सेवा करना चाहते थे। मैं उन्हें यह भी वताना चाहूँगा कि यह आन्दोलन न तो हिंसा को छिपाने के लिए कोई आवरण है और न उसकी पूर्व तैयारी ही। मैं आन्दोलन को हिंसक होने या हिंसा का अग्रदूत बनने से बचाने के लिए हर हालत में हर प्रकार का अपमान, हर प्रकार की यन्त्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सहन करूँगा। मैं अपना प्रायश्चित्त सार्वजनिकरूप से इसलिए भी कर रहा हूँ कि इस तरह अपने-आपको बन्दियों के साथ बन्दीगृह में रहने के सौभाग्य से भी वञ्चित कर रहा हूँ। हमारा प्रमुख प्रश्न एक बार फिर से दूसरा हो गया है। अब हम सरकारी विज्ञप्तियों के वापस लिये जाने तथा बन्दियों के मुक्त किये जाने पर जोर नहीं दे सकते। चोरीचोरा के अपराध के लिए उन्हें और हमें कष्ट सहन करना ही होगा। चाहे हम उसे चाहे या नहीं, यह घटना जीवन की एकता को सिद्ध करती है। सभी लोगों को, जिनमें शासक-वर्ग भी शामिल हैं, इसका फल भोगना होगा। चोरीचोरा गण्ट से सरकार का रवैया निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जायगा और पुलिस आंग भी भ्रष्ट हो जायगी, और अब जो प्रतिशोध लिया जायगा उसमें लोगों का हीमन्य और भी टूटेगा। आन्दोलन को स्थगित करने तथा प्रायश्चित्त करने में हम वापस उन्नी स्थिति में आ जायेंगे जिन स्थिति में चोरीचोरा की दुर्घटना ने पहुँचे थे। गठार्थ के साथ अनुशासन का पालन करने तथा आत्मनुद्धि में हम उन नैतिक विज्ञान को पुनः प्राप्त कर लेंगे जो सरकारी विज्ञप्तियों को वापस लेने तथा बन्दियों को मुक्त करने की मांग करने के लिए आवश्यक है।

मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूँ कि वे मेरा अनुकरण न करें। उनके मामले में उपवास का कोई कारण नहीं होगा। वे सविनय अवज्ञा के प्रवर्तक नहीं हैं। मैं उस शल्य-चिकित्सक (सर्जन) की अवाञ्छनीय स्थिति में हूँ जो निश्चित रूप से खतरनाक चीर-फाड़ के लिए अनाड़ी सावित हुआ हो। मुझे या तो इसे छोड़ देना होगा या अधिक दक्षता प्राप्त करनी होगी। जहाँ व्यक्तिगत प्रायश्चित्त मेरे लिए न केवल आवश्यक, बल्कि अनिवार्य भी है वहाँ कार्य-समिति-द्वारा निर्धारित अनुकरणीय आत्मसंयम धारण करना ही अन्य सभी लोगों के लिए निश्चित रूप से काफी प्रायश्चित्त है। यह कोई छोटा प्रायश्चित्त नहीं है। यदि इसे सच्चे हृदय से किया जाय तो यह उपवास से कई गुना सच्चा और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मन, कर्म और वचन से अहिंसा की प्रतिज्ञा को अधिकाधिक पूरा करने या उस भावना का व्यापक रूप से प्रसार करने से अधिक मूल्यवान तथा अधिक फलदायक और क्या हो सकता है? यदि मेरे सभी सहयोगी इस सप्ताह व्यर्थ वाद-विवाद न कर चुपचाप कार्य समिति-द्वारा तैयार किये गये रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने, जिनके बारे में स्वराज्य-प्राप्ति के लिए कांग्रेस के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त को समझने का भरोसा हो ऐसे लोगों के नाम कांग्रेस की सदस्य-सूची में दर्ज करने, प्रतिदिन धर्म समझकर निर्धारित समय तक चर्खा चलाने, समृद्धि और स्वतन्त्रता के प्रतीक रूप चर्खे का प्रत्येक घर में प्रचार करने, अछूतों के अभावों के बारे में जानने के लिए उनके घरों में जाने, राष्ट्रीय पाठशालाओं में अछूत बच्चे दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने, हर वर्ग के स्त्री-पुरुषों के लिए सामान्य मंच बूढ़ने के विशेष उद्देश्य से सामाजिक संगठन करने, मद्य के अभिशाप से वर्बाद घरों में जाने तथा राष्ट्रीय पाठशालाओं और वास्तविक पंचायतों को समुचित आधार पर स्थापित करने में व्यस्त रहें तो यह देखकर मुझे भोजन से भी अधिक तृप्ति उपलब्ध होगी। कार्यकर्त्ता उपवास करने की अपेक्षा इन गति-विधियों में अपने को व्यस्त रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए अथवा उपवास के आध्यात्मिक मूल्य की गलत धारणा-वश उपवास करने में मेरा अनुकरण नहीं करेगा।

जहाँ तक हो सके सभी तरह के उपवास तथा प्रायश्चित्त गुप्त ही रहने चाहिए। किन्तु मेरा उपवास, प्रायश्चित्त और दण्ड दोनों ही हैं, और दण्ड तो सार्वजनिक रूप से ही दिया जाता है। यह मेरे लिए तो प्रायश्चित्त है और उन लोगों के लिए, जिनकी मैं सेवा करने की कोशिश करता हूँ तथा जिनके लिए मैं जीना और मरना भी पसन्द करता हूँ, एक दण्ड है। उन्होंने कांग्रेस के कानून के विरुद्ध अनिच्छा-पूर्वक पाप किया है, यद्यपि वे केवल हमदर्दी दिखानेवाले थे, कांग्रेस से उनका कोई

पत्र की एक प्रति भेजी है, जो उन्होंने गोविन्द के नाम भेजा था। पाठको के लिए उसका अनुवाद प्रस्तुत है। मूल पत्र हिन्दी में ही है।

“गोविन्द को आशीर्वाद। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। तुम्हारा पत्र मिला। अन्यथा व्यस्त होने के कारण मैं इससे पहले उसका उत्तर नहीं दे पाया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मन में ऐसी कोई आशंका रखकर दुःखी मत हो। हाँ, माडर्न हाई स्कूल पर धरना देना मुझे पसन्द नहीं आया। स्कूल कोई ऐसा स्थान तो है नहीं जहाँ पाप पलता हो, या जो सामाजिक जीवन में विष घोलता हो कि वच्चो को वहाँ जाने से रोकने के लिए धरना देना पड़े। परन्तु तुम्हारा और कृष्ण का सार्वजनिक सभा में जाना और उपस्थित जनो को कांग्रेस का सन्देश सुनाना सर्वथा उचित था। सरकार ने जो नीति अपनाई है वह बिल्कुल बेजा है। आशा है, वह नीति बदली जायगी। तुम बिल्कुल प्रसन्न रहो। तुमने अपनी गिरफ्तारी के बारे में श्री गांधी को जो पत्र लिखा था वह उन्होंने मेरे पास भेज दिया।’

उपर्युक्त पत्र १३ जनवरी का है।

पण्डितजी ने इसी तारीख को एक पत्र कृष्णकान्त मालवीय को भेजा था, जो इस प्रकार है।

“खेद है कि इधर कुछ दिनों में इतना अधिक व्यस्त रहा कि तुम्हें और गोविन्द को पत्र लिख ही नहीं सका। इस समय मैं रात को ग्यारह बजे पत्र लिखने बैठा हूँ।

सभा में तुम्हारा बोलना बिल्कुल ठीक था। ऐसी किसी आशंका से दुःखी मत रहना कि मैंने तुम्हारे उस काम को पसन्द नहीं किया। मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (बल्कि कहना चाहिए विषय-निर्धारिणी समिति) की अहमदावाद की बैठक में कहा था कि यदि सरकार कांग्रेस स्वयंसेवक-संस्थाओं को ‘गैर कानूनी’ करार देने की अधिसूचना वापस नहीं लेती तो ऐसे स्वयंसेवकों का उसका उल्लंघन करके जेल जाना बिल्कुल उचित होगा।

मैंने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर जो सम्मेलन बुलाया है उसकी बैठक चल होगी। साथ के पत्र से तुम्हें सम्मेलन के उद्देश्य का पता चल जायगा। श्री गांधी और शफरन् नायर, सर विश्वेश्वरैया और अन्य कई लोग आ पहुँचे हैं। आज कई घण्टे तक आरम्भिक टंग की चर्चा चलती रही। आशा है, उसका गुट अच्छा ही परिणाम निकलेगा।

पूर्णतया प्रसन्नचित्त रहना। जेल में अपने किसी भी साथी को ऐसा कोई खयाल न होने देना कि तुम्हारी सजा छ महीने की मरतब से बढ़ाया जा सके। फौद कराने में मेरा कोई हाथ है। मैंने तुम लोगों को सजाओं के बारे में किसी भी भी कोई शिकायत नहीं की, हालाँकि इनकी क्रूरता देखाकर मुझे कुछ अफसस हुआ है।

यदि हम इस दुःखद घटना से पूरी शिक्षा ग्रहण करें तो हम अभिशाप को वरदान में बदल सकते हैं। मन और कर्म दोनों से सत्यपरायण और अहिंसक बनकर तथा स्वदेशी अर्थात् खद्दर के कार्यक्रम को पूरा करके हम पूर्ण स्वराज्य की स्थापना और पंजाब तथा खिलाफत के साथ किये गये अन्यायों का प्रतिकार कर सकते हैं। फिर तो इसके लिए किसी व्यक्ति को सविनय अवज्ञा भी नहीं करनी पड़ेगी।

—अंग्रेजी। पृ० इ०, १६।२।१९२२।]

- मैं यदि किसी सद्गुण का दावा करना चाहता हूँ तो वह सत्य और अहिंसा है।
- गलती स्वीकार करना झाड़ू के समान है, जो गन्दगी को हटाकर सतह को साफ कर देती है।
- वस्तुतः सविनय अवज्ञा में उत्तेजना होनी ही नहीं चाहिए। सविनय अवज्ञा तो चुपचाप कष्ट-सहन की तैयारी मात्र है।
- मानसिक प्रवृत्ति ही सब कुछ है।
- जिस प्रकार प्रार्थना पक्षी की चहचहाहट के समान केवल यान्त्रिक स्वर-विन्यास हो सकती है, उसी प्रकार उपवास भी शरीर को दिया जानेवाला केवल यान्त्रिक कष्ट हो सकता है।
- जब पूर्णतर आत्म-प्रकाशन के लिए तथा शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उपवास किया जाता है तब वह सम्बन्धित व्यक्ति के विकास में अत्यधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है।
- मन, कर्म और वचन से अहिंसा की प्रतिज्ञा को अधिकाधिक पूरा करने से अधिक मूल्यवान तथा फलदायक और क्या हो सकता है?
- सभी तरह के उपवास तथा प्रायश्चित्त गुप्त ही रहने चाहिए।
- प्रेमपूर्वक दण्ड देने का एक मात्र उपाय स्वयं कष्ट सहन करना है।

५६. आदर्श पिता और आदर्श पुत्र

कुछ सप्ताह पहले मैंने तीनों मालवीयों के जेल जाने के सम्बन्ध में कुछ लिखा था और बतलाया था कि गोविन्द मालवीय ने अपने अन्तःकरण की आवाज अनसुनी न कर पाने पर किस विनम्रता और अपने पिता के प्रति किस भक्ति भाव से, पण्डितजी के न चाहने पर भी, जेल-यात्रा की थी। अब गोविन्द ने मुझे पण्डितजी के उस

अपनी ओर कर सकेंगे जो आज हमारी असहिष्णुता की वदौलत हमारे खिलाफ खड़े हैं। जब बहुसंख्यक लोग असहिष्णु हो जाते हैं तब लोग उनको डरते हैं, उनका अविश्वास करते हैं, और अन्त में उनसे घृणा करने लगते हैं, और यह ठीक भी है। यदि असहयोगियों के पक्ष में जनता का बहुत बड़ा भाग हो, जैसा कि मुझे विश्वास है कि है, तो अवश्य ही उनके लिए यही उचित है कि अपने मतों पर पूरी दृढ़ता से खड़े रहने के साथ-साथ अल्पसंख्यक लोगों के साथ सहनशीलता, दया और आदर का बर्ताव रखें। असहिष्णुता एक प्रकार की कमजोरी है और उसके द्वारा इस आरोप की पुष्टि होती है कि यद्यपि इस आन्दोलन का उद्देश्य द्वेष पैदा करना नहीं है पर उससे द्वेष फैलता अवश्य है। मुझे आशा है कि ऊपर उद्धृत दोनों पत्र असहयोगियों को अपने तर्कों सावधान कर देंगे।

गोरखपुर की दुर्घटना असहिष्णुता के सबल उदाहरण के सिवा और क्या थी? हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा एक कर्तव्य यह भी है कि हम पुलिस और फौजवालों को भी अपने मत का बना लें। हम आतंक के बल पर ऐसा कभी नहीं कर सकते। लोगों-द्वारा सामूहिक तौर पर किये गये उन अमानुषिक कार्यों ने पुलिस में व्याप्त अन्धेरागर्दी और भ्रष्टाचार को और भी बढ़ा दिया है, अब उसने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे हमें सदमा पहुँचा है। हमें यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट पुलिस का होना सूचित करता है कि सरकार और पुलिस के भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकाने-वाले लोगों में भी भ्रष्टाचार मौजूद है। आखिरकार इस कथन में भी बहुत-कुछ सत्य है कि “यथा राजा तथा प्रजा”। इस बात को समझने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम धार्मिक दृष्टि से अहिंसा के सिद्धान्त के कायल ही हो पर हमें पुलिस और फौज को, जिनमें ज्यादातर हमारे ही देश-भाई हैं, दया और सहनशीलता के द्वारा, बल्कि उनकी पाशविकता को भी सहकर अपनी तरफ करना है। निश्चय ही अधिकांश मामलों में वे बेचारे जानते ही नहीं हैं कि वे बार क्या रहे हैं।

—अंग्रेजी। पृ० ३०, २३।२।१९२२।]

- असहिष्णुता एक प्रकार की कमजोरी है।
- भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट पुलिस का होना सूचित करता है कि सरकार और पुलिस के भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकाने-वाले लोगों में भी भ्रष्टाचार मौजूद है।

“मैं इलाहाबाद लौटने पर तुम दोनों से जेल में मुलाकात करने की सोच रहा था। अब तो तुम्हें आगरा जेल भेज दिया गया है, इसलिए अभी कुछ दिनों तक मुलाकात शायद न हो पाये। पर इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। तुम्हें यह जानकर दिली खुशी होगी कि अगले कुछ महीनों के लिए मेरे हाथ में बहुत काफी काम है। शेष अगले पत्र में।”

गोविन्द ने पत्र की एक प्रति मेरे पास भेजते हुए लिखा है कि सम्मेलन बुलाने के सिलसिले में भेजा गया परिपत्र कृष्णकान्त को नहीं दिया गया था। उसने यह भी लिखा था कि मैं पण्डितजी की अनुमति लिये बिना दोनों पत्रों को प्रकाशित न करूँ। इन दोनों पत्रों को मैंने सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा, और इसलिए मुझे लगा कि इन्हें प्रकाशित कर देना चाहिए। सो आवश्यक अनुमति लेकर मैंने दोनों पत्र जनता के लाभ के लिए प्रकाशित कर दिये हैं। मेरी दृष्टि में ये दोनों पत्र बड़े कीमती हैं। ये इस बात के उदाहरण हैं कि कौटुम्बिक जीवन कैसा होना चाहिए। मालवीय परिवार के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में परस्पर कितनी सहिष्णुता है तथा तरुण लोग किस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखते हैं और किस प्रकार वृजुर्ग लोग उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इन पत्रों से पण्डितजी के चरित्र की उदात्तता प्रकट होती है। यदि आज वह जेल में नहीं है, तो इसका कारण यह नहीं कि वह जेल से डरते हैं, बल्कि यह है कि अभी उन्हें जेल का मार्ग ठीक नहीं दिखाई दिया है। उनके निकट सम्पर्क में रहनेवाला ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि वह आजकल परस्पर-विरोधी कर्तव्यों को लेकर उठे मानसिक द्वन्द्व से कितने अधिक पीड़ित रहते हैं और कितने चिन्ताग्रस्त रहते हैं? मुझे अक्सर यह लगा करता है कि यदि उन्हें जेल भेज दिया जाय तो इन लगातार चिन्ताओं और शंकाओं से, जो कि उनके जैसा सार्वजनिक जीवन व्यतीत करनेवाले के पीछे लगी रहती है, उन्हें निश्चय ही छुटकारा मिल जायगा।

मैंने इन दोनों पत्रों को इसलिए प्रकाशित किया है कि असहयोगी लोग आम तौर पर सहिष्णुता का महत्व समझें। मेरा यह विश्वास है, और मैं चाहता हूँ कि पाठक भी इसे स्वीकार करें कि पण्डितजी के सदृश देश की सेवा करनेवाला कोई भारतीय आज मौजूद नहीं है, तथापि “इण्डियेण्डेंट्स” में तथा नरम दल में ऐसे भी लोग हैं जो हमसे नरमतर नहीं हो पाते इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी दृढ़ कर्तव्य-भावना का यही तकाजा है। यदि हम अपने प्रतिपक्षियों के प्रति आवश्यक दया, उदारता और सहनशीलता के भाव ही अपने हृदय में रखें और उनकी ईमानदारी पर सन्देह न करें, तो मैं जानता हूँ कि हम कितने ही ऐसे सज्जनों को

अपनी ओर कर सकेंगे जो आज हमारी असहिष्णुता की वदौलत हमारे खिलाफ खड़े हैं। जब बहुसंख्यक लोग असहिष्णु हो जाते हैं तब लोग उनको डरते हैं, उनका अविश्वास करते हैं, और अन्त में उनसे घृणा करने लगते हैं, और यह ठीक भी है। यदि असहयोगियों के पक्ष में जनता का बहुत बड़ा भाग हो, जैसा कि मुझे विश्वास है कि है, तो अवश्य ही उनके लिए यही उचित है कि अपने मतों पर पूरी दृढ़ता से बटे रहने के साथ-साथ अल्पसंख्यक लोगों के साथ सहनशीलता, दया और आदर का बर्ताव रखें। असहिष्णुता एक प्रकार की कमजोरी है और उसके द्वारा इस आरोप की पुष्टि होती है कि यद्यपि इस आन्दोलन का उद्देश्य द्वेष पैदा करना नहीं है पर उससे द्वेष फैलता अवश्य है। मुझे आशा है कि ऊपर उद्धृत दोनों पत्र असहयोगियों को अपने तर्कों सावधान कर देंगे।

गोरखपुर की दुर्घटना असहिष्णुता के सबल उदाहरण के सिवा और क्या थी? हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा एक कर्तव्य यह भी है कि हम पुलिस और फौजवालों को भी अपने मत का बना लें। हम आतंक के बल पर ऐसा कभी नहीं कर सकते। लोगों-द्वारा सामूहिक तौर पर किये गये उन अमानुषिक कार्यों ने पुलिस में व्याप्त अन्धेरागदी और भ्रष्टाचार को और भी बढ़ा दिया है, अब उसने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे हमें सदमा पहुंचा है। हमें यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट पुलिस का होना सूचित करता है कि सरकार और पुलिस के भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकाने-वाले लोगों में भी भ्रष्टाचार मौजूद है। आखिरकार इस कथन में भी बहुत-बहुत सत्य है कि "यथा राजा तथा प्रजा"। इस बात को समझने के लिए यह जरूरी नहीं कि हम धार्मिक दृष्टि से अहिंसा के सिद्धान्त के कायल ही हो पर हमें पुलिस और फौज को, जिनमें ज्यादातर हमारे ही देश-भाई हैं, दया और सहनशीलता के द्वारा, बल्कि उनकी पाशविकता को भी सहकर अपनी तगफ करना है। निश्चय ही अधिकांश मामलों में वे बेचारे जानते ही नहीं हैं कि वे कर क्या रहे हैं।

—अंग्रेजी। पृ० ६०, २३।२।१९२२।]

- असहिष्णुता एक प्रकार की कमजोरी है।
- भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट पुलिस का होना सूचित करता है कि सरकार और पुलिस के भ्रष्टाचार के सामने सिर झुकानेवाले लोगों में भी भ्रष्टाचार मौजूद है।

५७. खादी टोपी पर रोक

लखनऊ के मीलवी जफरमुल्क अलवी से, जो इस समय फतेहगढ़ जेल में कैद की सजा काट रहे हैं, निम्नलिखित पत्र पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पाठकों को शायद याद भी न हो कि वह उन लोगों में से हैं जो दमन के सबसे पहले शिकार हुए थे। उनकी गिरफ्तारी की आशा नहीं की जाती थी, इसलिए उससे बड़ी सनसनी फैली थी। वह साहित्यिक रुचि के व्यक्ति है और बिल्कुल निवृत्त जीवन बिता रहे थे। अपनी रचनाओं में वह बड़े निडर और सत्यवादी रहे हैं। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पत्र से पाठकों को ज्ञात हो सकेगा कि वह जेल में कितनी सावधानी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दूसरे बहुत से असहयोगी कैदियों की भांति वे भी जेल में अनुशासन बनाये रखने में अधिकारियों की सहायता कर रहे हैं। पत्र से स्वयं ही सारी बात स्पष्ट हो जायगी:

“मैंने यहां बिताये पिछले पन्द्रह-महीनों के दौरान आपको पत्र लिखने से जान-बूझ कर अपने-आप को रोके रखा, क्योंकि मैं अपनी स्थिति से पूरी तरह सन्तुष्ट था।...

“लेकिन असहयोगी बन्धियों के जेल-जीवन से सम्बन्धित कुछ ऐसी बात पैदा हो गई हैं जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।...

“दूसरी बात कुछ ज्यादा गम्भीर है। दो असहयोगियों को, जिन्हें हाल में ही सादी कैद की सजा दी गई है और इसलिए उन्हें अपने निजी कपड़े पहनने की इजाजत है, गांधी टोपी पहनने से मना कर दिया गया।...

“मैंने सम्बन्धित अधिकारी से बात की और उसने मुझे विश्वास दिलाया कि व्यक्तिगत रूप से इस सम्बन्ध में उसका विशेष आग्रह नहीं है। वास्तव में उसने जिला मजिस्ट्रेट की इच्छा का पालन किया है।...

“जेल के नियमों के अनुसार सभी साधारण कैदी अपने निजी कपड़े ही पहनते हैं।... इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नई रोक का अभी हाल में ही आविष्कार किया गया है, तथा यह बिल्कुल आपत्तिजनक और अपमानकारी है।...

“संयुक्त-प्रान्त के जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल जल्दी ही इस जेल के मुआइने पर आने वाले हैं और यह मामला उनके सामने पेश किया जायगा। आशा है, वह इसे सन्तोषजनक रूप से हल कर देंगे, बशर्ते कि स्थानीय सरकार के किसी आदेश ने उनके विवेक को पहले ही न जकड़ लिया हो। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही हमारा

यह कर्तव्य होगा कि हम इस आदेश को न मानें, चाहे इसका जो भी परिणाम हो।”

खदर की टोपी के साथ मुश्किल असल में सिद्धान्त की है, जिस पर किसी प्रकार का आत्म-समर्पण नहीं किया जा सकता। सादी कैद की सजा वाले कैदियों को अपनी पोशाक पहनने का अधिकार है। इसलिए उन्हें अपनी टोपियों में वञ्चित करना उनका अपमान करना है। मुझे आशा है कि मौलवी साहब की आशा के अनुरूप इस्पेक्टर जनरल ने इस समस्या को निपटा दिया होगा।

जेलों में सरकार से लड़ाई लड़नी पड़े, यह कोई खुशी की बात नहीं है। उन्हें तो ऐसे तटस्थ क्षेत्र की तरह माना जाना चाहिए जहाँ हर प्रकार की शत्रुता समाप्त हो जाती है। मृत्यु अनेक प्रकार के विवादों को समाप्त कर देती है। कैद भी एक प्रकार की मृत्यु है—नागरिक स्वतन्त्रता की। क्या यह सम्भव नहीं कि राजनीतिक चर को जेल की दीवार के बाहर ही रहने दिया जाय? परन्तु मैं जानता हूँ कि इस सरकार से जो भद्रता का केवल स्वाग भरती है, लोहे के सीखचों के पीछे भी सम्य व्यवहार की आशा करना दुराशा मात्र है। हमसे स्वतन्त्रता का जो इतना बड़ा मूल्य लिया जा रहा है, उसके कारण यह हमें और भी अधिक प्रिय होगी।

इन कटु वाक्यों को लिखते समय मेरी अन्तरात्मा मुझसे पूछती है कि क्या मैं सरकार के साथ न्याय कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि आगरा जेल में बन्दीगण खासा भेजे का जीवन बिता रहे हैं? लेकिन तुरन्त ही मेरा मन उत्तर देता है—सभी जेल आगरा जेल नहीं है। जो कुछ दिया जाता है, वह छीन भी लिया जाता है। जिसे आसानी से रोका जा सकता है, उसे तो दवा ही लिया जाता है। पण्डित मोतीलाल जी मानो मुझसे कह रहे हैं, “मेरे आराम का महत्व ही क्या है, जब कि मेरे पड़ोसी को, सिर्फ इसलिए कि वह एक नामी वैरिस्टर नहीं है, वे मामूली मुचिघाए भी प्राप्त नहीं जो मुझे प्राप्त हैं।”

—अंग्रेजी। य० इ०, २३।२।१९२२।]

● जेल भी एक प्रकार की मृत्यु है—नागरिक स्वतन्त्रता की।

५८. हमारी ढील

एक विश्वमनीय व्यक्ति ने मुझे लिखा है कि इलाहाबाद और बनारस में स्वयंसेवकों की भरती के मामले में उनकी योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। मुश्किल से पचास स्वयंसेवक ऐसे दिखाई पड़े हैं जो भिर में धैर्य रख

हाथ कते खद्दर के वस्त्र पहने हों। कुछ ऊपर से खद्दर पहने रहते हैं, पर अन्दर विदेशी वस्त्र ही पहनते हैं। उसी पत्र-लेखक का कहना है कि कुछ स्वयंसेवक जब-तब शराब भी पी लेते हैं और अहिंसा में उनके विश्वास की कोई जांच नहीं की गई है और बहुत-से मामलों में तो स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारियों का उन पर कोई नियन्त्रण ही नहीं रहा है। अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त प्रान्त में ६६,००० स्वयंसेवकों की भरती हुई है। यदि यह सच है कि वहां इतने सारे स्वयंसेवक भरती किये गये हैं और उनमें से अधिकांश कांग्रेस की शर्तों का पालन नहीं करते तो उनका न होना ही ज्यादा अच्छा था। मैंने जो शिकायतें की हैं, वे अपने-आप में बहुत भयंकर हैं किन्तु ऐसा न समझना चाहिए कि मेरी कुल शिकायतें उतनी ही हैं, जितनी का मैंने उल्लेख किया। कलकत्ता से भी ऐसा ही समाचार मिला है और वह भी एक विश्वस्त सूत्र से ही। उसका कहना है कि जेल जाने वालों में सैकड़ों ऐसे हैं जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, खद्दर नहीं पहनते, और इतना ही नहीं, वे भारतीय मिलों का ही नहीं बल्कि विदेशी वस्त्र पहिने हुए जेल गये हैं और अहिंसा की उन्हें तनिक भी शिक्षा नहीं मिली है। रोह-तक से एक व्यक्ति ने लिखा है कि उस जिले में कई जगह के स्वयंसेवक कांग्रेस पदाधिकारियों के आदेश नहीं मानते और उनको बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं।

यदि पूर्वोक्त शिकायतों में दस प्रतिशत भी ठीक हों तो मुझे डर है कि शायद हम देश में आई इस आश्चर्यजनक जागृति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाये हैं, और कांग्रेस में आनेवाले इन नये लोगों को भलीभांति संभाल नहीं पाये हैं। हो सकता है कि इसमें दोष किसी का भी न हो। आम सभाओं और स्वयंसेवकों के बारे में सरकार ने बड़ाबड़ा अधिसूचनाएं जारी करके हमारे लिए कठिन अवसर उपस्थित कर दिया था। उसकी चुनौती को स्वीकार करना था और वह की गई। नये और अनुभवहीन लोगों के सिर काम की जिम्मेदारी आती गई और उन्हें ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें जनता से दूर, जेल चले जाने वाले उन अनुभवी लोगों को भी काम करने में कठिनाई महसूस होती।

इस दलील के पक्ष में तो बहुत-कुछ कहा जा सकता है। इसके लिए किसी पर दोषागोपण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें वस्तुस्थिति की ओर से आंख न मूंद लेनी चाहिए, बल्कि दृढ़ता और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए और हमें अपनी कमियां दूर करनी चाहिए। संसार में ऐसी किसी सेना को आज तक विजय नहीं प्राप्त हुई है जिसके सैनिकों में सैनिकों के आवश्यक गुण न हों। शान्ति-सेना में तो उसके सैनिकों के लिए निर्धारित गुणों की ओर भी अधिक आवश्यकता है। यह कहने में काम नहीं चलेगा कि आदर्श बहुत ऊंचा है। जो

अफसर निश्चित मान से कम दर्जे के लोगो को जान-बूझकर भरती करता है वह अपने को अप्रामाणिकता का दोषी बनाता है। यदि निश्चित शर्तों पर रगस्ट न मिलें, तो उसे प्रधान दफ्तर में सूचना दे देनी चाहिए, किन्तु उनका उल्लघन तो उसे कदापि न करना चाहिए।

मैंने स्वयं ही पिछले साल दिसम्बर में कांग्रेस पण्डाल में मौजूद सभी श्रोताओं को कांग्रेस-द्वारा निर्धारित शर्तें पूरे विवरण के साथ पढ़कर सुनाई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्यसमिति ने उन पर सविस्तार चर्चा की थी और फिर मैंने कई औपचारिक चर्चाओं में विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों और दर्शकों को वे शर्तें समझाई थी। इसलिए यह दलील नहीं मानी जा सकती कि शर्तें इतनी कठिन हैं कि उनका पालन नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधियों को उनकी पूरी-पूरी जानकारी थी। लगभग ६००० प्रतिनिधि मौजूद थे। वे अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, इसलिए शर्तें पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी।

यदि केवल ३०० स्वयंसेवक ऐसे हों जो शर्तों को खूब अच्छी तरह समझते हों और उनका पालन करते हों, तो उतने ही मेरे लिए काफी हैं, पर इसके बजाय यदि ३०,००० स्वयंसेवक ऐसे हों जो न तो शर्तों को जानते हों और न उनकी परवाह ही करते हों, तो मुझे उनके मरोसे किसी लड़ाई का नेतृत्व करना स्वीकार न होगा। कारण स्पष्ट है। पहली स्थिति में मेरे पास ३०० ऐसे पक्के सिपाही होंगे जो मेरी सहायता करेंगे, जब कि दूसरी स्थिति में ३०,००० लोगो का भार मुझे वहन करना होगा। वे स्वयंसेवक नहीं होंगे, साधारण आदमी भर होंगे, जिनका वजन मुझे ढोना होगा। पहले ३०० स्वयंसेवक तो मेरी सहायता करेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, लेकिन ३०,००० लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और उनका भार मेरे लिए असहनीय बन सकता है। अतएव हमें कार्यसमिति के तमाम प्रस्तावों के अनुसार पूरी तरह काम करने का निश्चय कर लेना चाहिए। ये प्रस्ताव हमारे उस त्वरित और व्यावहारिक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं जिनकी समुचित पूर्ति पर ही भारत का भविष्य, खिलाफत और पंजाब के अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज्य की प्राप्ति का दारोमदार है। यदि प्रस्तावों का पूरा-पूरा अमल न किया जाय तो उनका कोई मतलब ही नहीं होता। बीते हुए दिनों में, जब सरकार पों नम्बो-वित्त हमारे प्रस्तावों पर वह अमल नहीं करती थी तब, हम गिनापने करते थे। लेकिन अब शिकायत कीन करे, जब हम अपनी ही इच्छा ने मॉन्ग-ब्लैक पॉन्ग स्वीकार किये गये अपने प्रस्तावों पर स्वयं ही अमल नहीं करते। इसलिए मैं चाहेगा तब खिलाफत से सम्बद्ध तमाम सगटनों को दृष्टापूर्वक गमना देना कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में तमाम शर्तों के पूरे-पूरे पालन पर अवश्य ध्यान दें। यदि वे ऐसा

नहीं करेंगे तो आन्दोलन को खतरे में डालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी, किसी और पर नहीं। अपने भविष्य को बिगाड़ना या बनाना हमारे ही हाथ में है।

—अंग्रेजी। यं० इ०, २३।२।१९२२।]

० अपने भविष्य को बिगाड़ना या बनाना हमारे ही हाथ में है।

५९. सरकार-द्वारा प्रतिवाद : जेलों में कोड़ों की मार

सम्पादक

‘यंग इण्डिया’

प्रिय महोदय,

१७ फरवरी, १९२२ के अपने पत्र संख्या ४०२ सी के बाद अब मैं आपका ध्यान पत्र के रूप में लिखे गये श्री महादेव देसाई के उस लेख की ओर खींचना चाहता हूँ जिसका शीर्षक आपने “जेलों की मार” दिया है और जिसे आपने गत १६ जमवरी के अपने अंक में छपा है। उस पत्र में कोड़े लगाने की छः घटनाओं का विवरण दिया गया है और भाव यह निकलता है कि उसका सम्बन्ध राजनीतिक कैदियों से था। उनमें से दो स्थानों पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं। ये नाम हैं कैलाशनाथ और लक्ष्मीनारायण शर्मा। नैनी सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछताछ की गई... मैं दावे से कह सकता हूँ कि कैलाशनाथ या लक्ष्मीनारायण को, जिनके नाम आपके द्वारा प्रकाशित पत्र के लेखक ने दिये हैं, नैनी जेल में कभी कोड़े नहीं लगाये गये, और न उन्हें कोई अन्य सजा ही दी गई है। कैदी नवम्बर १९८८ कैलाशनाथ को, कठोर कारावास का दण्ड भोगते हुए भी काम से इन्कार करने पर केवल ‘चेतावनी’ दी गई थी।

लखनऊ

१८-२-१९२२

भवदीय

जे० ई० गोंडगे

प्रचार आयुक्त

सरकार का यह साफ इन्कार नितान्त अविश्वसनीय है। जो वक्तव्य विशुद्ध चरित्र वाले एक जन-सेवी द्वारा दिये गये हैं उनका खण्डन पूर्ण और निष्पक्ष जांच कराये बिना कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेष कर जब यह खण्डन ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो जिनका उसमें कोई स्वार्थ निहित है। मैं

पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इलाहावाद के 'इण्डि-पेण्डेण्ट' में इस आशय का एक वक्तव्य छपा है कि जेल के एक अधिकारी ने श्री लक्ष्मीनारायण को कोड़े लगाने की बात एक कांग्रेसी के आगे स्वीकार कर ली है। सम्भव है कि जेल-अधिकारी का 'कोड़े लगाने' की बात से इन्कार करना वाक्यल ही हो। 'यंग इण्डिया' में जो पत्र छपा है, वह अनुवाद है। गुजराती में हण्टर लगाने, कोड़े लगाने और बेंत लगाने के लिए एक ही शब्द है। मैं अधिकारियों की अनधिकृत शारीरिक दण्ड से इन्कार करने की आदत से वाकिफ हूँ। क्या सरकार यह चाहती है कि यदि जेल के रजिस्टर में शारीरिक दण्ड की बात दर्ज नहीं है, तो लोगो को यह मान लेना चाहिए कि वह दिया ही नहीं गया? इस प्रतिवाद को छापकर निश्चय ही मेरी उद्विग्नता और बढ़ गई है। क्योंकि इससे अमानुषिकता जारी रखने और प्रतिवादो-द्वारा उस पर पर्दा डालने का इरादा जाहिर होता है। प्रचार-आयुक्त अपराधी पक्षो के ऐसे प्रतिवाद भेजकर, जिनकी प्रमाणो-द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह नहीं कर रहे हैं।

—अंग्रेजी। यं० इं०, २।३।१९२२।]

६०. देहरादून की घटना

सम्पादक

'यंग इण्डिया'

प्रिय महोदय,

. भारत सरकार की विज्ञप्ति के अपने प्रत्युत्तर में आपने मेरे कानूनी दमन के उदाहरण देते हुए सातवें स्थल पर इस प्रकार लिखा है—देहरादून में एक लडके पर गोली चलाई गई और वहा एक सार्वजनिक नभा को जबरदस्ती नितर-नितर किया गया. .

. . इससे स्पष्ट ध्वनि यह निकलती है कि लडके पर गोली नरानगी अधि-कारियों ने चलाई थी। शायद आपका मनेन २४ दिसम्बर १९२१ की गोली नल्ले की उस घटना की ओर है जिसमें मैडन नाम के एक नोजवान यूरोपीय ने एक मुगल-मान युवक पर गोली चलाई थी। मैडन सरकारी कर्मचारी नहीं है। घटना तिनो निजी झगड़े के कारण हुई थी। . मैडन पर भुमदमा चगाया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०७, ३२६ के अर्थात् उसे मैडन मुर्दुमं पर रिया गया . . .

सार्वजनिक सभा को क्रूरतापूर्वक और जबरदस्ती तितर-बितर करने के आरोप के सम्बन्ध में, निःसन्देह, आपको गलत सूचना मिली है। तथ्य इस प्रकार है।

(१) स्वयंसेवकों के जुलूस देहरादून में एक भारी मुसीबत बन गये थे और उनका रवैया कई मौकों पर बहुत ही भड़काने वाला होता था।

(२) मजिस्ट्रेट की अनुमति से, पुलिस अधीक्षक ने कुछ इलाकों में उन पर पाबन्दी लगा दी। ऐसा असहयोगियों के हित में ही किया गया था, क्योंकि जनता में कुछ लोग इस बारे में अधीर हो उठे थे।

(३) स्थानीय उग्रपन्थी पत्र 'गढ़वाली' ने इन प्रदर्शनों की बुद्धिहीनता और मूर्खता पर टीका-टिप्पणी की थी।

(४) स्वयंसेवकों ने पुलिस अधीक्षक के आदेश की अवज्ञा करने का निश्चय किया...।

(५) सभा को तितर-बितर करने के लिए बहुत ही थोड़ा बल प्रयोग किया गया था और किसी को चोट नहीं आई।...

भवदीय

जे० ई० गोंडगे

लखनऊ १५ फरवरी

प्रचार-आयुक्त ने गोली चलने की घटना के सम्बन्ध में निश्चय ही मेरी गलती पकड़ी है। मुझे अधिक सावधान रहना और यह बताना चाहिए था कि गोली चलाने वाला कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था। मैं अब यह महसूस कर रहा हूँ कि उसकी चर्चा ही अप्रासंगिक और सरकार के प्रति अन्यायपूर्ण थी। गोली चलने की इस घटना का गैर-कानूनी दमन से कोई सरोकार नहीं है। मैं इस गलती के लिए क्षमा माँगता हूँ और अधिकारियों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि वह जान-बूझकर नहीं की गई थी।

परन्तु दूसरे प्रतिवाद का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। मैं पहले तो, बल-प्रयोग की आवश्यकता को अस्वीकार करता हूँ, और दूसरे यदि मेरे संवाद-दाता को भेजे हुए बयान पर यकीन किया जाय तो जो बल-प्रयोग हुआ, वह, आवश्यकता से बहुत अधिक था। जनता इस सरकारी प्रतिवाद पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि गोली चलाने की घटना को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उसका उपयोग सभा को जबरदस्ती तितर-बितर करने के विवरण को गलत या कम महत्वपूर्ण बताने में न किया जायगा। गोली चलाने की घटना के विवरण में जो भूल हुई उसका मुख्य कारण तथ्यों का ठीक-ठीक न समझा जाना था।

—अंग्रेजी। यं० ई०, २।३।१९२२।]

६१. भगवानदास के पत्र पर टिप्पणी

मुझे वावू भगवानदास' का पत्र^१ प्रकाशित करते हुए खुशी हो रही है। कांग्रेस की स्वराज्य-सम्बन्धी योजना तो तभी बन सकती है जब कांग्रेस स्वराज्य लेने की स्थिति में आ जायगी। आज कोई नहीं कह सकता कि तब कांग्रेस क्या करेगी। पर मैंने वावू भगवानदास को बचन दिया है कि मैं स्वराज्य में अपनी योजना निश्चित ही प्रकाशित करूँगा। मैं जानता हूँ कि स्वराज्य-सम्बन्धी मेरी कल्पना के बारे में लोगो के दिमाग में तरह-तरह की धारणाएँ हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा समय दिया जाय। तबतक मैं अपने सम्माननीय देशवासियो को यह यकीन दिला देना चाहता हूँ कि पूजीपतियो के खिलाफ मेरे मन में कोई बात नहीं है। मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता इसलिए मेरे मन में उनके विरुद्ध कोई योजना हो ही नहीं सकती। मैं इतना अवश्य चाहता हूँ कि पूजीपति और मजदूर भी पूरी तरह ईमानदारी बरतें। मैं ऐसे पूजीवाद का जरूर विरोध करूँगा जो मुट्ठी-भर लोगों के लाभ के लिए देश की सम्पत्ति का शोषण करने का साधन बनाया जाता हो। फिर चाहे वे पूजीपति विदेशी हो या देश के। पर हम पहले से ही किसी योजना की कल्पना न करें।

—अग्रेजी। यं० इ०, ८।५।१९२४।]

६२. गुरुकुल कांगड़ी में चर्चा

इस गुरुकुल के विद्यार्थियो को मैंने उनके वार्षिकोत्सव के समय एक पत्र भेजा था। उसके उत्तर में एक पत्र कई दिन हुए मिला है। गुरुकुल के वाल्मीकि या प्रेम चर्खे पर कैसा है, यह प्रकट करने के लिए मैं पत्र का थोड़ा अग पाठानों के सामने उपस्थित करता हूँ:

“यद्यपि आपके सन्देश के लिए यह उत्तर बहुत ही अपूर्ण है, यह हम अच्छी तरह समझते हैं—हम अपने काते हुए इस छोटे-से मूक की ध्वापूणं में आपने

१. (१८६९-१९५६), लेखक, दार्शनिक व काशी विश्वपीठ के आचार्य।

२. इसमें गांधी जी ने अनुरोध किया गया था कि वह 'यंग इण्डिया'-द्वारा इस बात का संकेत दें कि भारत की किस प्रकार के स्वराज्य की ज़रूरत है।" पत्र के पूरे भाग के लिए देखिए परिशिष्ट।

पूज्य चरणों में रखना चाहते हैं। यह सूत इसी राष्ट्रीय सप्ताह में (७ अप्रैल से १३ अप्रैल तक) सात दिन तक चौबीस घण्टे अखण्ड सतचक्र चलाकर हमने इसी प्रयोजन के लिए कातकर तैयार किया कि हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार हो। इसमें (चतुर्थ श्रेणी के) हममें से छोटे बालकों का काता हुआ भी कुछ सूत अलग रखा है। यद्यपि यह अखण्ड चर्खा चलाकर नहीं काता गया है तथापि हम समझते हैं कि आप से प्रेम रखनेवाले ये छोटे बालक अवश्य ही आपके प्रेमपात्र हैं। अतः इनका प्रेमपूर्वक काता हुआ यह राष्ट्रीय सप्ताह का सूत भी आपके चरणार्पित होने के योग्य ही है।”

—हि० न० जी०, १६।१९२४।]

६३. फिर बाराबंकी के बारे में

बाराबंकी-सम्बन्धी मेरी टिप्पणी पर मुझे दो ऐसे पत्र मिले हैं, जिनसे उस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उनमें एक मुसलमान सज्जन का लिखा हुआ है और दूसरा हिन्दू सज्जन का। यद्यपि वे विल्कुल स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग लिखे गये हैं तो भी उनमें जिन तथ्यों का विवेचन है उनके बारे में पत्र-लेखक एक मत है। दोनों में कुछ नई बातें हैं। दोनों निष्पक्ष दृष्टि से लिखे हुए दिखाई देते हैं। मैं उन चिट्ठियों को इसलिए प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ कि उनके प्रकाशन से कोई लाभ नहीं होनेवाला है। जो बातें उनमें बताई गई हैं, उनसे लेखकों को छोड़कर किसी की नेकनामी नहीं होती। फिर भी एक बात विल्कुल साफ है कि नगरपालिका पर कब्जा करना वहाँ के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य का कारण बन गया है। यदि असहयोग की बात जाने दें तो भी मुझे तो विल्कुल साफ दिखाई देता है कि जहाँ हिन्दुओं और मुसलमानों में हार्दिक एकता नहीं, असहयोगी फिर वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, नगरपालिका या जिला बोर्डों में प्रवेश न करें। जहाँ एक पक्ष उनमें जाने के लिए तैयार हो, वहाँ भी दूसरे पक्ष के लोग उससे दूर ही रहें। कहते हैं, नगरपालिका का यह अशोभन विवाद शुरू होने से पहले तक दोनों जातियों के लोग पूरे मेल-मिलाप के साथ रहते थे। पर अब इस चुनाव के कारण केवल नगरपालिका के प्रतिपक्षियों के बीच ही नहीं बल्कि सारे शहर में तनाव फैल गया है। मुझे पूरी आशा है कि बाराबंकी नगर अपनी पुरानी साम्प्रदायिक सद्भावना को फिर से स्थापित करके अपने खोये हुए यश को पुनः प्राप्त कर लेगा।

—अंग्रेजी। यं० इ०, १०।७।१९२४।]

६४. पाठ्य-पुस्तकों की जव्ती

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इस मास की १५ तारीख को निम्नलिखित विज्ञप्ति जारी की है.

“१८९८ के पाचवें कानून के खण्ड ९९ क में दिये गये अधिकारों के अनुसार सपरिषद गवर्नर घोषित करते हैं कि पण्डित रामदास गौड़-द्वारा लिखित और वैजनाथ केड़िया हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६ हैरोसन रोड कलकत्ता—द्वारा प्रकाशित और वणिक् प्रेस, कलकत्ता में मुद्रित पाठ्य-पुस्तक स० ३, ४, ५ और ६ की तमाम प्रतियां सम्राट की ओर से जव्त कर ली गई हैं। इसके सिवा इन पाठ्य-पुस्तकों की किसी अन्य स्थान पर छपी दूसरी तमाम प्रतियां या उनमें से ली गई सामग्री भी जव्त कर ली गई है क्योंकि स्थानिक सरकार की राय है कि इन पाठ्य-पुस्तकों में राजद्रोह-आत्मक सामग्री है, जिसका प्रकाशित करना भारतीय दण्ड-विधान के खण्ड १२४ क के अनुसार दण्डनीय है।”

ये पाठ्य-पुस्तकें कोई तीन साल से जनता के सामने हैं। राष्ट्रीय शालाओं में उनका विस्तृत प्रयोग होता है। वे नगर-पालिकाओं की शालाओं में भी चलती रही हैं। इसलिए प्रान्तीय कांग्रेस कांग्रेस ने उचित ही आचार्य रामदान गौड़ को इस पर बर्खास्त दी है, इन पुस्तकों को निर्दोष बताया है और इस सरकारी हुक्म के होते हुए भी उनको बनाये रखने की सिफारिश की है। हमारे लोगों के हम भ्रम का निराकरण हो जाता है कि अब सरकार ने असहयोगियों के खिलाफ मनमानी कार्रवाई करने की नीति छोड़ दी है। सरकार का कथन है कि इन पुस्तकों में ऐसे पाठ हैं जिनसे भारतीय दण्ड-विधान का खण्ड १२४ क भंग होता है। वह लेखक पर मुकदमा चला कर उन्हें सजा दिला सकती थी। तभी उसका इन पुस्तकों को जव्त करना न्यायोचित भी कहा जा सकता था। मैंने इन पाठ्य-पुस्तकों के गंभीर पाठ पढ़ लिये हैं, मुझे तो वे सरकारी दृष्टिकोण से भी विलुप्त निरापद मालूम होती हैं। सरकार का लोगों के प्रति कम-से-कम इतना कर्तव्य तो था ही कि वह बता देती कि इन पुस्तकों में आपत्तिजनक सामग्री क्या है, जिसमें लोग इतना मानकर भी कि सरकार मनमाने अधिकार का निस्सन्देह उपयोग कर सकती है, इस बात पर विचार कर सकते हैं कि सरकार का यह आदेश न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण। पण्डित मौजूदा हालत में तो इस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं जा सकते कि सरकार पाठ्य-पुस्तकों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को पण्डित गौड़ गंभीर और अनुचित नीति से अपने उन प्रतिपालित लोगों को फायदा पहुँचाना चाहती है जिनकी पाठ्य-पुस्तकें आचार्य गौड़ की पाठ्य-पुस्तकों की प्रतिपॉषिता में पीछे रह गई होंगी।

यदि पुस्तकें सचमुच राजद्रोहात्मक होती तो उसके लम्बे-चौड़े खुफिया विभाग की ओर से यह बात जरूर उसके सामने पेश कर दी गई होती। इतने दिनों के बाद पुस्तकों का जब्त किया जाना मेरे इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। मैं संयुक्तप्रान्त की सरकार को आमन्त्रित करता हूं कि वह अपने इस फैसले के सम्पूर्ण कारण सर्वसाधारण के सामने पेश करें। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वह ठीक न था। मैं समिति के सभापति को भी सलाह देता हूँ कि वह सरकार से इसके कारण पूछें और यदि समिति को सरकार का फैसला ठीक दिखाई दे तो मैं आचार्य रामदास गौड़ को सलाह दूंगा कि उन पुस्तकों में आवश्यक संशोधन कर दें या उसकी विक्री बन्द कर दें।

—अंग्रेजी। यं० इं०, ३१।७।१९२४।]

६५. तुरन्त कार्रवाई^१

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्तप्रान्त की सरकार को प्रोफेसर रामदास गौड़ की हिन्दी पाठ्य-पुस्तक के जब्त किये जाने के बारे में नीचे लिखा पत्र भेजा है:

“संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का ध्यान संयुक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी किये गये उस नोटिस की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें सरकार ने १८८८ के अधिनियम ५ के खण्ड ९९ क के अन्तर्गत प्रोफेसर रामदासगौड़ की हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों की संख्या ३, ४, ५ और ६ की सभी प्रतियों और उनके सभी उद्धरणों को भी प्रतिबन्धित घोषित कर दिया है। ये पुस्तकें कुछ वर्षों से बहुतेरी पाठशालाओं में प्रचलित हैं। इन पुस्तकों में मुख्यतया हिन्दी के विशिष्ट लेखकों के लेख ही संकलित हैं। यह समझना कठिन है कि भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड १२४ क के अनुसार पुस्तकों के कौन-कौन अंश या अनुच्छेद आपत्तिजनक माने गये हैं। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ होऊंगा यदि आप यह बतलाने की कृपा करें कि इन पुस्तकों के कौन से अनुच्छेद या अंश सरकार की राय में आपत्तिजनक हैं, जिनके कारण वे किताब जब्त की गई हैं। हमारी प्रान्तीय कमेटी इस पर गौर करेगी और यदि उसे यह विश्वास हो जायगा कि ये अंश वास्तव में अनुचित हैं तो वह प्रोफेसर रामदासगौड़ को निश्चित रूप से सलाह देगी कि वह अपनी पुस्तकों से उन हिस्सों को निकाल

१. देखिए ‘पत्र : जवाहरलाल नेहरू को’, २७।७।१९२४।

वें। मुझे बड़ी खुशी होगी, यदि आप कृपा करके इस पत्र का उत्तर जल्दी देंगे, क्योंकि ये पुस्तकें मेरी कमेटी से सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही पाठशालाओं में चल रही हैं।”

पण्डितजी ने एक ऐसा ही पत्र सयुक्तप्रान्त के शिक्षा-विभाग के मन्त्री के नाम भी भेजा है। जनता आगे की कार्रवाई को उत्सुकता के साथ देखेगी। इसी बीच पुस्तक-प्रकाशक ने इस हुक्म को रद्द कराने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पुस्तकें हजारों की संख्या में विक्रि चुकी हैं। ऐसी हालत में इन तमाम पुस्तकों को जप्त करते फिरना सरकार के लिए कठिन होगा। लड़के-लड़कियां अपने आप उन्हें नष्ट कर दें तो बात दूसरी है। अभी तक तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बल्कि पुस्तकें अभी तक ज्यों की त्यों पाठशालाओं में चल रही हैं। लेकिन सरकार के पास तो बहुतेरी तरकीबें होगी, और वह मौका पाते ही लोगों को गिरफ्त में ले लेगी जिनके पास ये जप्तशुदा पुस्तकें मिलेंगी। लोग इस बात को जानकर खुश होंगे कि पुस्तकों के विद्वान लेखक ने अपना सर्वाधिकार नहीं रक्खा है।

—अप्रेजी। यं० ३०, १४।८।१९२४।]

६६. काशी में कताई

अध्यापक रामदास गौड़ काशी की म्युनिसिपल पाठशालाओं में चर्खें का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने काम की रिपोर्ट भेजी है, जिसमें जाना जाता है कि उन्होंने किस प्रकार वहां लड़कों में चर्खों का प्रवेश कराया। पहले तो उन्होंने ४० पुराने चर्खें और धुनकने के धुनहे आदि खरीदे। फिर उन्होंने १३ शिक्षकों को सूत कातना सिखाया। उन शिक्षकों ने दूसरे नाथी शिक्षकों को बताया। इस तरह कुछ ऊपर एक महीने में १७५ शिक्षक खामे कताई के उन्नाद बन गये। गौड़जी की धर्मपत्नी और कन्या ने इसमें इनकी सहायता की। इन पाँचों का अभिमान के साथ कहते हैं कि हर एक पाठशाला में कोई चर्खा-गान्धर अनास रखवा जाता तो कम से कम १०,०००) साल रुब उठाना पड़ता। तो ५-६ सप्ताह तक मैंने अपना सिर्फ ४ घण्टा समय मौजूदा शिक्षकों को तानना सिखाने में लगाया और एक तमन्ना हल हो गई। आगे आप जानें :—“जिनके पास कोई शिक्षक नहीं रह गया है जो कानना या धुनाना न जानता हो और जिनके पास किसी स्त्री या पुरुष को शिक्षक की जगह नहीं दी जायगी, जो मुताज्ज और

कातना न जानता होगा।” गौड़जी अपनी आगे की तजवीज इस तरह बयान करते हैं—

“जब यह कठिनाई हल हो गई तब मैंने बोर्ड में एक व्योरेवार तजवीज पेश की कि २६ अपर प्राइमरी स्कूलों में ३५० चर्खें दाखिल किये जायं, कम-से-कम ७०० लड़कों को धुनकना और कातना सिखाया जाय, ६ कर्षे बुनाई के लिए जारी किये जायं, एक बुनाई-शिक्षक, एक निरीक्षक, एक बढ़ई और इतना कपास दिया जाय जिससे हर विद्यार्थी आध घण्टे तक रोज काम कर सके। इसके लिए ६०००) प्रति वर्ष दरकार है। पर बोर्ड इस पर पक्षोपेश में पड़ गया और दो महीने तक इस सवाल को आगे टालता रहा। अखिर पिछली २६ जुलाई को बोर्ड ने एक साल के लिए ३०००) संजूर किया। ऐसी हालत में मुझे कपास की मद प्रायः बिल्कुल निकाल देनी पड़ी और दूसरे मदों में भी इस तरह काट-छांट करनी पड़ी जिससे काम छोटे पैमाने पर मजे में चल सके। अब मैं सिर्फ ३०० चर्खें और ६०० चर्खें आश्रम के नमूने के मंगा रहा हूं। आश्रम में मैंने जो कुछ देखा उसके अनुसार कुछ थोड़ा सुधार कर देने से, मैं उम्मीद करता हूं कि एक हजार लड़के-लड़कियां कातना सीख जायेंगे और रोज चर्खा कातकर अच्छा सूत निकाल सकेंगे। अब सिर्फ चर्खों के बन जाने की इन्तजारी है; वे तो बनते ही बनते बनेंगे। पर इस बीच में लड़के-लड़कियों के मां-बाप और पालकों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे कपास का इन्तजाम अपने घर से कर दिया करें। चर्खा बगैरह चीजें मैं दूंगा; जरूरी बात मैं बता दिया करूंगा और वे सिर्फ कपास का इन्तजाम करेंगे। सूत के मालिक वे रहेंगे और अगर वे चाहें तो हमें देकर खादी बनवा लेंगे। मैं सिलाई सिखाने का भी इन्तजाम कर रहा हूं जिससे खादी की सिलाई सस्ती हो जाय।”

लोग इस प्रयोग को दिलचस्पी और हमदर्दी के साथ देखेंगे। मुझे आशा करनी चाहिए कि अन्य शिक्षक भी प्रोफेसर रामदास गौड़ का अनुकरण करेंगे।

—अंग्रेजी। य० इ०, ४।९।१९२४। हि० न० जी० ७।९।१९२४।]

६७. दो टिप्पणियाँ

१. इलाहावाद और...

मेरे उपवास और एकता परिपद के होते हुए भी इलाहावाद और जवलपुर में फिसाद और मारपीट हुई है। यह खयाल तो किसी ने भी न किया था कि

मानो परिषद अथवा उपवास के जादू से तमाम दगे एकदम वन्द हो जायगे। परन्तु मैं इतनी आशा जरूर रखता हूँ कि पत्रकार लोग ऐसे दगों के बारे में कलम रोक कर और पक्षपात छोड़कर लिखेंगे। मैं यह भी आशा रखता हूँ कि दोनों जातियों के और तमाम दलों के अगुवा उनके असली कारणों को खोज निकालने में, उनका उपाय करने में और सर्व-साधारण के सामने सही व्यौरा प्रकाशित करने में परस्पर सहयोग करेंगे।

२ गुरुकुल काँगड़ी

वाढ ने तो इस साल चारों ओर सत्यानाश कर मारा है। गुरुकुल भी, जो स्वामी श्रद्धानन्द जी के धैर्य और आत्म-त्यागपूर्वक किये गये प्रयत्नों का कीर्ति-चिह्न है, गंगाजी की वाढ के शिकार होने से नहीं बचा है। उनके तथा उस महान सस्था के व्यवस्थापक और विद्यार्थियों के साथ मेरा हृदय गहरी सहानुभूति प्रदर्शित करता है। मुझे आशा है कि चन्दे के लिए की गई अपील का उत्तर लोग सुरन्त ही उदारतापूर्वक देंगे।

६८. किसे राजविद्रोहात्मक कहें ?

अव्यापक रामदास गौड़ की पोथियों में जो कुछ अन्य प्रचलित पुस्तकों में है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, यह मानकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राज-द्रोहात्मक कहा है। मुद्दई को उनसे ३००) खर्च भी दिलाया जायगा। ये पोथियाँ छपने के ३ वर्ष बाद जव्त की गई हैं। मैं इतना तो मानता हूँ कि केवल समय बीत जाने के कारण सदोप वस्तु निर्दोष नहीं हो जाती। किन्तु यह पूछना भी तो अनुचित नहीं है कि सरकार ने इस दोष को इतने दिनों तक अछूता ही क्यों रहने दिया ? सरकार ने ऐसा समय चुना है जब कि असहयोग घटती पर है। यह अनुमान अनुचित नहीं है। असल प्रश्न यह उठता है कि अव्यापक रामदास गौड़ अब क्या करें या वे माता-पिता व स्कूल, जो उन पोथियों का व्योहार करते हैं, क्या करें ? हम प्रश्न का उत्तर देना सहज काम नहीं है। हम लोग अमहयोग मुत्तदा करने जा रहे हैं और इस कारण मविनय भग भी। इसलिए अब हम तब तक ताम महासभा से नैतिक समर्थन नहीं पा सकते। प्रत्येक व्यक्ति या मन्था अपने दायित्व पर ही कुछ कर सकती है। फँसले में पोथियों के उद्धार अगों के हीन भाग सिये गये हैं

१ वे अब जो सरकार के प्रति पूना उत्तम मन्त्रेणों को भेजेंगे।

२. वे अंश जो पश्चिमी सभ्यता और इसलिए यूरोपियनों के प्रति घृणा उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

३. वे अंश जो भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी मनुष्यों के प्रति घृणा उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

पहले तो मैं यह कहूंगा कि पूर्वापर सम्बन्ध तोड़ कर जहां-तहां से उद्धृत अंशों के सहारे कोई भी पुस्तक आपत्तिजनक बताई जा सकती है। जहां तक मुझे मालूम है जजों को इसके सिवा और प्रकार का मसाला नहीं मिला था। दूसरे यों तो प्रायः सब भारतीय समाचारपत्र राजद्रोही कहे जा सकते हैं, क्योंकि वे कानून के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति (पद्धति के विरुद्ध, मनुष्यों के विरुद्ध नहीं) अप्रीति का प्रचार करते हैं। प्रत्येक भारतवासी ने इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। और वे या तो उसका सुधार करना वा मिटा ही देना चाहते हैं। जहां तक पश्चिमी सभ्यता से सम्बन्ध है, हिन्दू धर्मग्रन्थों में से उसके निन्दा और निषेधात्मक बड़े-बड़े भयंकर वचन पेश किये जा सकते हैं। मेरी पुस्तिका, जिसमें से पश्चिमी सभ्यता-सम्बन्धी अंश उद्धृत किये गये हैं, लड़कों को वेधड़क दे दी जाती है। सम्भव है कि मुझसे निन्दा करने में भूल हुई हो। यह किसी जाति के प्रति घृणा का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि प्राणिमात्र के प्रति प्रीति पैदा करने के लिए लिखी गई थी। मैं ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जानता कि एक आदमी पर भी उसके पढ़ने से बुरा असर हुआ हो। देश-विदेश सभी जगह बहुत-सी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। बम्बई सरकार ने एक बार उसे जप्त कर लिया था। अब वह जव्ती यदि भाव में नहीं तो व्यवहार में हट गई है। यह तो आश्चर्यजनक है कि अध्यापक रामदास गौड़ की तो सजा हो और मैं अछूता ही छोड़ दिया जाऊँ? तीसरे इल्जाम के विषय में तो मैं केवल एक ही वचन पाता हूँ। मुझे उसके पूर्वापर सम्बन्ध का पता नहीं है। मुझे यह तो स्पष्ट जंचता है कि केवल उस एक अंश के लिए पोथियां जप्त नहीं हुई हैं। मैं यह जानता हूँ कि अध्यापक महोदय की अन्तरात्मा शुद्ध है। उनका हेतु किसी व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न कराना नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि पुस्तकों की विक्री से उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया है। यदि मैं उनके स्थान में होता तो पुस्तकों की विक्री यथावत् जारी रहने देता। सरकार ने उनकी तमाम प्रतियां तो अवश्य ही जप्त कर ली होगी किन्तु जहां वे पोथियां पहले से ही पढ़ाई जा रही हैं, वहां मैं तो उन्हें वैसे ही पढ़ाने देता, जबतक कि लड़कों के माता-पिता या पाठशालाओं के संचालक कोई दूसरा निश्चय न जाहिर करते।

— अंग्रेजी। यं० इ०, १६।१०।१९२४। हि० न० जी०, १९।१०।१९२४।]

६९. अवध के किसान

फँजावाद के श्री मणिलाल डाक्टर ने मेरे पास प्रकाशनार्थ यह पत्र भेजा है :

“मैं हजारों किसानों के प्रार्थना करने पर गया से फँजावाद लाया गया हूँ।

“विहार में, चम्पारन में मेरा भ्राता टूट चुका है। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भारत में कोई सुख की सेज नहीं है। कुलियों की असम, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद, बर्मा और बुर-दूर के उपनिवेश अपनी ओर खींच सकते हैं; इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अवध की हालत तो और भी खराब है। यहाँ माग है कि “हमें विदेशी शासन से मुक्त होने दो तब मजदूरों को अपना प्राप्य मिल जायगा।” मुझे विश्वास नहीं होता कि ब्रिटिश सरकार की जगह जिन लोगों के आने की सम्भावना है, वे मजदूरों और किसानों के साथ न्याय करेंगे।

“कुछ भी हो, जिस स्थिति में मैं काम करने के लिए तैयार हुआ हूँ, वह इस प्रकार है : मजदूरों और किसानों को भारतीय पूजीवादियों या ब्रिटिश सरकार के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। उन्हें अपने हितों की देखभाल स्वयं करनी चाहिए और जहाँ तक उनके हितों में हो केवल वहीं तक उनकी ‘सहयोग’ या ‘असहयोग’ करना चाहिए। उन लोगों में खर्च का प्रचार अवश्य किया जाना चाहिए और यदि वे साल के खाली महीनों में मुकदमेवाजी करने के बजाय अपने कपड़े बनाने के लिए सूत काते तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनकी आजीविका तो वर्षा के ४ महीनों पर पूरी तरह निर्भर है; उष्ण कटिबन्ध के उपनिवेशों की तरह नहीं, जहाँ साल-भर वर्षा होती है।

“भारत एक अच्छा देश है, लेकिन उसे देशी और विदेशी लोगों ने मिलकर नरक बना दिया है। हे भगवान ! यह दशा कब तक रहेगी ?”

मुझे आशा है कि श्री मणिलाल डाक्टर को गावों में किसानों के हर घर में खर्चा पहुँचाने और ऐसा करते हुए उन्हें उन लोगों की आर्थिक स्थिति की पूरी-पूरी जाँच करने में सफलता मिलेगी। हमें जरूरत इस बात की है कि हम भारत के कुछ गावों को चुनकर उनका धर्मपूर्वक और ठीक-ठीक अध्ययन करें। जैसा कि डाक्टर मैन् ने दक्षिण के कुछ गावों के सम्बन्ध में कुछ साल पहले किया था।

—अग्नेजो। पृ० ६०, १९१३।१९२५।]

[१. सर हैराल्ड एव० मन्, तुलसिदास रसायनशास्त्री, तथा समाजसेवी। बम्बई प्रान्त के कृषि-सचालक।

७०. मेरठ में कताई

चौधरी रघुवीर नारायण सिंह मेरठ से लिखते हैं कि “मैंने वेलगांव में ५०० नये सदस्य बनाने का वादा किया था, पर मैं अपने छोटे भाई की भारी बीमारी और अन्त को मृत्यु के कारण मीयाद के अन्दर उसे पूरा न कर सका। पर अब वा० ज्योतिप्रसाद तथा दूसरे मित्रों की सहायता से ६४७ सदस्य बना पाया हूँ जिनमें २०० खुद कातनेवाले हैं।” हां, यह तो जितना कुछ हुआ ठीक है पर मैं चौधरी जी को याद दिलाता हूँ कि उन्होंने तो ५०० खुद कातनेवाले सदस्य बनाने का वादा किया था। आशा है कि वह तथा उनके साथी इस बात को ध्यान में रख कर तब-तक दम न लेंगे जबतक उनकी संख्या पूरी न हो जाय। चौधरीजी यह भी लिखते हैं कि हम यहां मर्दों-औरतों की कताई की प्रतियोगिताएं भी रखते रहते हैं और लोग उनमें खूब हिस्सा लेते हैं। सब मिला कर वह कहते हैं कि यद्यपि तरक्की धीरे-धीरे हो रही है पर वह मजबूत होती जा रही है। कताई और बुनाई सिखाने की भी व्यवस्था उन्होंने की है।

—हि० न० जी०, २१।५।१९२५।]

७१. कानपुर की महासभा

कानपुर की महासभा^१ को अब बहुत दिन नहीं रहे हैं। स्वागत समिति के सामने बहुत-सी आकस्मिक बाधाएं उपस्थित हुई थी। समिति को महासभा के लिए भूमि प्राप्त करने में ही विघ्न का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वह दूर हो गया है। लेकिन अब जो समय बाकी है उसमें सम्पूर्ण तैयारी करने के लिए बहुत से स्वयंसेवकों की और धन की आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि स्वागत-समिति को यह मदद भी मिल जायगी और शीघ्रतापूर्वक काम हो जायगा।

मुझे आशा है कि कानपुर की स्त्रियां इस बात को ध्यान में रखेंगी कि महासभा के लम्बे और विविध इतिहास में पहिले-पहल भारत की एक सुपुत्री को उसका प्रमुख-पद प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि बहुत-सी स्त्रियां भी इस समय महासभा की स्वयंसेविकाएं बनने के लिए तैयार होंगी और वे उन स्त्रियों की, जिनकी कि

१. इण्डियन नेशनल कांग्रेस से अभिप्राय है।

इस समय पहिले के वनिस्वत अधिक सख्या मे महासभा मे आने की आशा है, सेवा करने के लिए और उनकी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए तैयार रहेगी।
— न० जी०, हि० न० जी०, २९।१०।१९२५।]

७२. गुरुकुल और खादी

श्री जमनालाल जी हरद्वार से लिखते हैं—“दो दिन गुरुकुल कागडी मे रहा। वहा मुझे बडा सन्तोष हुआ। यहा यह ख्याल हुआ कि खादी के वायुमण्डल का अच्छा विस्तार किया जा सकता है। श्री रामदेवजी, देवगर्माजी, सत्यकेतु जी, सेठ जी आदि बहुत से महाशय खादी और चर्खे के प्रचार के पक्ष मे हैं। बहुत ही थोडा प्रयत्न करने से चर्खा-संघ के कुछ सभासद बना सका हू, उनके नामो की सूची इसके साथ है। मुझे आशा है कि दूसरे और भी बहुत से सभासद होंगे—गुरुकुल मे आपके सिद्धान्तो के प्रति श्रद्धा और भक्ति का परिणाम अच्छा है—गुरुकुल कन्या महाविद्यालय देहली मे भी चर्खा शुरू कर दिया गया है और दिन-प्रतिदिन उसमे प्रगति होने की आशा है।”

जमनालाल जी की भेजी हुई सूची मे ४० नाम हैं। नाम तो यहा नहीं दिये जा सकते परन्तु उसका पृथक्करण अवश्य ध्यान देने योग्य है। उसमे प्रथम सभासद तो गुरुकुल के आचार्य हैं, पाच उपाध्याय हैं, सात नये स्नातक और वेदालकार तथा विद्यालकार उपाधिभूषित हैं। पाच चतुर्दश श्रेणी के, नार द्वादश श्रेणी के और पाच एकादश श्रेणी के ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल मे दो वहने सभामद हुई हैं और देहली मे तीन—श्रीमती विद्यावती मेठी (बी० ए०) आचार्या बन्ध्यागुरुकुल और दूसरी दो अध्यापिकाए श्रीमती सीतादेवी और चन्द्रावती।
— न० जी०। हि० न० जी०, १५।४।१९२६।]

७३. पण्डित नेहरू और खादी

टाइम्स आफ इण्डिया की दृष्टि मे प० मोतीलाल जी नेहरू की आस्था गरी हुए। उनसे जो अभी-अभी अपराध हुआ है वह यह है कि उन्होंने प्रगत मे खादी की फेरी की। वहा कुछ साल पहले तो वे अपनी मोटर के चिना सागर में डिगारे देते थे परन्तु लेगत की अपनी मुन्दर भागा मे भागत मे भी इन बातों का स्मरण

किया जाना चाहिए कि पण्डितजी स्वयं गधे बन रहे हैं। यह चाहने योग्य है कि बहुतेरे नेता पण्डित जी का अनुकरण करें और टाइम्स आव इण्डिया ने पण्डित-जी को जो ऐसी विनय (?) से भरी हुई उपाधि दी है, उसको प्राप्त करें। जिस समय विरोधियों की ओर से शाप मिल रहा हो उस समय तो साधारणतया आनन्द ही मानना चाहिए परन्तु यदि वे हमारी प्रशंसा करें तो हमें उनसे सचेत रहना चाहिए। ग्रीक लोग जब भेट या पुरस्कार लाते तभी रोमन लोग उनसे डरने लगते थे।

महासभा, खादी और महासभा के ध्येय की सम्पूर्ण निष्फलता और महासभा के समर्थकों में एक भी युक्तिपूर्ण राजनीतिक विचार का अभाव इलाहाबाद से सम्पूर्ण उत्साह के साथ भेजे गये इस तार से सावित हो जाता है !

लेखक आगे चलकर कहते हैं—

“यदि ब्रिटिश जनता को यह समाचार मिले कि लार्ड बरकनहेड यूनियन जैक का जाकिट पहनकर ट्राफलगर स्क्वायर के सिंह के नीचे खड़े रह कर टोरी दल के नीले फीते या फूल बेच रहे हैं; श्री बाल्डविन पिकडिली में ब्रिटिश खिलाैने बेच कर साम्राज्य के उद्योग की उन्नति कर रहे हैं; श्री रैमसे मैकडोनल्ड सन का जांधिया और मफलर पहन कर लाइम हाउस में कारीगरों को लाल झण्डे दे रहे हैं और कीडे साइड के बोलशेविकों ने क्लीडेसाइड में उनके चिह्न हथौड़े और हंसिया को बेचने के लिए एक दूकान खोली है तो सब लोग इस पर से यही नतीजा निकालेंगे कि उनके नेता सब पागल हो गये हैं। इस पर से सहज ही यही अनुमान निकाला जा सकता है कि पण्डित मोतीलाल जी और रंगा स्वामी आर्यगर जैसे खादी की फेरी करनेवाले प्रसिद्ध पुरुष पागल हो गये हैं।”

लेखक ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह केवल अपमानकारक ही नहीं है परन्तु धोखा देनेवाली भी है। खादी में और ब्रिटिश टोरी दल के फीते बेचने में तुलना ही कैसे सम्भव हो सकती है? चाहे ठीक हो या गलत हो, हजारों भारतीयों की दृष्टि में खादी शिक्षित और अधिकारसम्पन्न वर्ग और समुदाय में सच्चा सम्बन्ध बनाने के लिए एक चिह्न है और उनमें जन-समुदाय को, जिसे ब्रिटिश सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चूसा जाता है, अधिकार-सम्पन्न वर्ग, जिसके जर्मिन् प्राप्ति मूल किन्तु मिहन्त करनेवाले लोगों पर वे राज्य करते हैं, बदले में कुछ लोटा भी नकता है क्योंकि नरमदल के राजनीतिक नेताओं ने खादी और उगले सम्बन्ध बनानेवाली नव बातों का तिरस्कार करने का रिवाज डाला है अभी ने जो ऐसा अपमान सम्भव हो सका है। यह किसे याद नहीं है कि जब लड़ाई

शुरू हुई, जवान-बुढ़े स्त्री-पुरुष, बड़े-छोटे अर्थात् जो लड़ाई के सैनिक नहीं हुए थे अथवा जिन्हें सैनिक नहीं बनाया जा सकता था, उनसे जुड़े-जुड़े अस्पतालों में आये जख्मी सैनिकों के लिए कपड़े सीने की आशा रखी गई थी और सत्य ही उन सब लोगों ने वे कपड़े सिये भी थे ? उस समय लोग इस छोटी सी सेवा करने के लिए आपस में स्पर्धा भी करते थे और जिसे सीना नहीं आता था उसे यदि उसका कोई पड़ोसी सीना सिखा देता तो वह उसका उपकार मानता था। ब्रिटिश प्रजा के ऊपर जो बड़ी भयंकर आफत आई थी उसके विचार से छोटे-बड़े का सब खयाल दूर कर दिया गया था। मैं बड़े साहस के साथ यह कह सकता हूँ कि जो लोग साधारणतया सीने का या तो ऐसा ही दूसरा कोई काम नहीं करते हैं उनको यदि सीने का या ऐसे ही दूसरे कपड़ों का काम करना उस समय आवश्यक समझा जाता था और उनका देशभक्तों में शुमार होता था तो भारतीयों के लिए विदेशी कपड़ों का वहिष्कार करके खादी पहनना और इस प्रकार कताई के उद्योग को, जो अकेला ही ऐसा एक है कि जिसे भारत के लाखों-करोड़ों लोग अपना सकते हैं, प्राप्त करना ह्जारगना आवश्यक और देश-भक्ति का कार्य हो सकता है।

अंग्रेजी किताबों में हम यह पढ़ते हैं कि जब किसी हलचल की उसके विरोधी हंसी उड़ाते हैं तब यह कहा जा सकता है कि वह हलचल प्रगति कर रही है और जब उससे उन विरोधियों का शोध भड़कता है तो यह कह सकते हैं कि उसका आशानुकूल परिणाम हो रहा है। यदि टाइटम्स बाव इण्डिया ब्रिटिश प्रजा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है तो वह स्पष्ट है कि उसका आशानुकूल परिणाम हुआ है।

उस लेख के लेखक पाठकों को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि प्रयाग की प्रजा को भारत के दूसरे विभागों की वनिस्वत महामभा के कफन के कपड़ों की मोई अधिक आवश्यकता नहीं है। खादी को उन्होंने यह नाम दिया है। यदि यह ठीक है तो खादी के प्रति जो तिरस्कार दिखाया गया है उसे नमस्ना बड़ा ही मुस्ति है। परन्तु महासभा के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे यह निम्न कर्क के शिवाये कि खादी महासभा का कफन का कपड़ा नहीं है परन्तु महानभा को जन-नमुनाय के साथ जोड़ने के लिए वह एक दृढ़ गाकल है और शक्ति पत्रों की वनिम्ना। उसे लोगो की अधिक प्रतिनिधि नभा बनाती है।

परन्तु यूरोपियनों के प्रति न्याय करने के लिए मजबूर नहीं था। गांधी जी स्वामी के प्रति जहर उगलने में दारुण आवेगितता का प्रयोग नहीं करते थे। वे भारत में हुए यूरोपियनों को अपराध के लिए दोषी ठहराने के प्रयत्न के प्रति अत्यंत खिन्न थे और कुछ तो स्वयं प्रत्यक्ष प्रयोग भी करते थे।

उसका सन्देश तो यूरोप भी पहुंचा है। खदर के सम्बन्ध में पोलैण्ड जैसे दूर देश से एक प्रोफेसर का यह पत्र आया है :

“आपके खयाल में क्या यह अच्छी बात न होगी कि यूरोप में भारत के मित्रों को भारतीय कपड़ा बेचने का प्रयत्न किया जाय ? यदि आप मुझे कुछ हिन्दुस्तान का कपड़ा अंग्रेजी सिक्कों में उस पर उसकी कीमत लिख कर भेजेंगे और रुपये भेजने के लिए कोई अंग्रेजी पता लिख भेजेंगे तो मैं कुछ थोड़ा-बहुत प्रयत्न करूंगा। मेरे खयाल से यद्यपि बिक्री की कोई बड़ी रकम न होगी फिर भी प्रचार के लिए यह बड़ा उपयोगी कार्य होगा। मुझे आशा है कि पोलैण्ड में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके कार्य के प्रति अपनी सहानुभूति दिखलाने के लिए भारतीय कपड़ा पहिनने में अभिमान का अनुभव करेंगे और वे बड़े खुश होंगे। भारत की मुक्ति के लिए संसार की सहानुभूति प्राप्त करने का शायद यह सबसे अच्छा उपाय है। मैं स्वयं कातने का भार आसानी से नहीं उठा सकता हूं, परन्तु वह अधिक खर्चीला हो तो भी, मैं घर-घर जाकर भारतीय कपड़े की बिक्री बढ़ाने का कार्य-भार अवश्य उठा सकता हूं।”

—अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, १५।४।१९२६।]

७४. म्युनिसिपल स्कूलों में चर्खे

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूलों में १०८ लड़कियां और ४१ लड़के चर्खा चलाते हैं। लड़कियों की शालाओं में ६३ और लड़कों के स्कूलों में १५ चर्खे हैं। प्रतिमास लड़कियां २७ तोला और लड़के ४ तोला सूत कातते हैं। म्युनिसिपैलिटी को फी चर्खा, २ रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। शिक्षा विभाग के निरीक्षक का विचार है कि इतना काम, यद्यपि कुछ विशेष तो नहीं है, परन्तु शुरू-शुरू के लिए काफी सन्तोषजनक है। इसे सन्तोषजनक इसी अर्थ में कह सकते हैं कि कुछ नहीं से तो अच्छा ही है। परन्तु मेरी समझ में तो इतना कम सूत तैयार होता है कि सुन कर हँसी आती है और फी चर्खे पर वेहिसाब खर्च होता है। शुरू शुरू में जो कुछ लगा दिया, उससे अधिक खर्च हो तो सच पूछो तो, वह नहीं ही होना चाहिए। सूत कैसा होता है, इसके विषय में कुछ नहीं लिखा है। मैं जो बात पहले बार-बार कह आया हूं, वही फिर भी कहनी होगी—स्कूलों के लिए केवल तकली ही एक वस्तु है और इसका प्रवेश तभी होना चाहिए जब शिक्षको ने धुनकना और कातना सीख लिया हो। स्कूलों में कताई के काम को तबतक कभी सफलता

नहीं मिल सकती जबतक शिक्षक इसका राष्ट्रीय महत्व न समझ लेवे, उमी में उन्हें आनन्द न मिले और अपने उत्साह से उसे विद्यार्थियों के लिए भी मनोरंजक न बना दें।

--अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० २६।८।१९२६।]

७५. काँगड़ी गुरुकुल

काँगड़ी गुरुकुल में ही स्वामी श्रद्धानन्द के प्राण वसते थे, भले ही उनका नाशमान शरीर किसी स्थान पर क्यों न घूमता हो। जबतक गुरुकुल जीता है, स्वामी श्रद्धानन्द भी जीते ही रहेंगे। इसलिए इस स्वर्गीय शहीद का जो अच्छा से अच्छा स्मारक बन सकता है, वह है इस गुरुकुल को स्थायी बनाना। नि मन्देह सचमुच में स्थायी स्मारक का तो आविर्भाव होगा गुरुकुल के अध्यापकों और ब्रह्मचारियों के चारित्र्य के, और उसमें प्राचीन शिक्षा और सस्कृति की मुख्यता बनाये रखने के उनके दृढ़ आग्रह के जरिये। श्रद्धानन्द जी को यह कहने का पूरा कारण था कि उनका गुरुकुल भी, असहयोग की परिभाषा के अनुसार असहयोग के जन्म के कई साल पहले से ही राष्ट्रीय सस्था है। उनका विश्वास था कि चाहे हम चाहे या न चाहे मगर सरकारी शिक्षालयों में जाने का अर्थ ही है, पश्चिम के प्रभावों की मुख्यता मानना। पश्चिम की जो कुछ बात वह लाभप्रद समझते उसे अपने ढंग पर, अपनी सुविधानुसार लेने में उन्हें कोई उज्र नहीं था। उन कारण स्वामीजी का योग्य स्मारक होने के लिए गुरुकुल को सरकार से पूर्ण-पूर्ण स्वाधीन रहना ही होगा। यह कुछ कम सन्तोष की बात नहीं है कि, सरकार की कोई सहायता न लेकर, स्वाधीन रहने पर भी, इसके सदस्यों की सस्था वैसे ही बढ़ रही है, जैसे कि मैं आशा करता हू कि इसके पुण्यलोक सम्स्थापक की भावना के अनुसार चारित्र्य में इसकी उन्नति हो रही है।

मगर, अगर यह स्मारक सचमुच इसके ब्रह्मचारियों और अध्यापकों के चरित्र पर निर्भर है तो वह अभी देश की आधिक गहायता पर भी निर्भर है। आचार्य रामदेव ने अभी तीन लाख रुपये की प्रार्थना की है। मैं समझता हूँ कि कोई दो लाख तो मिल चुके हैं। मैंने १६ तारीख को गुरुकुल-भूमि में, उस बड़े मण्डप के भीतर जो दृश्य देखा, वह कभी भूलने लायक नहीं है। दसनों के दीवार, स्वयं-मेवक वालटिया लगाए घूम रहे थे। उनमें रुपये और नोट दानों का माता स्त्री, पुराने, सभी कोई चढ़ा-उपरी-सी कर रहे थे। पैसों तो साफ ही नहीं दिखते।

लाई पड़ते थे। मैं बड़ी खुशी से यह अपील जनता के सामने रखता हूँ। आर्य-समाज और उसके सिद्धान्तों से अपने मतभेद मैं बतला चुका हूँ। वे तो हैं ही। गुरुकुल चलाने के नियमों से भी मेरा मतभेद है। मगर आर्य-समाज की सेवाओं और गुरुकुल की आवश्यकता को मैं भूल नहीं सकता। अगर धर्म की दाढ़ उन्होंने सीमित कर दी है तो उसमें नई जान भी फूँक भरी है। सभी सुधारों में यह प्रवृत्ति रहती ही है। चतुर पुरुषों का काम है, नीर छोड़ क्षीर ग्रहण करना। गुरुकुल में बहुत बातें ऐसी हैं, जिन्हें बचाना होगा, और जो लोग यह चाहते हैं कि यह आज जिस स्थिति में है, उससे अच्छा होवे, तो उन्हें पहले इसके प्रति अपना मित्र-भाव दिखलाना होगा, और तब कहीं वे इसमें सुधार कराने का नाम ले सकते हैं। इसलिए धन की इस अपील में योगदान करने में मुझे कोई उज्र नहीं है। यह छोटी रकम इकट्ठी करने में कोई देर या दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

—अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, २४।३।१९२७।]

७६. कांगड़ी गुरुकुल से मदद

गुजरात ने संकट-निवारणार्थ जो प्रार्थना की थी उसका बहुत ही सन्तोषप्रद उत्तर मिला है। जिन्होंने आरम्भ में ही मदद भेजी थी उनमें दो संस्थाएं थी, कांगड़ी गुरुकुल और शान्ति-निकेतन। उनके इस दान से मुझे जितनी प्रसन्नता होगी, यह जानकर उन्होंने दान तो सीधा श्री वल्लभभाई को भेज दिया और मुझे उसकी सूचना तार से दी। गुरुकुल की तरफ से जो दान ४ हफ्तों में मिला उसका व्योरा भी श्री आचार्य रामदेव जी ने लिख भेजा है। वह और भी अधिक भेजने की आशा रखते हैं।

शिक्षकों ने अपने वेतन से कुछ हिस्सा दिया है। ब्रह्मचारियों ने अपने कपड़े हमेशा की तरह धोबियों से न धुलाकर अपने हाथों से धोये और इस तरह बचत की है। कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने कुछ समय के लिए घी-दूध छोड़कर बचत की है।

गुजरात में मदद प्राप्त करनेवाले और मदद पहुंचानेवाले यह स्मरण रखें कि जो दान प्राप्त हुए हैं उनमें कितनों के पीछे कितना त्याग रहा है। स्वामी श्रद्धानन्द जब गुरुकुल के संचालक थे तब दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के युद्ध के समय उन्होंने प्रथम जो त्याग की प्रथा चलाई उसका आज गुरुकुल के इन लड़के-लड़कियों के त्याग से मुझे स्मरण होता है। अर्थात् गुरुकुल की परम्परा में पले हुए लड़के-

लड़कियों से प्रसंग आने पर ऐसे आत्म-त्याग की आशा हमेशा रखनी चाहिए।

—अग्रजी। यं० इं०। हि० न० जी०, २०।१०।१९२७।]

७७. प्रेम महाविद्यालय

राजा महेन्द्रप्रताप की इस कृति को अपने किये पर गर्व हो सकता है। यह उन इन्ती-गिनी सस्थाओं में से है जो असहयोग से पहले खोली गई थी और बिना किसी प्रकार की सरकारी सहायता या स्वीकृति के चलती रही है। ऐसी बहुत-सी सस्थाओं के समान इसे भी भाग्य के बहुत से उलटफेर देखने पड़े हैं किन्तु अभी तक तो यह सह कर यह विद्यालय निर्विघ्न चलता आया है। हाल में ही इसका वार्षिकोत्सव मनाया गया था। डा० असारी सभापति थे। सभा की रिपोर्ट में लिखा है कि उत्सव के शुरू में पहले तकली चलाने का प्रदर्शन किया गया और फिर डा० असारी ने राष्ट्रीय पताका फहराई तथा हिन्दुस्तान मेवादल के स्वयमेवकों ने वन्दे मातरम् गाया।

फिर आचार्य गिदवाणी ने महाविद्यालय का भार आप ग्रहण करने के बाद ने आज तक की रिपोर्ट पढ़ मुनाई। रिपोर्ट में आर्थिक अवस्था बुरी ही बतलाई गई। अभी महाविद्यालय के पास ७००० रुपये हैं। हर साल घटी लगती है १०,००० रुपये की। रिपोर्ट से यह भी जान पड़ता है कि आचार्य गिदवाणी ने महाविद्यालय का प्रबन्ध बहुत-कुछ बदला है, खर्च की बहुत कमी कर डाली है किन्तु विद्यालय की उपयोगिता कम नहीं होने दी है। साथ ही नाथ दर्जी विभाग, रंगार विभाग, चित्रकारी विभाग, जिन्दसाजी विभाग खोले हैं और विद्यालय के छात्रों के तथा 'प्रेम' मासिक पत्र को फिर से जारी किया है। और विभागों के गवर्नरों में सभी नये काम शुरू कराये जा सकते हैं। इस भाँति विद्यालय की उपयोगिता बढ़ गई है। जो परिवर्तन हो चुके हैं और जो करने का विचार है जारी दृष्टि में है यह मस्या कला, शिल्प और गृह-उद्योगों की एक सभा बन सकती है।

इस रिपोर्ट में मस्या के लिए जाया आगे स्तम्भित करने की बात बतलाई गई है और मजानात तथा सामान किराये के विचारों का भी जिक्र किया है। आचार्य गिदवाणी ने कहा कि 'प्रेम' मासिक पत्र का १२ पन्ने, १००० सरकारी सहायता के अगले स्तम्भित करने के लिए जमाने में पड़ा है। हमारा मूल मन्त्र है—आप में मान परम में प्रीति है। पढ़ाई और कर्म के

काम हमारो योजना के अनुकूल हैं, हमारा एक-एक विद्यार्थी शुद्ध खादी पहनता है और रोज़ चर्खे या तकली पर सूत कातता है। हमने सिन्ध की वाढ़ में सहायता देने के लिए स्वयंसेवक भेजे। देशभक्ति का कर हमने भी अपने आदमियों को जेल में भेज कर चुकाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहां भंगी और चमार ब्राह्मण लड़कों के साथ-साथ शिक्षा पाते हैं। अगर हमारी ये विशेषताएं बनी रही और लड़कों के भविष्य जीवन का ध्येय सेवा रहा तो फिर मैं कोई ऐसी संस्था नहीं जानता जो गांधीजी के आदर्शों को इससे अधिक पालती हो या उनकी सहायता के अधिक योग्य हो।” फिर आचार्य ने विद्यार्थियों को याद दिलाया कि “प्रेम महाविद्यालय न तो सहज स्कूल है और न सहज कारखाना किन्तु यह है राजा महेन्द्रप्रताप के कल्पना-राज्य का प्रेम-मन्दिर, स्वतन्त्रता का मन्दिर।”

जिस संस्था की ओर से इतने दावे आचार्य गिदवाणी पेश कर सके, उसके लिए मेरी सहायता की आशा रखनी उचित ही थी। पाठकों को शायद पता न हो कि आचार्य गिदवाणी कराची म्युनिसिपैलिटी के अधीन काम करने जा रहे हैं। आचार्य कृपलानी के गांधी आश्रम, बनारस से युगलकिशोर जी महाविद्यालय में भेजे गये हैं। श्री युगलकिशोर आचार्य गिदवाणी की ओर से काम चलावेंगे किन्तु आचार्य-महोदय महाविद्यालय में दिलचस्पी लेते रहेंगे और जहां तक हो सकेगा उसका संचालन करते रहेंगे।

—अंग्रेजी। यं० इ०। हि० न० जी०, ८।३।१९२८।]

७८. कन्याओं का त्याग

देहरादून कन्या विद्यालय से श्री विद्यावती देवी निम्नलिखित पत्र भेजती हैं—

“बहुत दिनों से कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां वारडोली के दुःखी कृषकों के सत्याग्रह आन्दोलन से सहानुभूति अनुभव कर रही थीं और अब उन्होंने अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करके मुझे प्रेरित किया है कि उनकी तुच्छ भेंट आपके श्रीचरणों में अर्पित करें, अतः इस पत्र के साथ यह द्रव्य प्रेषित किया है, कृपया इसे स्वीकार कर अनुग्रहीत करें।

“आपको कदाचित् विदित ही है कि कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों को द्रव्य पास में रखने का नियम नहीं है। अतः उन्होंने अपने घी, फल, मिष्ठान्न आदि को एक मास के लिए परित्याग कर यह धन भिजवाने का आग्रह किया है। अंची श्रेणी की

उसका उद्देश्य शुद्धीकरण है, प्रतिशोचात्मक या दण्डात्मक विनाश नहीं। मेरी राय में यदि श्री मुहम्मद अली जिला मजिस्ट्रेट के चाय पीने और वातचीत करने के निमन्त्रण को ठुकरा देते तो वह एक लोक-सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के पालन में च्युत माने जाते। हा, यदि जिला मजिस्ट्रेट अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा या वृद्धि करने के उद्देश्य से कोई सार्वजनिक समारोह करते तो दूसरी बात होती।

कुरुचि

मेरी विनम्र सम्मति में ऐसी ही कुरुचि का उदाहरण 'लीडर' की वह रोपपूर्ण टिप्पणी भी है जो उसने ५० मोतीलाल नेहरू पर होमरूल लीग की होनेवाली बैठक के ऊपर पंजाब सरकार-द्वारा रोक लगाई जाने की कार्रवाई के सम्बन्ध में भेजे गये उनके तार को लेकर लिखी है। कहते हैं ५० मोतीलाल नेहरू ने तार में यह कहा कि इस निषेधाज्ञा का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि (यहां) सविनय अवज्ञा अवाञ्छनीय है। इस तार के पीछे जो सराहनीय आत्म-संयम है उसको देखने के बजाय 'लीडर' ने यह कह कर ५० मोतीलाल नेहरू की हँसी उड़ाई है कि वे तात्कालिक उपयोगिता की नीति का यहां आश्रय लेने पर उतर आये हैं। यदि पण्डितजी ने सविनय अवज्ञा की सलाह दी होती, यदि सरकार हिंसा करती और लोग उसका उत्तर हिंसा से देते तो 'लीडर' का नाराज होना ठीक होता। मैं तो 'लीडर' से 'लीडर'-विरोधियों के प्रति भी न्याय करने की आशा करता हूँ। असहयोग का ध्येय सार्वजनिक जीवन को शुद्ध बना कर और अहिंसात्मक अर्थात् शिष्टतापूर्ण या विनम्र साधनों से लोकमत को प्रेरित करके स्वराज्य प्राप्त करना है। मैं मानता हूँ कि असहयोगी सामूहिक रूप से अपने व्यवहार में नम्रता का समावेश नहीं कर पाये हैं। लेकिन उनकी प्रवृत्ति निश्चय ही उसी ओर है। अब हम पण्डितजी की सलाह की अच्छाई-बुराई पर विचार करें। पुराने शब्दों को नये मूल्य मिल रहे हैं। 'तात्कालिक उपयोगिता' की नीति शब्दों में एक हीक आती है किन्तु वह शब्द समूह अपने आप में बुरा नहीं है। सविनय अवज्ञा वैध है किन्तु वह तबतक वाञ्छनीय या उपयुक्त नहीं है जबतक समस्त राष्ट्र में पूरा आत्मनयम नहीं आ जाता और जबतक वह यह नहीं सीख लेता कि उचित कानूनों का पालन स्वेच्छापूर्वक किया जाना चाहिए। उनका पालन उनकी अवहेलना करने की दिशा में मिलनेवाले तत्सम्बन्धी दण्ड का भय छोड़कर करना आवश्यक है। कर देना बन्द करना बंध है, किन्तु जबतक राष्ट्र नम्रता की हैमियत में अहिंसा को अपने में पूरी तौर पर पचा नहीं लेता तबतक यह अनुपयुक्त है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो अहिंसा असहयोग का केवल उपसर्ग या प्रत्यय भर नहीं है, वह उभरा अविभाज्य

शत्रुता का सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन महासभा मेरठ के और दूसरी जगहों के कैदियों की मदद कैसे करे? महासभा उनके लिए ऊहापोह करे—विचार-परामर्श करे, जहां पत्र-व्यवहार से अथवा समाचारपत्रों में लेख लिखने से काम चलता हो, वहां उनका सहारा ले, और ऐसे दुःखों से तप कर वह अधिक जागृत, अधिक बाहोश बने, जल्द ही स्वराज्य प्राप्त करे और ऐसे कैदियों की कोठड़ी के ताले तोड़े। किन्तु महासभा उनके लिए वकील न करे। महासभा ने असहयोग का सर्वथा त्याग नहीं किया है। ऐसे कैदियों को अपना वचाव करने की जरूरत न होनी चाहिए। अगर उन्हें जेल मिले तो वे उसे भोग लें। अगर वे खुद वकील करना चाहे तो खुशी-खुशी करें। अगर उनकी हैसियत वकील करने-जितनी नहीं है, तो उनके दोस्त उनकी मदद करे या महासभा के सदस्य होते हुए भी जो ऐसे मामलों में वकील करना उचित समझते हैं, वे स्वयं सहायता करें। इससे मेरा मतलब यह है कि खुद महासभा वकील वगैरा करने की झंझट में न पड़े। अगर वह फँसना चाहेगी भी तो, उसकी ताकत नहीं कि वह हर मामले का सामना कर सके। ऐसे मामलों में तो देश को उन वकीलों की जरूरत है जो श्री मनमोहन घोष या चित्तरंजनदास की तरह अपने खर्च से सारे मामले का मुकाबला कर सकें। यही उनका धर्म भी है। महासभा को तो वकीलों या डाक्टरों की फीस चुकाने की जरूरत ही न होनी चाहिए।

—गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, २।५।१९२९।]

८०. हरद्वार में खादी

हरद्वार-जैसे धाम में खादी की नन्हीं-सी दूकान खुले और बन्द हो जाय और फिर वेद-विशारद एवं आचार्य के पद की योग्यता रखनेवाले पण्डित देवशर्मा के समान सज्जनों के प्रयत्न से खादी की दुकान खुले यह बात जितनी सुखद है उतनी ही दुःखद भी है। सुखद इसलिए कि खादी-काम की कद्र करनेवाले एक खास धार्मिक फिर्के के लोग हैं, दुःखद इसलिए कि जिसके द्वारा करोड़ों लोगों की आर्थिक उन्नति हो सकती है उस खादी की खपत हरद्वार-जैसे स्थान में कोशिश करने पर हो सकती है। विदेशी कपड़े की दूकानें तो हरद्वार में चाहे जितनी मिल सकेंगी, लेकिन खादी की दूकान के लिए पण्डितों का सहारा चाहिए। पण्डित देवशर्मा ने इस भण्डार के बारे में एक पत्र हिन्दी में भेजा है, उसमें से थोड़ी बातें नीचे देता हूँ।

यह भण्डार २४ मई सन् १६२८ में खुला था। यह तीन सज्जनो की एक समिति की देखभाल में चलता है। उनके नाम ये हैं—

श्री पण्डित रामचन्द्र जी वैद्य
श्री अध्यापक देवराज जी सेठी
श्री पण्डित देवशर्मा विद्यालकार

इस भण्डार की पूजी ५५०) थी। इसमें पीछे से १००) और बढ़े। ग्यारह महीनो में रु० १८८६-११-० की खादी बिकी। अगर माल ज्यादा रखे तो बिक्री अधिक होगी, इस विचार से पूजी बढ़ा रहे हैं। ६५०) तक इकट्ठे हो चुके हैं। अबतक जो दान मिला है उसकी तफसील नीचे दी जाती है :—

सेठ जानकी प्रसाद	२५०)
सेठ मुरलीधर जी पोद्दार	१००)
सेठ रामचन्द्र जी वैद्य	१००)
सेठ सरदार हुकुमसिंह जी	१००)
सेठ अध्यापक देवराज जी सेठी	१००)
सेठ प० रूपचन्द्र जी (कनखल)	१००)
श्री पण्डित देवशर्मा जी के द्वारा	१००)
श्री गंगाप्रसाद जी (देहरी)	१००)

६५०)

इस भण्डार के लिए आदमपुर, गांधी आश्रम, मेरठ और चादपुर गुरुकुल खादी-केन्द्र से खादी मगाई जाती है।

मैं आशा रखता हू कि भण्डार की वृद्धि होगी और उसे पूरा-पूरा उत्तेजन मिलेगा।

—न० जी०। हि० न० जी०, १।५।१९२९।]

८१. काशी की पण्डित सभा

जब मैं काशी जी में था, मेरे पास तार्किक-प्रमाण-प्रमाणों से तीन प्रश्न भेजे गये थे। उन प्रश्नों के उत्तर देना मैंने अपना परम समझा था। परन्तु उन प्रश्नों मुझे अवकाश नहीं था। बाद में वे प्रश्न मेरे हाथों में पड़े रहे। भगवत् में है

उन्हें हाथ में न ले सका। अब जबकि कागजपत्र साफ कर रहा हूँ, उक्त प्रश्न मेरे सामने हैं, और ये हैं:—

१. श्रुतियों तथा श्रुति-सम्मत स्मृतियों को अभ्रान्त प्रमाण मानने वाला एक सनातनधर्मी वर्मशास्त्रज्ञ, 'देवयात्रा विवाहेषु संकटे राजविप्लवे, उत्सवेषु च सर्वेषु स्पर्शास्पर्शानि दुष्यतः' इत्यादि अपवादों के सिवा अछूतों (चाण्डालादि) के स्पर्श का सर्वदा व सर्वथा किस तरह समर्थन कर सकता है कि हिन्दू-वर्म में अस्पृश्यता नहीं है?

२. 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थिता' इस गीता-वाक्य को अविचल श्रद्धा-भक्ति के साथ माननेवाली सनातनधर्मी जनता ही भारतवर्ष में अविक है और उसी में आपको काम भी करना है, अतएव जबतक आप अपने अछूतोद्धारवाले कार्यक्रम को शास्त्र-सम्मत न सिद्ध कर लें तबतक उसका प्रचार कैसे हो सकता है?

३. मुसलमान उलेमाओं के हृदय में यह भाव कूट-कूट कर भरा है कि इस्लाम धर्म के सिवा दूसरे धर्म को माननेवालों की हत्या करना सबाब है, वे काफिर हैं; उनके साथ मेल तभी हो सकता है जब वे इस्लाम-धर्म कबूल कर लें। जबतक छोटे-बड़े सभी मुसलमान इन्हीं उलेमाओं के अवीन हैं तबतक हिन्दू धर्म की रक्षा करते हुए हिन्दू मुसलमानों से किस प्रकार मेल कर सकते हैं?

मेरे उत्तर में पण्डित महाशय पाण्डित्य की आशा न करें। मैंने धर्म को अनुभव-द्वारा जिस रूप में जाना है, शास्त्र को अनुभव से मैं जिस तरह समझा हूँ उसी के आधार पर उत्तर देने का मैं नम्र प्रयत्न करता हूँ।

केवल नाम देने से श्रुति-स्मृतियाँ धर्मवाक्य नहीं बन सकतीं। जो कोई भी बात सत्यादि अटल सिद्धान्तों के विरुद्ध है, वह धर्म-प्रमाण नहीं हो सकती। मनुस्मृति आदि जो ग्रन्थ हमारे सामने रखे जाते हैं वे मूलतः जैसे थे वैसे आज प्रतीत नहीं होते, क्योंकि उनमें विरोधी वचन आते हैं। उनमें ऐसे भी वचन पाये जाते हैं जो सनातन नीति-सिद्धान्त और बुद्धि के विरोधी हैं। श्रुतिग्रन्थों के रहस्य को देखने हुए अस्पृश्यता पाप ही प्रतीत होती है। मैंने अस्पृश्यता के विषय में जो बान कही है, वह तो यों है कि आज हम जिसे अस्पृश्यता मानते हैं, उसके लिए शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। इन कथन में और पण्डितों ने जिस वचन का मुझमें आरोपण किया है, उनमें बहुत अन्तर है।

आज के अछूत की व्याख्या के लिए प्रचलित स्मृति-ग्रन्थों को प्रमाण मानने में भी कोई आधार नहीं मिलेगा। पण्डितों ने जो स्मृति-वचन उद्धृत किया है, उसे प्रमाण मानने में भी हमारा तीन-चौथाई कार्य सवेगा। देवयात्रा विवाह

संकट, राजविप्लव और उत्सव, हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। इनमें किसी को अछूत न मानने की स्मृति की सम्मति होते हुए भी लोग क्यों जनता के सामने अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं ?

अब दूसरे प्रश्न का अधिक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्टतया बताया है कि मेरे कार्यक्रम के लिए पण्डितों के ही वचन काफी हैं। परन्तु यहाँ इस बात पर थोड़ा विचार करें कि शास्त्र किसे कहा जाय ? मैं ऊपर बता चुका हूँ कि संस्कृत भाषा में छपे हुए हर एक ग्रन्थ को शास्त्र मानने से पुण्य पाप मिट्ट हो सकेगा और पाप पुण्य बन जायगा। इसलिए गीता की भाषा के अनुसार तो गीता के स्थितप्रज्ञ का वचन ही शास्त्र का वृद्धिग्राह्य अर्थ हो सकता है। इमपर पण्डित लोग जनता को सीधे रास्ते पर ले जाना चाहें तो पाण्डित्य के साथ प्रज्ञा को भी स्थिर करें और राग-द्वेष आदि का त्याग करें। जबतक पण्डित लोग तपश्चर्या करके गीता के ब्रह्मभूत न बनेंगे तबतक मेरे-जैसे प्राकृत मनुष्य के पास अनुभव के सहारे सेवा करने के सिवा और कोई चारा नहीं है।

अब रहा तीसरा प्रश्न। मेरा नम्र अभिप्राय है कि तीसरा प्रश्न करके पण्डित महाशयो ने अपना अज्ञान ही प्रकट किया है। न तो इस्लाम की ही यह शिक्षा है कि अन्य धर्मवालों की हत्या कर्त्तव्य है, न भारतवर्षीय उलेमा के हृदयों में ही यह बात है, और न सब मुसलमान ही ऐसे उलेमा के अधीन हैं। हिन्दू धर्म की रक्षा तो हिन्दुओं की पवित्रता से ही हो सकती है, किसी और से नहीं। आत्मा ही आत्मा की रक्षा कर सकती है। 'आप भला तो जग भला' इस लौकिक कथन के न्याय ने सबके साथ मिल कर रहना ही हमारा कर्त्तव्य है। मेरा अनुभव भी मुझे यही सिखाता है।

— हि० न० जी०, ११।७।१९२९।]

८२. संयुक्त प्रान्त का आगामी दौरा

स्थान-स्थान के प्रबन्धकों ने संयुक्तप्रान्त के आगामी दौरे के लिए बहुत-बहुत मागी है। मैं सोचता था कि आन्ध्र-न्याया के समय मैंने जो कुछ बातें काट ली थी, अगर देवता हूँ कि उस समय जितने गंदे पवित्रों पर हमने प्रान्तों के कार्य-कर्त्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, गोपिक उनका उनमें कोई भी गलत नहीं था।

संयुक्तप्रान्त के दौरे के सम्बन्ध में प्रबन्धकर्त्ता हुए और जो लोग ने उन्हें मैं अपने अज्ञान और अप्रगल्भ विद्वान के माग्य दोनार हुआ था और जो लोग

उस बीमारी से उठा हूँ। डाक्टर और दूसरे मित्र केवल इसी शर्त पर मुझे यात्रा करने देने के लिए सहमत हुए हैं कि मैं दिन में यथासम्भव पूरा-पूरा आराम करूँगा, लम्बे-लम्बे भाषणों से बचूँगा, और दूसरे परिश्रमपूर्ण कामों से दूर रहूँगा। अतएव प्रवक्ता यह ध्यान में रख लें कि कार्यक्रम लम्बे या एक के बाद एक न हों। वे मुझसे लम्बे भाषणों को भी आशा न रखें। विशाल व्यासपीठों (प्लेटफार्म) पर चढ़ने या उन तक चल कर जाने की भी कोई मुझसे आशा न रखें।

चूँकि बीमारी से उठने के कारण मैं अभी कमजोर हूँ, मुझे देख कर डाक्टरों ने अनेक सलाहें दी हैं, मगर उन पर विचार न भी किया जाय, तो भी कठोर व्यवहार-कुशलता की दृष्टि से—और यह यात्रा तो एकदम व्यावहारिक यात्रा ही होगी—यह आवश्यक है कि समय और धन की बचत की जाय।

मैं पैर छूकर भक्ति प्रदर्शित करनेवालों से बहुत ज्यादा घबराता हूँ। प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए इसकी तकनीक भी आवश्यकता नहीं है। उल्टे इससे सहज ही पतन हो सकता है। इसके कारण आजादी के साथ चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है, और अक्सर पैर छूनेवालों के नाखूनों से मेरे पैर घायल हो चुके हैं। इस क्रिया के कारण कुछ गज की दूरी पर बनाये गये व्यासपीठ तक पहुँचने में अक्सर पाव घण्टे से ज्यादा लग जाता है।

व्यासपीठ बहुधा बहुत दाम खर्च करके बनाया जाता है—अपेक्षाकृत बहुमूल्य होता है, और कभी-कभी उसके बनाने में चतुराई से काम न लेने के कारण वह खतरनाक भी साबित हो चुका है। अतएव यह बेहतर होगा कि सभास्थल के मध्य में मेरी मोटर खड़ी करके उसी से व्यासपीठ का काम ले लिया जाय। आन्ध्र-यात्रा में यह प्रथा बड़ी ही उपयोगी और अनुकूल साबित हो चुकी है।

स्वागत-समितियों को किसी भी कारण से चन्दे की शैलियों में से सजावट या भोजन के लिए जरा भी खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कहीं इन कामों के लिए खर्च की जरूरत पड़े ही तो उसके लिए अलग चन्दा उगाह लिया जाय। यानी, नव तरह की सजावट का त्याग किया जाना चाहिए। जहाँ कहीं थोड़ी-बहुत सजावट की भी जाय, वहाँ विदेशी कपड़े, विदेशी कागज या ऐसी अन्य चीजों का सम्पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए।

सभाओं में किसी तरह का शोर-मुल न होना चाहिए। नेताओं को चाहिए कि वे सभास्थल पर पहले ही पहुँच जायें और जनता को भलीभाँति समझा दें कि लोग चुपचाप बैठे रहें, बकामुक्की न करें, जोर-जोर से न चिल्लावें, वीड़ी न पियें, और न ही मेरे पैर छूने वगैरा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें।

मुझे और मेरे साथियों को ठहराने और खिलाने-पिलाने में कठोर मितव्ययिता

से काम लिया जाय। साथियों का भोजन सादा-से-सादा हो, न मसाले हो, न मिठाई। फसली फल, अगर मिल सकें, दिये जाय। कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली से गेहूँ फल न मँगाये जाय। मैं अपने साथ कुछ सूखा मेवा रखता हूँ, जहाँ कहीं वह मिल सके, नये तौर पर उसकी पूर्ति के लिए मैं आभार मानूँगा। भोजन में नीवू एक आवश्यक चीज है। दुर्भाग्यवश मुझे फिर से बकरी का दूध आवश्यक होगा, और अगर सम्भव हो सके तो बकरी के दूध का दही भी मैं ले लूँगा, वरतों कि दही को जमाने के लिए किसी और दूध का दही काम में न लाया गया हो। उबाल कर ठण्डा किये हुए बकरी के दूध में नीवू की कुछ बूंदें डालने से बारह घण्टों में उसका दही जम जाता है।

मेरे रहने का स्थान ऐसा चुना जाय कि जिससे मुझे शान्ति और एकान्त मिल सके। हम अपने विस्तरे के लिए साथ में काफी कपड़े रखते हैं, फिर भी अगर कहीं इसकी व्यवस्था की जाय तो सब कपड़े शुद्ध खादी के ही होने चाहिए। जब कभी मैं किन्हीं शानदार कमरों में ठहराया गया हूँ मुझे यह देखकर मर्मन्तिक दुःख हुआ है कि उनमें सब चीजें, यहाँ तक कि कपड़े भी, विदेशी हैं।

सवेरे ७ बजे से पहले कार्यक्रम शुरू न किया जाय और दो घण्टे से ज्यादा का न रहे। हर हालत में १० बजे तो समाप्त हो ही जाय। फिर शाम को ५।। में शुरू हो और ८ बजे तक रहे। १० से ३ तक का सारा समय मुझे विश्राम, सम्पादन और अन्य कार्यों के लिए चाहिए। ३ और ४ के बीच मैं कातूँगा और गाय ही कार्यक्रमकर्त्ताओं से मिलूँगा। छोटे-बड़े हर एक स्थान में कार्यकर्त्ताओं में मिलना मैं आवश्यक समझता हूँ।

जिन खेल-तमाशों से किसी न किसी तरह की शिक्षा न मिलती हो, जानागने न बढ़ती हो, कार्यक्रम में उन्हें स्थान न दिया जाय।

प्रबन्धकर्त्ता याद रखें कि प्रस्तुत यात्रा अखिल भारत चर्खा-संघ के लिए ही गई प्रधानतया एक खादी-यात्रा होगी। चर्खा-संघ एक बड़ी-मे-बड़ी राष्ट्रीय गरमा है, जिसका काम व्यापारिक ढंग से हो रहा है और जिसका एक मात्र ध्येय चर्खे के सन्देश को देश के सात लाख गावों में घसी हुई जनता के घर-घर पहुँचाना है। इस सस्या की सफलता पर ही लाखों-करोड़ों आषा पेट गायक जीनेवालों की गयी हुई, और उन्हें पीस डालनेवाली आपदा का नाश निर्भर है। इस काम के लिए मुझे मिलनेवाली प्रत्येक पार्श्व का मैं समर्थ करना चाहता हूँ। चर्खा-संघ की झोली में पड़ा हुआ एक रुपया जब किसी और की जेब में होता है तो एक दिन की शगवद करीबने, बीसों पीने या मिठाई खाने के काम आता है और दूसरे रोगों को भी परीद लाता है।

जनता के पास से उगाही हुई रकम किसी भी हालत में किसी दूसरे काम में न लगानी चाहिए। जनता विश्वास-भरे हृदय से दान करती है। उसकी दी हुई रकम का सहज और सर्वोत्तम सदुपयोग उसे चर्खे के प्रसार में खर्च करना है। इस तरह के सदुपयोग से दिया हुआ दान दूना होकर उसे मिलता है। सब किसी को चाहिए कि दल या स्थिति का खयाल न करते हुए वे इसमें भाग लें। मुझे तो न्यायाधीशों तक ने खादी के लिए दान दिया है।

यही नहीं, प्रबन्धकर्त्ताओं को महासभा-सम्बन्धी दूसरा काम भी दिखा देना चाहता हूँ। मैं महासभा-संस्थाओं के विषय में जानना और उनकी सहायता करना चाहता हूँ। अतएव जहाँ कहीं मानपत्र दिये जायं उनमें नीचे लिखी बातें होनी चाहिए।

१. मानपत्र देनेवाले जिले या स्थान के क्षेत्रफल में बसनेवाली बस्ती का तफसीलवार वर्णन,

२. राष्ट्रीय शालाएं और उनमें पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या,

३. चालू चर्खों और कर्घों की संख्या, सूत की मासिक उत्पत्ति, खादी का परिमाण और उसकी कीमत,

४. उत्पन्न खादी की स्थानीय और बाहरी विक्री,

५. स्वयं कातनेवालों की संख्या,

६. स्वयं-सेवकों की संख्या और उनका कार्य,

७. भिन्न-भिन्न वर्गों के अनुसार सदस्यों—स्त्री-पुरुषों—की संख्या,

८. महासभा-समिति की आर्थिक स्थिति,

९. विदेशी वस्त्र-वहिष्कार, मद्यपान-निषेध, अछूतोंद्वारा और हिन्दू-मुस्लिम समस्या तथा उसके लिए किये गये कार्य का विवरण।

यह तो जिन बातों को जानना चाहूंगा उनका एक नमूनामात्र है। साथ ही मैं यह भी पसन्द करूंगा कि जिन-जिन तालुकों या जिलों में मैं जाऊँ उनके नक्शे मुझे दिये जायं और उनमें यह बतलाया जाय कि किन-किन गांवों में महासभा का काम हो रहा है।

जो लोग गो-सेवा और शुद्ध दूध पहुंचाने के काम में दिलचस्पी लेते हैं, वे अपने-अपने स्थान में इस सम्बन्ध की आवश्यक बातें और हकीकतें मुझे बताने की कृपा करेंगे।

एक बात और। विद्यार्थियों में मिलने में मुझे बड़ा आनन्द होगा, भाषण करने के लिए नहीं, बल्कि उनमें मिलकर उनके हृदयों में प्रवेश करने और उनके दुःख एवं कष्टों में भाग लेने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि स्त्रियों की सभा हर जगह होगी और साथ ही उनका हाथकता सुन्दर सूत ब गहने भी होंगे ही।
—अंग्रेजी। यं० इ०। हि० न० जी०, ५।९।१९२९।]

८३. युक्तप्रान्त की कुप्रथाएं

युक्तप्रान्त में मेरा भ्रमण शुरू होता देख यू० पी० के एक अनुभवी और सुशिक्षित मित्र मुझे लिखते हैं —

“और और प्रान्तों में, खासकर शिक्षित समाज में, लोग तबतक व्याह नहीं करते, जबतक उनकी आमदनी का कोई जरिया न निकल आये। स्कूल में जानेवाले विद्यार्थियों में थोड़े ही ऐसे होते हैं, जिनका व्याह हो चुका होता है पर यू० प्रा० में प्रथा इसके विपरीत है। यहां शायद ही ऐसा कोई लड़का मिलेगा जिसका व्याह न हुआ हो। यही नहीं कि माता-पिता अज्ञान-वश, जल्दी में व्याह कर देते हों, लड़कों में भी यह भाव नहीं है कि जबतक वे स्वयं धनोपार्जन न करने लगे तबतक उनका व्याह नहीं होना चाहिए। कितने लड़के तो यह इच्छा प्रकट करने हैं कि उनका व्याह कर दिया जाय। व्याह की जिम्मेदारी का भान बहुत ही कम लड़कों में है।

“विवाह आदि के सम्बन्ध में लोग प्रायः अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा खर्च कर डालते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कई कुटुम्ब यावज्जीवन ऋणी रहते हैं। इस मामले में शिक्षित समाज के लोग खास कर दोषी हैं। जिनके पास पैसा है वे इस बात की पर्वा ही नहीं करते कि उनके निर्धन भाई किस तरह उनकी सी शान से व्याह कर सकेंगे। पर देखा-देखी वे भी पैसा ही करते हैं और परिणाम भयंकर होता है

“यू० प्रा० में पदों की प्रथा कंसी है, सो तो आप जानते हैं। जहां अकेले हिन्दुओं की वस्ती है, वहां इतना पदों नहीं किया जाता, जितना मुसलमानों की वस्ती में। यू० प्रा० में आकर वसे हुए गुजराती नागर भी पदों करने लगे हैं।”

“यू० प्रा० में राज्य जमींदारों का भी है, खास कर अवध में।”

अगर सीका मिला तो मैं अवश्य ही इन प्रश्नों का अध्ययन करूंगा, और इनके बारे में कुछ बात भी करूंगा। जैसा कि यह सज्जन लिखते हैं यदि सचमच यू० प्रा० में अन्य प्रान्तों के मुकाबले विद्यार्थी-वर्ग विवाह के मामलों में ज्यादा विपत्तिलाल है और व्याह के अवसर पर खर्च भी ज्यादा होता है तो जरूर ही मेरे ही बात है।

परन्तु इन मामलों में किसी प्रान्त के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुप्रथा दूसरे प्रान्तों के बराबर या उनसे कम भी हों तो बात हमारे लिए नहीं। यदि कुप्रथा मात्र तो दियान करणा प्रत्येक विचारार्थ मनुष्य का कर्तव्य है। शिक्षित अवस्था में विद्यार्थियों का विवाह-जाल में पकना गंभीर त्रुटि है, जो नई दुःखी घर्म हमें मिलता है कि विद्यार्थी-वर्ग में जो दुःख प्रसन्नताएं पायी जाती हैं।

पालन नहीं करता है, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अभिमान ही नहीं रहता। इसी तरह जो मनुष्य घर-गृहस्थी चलाते में असमर्थ है, उसे चाहिए कि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही न करे। गृहस्थाश्रम, विषय-सेवन या भोग-विभोग के लिए नहीं है। गृहस्थ यदि चाहे तो, मर्यादित मात्रा में पुत्रोत्पत्ति की रज्जा में न्याय की नाय विषय-सेवन कर सकता है। विषयभोग के लिए ही विषय-भोग करना, क्या हिन्दू धर्म और क्या अन्य धर्मों में सर्वथा त्याज्य कहा गया है।

यदि यह सच है कि यु० प्रा० के विद्यार्थियों में ते बहूत ज्यादा दिगार्थी विवाहित होते हैं तो मुझे एक दुःखप्रद अनुभव का कारण ज्ञान हो जाता है। हिन्दी-प्रचार यू० पी० का एक खास कर्तव्य है। जब इन्दौर में मैंने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार की बात की थी तब मुझे आशा थी कि इस काम के लिए चरित्रवान, त्यागी, शिक्षित, राष्ट्रभाषा-विशारद और ब्रह्मचारी युवक काफी मात्रा में मिल सकेंगे। मगर पाठकों को यह जानकर दुःख होगा कि यु० प्रा० से इस काम में बहुत कम नहायता मिली। आज भी ऐसे स्वयंसेवकों के अभाव के कारण ही बंगाल, मित्र, उत्कल इत्यादि प्रान्तों में राष्ट्रभाषा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसका कारण धन का अभाव नहीं, बल्कि सच्चे स्वयंसेवकों का अभाव ही है।

विवाह में किये जानेवाले खर्च की बात भी दुःखप्रद है। धनिक लोग हर जगह अपनी धनराशि के अभिमान में आकर अमर्यादित खर्च करते और गरीबों में बुद्धिभेद उपजाते हैं। इस सम्बन्ध में भी विद्यार्थियों को चाहिए कि वे प्रतिज्ञाबद्ध होकर माता-पिता को व्याह के अवसर पर अधिक खर्च हरगिज न करने दें। जिन मित्र ने मुझे यह पत्र लिखा है वह मुझसे मिल चुके हैं। उन्होंने श्री जमनालालजी के उदाहरण की याद दिलाते हुए मुझे कहा है कि मैं उस उदाहरण को विद्यार्थियों और उनके माता-पिताओं के सामने रखूँ। जब जमनालाल जी की पुत्री कमला का व्याह हुआ तब शायद ही उन्होंने ५००) का खर्च किया हो। उन्होंने जातिभोज तो दिया ही नहीं। वर-वधू को अशीष देने के लिए कुछ मित्रों को बुला लिया था। विवाह-विधि केवल धार्मिक क्रिया तक ही परिसीमित रही थी। आडम्बर-पात्र का त्याग किया गया था। वर-वधू दोनों खादी के कपड़े पहने हुए थे। ठीक इसी तरह हर एक वनाध्य का धर्म है कि वह विवाह इत्यादि अवसरों पर अपने अभिमान को रोके और समाज को हानि पहुंचाने से वाज आये।

तीसरा प्रश्न पर्दे का है। पर्दे की बुराई के बारे में मैं काफी लिख चुका हूँ। यह प्रथा हर तरह से अकल्याण-कारिणी है। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि स्त्री की रक्षा करने के बदले यह स्त्री के शरीर और मन को हानि पहुंचाती है।

जमींदारों के बारे में मैं क्या लिखूँ? जमींदार वर्ग में से शायद ही कोई 'हिन्दी

नवजीवन' पढता हो लेकिन चूँकि मैं मनुष्य स्वभाव के उच्चगामित्व को मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि ज़मींदार लोग जपान के समुराई अमीरो की तरह लोक-सेवा का मन्त्र सीखेंगे और यथा-सम्भव त्यागमय जीवन बिताकर अपना एव भारतवर्ष का कल्याण करने में पूरा-पूरा योग देंगे। यह तो मेरी अपनी आशा है, 'हिन्दी नवजीवन' में इसका उल्लेखमात्र करने से यह सफल नहीं हो सकती।

— हि० न० जी०, १२।९।१९२९।]

● यह (पदों की) प्रथा हर तरह से अकल्याणकारिणी है। अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि स्त्री की रक्षा करने के बदले यह स्त्री के शरीर और मन की हानि पहुँचाती है।

८४. संयुक्त प्रान्त का धर्म

महासभा की वागडोर इस वर्ष संयुक्तप्रान्त के एक महान पुरुष के हाथो है। आगामी वर्ष के लिए भी उन्ही के नवयुवक सुपुत्र के हाथो में रहेगी। इसलिए भारतवर्ष के प्रति संयुक्तप्रान्त का कर्तव्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे याद नहीं पडता कि कभी किसी प्रान्त के दो नेता उत्तरोत्तर एक के बाद एक समापति हुए हो। पिता के बाद पुत्र के गद्दीनशीन होने का तो यह पहला ही दृष्टान्त है। जिन प्रान्त में पिता के रहते हुए पुत्र इतना योग्य माना जाता हो कि उनके बाद दूसरे ही वर्ष वह एक महान राष्ट्र का नेता बने, उस प्रान्त के लिए अवश्य ही यह गौरव की बात है।

दूसरे, संयुक्तप्रान्त हिन्दुस्तान के मध्य भाग में बसा हुआ है। संयुक्तप्रान्त में भारत की स्वतन्त्रता का एक युद्ध हो चुका है। युक्तप्रान्त ही पूज्य मालवीयजी का सेवा-क्षेत्र है। युक्तप्रान्त में ही हिन्दुओं के सर्वोत्तम तीर्थस्थान हैं। और मनुष्य-प्रान्त में मुसलमानी बादशाहत के स्मारक रूप अनेक स्तम्भ, स्मृति-निशान भी हैं। इस या ऐसे संयुक्तप्रान्त के लोग अगर जी-तोड़ मेहनत करें, पूरा-पूरा प्रयत्न करें तो अगले साल भारतवर्ष की अभिलाषा के परिपूर्ण होने में कुछ भी मुश्किल नहीं हो।

संयुक्तप्रान्त बड़े-बड़े जमींदारों और तालुकेदारों का केन्द्र है। गांधी जी का निर्घनता भी है। सम्भव है, संयुक्तप्रान्त की गरीबी उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत कम न हो। कई स्थानों में तीन-तीन गांव हुए, चण्डार अभिषिक्त गांव बन गए हैं। लोगों के पास न काम है, न धन है। भूतों मरने हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में रहने हो सकता है जिसमें उन्हें न्यायी काम मिले और वे भूतों मरने में हों।

अगर संयुक्तप्रान्त के नौजवान गांधी तो वे गांधी में प्रेरित करने के समर्थक

द्वारा जनता को काम और दाम, दोनों, दे सकते हैं। साथ ही विदेशी वस्त्र-वहिष्कार का काम भी कर सकते हैं। चर्खे का जिक्र मैंने एक मिसाल के तौर पर किया है। मैं तो यही चाहता हूँ कि बेकारी और उनके भुक्कड़पन का नाश करें और उनकी सेवा में लीन हो जायें। जबतक हम दूर से ही उनका खयाल रखेंगे, परन्तु उनके पास जाकर उनके कष्टों को जानने और उन्हें निभाने की कोशिश नहीं करेंगे, तबतक हमें समझ रखना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया है, और उस दशा में स्वराज्य हमारे लिए आकाश-पुष्पवत, एक काल्पनिक वस्तु-मात्र, बना रहेगा।
—हि० न० जी०, ३।१०।१९२९।]

८५. जवाहरलाल नेहरू

जवाहरलाल हिन्द का जवाहर सिद्ध हुआ है। उनके व्याख्यान में उच्चतम विचार मधुर और नम्र भाषा में प्रकट हुए हैं। अनेक विषयों का प्रतिपादन होने पर भी व्याख्यान छोटा है। आत्मा का तेज प्रत्येक वाक्य में झलकता है। कई लोगों के दिल में जो भय था, भाषण के बाद वह सब मिट गया। जैसा उनका व्याख्यान था वैसा ही उनका आचरण भी था। कांग्रेस के दिनों में उन्होंने अपना सारा काम स्वतन्त्रता और सम्पूर्ण न्यायवृद्धि से किया और अपना काम सतत उद्यम से करते रहने के कारण सब कुछ ठीक समय पर निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हुआ।

ऐसे वीर और पुण्य नवयुवक के सभापतित्व में यदि हम कुछ न कर पायेंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। परन्तु यदि सेना ही नालायक हो तो वीर नायक भी क्या कर सकता है? इसलिए हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। क्या हम जवाहरलाल के नेतृत्व के लायक हैं? यदि हैं, तो परिणाम शुभ ही होगा। स्वतन्त्रता की घोषणा करने-मात्र से स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। हममें स्वतन्त्रता का वायुमण्डल पैदा होना चाहिए। स्वतन्त्रता एक चीज है, स्वच्छन्दता दूसरी। कई बार हम स्वच्छन्दता को ही स्वतन्त्रता मान बैठते हैं और स्वतन्त्रता गँवा देते हैं। स्वच्छन्दता की पराकाष्ठा स्वार्थ है; स्वतन्त्रता की परमार्थ। स्वच्छन्दता मनाज का नाश करती है, स्वतन्त्रता समाज को जीवन देती है। स्वच्छन्दता में मर्यादा का त्याग किया जाता है; स्वतन्त्रता में मर्यादा का पूर्ण पालन किया जाता है। पराधीनता में हम बहुत-सी बातें डर के मारे करते हैं; स्वाधीनता में वे ही बातें हम उच्छापूर्वक करते हैं।

पराधीन मनुष्य डर के बश होकर चोरी नहीं करेगा, किसी के साथ फसाद नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, बाह्याचार में शुद्ध-सा प्रतीत होगा, डाकू आदि में स्वामी के बल से बचेगा। पराधीन मनुष्य जो कुछ करता है, उसमें वह अपने मन का साथ नहीं देता। स्वाधीन मनुष्य के जैसे आचार होते हैं, वैसे ही विचार भी। वह जो कुछ अच्छा बुरा करता है, स्वेच्छा से करता है। इसलिए स्वाधीन मनुष्य अपने सत्कार्य का पूरा फल पाता है, और ऐसा होने से समाज की नित्य वृद्धि होती है। स्वाधीन मनुष्य किसी की रक्षा की अपेक्षा नहीं करेगा।

इसलिए यदि हममें सच्ची स्वतन्त्रता आई है तो हम कौमी डर को छोड़ देंगे। हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे से डरना भूल जायेंगे। दोनों साथ-साथ भूलें तो बहुत ही अच्छा है, परन्तु स्वतन्त्र मनुष्य डर छोड़ने के लिए साथियों के सहयोग की अपेक्षा न करे। यदि एक पक्ष न्याय की मर्यादा को छोड़ दे तो भी वह तीसरी ताकत का सहारा नहीं मागेगा। वह अपनी ताकत पर ही निर्भर रहेगा, और हार गया तो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा। लड़ते हुए मर जाना जीत है, धर्म है। लड़ने से भागना पराधीनता है, दीनता है। शुद्ध क्षत्रियत्व के बिना शुद्ध स्वाधीनता असम्भव है। इसीलिए क्षत्रिय के लक्षण में अपलायनम् को ही अद्वितीय स्थान है। इस कारण हमें अपनी हर एक बात में अपलायनम् का सेवन करना आवश्यक है।

— हि० न० जी०, १।१।१९३०।]

- स्वच्छन्दता की पराकाष्ठा स्वार्थ है, स्वतन्त्रता की परमार्थ।
- स्वच्छन्दता समाज का नाश करती है; स्वतन्त्रता समाज को जीवन देती है।
- लड़ते हुए मर जाना जीत है, धर्म है। लड़ने से भागना पराधीनता है, दीनता है।
- शुद्ध क्षत्रियत्व के बिना शुद्ध स्वाधीनता असम्भव है।

८६. गणेशशंकर विद्यार्थी

गणेशशंकर विद्यार्थी की मृत्यु हम सबकी स्पर्धा के योग्य थी। उनका रक्त वह सीमेण्ट है जो अन्ततोगत्वा दोनों कर्मों को जोड़ेगा। कोई पतल या गन्दगी हमारे दिलों को नहीं जोड़ेगी। पर जैसी बीरता गणेशशंकर विद्यार्थी ने प्रदर्शित की, आखिरकार वह अवश्य ही पापाण से पापाण दूधों को निर्गमने की ओर निर्गमन करेगी। पर यह जहर किन्ती तरह क्यों न हो, इतना गरम पतल मत दे कि

गणेशशंकर विद्यार्थी के समान महान, आत्मत्यागी और नितान्त वीर पुरुष का रक्त भी, आज तो हमसे इसे वो वहाने के लिए शायद काफी न हो। अगर भविष्य में ऐसा मौका फिर आवे तो इस भव्य बलिदान से हम वैसा ही प्रयत्न करने की प्रेरणा प्राप्त करें। मैं उनकी दुःखिनी विधवा और उनके बच्चों के साथ अपनी आन्तरिक समवेदना प्रकट नहीं करता, पर गणेशशंकर विद्यार्थी की योग्य पत्नी और सन्तान के नाते उन्हें बघाई देता हूँ। वह मरे नहीं है। आज वह तब से कहीं अधिक सच्चे रूप में जी रहे हैं, जब हम उन्हें भौतिक शरीर में जीवित देखते थे और पहचानते न थे।

कुटुम्ब को आश्वासन नहीं, धन्यवाद

हृदय खून के आंसू रोता है, पर ऐसी धन्य मृत्यु के लिए आश्वासन क्या भेजा जाय ? इस पवित्र, निर्दोष खून से आज नहीं तो किसी-न-किसी दिन तो हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित होगी ही। उनके कुटुम्ब को आश्वासन नहीं, पर अनेक धन्यवाद ! सब उनका अनुकरण करें।

महासभा-समिति में

महासभा समिति (कराची में) गांधी जी ने कहा—“यह दुःख होता तो है, तो भी जिस तरह गणेशशंकर की मृत्यु हुई है, वह मृत्यु धन्य है। अज्ञात और पुरुषार्थहीन निर्माल्य हिन्दू तो अनेक मर गये होंगे, पर उनकी अपेक्षा एकता कायम करने की कोशिश करते-करते गणेशशंकर का मरना स्वागत की बात है। उसी प्रकार किसी निर्माल्य और अपरिचित मुसलमान की अपेक्षा डा० अंसारी के समान प्रतिष्ठित सेवक के प्राण जायें तो एकता का कायम होना आसान हो जाय।”
—हि० न० जी०, १।४।१९३१।]

८७. इलाहाबाद का कांग्रेस अस्पताल : एक अपील

गत वर्ष जून में पं० मोतीलाल नेहरू बम्बई गये थे। वहां उन्होंने, कांग्रेस-अस्पताल, जो उम्दा काम कर रहा था, देखा। उन पर इसका अच्छा असर पड़ा, और इलाहाबाद लौटकर उन्होंने वैसा ही अस्पताल इलाहाबाद में भी खोलने की इच्छा प्रकट की। वाद में वह जल्दी ही गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें कैद की सजा दी गई। उनकी गौरहाजिरी में भी उनकी इच्छा पूरी करने के प्रयास किये

गये। अधिकांश में वम्वई के कुछ मित्रों की उदारता से इस अस्पताल के लिए कुछ रुपया और साधन इकट्ठा हुए। प० मोतीलाल जी के जेल से छूटने पर स्वराज्य भवन के एक हिस्से में इस अस्पताल को विधिपूर्वक आरम्भ किया गया। उन्होंने इस अपील पर हस्ताक्षर करनेवालों की एक समिति द्रव्य-संग्रह करने और उसकी व्यवस्था करने के लिए नियत की और इन तीन हस्ताक्षर करनेवालों के साथ इलाहाबाद के डा० आर० एन० वैनर्जी और डा० जयराम विहारी की एक व्यवस्थापक समिति कायम की। अस्पताल छ महीने से अधिक हुआ, काम कर रहा है, और भीतरी तथा बाहरी दोनों क्षेत्रों में उसने सुन्दर काम किया है।

जो थोड़ा द्रव्य इकट्ठा किया था, वह अब खर्च हो चुका है इसलिए समिति को यह विचार करना पड़ा कि अस्पताल आगे चलाया जाय या नहीं। महात्मा गांधी और दूसरे मित्रों की सलाह से उसे चलाने का ही निश्चय किया गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जो सत्कार्य यह अस्पताल करता था उसका वन्द होना वदन-सीवी की बात होगी और मुमकिन भी है कि आगे इस अस्पताल की विशेष आवश्यकता पड़ जाय। समिति ने और जिन मित्रों की उसने सलाह ली, उन्होंने यह महसूस किया कि इस बारे में उन्हें प० मोतीलाल की इच्छानुसार काम करना चाहिए।

इसलिए आर्थिक सहायता के लिए यह अपील इस आशा में प्रकाशित की जाती है कि उदारतापूर्वक इसका जवाब दिया जायगा। स्वराज्य भवन में स्थायी रूप से अस्पताल रखने के प्रश्न का निर्णय अभी नहीं हुआ है। परन्तु समिति इतना द्रव्य इकट्ठा करना चाहती है, जिससे कम से कम तीन माल तक अस्पताल चला सके। वर्तमान मर्यादित रूप में यदि अस्पताल चलाया जाय, तो उसके खर्च का अन्दाज प्रति मास हजार रुपये का है।

एक उपयोगी काम करने के उपरान्त यह अस्पताल स्व० पण्डितजी की इच्छापूर्ति कर रहा है। इसका उद्देश्य उनकी स्मृति में बनाये जानेवाले विगी राष्ट्रीय स्मारक का स्थान ग्रहण कर लेना नहीं है। स्मारक का बड़ा भवन अभी उठाया नहीं गया है, क्योंकि नेताओं ने देखा कि इन चयन जनता की शक्ति को राष्ट्रीय युद्ध में विषय न जाने देना चाहिए और वे भी यह समझा अंग्रेज भारत की और बहुत अधिक प्रतिनिधियों वाली समिति ही अपने हाथ में लेना चाहती है।

दान की रकम प० मोतीलाल नेहरू, कोषाध्यक्ष साधन अस्पताल, स्वराज्य-भवन इलाहाबाद के पते में भेजी जानी चाहिए।

समस्त नेहरू

मोहनलाल नेहरू स्वराज्य भवन

गांधीजी की टिप्पणी

११ मई, १९३१

मैं आशा रखता हूँ कि जनता की ओर से इस अपील का तुरन्त ही जवाब मिलेगा। अस्पताल की व्यवस्था का काम करनेवालों के अतिरिक्त और किसी ने इरादतन इस पर दस्तखत नहीं किये हैं क्योंकि इसे किसी भी रूप में राष्ट्रीय स्मारक नहीं मानना है। परन्तु इसी कारण यह अपील कुछ कम महत्व की नहीं है। पं० मोतीलाल नेहरू की एक इच्छा पूरी करने के लिए ३६ हजार की रकम न कुछ-सी है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि श्रीमती कमला नेहरू और उनके साथियों की इस अपील का जवाब देने में किसी भी तरह की ढिलाई या टालमटोल नहीं किया जायगा। पाठक जान लें कि अस्पताल के आरम्भ से ही कमला नेहरू उसकी आत्मा बनी हैं। इस अस्पताल को अपील में 'काम चलाऊ' क्यों कहा गया है, इस विषय में जनता को आश्चर्य होगा सही। पर विचार यह देखने का है कि संस्था कैसा काम करती है और अनुभव से उसकी सच्ची आवश्यकता कितनी मालूम पड़ती है। दूसरे जब सब कुछ भट्ठी में तप रहा हो, तब विचार के अनुसार फिलहाल तो दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करके ही सन्तोष मानने में अधिक-से-अधिक बुद्धिमानी है।

मो० क० गांधी

—न० जी०। हि० न० जी०, २१।५।१९३१।]

८८. संयुक्तप्रान्त के किसानों से

गत सत्याग्रह में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय भंग के अंगरूप कुछ जिलों में करबन्दी आन्दोलन शुरू किया गया था। पर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाने के कारण सत्याग्रह और फलतः करबन्दी भी बन्द कर दी गई।

परन्तु उस समय आप लोग घोर अर्थ-कष्ट में थे। वैसे साधारण समय में ही आपकी स्थिति खराब थी परन्तु इस साल वह अत्यधिक खराब हो गई है, क्योंकि जो फसल आप हर साल बोते हैं, उसकी दर इस दफ्ता असाधारण रूप से घट गई है। कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने मुझे लिखा कि आपमें से बहुतेरे पूरा लगान चुकाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। कई जिलों में कुछ सौ गांवों में जांच की गई, जिससे पता चला कि स्थिति भयावह है। यह पाया गया कि आपकी कुल पैदावार के दाम इतने घट गये

हैं कि उसकी विक्री से लगान अदा करने जितनी रकम भी नहीं मिल सकती। इसी सिलसिले में मैं गवर्नर को मिलने नैनीताल आया था। उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी और हमने परिस्थिति पर पूरी तरह चर्चा की। उनकी सहानुभूति थी। मैंने उनसे कहा कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने मुझे विश्वास दिलाया है कि ड्वर सरकार ने किसानों के साथ रियायतें करने की जो सूचनाएँ निकाली हैं वे उनके वास्तविक कष्ट को दूर करने के लिए काफी नहीं हैं। मैंने उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे, जिन पर उन्होंने विचार करने का वचन दिया।

इस दरम्यान मेरा यह कर्त्तव्य था कि मैं आपको अपनी शक्ति के अनुसार कुछ सलाह दूँ। कई साथियों के साथ स्थिति की चर्चा करते हुए मैंने घण्टो इसी चिन्ता में बिताये हैं। मुझे उन कुछ प्रमुख तालुकेदारों से निःसकोच भाव से साफ-साफ बातें करने का भी लाभ मिला, जिन्होंने मेरा निमन्त्रण पाकर आने की कृपा की थी। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि जो प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं, साधारण-तया वे उनसे सहमत थे।

और जिलों के अलावा नीचे लिखे जिलों में सगठित काम किया गया था — आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, रायबरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़ और डटावा। इन जिलों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि फसली सन् १३३८ में हयाती और गैर दखीलकार काश्तकारों को रुपये में चार आने की माफी मिलनी चाहिए। इस साधारण नियम में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हेर-फेर किये जा सकते हैं।

मुझसे कहा गया है, कुछ जिलों में काश्तकारों की स्थिति ऐसी है कि वे कम मुआफी से भी काम चला सकते हैं। कुछ जिलों में स्थानीय आपत्ति के कारण परिस्थिति और भी विगड़ गई है। इसलिए प्रस्तावित माफी की शर्त स्वभावानुसार उन जिलों को लागू न होगी, जो बताई हुई रकम से अधिक दे सकते हैं और न उन्हीं जिलों को लागू होगी जिनकी स्थिति उपर्युक्त जिलों से भी बदतर है। अवश्य ही, जिन जिलों का ऊपर जिक्र किया है, उनमें भी आपस में से जो अधिक चुकाना पड़े हो उन्हें अवश्य चुकाना चाहिए। कांग्रेस आशा रखती है कि हर एक किसान अपने अपनी शक्ति भर लगान जल्दी-से-जल्दी अदा कर देगा और साधारण नियमानुसार कोई भी रुपये में अठन्नी या बारह अन्नी से, जैसी भी स्थिति हो, कम अदा न करेगा। परन्तु जिस तरह एक ही जिले में ऐसे स्थान हो सकते हैं, जहाँ जमीन गन्ना चुकता जा सकता है, उसी तरह यह भी सम्भव है कि कुछ स्थान ऐसे भी हों, जहाँ रकम में अठन्नी या चवन्नी में भी कम ही अदा किया जा सकता है। ऐसे स्थानों में जमींदार काश्तकारों के साथ उदात्तापूर्वक व्यवहार करेंगे।

हर हालत में आप इसका ध्यान रखें कि जितना आप दें, चालू साल के लिए उतने की आपको चुकता रसीद मिल जाय।

मुझे पता चला है कि युद्धकाल में कई काश्तकार वेदखल कर दिये गये थे और दूसरे बाद में भी वेदखल कर दिये गये हैं। यदि उन्हें उनकी जमीनें वापस न दी गईं तो परिणाम स्पष्ट ही उस वातावरण के विपरीत होगा, जो समझौते के अनुसार पैदा किया जा रहा है। अतएव मुझे पूरी आशा है कि यहां बताये हुए हिसाब से लगान अदा कर देने पर वेदखल काश्तकारों को बिना किसी प्रकार के जुर्माने के उनकी जमीनें वापस दे दी जायंगी।

मुझे आशा है कि आप लोग तुरत लगान अदा करना आरम्भ कर देंगे। आप कुल आठ आना इसी समय न दे सकते हों, तो आपका लगान मुलतवी हो जायगा, और अगली फसल तक बाकी बगैरा की वसूली के लिए आपके साथ किसी तरह की सख्ती न की जायगी।

मैं सरकार को यह सलाह देना चाहता हू कि आप लोगों से पूरा लगान न मिलने के कारण जमींदारों की आमदनी में जो कमी हो जायगी उसके विचार से वह उनकी मालगुजारी भी उसी अनुपात से घटा दे।

अन्त में मैं आपको उस सलाह के बारे में सावधान कर देना चाहता हूं, यदि वैसी सलाह आपको मिली हो, कि अब आपको जमींदार को लगान देने की जरूरत ही नहीं। मुझे आशा है कि चाहे कोई भी आपको यह सलाह दे, आप उस पर ध्यान न देंगे। कांग्रेस वाले तो सलाह दे ही नहीं सकते। हम जमींदारों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। सम्पत्ति का नाश हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल यह चाहते हैं कि उसका न्याय-संगत उपभोग किया जाय।

मुझसे कहा गया है कि आप कांग्रेस की बात तभी मानेंगे जब कांग्रेस वाले आपको बिल्कुल लगान न देने की सलाह देंगे। परन्तु यदि कांग्रेस ने आपको अपनी शक्ति के अनुसार लगान देने की सलाह दी, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। समय आ गया है कि आप अपने सम्बन्ध के इस अपवाद को झूठा साबित कर दें।

आपने कुछ जमींदारों द्वारा या उनके वास्ते किये गये कठोर व्यवहार की शिकायत की है। कांग्रेस आपकी सब शिकायतों के बारे में जांच-पड़ताल करने की कोशिश कर रही है और बराबर करेगी और जमींदारों से आपकी वकालत भी करेगी और जहां कानूनी राहत अनिवार्य जान पड़ेगी वहां उसकी सलाह भी देगी। पर यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि कभी-कभी कुछ किसान भी गलत रास्ते पर चले गये हैं और घातक आक्रमण कर बैठे हैं। ऐसी कार्रवाइयों से किसानों की विशुद्ध कीर्ति को कलंक लगता है, उनके कार्य को हानि पहुंचती है और सेवा के लिए

कांग्रेस की उपयोगिता कम होती है। क्योंकि अन्त में तो आप लोग ही कांग्रेस हैं। जहा तक-कांग्रेस आपकी अधूरी प्रतिनिधि है, वह अपूर्ण ही रहेगी।

कृपा कर याद रखिए कि कांग्रेस सत्य और अहिंसा-द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। जिस हद तक किसान इन दो मुख्य सिद्धान्तों के पालन में पीछे रहेगे उसी हद तक कांग्रेस भी असफल होगी। आप लाखों की तादाद में हैं। जब लाखों झूठे और हिंसक बन जाते हैं, तो आत्मनाश निकट आ जाता है। अतएव आप बिना हाथ उठाये चोट सह लें। शायद अब तक आप यह तो सीख चुके होंगे कि चोट का प्रतिकार करने का सबसे अच्छा उपाय चोट करनेवाले को कभी चोट न पहुंचाना है। हा, उसकी अनुचित आज्ञा का पालन करने से हमें हमेशा इन्कार करना चाहिए, फिर भले वैसा करने से हमें कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े।

आपका मित्र और सेवक
मोहनदास करमचन्द गांधी

नैनीताल

२३ मई १९३१

—हिन्दी। नैनीताल, २३।५।१९३१। हि० न० जी०, २८।५।१९३१।]

८९. गांधी आश्रम, मेरठ

यह आश्रम आचार्य कृपालानी की कृति है। इस आश्रम की ओर से इसकी प्रवृत्तियों का परिचय देनेवाली एक सुन्दर छोटी पत्रिका प्रकाशित हुई है। १९२० में जब काशी में इसके जीवन का श्रीगणेश हुआ था, यह एक सूक्ष्म वस्तु थी। उसमें से बढ़कर आज अनेक शाखाओं वाली विशाल संस्था बन गई है, जिसका अपने प्रधान केन्द्र मेरठ में निज का मकान भी है। अब यह सेवा-संस्था के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसका मुख्य काम खादी पैदा करना और फैलाना है। तिमपर, यह जहा हो सकता है, मुफ्त दवाखानों, रात्रिपाठशालाओं का संचालन भी करती है। १९२० में इस संस्था ने ४८ रुपये की खादी पैदा की थी और ३,१०० गी वेंगी थी। १९३० में उत्पत्ति ४,२१,४६० की थी और विप्री ५,३२,३६१) गी। इसकी ४५ इंच अर्जवाली खादी का भाव १९२१ में फी गज १) या और १९३० में साढे पाच आने। इस संस्था में बुनाई तक की रुई की मशिनों के लगाने लगे कुन्दी करने और रगने के विभाग भी हैं। इन विभागों में उन्मीदवागें को नार्ति करके वह उन्हें शिक्षा देती है और मेरठ की गरीब म्त्रियों को मूफने, जारर में

“किनारों पर वेलवूटे निकालने वगैरा का काम देकर उन्हें रोजीं देती है। कौन कह सकता है कि खादी का भविष्य उज्ज्वल नहीं है, या वह दंग के दखिन्-से-दखिन् के लिए सहायता रूप नहीं है?

—हि० न० जी०, ११।६।१९३१।]

९०. युक्तप्रान्त में किसान-संकट

उन्नाव जिले के एक गांव के जमींदार के खिलाफ अन्यत्र जो गिरावटें छपी गई हैं, उनकी ओर पाठकों का ध्यान दिलाता हूं। इस दफ्ता मेरे पास और भी गम्भीर समाचार आये हैं, जिनसे पता चलता है कि जमींदारों और ताल्लुकेदारों को उकसाने में सरकारी अधिकारियों का हाथ है। नीचे रायवरेली के डिप्टी कमिश्नर के हस्ताक्षरों से जमींदारों के नाम जारी किये गये दो गुप्त परिपत्रकों—सरक्यूलरों की सच्ची नकल देता हूं:—

गुप्त

डिप्टी कमिश्नर्स आफिस

डी० ओ० १२।६

रायवरेली, १६-६-३१

प्रिय.....

‘तजवीज़ यह है कि...पुलिस थाने के कुछ आन्दोलकों पर केस चलाया जाय। मैं एहसान मानूंगा अगर आप मेहरबानी करके...पुलिस को हर तरह की मदद करेंगे।

“क्या आप इसके मुताबिक अपने एजेण्टों, यानी मैनेजरों और जिलेदारों वगैरह के नाम फरमान जारी कीजिएगा?

जमींदारों या सरकार के खिलाफ कांग्रेस, किसान सभा या पंचायतों की किसी भी काविल एतराज कार्यवाई की इत्तला...थाने में की जानी चाहिए।

“आपको चाहिए कि आप इस मामले में अपने मातहतों को फुर्ती के साथ, उत्साहपूर्वक और निडर होकर काम करने की सलाह दें।

डी० ओ० नं० ११

आपका सच्चा

डिप्टी कमिश्नर्स आफिस, रायवरेली १६-६-३१

प्रिय,

मैं देखता हूं आपके नाम खरीफ की बाकी और रबी के मुतालबे के हिसाब में

सरकार-द्वारा मंजूर की गई माफ़ी के अलावा... रुपये निकलते हैं। इस साल की खास कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुए यह रकम बहुत बड़ी है और मैं आपको पहले ही काफी बक्ष दे चुका हूँ। मैं एहसान मानूंगा, अगर आप इस बकाया रकम का कम-से-कम आधा इस महीने के अंत तक अदा कर देंगे और बाकी उसके बाद जितनी जल्दी हो सके।

मेरे खयाल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप किस तरह लगान-वसूली का काम जल्दी से कर सकते हैं। मैं आपको सब तरह की कानूनी मदद देने को तैयार हूँ। अगर आपकी रियासत में कुछ ऐसे गांव हैं, जहां वसूली का काम बिल्कुल बन्द है—आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि करबन्दी आन्दोलन की वजह से, तो मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप कुछ ऐसे बागी काश्तकारों, उन काश्तकारों के खिलाफ, जो अपने लगान का ठीक-ठीक हिस्सा दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, बकाया लगान के लिए मुकदमे दायर कीजिए और फंसला होने से पहले जजों के लिए लिखिए। अगर रेवेन्यू वालों को कानूनी कार्रवाई करते समय पुलिस की रक्षा की जरूरत पड़े तो पुलिस दी जायगी; आप इस मौके से और पुलिस तथा रेवेन्यू कर्मचारियों की उपस्थिति से लाभ उठा कर गांवों में वसूली का काम जोरों से आगे बढ़ा सकते हैं। जिन जमींदारों ने मेरी सलाह मानकर काम किया है उनकी रियासतों में यह प्रयोग बहुत सफल हुआ है। लेकिन आपको गुस्नैदी से काम करना पड़ेगा। यह अच्छा होगा कि वसूली के काम की देखरेख आप खुद करें, मातहतों पर न छोड़ें, जो अपनी अकर्मण्यता का एक-न-एक बहाना बताने को सदा तैयार रहते हैं। कृपा कर इस पत्र को गुप्त समझिएगा।

आपका नन्हा

इन सरक्यूलरों से कांग्रेस और किसान-सभाओं के प्रति द्वेष का भाव स्पष्ट प्रकट होता है। सरक्यूलर तालुकेदारों को किसानों के साथ सख्ती करने को कहते हैं और उनके काम में सहायता पहुँचाने का वचन देते हैं। इन सरक्यूलरों में गया मानी हैं, हम सब जानते हैं। इनका अर्थ शाब्दिक अर्थ से बड़ा लपिय है। इनमें तालुकेदारों और जमींदारों को मनमानी करने का परवाना मिल जाता है।

ये परिपत्रक गुप्त क्यों हैं? किसी वजह से जितने दू. पी. व. गवर्नमेंट को जयगा डिप्टी कमिशनर को शरम आती है? या नूकिये सरक्यूलर में भी ओट में हिमा के लिए उकसाने वाले हैं, इसलिए गुप्त हैं? मेरी राय में इन सरक्यूलरों में मनमानी का स्पष्ट ही भग होता है। इन सरक्यूलरों में पता चलता है कि जितनी जल्दी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम नीचे लिखे अग्रगण्य नोटिफ आती हैं—
गया था—

फौजदारी दफा १४४ के मुताबिक हुक्म

“चूँकि मुझे यह बताया गया है कि जिले के किसानों की मौजूदा हालत को और किसानों तथा जमींदारों के आपसी तनाव को मद्देनजर रखते हुए, यह क्राबिले स्वाहिश है कि आप किसी तरह की तक्रार न करें न कोई बात जवान से निकाल, न काश्तकारों में किसी प्रकार का प्रचार करें, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि उससे अशान्ति पैदा हो, इसलिए मैं, एस० एस० एल० दर आई० सी० एस० जिला मैजिस्ट्रेट रायबरेली आपको... फौजदारी दफा १४४ के मुताबिक हुक्म करता हूँ कि आप दो महीनों के लिए जिले के किसानों और जमींदारों के झगड़े या राजनीतिक परिस्थिति के बारे में न किसी प्रकार का भाषण करें, न कोई बात कहें, न किसी तरह की सभाओं में जायें, न किसी प्रकार की पत्रिकाएं बांटें, न चन्दा इकट्ठा करें और न किसी तरह की ऐसी लिखा-पढ़ी या प्रचार करें जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध किसानों की, मजदूरों की या राजनीति की समस्याओं से हो।

“मेरे हस्ताक्षर और कोर्ट की मुहर के साथ इस १० जून १९३१ को जारी किया गया।

जिला मैजिस्ट्रेट, रायबरेली

यह लिखते हुए मुझे खबर मिली है कि यह नोटिस वापस ले लिया गया है। इस नोटिस के यह मानी थे कि कांग्रेस अपने तमाम काम कतई बन्द कर दें, मानो कांग्रेस के साथ सरकार की लड़ाई चल रही हो। समझौते को तोड़ने का यह विल्कुल स्पष्ट और निहायत खराब ढंग था। भले के लिए या बुरे के लिए फिलहाल सरकार और महासभा के दरम्यान सुलह है। और प्रान्तीय सरकारों और जिला हाकिमों का यह फर्ज है कि वे सुलह की कदर करें। अगर उन्हें समझौता पसन्द नहीं है और वे समझते हैं कि कांग्रेस खेल नहीं खेल रही है तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिए कि वह समझौते से इन्कार कर दे। मैं पाठकों को कहना चाहता हूँ कि इस हुक्म के बारे में भी, जो स्पष्ट ही समझौते के विल्कुल खिलाफ है, मैंने यह सलाह दी है, कि जबतक मैं केन्द्रीय सरकार से निपट न लूं और कार्य समिति कोई निर्णय न कर ले कोई इस हुक्म का अनादर न करे। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि संयुक्तप्रान्त की सरकार ने यह हुक्म लौटा लिया है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार शब्दों में संयुक्तप्रान्त की सरकार का ध्यान इस हुक्म की ओर दिलाया था।

इस वापसी के साथ ही गुप्त परिपत्रक और उनमें प्रतिपादित नीति भी लौटा ली जानी चाहिए। जब मैं नैनीताल में था, मुझे विश्वस्त रूप से पता चला था कि संयुक्तप्रान्त की सरकार की नीति किसी का पक्ष लेने की नहीं है। उसने

जिला हाकिमों को हिदायत दी थी कि वे जमींदारों और किसानों के दरम्यान पूरी पूरी निष्पक्षता का पालन करें। लेकिन जैसा कि नीचे लिखी रिपोर्ट के संक्षेप से पता चलता है स्पष्ट ही उक्त नीति में परिवर्तन किया गया है—

“रायबरेली की परिस्थिति में एकाएक एक बुरा परिवर्तन हो गया है। सन्धि के दिनों में सरकार ने कांग्रेस के संगठन पर हमला किया है। फौजदारी दफा १४४ के मुताबिक उसके खास-खास कार्यकर्त्ताओं की जवान बन्द कर दी गई है। इस हुक्म की आज्ञाएं इतनी व्यापक और दूर तक पहुंचनेवाली हैं कि एक बार इस दफा का शिकार होने पर कोई भी कार्यकर्त्ता आज रायबरेली में किसी भी प्रकार की आवश्यक सेवा करने के लिए बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। रायबरेली की जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति, मंत्री, तहसीलों के मुख्य कार्यकर्त्ता और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यशील सदस्य, सब-के-सब दफा १४४ के शिकार हैं। सन्धि के दिनों में कांग्रेस के संगठन को इस तरह दबा देने के इस अप्रत्यक्ष तरीके का लोग खूब विरोध कर रहे हैं। लोकमत की ओर स्वयं हमारी यह इच्छा है कि हम जल्दी-से-जल्दी इस हुक्म का अनादर करें। फिर भी हमने सन्धि की शर्तों का पालन किया है, हालांकि हम यह महसूस करते हैं कि इस तरह हम जिले के किसानों की इस नानुक्त ऐतिहासिक अवसर पर सेवा करने के अपने अधिकार से अन्याय-पूर्वक वञ्चित रखे जाते हैं।

“जिले के डिप्टी कमिश्नर जब से सर मालकम हेली की मुलाकात लेकर वापस आये हैं, तब से यानी जून के पहले सप्ताह से यह परिवर्तन स्पष्ट ही पाया गया है। इसी समय से किसानों के प्रति अधिकारियों का रुख, जो पहले सहानुभूतिपूर्ण था, अब दुर्भाव से बदल गया है, और आज रायबरेली में जिले के एक छोर से दूसरे छोर तक दमन का दौरा-दौरा पाया जाता है। सरकारी सहायता का विद्यास मिलने से तालुकेदारों ने लगान-चसूली के अपने पुराने जंगली तरीकों से काम लेना शुरू किया है। अत्याचारपूर्ण सैर-कानूनी तरीकों का छूट से उपयोग किया जा रहा है। एक ताजा उदाहरण है, कि अभी गत परसों ही एक फादरकार रायबरेली के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसकी एक आंख फूट गई है, और माक की हड्डी टूट गई है। यह उस संगठित हमले का नतीजा है, जो तालुकेदार के लोगों ने लगान-चसूली के लिए गांववालों पर किया था। अभी उस दिन एक गर्भवती स्त्री बेहोश होने तक पीटो गई। उसका मामला मशामत में पेश है। तालुकेदार आमतौर पर यह मानने लगे हैं कि सिर फोड़ने और हड्डी तोड़ने के सिवा ये बेखटके किसान को किसी भी हद तक भार सतते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि गवर्नमेण्ट इन मामलों में सुनो-अनसुनो करेगी। श्री... के ओर के

तालुकेदार, जो पहिलेही कठोर थे, अब और भी अधिक कठोर हो गये हैं। वे लगान-वसूली के लिए गांवों में वरावर दस-चारह लठैतों द्वारा ढाके डलवाते हैं। वे किसानों को गालियां देते, मारते और भयभीत करते हैं। मुर्गा बनाने की प्रथा, यानी बेहोश होने तक किसान को घूप में खड़ा कर सब गांव वालों के सामने जूते से पीटने का रिवाज, विल्कुल मामूली-सा हो गया है। लेकिन यह बहुत ही अपमानजनक है, और इससे किसानों में गम्भीर असन्तोष पैदा हो गया है। ऐसे तालुकेदारों का यह भी एक आम रिवाज है कि वे लगान की मद में जमा करने के लिए किसी प्रकार की अदालती कार्रवाई के बिना किसान की जायदाद जब्त कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण हमारी नजर में हैं, जिनमें जबरदस्ती किसान के भूसे पर कब्जा करके वह तालुकेदार के यहां पहुंचाया गया है; मवेशी के साथ भी यही कार्यवाही की गई है; बच्चों के बदन से गहने नोच लिये गये हैं और पिता को लगान की अदायगी के लिए सजबूर करने की गरज से वालक पीटे गये हैं।

“सरकार ने जमींदारों को वचन दिया है कि वह इन्साफ़ मिलने से पहले ही उन्हें किसानों की जायदाद जब्त करने देगी। अमीन के साथ कुछ पुलिसवाले इसी-लिए रहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर डिग्री की वजावरी में उसकी मदद कर सकें, लेकिन आमतौर से उनका उपयोग किसानों को भयभीत करने के लिए किया गया है। रायबरेली जिले के हरएक डिवीजन में आपको ऐसे सैकड़ों मामले मिलेंगे।

“सरकार ने जमींदारों को इस बात का भी पूरा-पूरा आश्वासन दिया है कि अगर वे देहात के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध दफ़ा १०७ या किसी ओर दफ़ा के अनुसार जावते की कार्रवाई करेंगे, तो सरकार उनकी सहायता करेगी। जमींदारों से यह बात भी निश्चयपूर्वक कही गई है कि अगर उन्हें अच्छे गवाह न भी मिलें तो मौजूदा हालत में मामूली गवाहों से काम चल सकेगा। फलतः एकाएक एक बड़ी तादाद में ऐसे मामले दायर हो चुके हैं और उससे ज्यादा तादाद में अभी होने वाले हैं। इस प्रकार पन्द्रह दिन के अन्दर ही रायबरेली जिले में महासभा के संगठन के दूट पड़ने की पूरी सम्भावना है। लाठी प्रहार तो मामूली बात हो रही है।”

भग्न सन्धि की इस दुःखमय कथा की कुछ दुःखपूर्ण बातें मैंने इसमें से निकाल डाली हैं।

इस चित्र को पूरा करने के लिए मैं यह भी कह दूँ कि मैंने शायद हजारों की संख्या में, किसानों के नाम जारी की गई नोटिसों की प्रतियां देखी है, जिनमें उन्हें इस बात के लिए आगाह किया गया है कि अगर उन्होंने फलां महासभा-वादियों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखा, तो बहुत सम्भव है कि उनपर मामला चलाया जाय।

और ये सब कार्रवाइया डिप्टी कमिश्नर के नैनीताल जाकर गवर्नर से मिल आने के बाद हुई हैं। मैं उम्मीद करता हू कि इस नैनीताल की मुलाकात का उम्र दमन-चक्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है—उक्त रिपोर्ट से जिसकी मनस्विता जाहिर है। यह सब कुछ ही क्यों न हो, महासभा वालों की ओर से जल्दवाजी न होनी चाहिए और जबतक कार्यसमिति परिस्थिति पर विचार न करले, कोई ऐसे हुक्मों को भग न करे। कार्यसमिति की आगामी बैठक ७ तारीख को होनेवाली है, उसमें वह उस असाधारण परिस्थिति पर विचार करेंगी, जो इधर कई प्रान्तों में पैदा हो रही है।

—अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, २।७।१९३१।

९१. संयुक्त प्रान्त में दमन

सुल्तानपुर में

स्थानीय महासभा समिति के मन्त्री लिखते हैं—

“यह खूब जानी हुई बात है कि इस प्रान्त के काश्तकार अपने लगान का आधा भी अदा करने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी इस जिले के ठिकानों के कोर्ट आव वाईस के मैनेजर, तालुकेदार और दूसरे छोटे-मोटे जमींदार किसानों के साथ जोर-जबर्दस्ती करके और उन्हें दबाकर उनसे पूरा लगान वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठिकानों के कोर्ट आव वाईस के मैनेजर ने फौजदारी दफा १०७ के अनुसार कई जत्तों में कुछ गांवों के काश्तकारों पर मामला चलाने की पहल की है। और तालुकेदारों ने उनका अनुसरण किया है। इस तरह इस दफा के मुताबिक करीब ९० आदमियों पर केस चलाये गये हैं। भवन शाहपुर के तालुकेदार यनाम बेनो प्रसाद वर्गैरा का जो केस मुसाफिर खां एस० टी० आ० की अदालत में पेश है उममें काश्तकार लगान अदा करने को तैयार थे, लेकिन उन्हें बरी करने के लिए यह पर्याप्त नहीं समझा गया और उनसे कहा गया कि वे तालुकेदारों से माफी मांगें और अपने गांव में जो राष्ट्रीय झण्डे उन्होंने लगा रखे हैं उन्हें निशान डालें। उनके ऐसा करने से इन्कार करने पर वे गिरफ्तार करके ता० १८ जून १९३१ के दिन इस बिना पर जेल हवालात भेज दिये गये कि वे नमाज के लिए गिरफ्तार हैं—यह मानकर कि बहुत सम्भव है कि वे मुल्त को भग करेंगे और मार्चमिद शानि में खलल डालेंगे। इसलिए या तो उन्हें मामले को अगली मुसाफिर के वरत प्रतिग होने के लिए जमानत देनी चाहिए या जेल जाना चाहिए। यदि इन मामलों की

सुनवाई कई बार हो चुकी थी और इस दरम्यान नतीजा कुछ भी न निकला था, काश्तकार और उनके सलाहकार ऐसे दृष्टिपाक के लिए तैयार न थे, फलतः ये बेचारे जेल में सड़ रहे हैं।

“सरकारी अधिकारी ऐसे भाव से गांधी-इरविन समझौते का पालन कर रहे हैं! फौजदारी दफा १४४ का बेखटके उपयोग किया जा रहा है। जिला महासभा समिति के तमाम खास-खास लोगों को, जिनमें सभापति स्वामी नारायण देव, उपसभापति पं० रामलाल और संगमलाल वकील और मन्त्री श्री पी० टी० सत्यदेव शास्त्री भी शामिल हैं, इस तरह की नोटिसें मिली हैं। इस स्थान के स्थानापन्न डिप्टी कमिश्नर इस बात के लिए अपनी शक्ति भर कोशिश कर रहे हैं कि लन्दन में दुबारा गोलमेज परिषद के करने से बहुत पहले वह महासभा की प्रवृत्तियों को कुचल डालें।”

मथुरा में

स्थानीय महासभा के मन्त्री लिखते हैं—

“२६ जून की रात को नैझील में तेज के श्री रघुवीर सिंह के सभापतित्व में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। एकाएक कुछ कान्स्टेबलों के साथ सब-इन्सपेक्टर पुलिस, गांव का चौकीदार और कुछ दूसरे लोग सभास्थान पर आ पहुंचे और जबर्दस्ती सभा भंग करने के लिए आगे बढ़े। खैर जिला अलीगढ़ की तहसील महासभा समिति के सभापति श्री जगन्नाथ जी को, जो उस वक्त भाषण कर रहे थे, उन्होंने गालियां दीं और धमकी देने तथा जोर-जबरदस्ती का प्रदर्शन करने पर भी श्रोताओं में से जिन लोगों ने तितरबितर होने से इन्कार किया वे या तो सभास्थान से घसीट कर बाहर निकाले गये या धक्का देकर वहां से दूर हटाये गये। जब कुछ लोगों ने सब-इन्सपेक्टर पुलिस से यह कहा कि वह पुलिस को ऐसा व्यवहार करने से रोके, तो वह उबल पड़ा और उन्हें गाली देने लगा। यही नहीं, उसने खुद लोगों को पुलिस से पिटवाया भी। लाठी की चोट के कारण नैझील के श्री घूरेलाल बेहोश हो गये और उन्हें सिर पर १ इंच गहरा तथा दो इंच चौड़ा घाव हो गया। उन्हें शरीर के दूसरे कई भागों पर, जैसे कि पैर, पीठ, छाती, चूतड़ वगैरह पर भी बहुतेरी लाठियां पड़ीं। इतने से सन्तुष्ट न होकर पुलिस ने उनके लड़के पर भी हमला किया और श्री इन्द्रमणि, खैर तहसील महासभा समिति के सभापति पण्डित जगन्नाथ और वहीं के कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री भूपति सिंह और दामोदर भी पुलिस के इस आक्रमण के शिकार हुए।”

इन आरोपों के रहते हुए और अखबारों में छपे हुए लखनऊ के इस संवाद

के सामने कि लगभग ७०० मुकदमे उधर पेश हैं, इस सूचना से विश्वास पैदा नहीं होता कि जिन गुप्त सरक्यूलरो का जिक्र पिछले सप्ताह इन स्तम्भों में किया गया था, वे वापस ले लिये गये हैं। अगर इस वापसी के बाद सब जगह की स्थिति में इस तरह सुधार न हुआ और मुकदमे बन्द न हुए तो इस वापसी का कोई अर्थ नहीं। यह तो एक पकड़ी हुई भूल को नाम मात्र के लिए सुधारना ही हुआ। युक्तप्रान्त में पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त के मार्फत महासभा और सरकार के बीच एक सम्बन्ध स्थापित हो गया था। सरकार इस बात की शिकायत नहीं कर सकती कि पन्तजी मदद करने को राजी न थे या कांग्रेस का प्रभुत्व उसके कार्यकर्त्ताओं पर से उठ गया था। सन्धि के इन दिनों में सभा का जबरदस्ती तितर-बितर किया जाना कभी न्यायोचित नहीं हो सकता। गत २४ मई को जब मैं मथुरा से होकर गुजर रहा था, वहाँ के लोगो ने मुझे मथुरा से कुछ दूर स्थित विजरी गांव में पुलिस के घावे का किस्सा सुनाया था। मैंने लोगो को सलाह दी थी कि वे उच्चाधिकारियों से इस बात की शिकायत करें। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मैंने जानबूझ कर यह समाचार रोक रक्खा, हालांकि इस सम्बन्ध में तफसीलवार लेखा मेरे पास मौजूद था।

— हि० न० जी०, १।७।१९३१।]

९२. गणेशशंकर-स्मारक

गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक कोष की यह अपील जनता के सामने बहुत असे से पेश है। इस अपील पर प० जवाहरलाल ने और दूसरो ने, जो स्वर्गीय विद्यार्थी जी के व्यक्तिगत मित्र और साथी थे, दस्तखत किये हैं।

श्री श्रीप्रकाश सेवाश्रम, बनारस छावनी, मन्त्री और कोषाध्यक्ष हैं। कोष की तमाम रकमें उन्ही को भेजनी चाहिए। इस स्मारक के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

१. हिन्दुओं तथा मुसलमानों की रक्षा करने हुए, गणेशशंकर ने जिन जगह देह छोड़ी वहाँ फव्वारा या स्तम्भ या ऐसा ही कोई स्मारक-चिह्न बनाना।

२. 'प्रताप ट्रस्ट' की महायत्ना करना। गणेशशंकर ने यह ट्रस्ट बनाकर अपने प्रसिद्ध पत्र 'प्रताप' की व्यवस्था इसके गुप्तद्वार पर दी थी। उनमें भारत-वर्ष की मुख्य सेवा इस पत्र के द्वारा हुई है। 'प्रताप' ने नीचे की मजदूरी करने के लिए उसके ट्रस्ट की महायत्ना करनी है।

३. कानपुर जिले के नरवल गांव में स्थापित आश्रम की मदद करना। इस आश्रम के द्वारा करीब २०० गांवों का संगठन हुआ है। कताई और खादी-प्रचार इस आश्रम के कार्य के मुख्य अंग हैं।

४. शेष रकम संयुक्त प्रान्तीय समिति को इस शर्त पर दी जाय कि वह उस द्रव्य द्वारा गणेशशंकर राष्ट्रीय सेवा-संघ की स्थापना करे। यह संघ संयुक्त प्रान्तीय सेवा-संघ के ढंग पर ही यानी प्रान्त के पूरे समय के सेवकों की मदद करने के लिए ही, कायम किया जाय।

स्मारक समिति ने सिर्फ एक लाख रुपये के लिए अपील की है। मेरी राय में स्मारक के उद्देश्य के लिए, और स्व० विद्यार्थी जी के स्मारक के लिए यह रकम बहुत ही कम है। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि जल्दी ही इसका जवाब मिलेगा जिससे समिति धन-संग्रह का काम वन्द करके स्मारक का काम शुरू कर सके।

मो० क० गांधी

— गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ३०।७।१९३१।]

९३. युवतप्रान्त में अत्याचार

यू० पी० में जगह-जगह कांग्रेस के कार्य में बाधा डाली जाती है। शान्ति-पूर्ण सभाएं भंग कर दी जाती हैं और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर अत्याचार किये जाते हैं। उदाहरणार्थ मथुरा जिले के बझारी गांव में २० मई को तीन लारियों पर पुलिस वाले पहुंचे। प्रायः हर एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता के घर पर हमला किया। राष्ट्रीय झण्डे छीन कर फाड़े और जला डाले गये। लोगों पर डकैती जैसे भयंकर झूठे अभियोग लगाये जाकर उनके खिलाफ झूठे सबूत गढ़े जा रहे हैं। नौझील में (मथुरा) में २६ जून को एक शान्तिपूर्ण सभा जबरदस्ती भंग कर दी गई। जिन लोगों ने हटने से इन्कार कर किया वे घसीट कर अलग कर दिये गये। लाठियां भी चलाई गईं। लाठी की मार से श्री गोरेलाल बेहोश हो गये। रयाल मे रहमत उल्ला नामक कांग्रेस-कार्यकर्त्ता को पुलिसवालों ने १० जुलाई को जूते से पीटा और गांव छोड़कर जाने को तरह-तरह की धमकियां दी। मथुरा जिले के ५३ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर दफा १०८ (नेकचलनी की जमानत मुचलके दाखिल करने) के और सुल्लतानपुर और बहराइच जिला कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख कार्यकर्त्ताओं पर १४४ दफा के मुकदमे चल रहे हैं। वाराणसी भर में १४४

दफा लगा दी गई है। रायवरेली में ३०० मुकदमें चल रहे हैं, पचो, सरपचो और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को फसाने के लिए १४४ दफा का प्रयोग किया जा रहा है। समन में साफ लिख दिया जाता है कि यदि तुम पूरा लगान अदा कर दो, जमींदार से माफी मागो, अपने घर और गांव से राष्ट्रीय झण्डा हटा दो और कांग्रेस के स्वयंसेवकों की भर्ती करना छोड़ दो तो मुकदमा उठा लिया जायगा। ७ जून को बाराबकी के डिप्टी कमिश्नर ने ददरा के लोगों को कांग्रेस से अलग हो जाने और गांधी टोपी उतार देने के लिए दबाया और इस प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत कराने की कोशिश की कि कांग्रेस-कमेटी से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। २२ जून को रामनगर थाने का दारोगा एक गांव के तीन आदमियों को गिरफ्तार कर ले गया और दूसरे लोगों को धमकाया कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग न हुए तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। वस्ती में जिला मैजिस्ट्रेट ने खुले तौर पर गांधी टोपी लगाने की मनाई की और गोडा जिले में इसी कारण एक कार्यकर्त्ता बुरी तरह पीटा गया। कु० राघवेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी कमिश्नर से मिलने गये तो उन्हें यह धमकी दी गई कि इस जिले में कांग्रेस का काम बन्द न हुआ तो आपके हक में ठीक न होगा।

सरकारी कर्मचारियों के इशारे से नहीं तो उनकी उपेक्षा के कारण जमींदारों के जरिए भी लोग बुरी तरह सताये जा रहे हैं। रायवरेली जिले के तालुकेदारों ने सरकार की सहायता का वचन पाकर लगान की वसूली में लोगों पर पाशविक अत्याचार किये। उनके सघटित आक्रमण से हाल ही में एक किसान की जान फूट गई और नाक की हड्डी टूट गई। एक गर्भवती स्त्री मारते-मार्ते बेहोश कर दी गई। बहराइच जिले के नानपारा में पुलिस और जमींदारों ने मिलकर कांग्रेस स्वयंसेवकों और किसानों को मारा और प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और कई स्वयंसेवकों के घर जला दिये गये। गोडा जिले की बलरामपुर रियासत के बरईपुर गांव को मई के पहिले हफ्ते में पुलिस और तालुकेदार के आदमियों ने घेर लिया; लोगों को फौरन लगान दाखिल करने को मजबूर किया; उन्होंने दो दिन की मुहलत मांगी, वह तक न देकर उन्हें बुरी तरह पीटा गया और फिर उनमें से २३ आदमी कई दफाएँ लगाकर गिरफ्तार कर लिए गये। तीसरे दिन फिर २५० आदमियों के साथ उन गांव पर चढ़ाई की गई। किसानों तक को धमके-मुक्के ताने पड़े, वे नहीं और बेइज्जत हो गईं। मार में एक आदमी मर तक गया। लोगों के घरों में अनाज निगाल कर मिट्टी के घोंटों में ढाल दिया गया। निमरिया गांव में तीन दिन तक किसी आदमी को मार के निम्नो हुए से पानी न भरने दिया गया; लगान चुका देने पर ही उन्हें पानी भरने की

इजाजत मिली। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ एक घोर अनुचित कार्य किये जाने की भी शिकायत मिली है।

इलाहाबाद जिले में किसानों को जूतों और डण्डों से पीटा जाना, भाले और दूसरे हथियारों से काम लिया जाना और किसानों को तंग और बेइज्जत करने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, सबके काम लिया जाना आम बात रही है। गोरखपुर जिले में जमींदारों ने खूब मनमानी चला रखी है। नमूने के लिए सिर्फ दो घटनाएं दी जाती हैं। ३१ अप्रैल को सिसवा बाजार के जमींदार ने १५० बदमाशों के साथ खेसरो, गिदवापाल, मनसा, छपरा और अहरोली गांवों पर चढ़ाइयां की और राजवली नव्वा, लूनिया, भीमल और चौकर का माल-असबाब लुटवा लिया। राजनगर में एक जमींदार ने पुलिस की सहायता से किसानों पर गोली चलाई। एक आदमी मर गया। किसानों को घूप में खड़ा कर मुर्गा बनाना, जूतों से पीटना और बिना जाबते की कार्रवाई के उनके माल-मवेशी जब्त कर लेना मामूली बात हो रही है। उन्नाव में लाठी-डण्डे के अन्यायुन्व प्रयोग, ताले तोड़कर दरवाजा उतार कर घर में घुस जाने, स्त्रियों को अपमानित करने और उनके गहने लूट लिये जाने के अनेक उदाहरण हैं। आगरा जिले में किसानों से सरकारी कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ छोड़ो, तब छूट मिल सकती है। इसीलिए सैकड़ों गांवों को छूट नहीं मिली।

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, २७।८।१९३१।]

९४. हमारी असफलता

इलाहाबाद का दंगा

इलाहाबाद में—जो कि महासभा (कांग्रेस) का सदर मुकाम है—साम्प्रदायिक दंगा होने और उसके लिए पुलिस ही नहीं बल्कि फौज को भी बुलाने की जरूरत पड़ने से मालूम पड़ता है कि महासभा अभी इस योग्य नहीं हुई कि ब्रिटिश सत्ता का स्थान ले ले। यह बात चाहे जितनी नागवार लगे, लेकिन अच्छा यही है कि हम इस नग्न सत्य को महसूस करें और उसका मुकाबला करें।

महासभा सारे भारत के प्रतिनिधित्व का दावा करती है, न कि सिर्फ उन थोड़े से लोगों का जो कि उसके सदस्य हैं। इसलिए जो लोग उसके विरोधी हैं और जो हो सके तो इसे कुचल भी डालेंगे, उनका भी इसे प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

जबतक हम इस दावे को इस अच्छाई के साथ सिद्ध न करें तबतक हम ऐसी स्थिति में नहीं हो सकते कि ब्रिटिश सरकार को हराकर स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपना काम चला सकें।

ब्रिटिश शासन को चाहे हम हिंसा से हटाना चाहें या अहिंसा से, यह बात तो दोनों ही सूरतों में लागू होती है।

बहुत सम्भव है कि जब ये पक्षिया छपकर प्रकाशित होंगी तबतक इलाहाबाद तथा अन्य स्थानों में शान्ति स्थापित हो चुकी होगी। मगर एक सत्ता के रूप में महासभा की सम्पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता का स्थान लेने की तैयारी है या नहीं, इस बात की जाच-पड़ताल करने में हमें उससे कोई मदद नहीं मिलेगी।

कोई भी कांग्रेसवादी गम्भीरता के साथ इस बारे में सन्देह नहीं करेगा कि इस समय महासभा ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह जो चाहे सो कर सके। अगर उसमें ऐसी सामर्थ्य हो तो वह इसके लिए किसी के कहने की प्रतीक्षा नहीं करेगी। लेकिन हरेक कांग्रेसवादी का यह विश्वास है कि महासभा तेजी के साथ ऐसी संस्था बन रही है। हरिपुरा की ज्वलन्त सफलता को इस बात के अत्यन्त ठोस सबूत के रूप में पेश किया जायगा।

ये दगे और दूसरी चन्द बातें ऐसी हैं जिनपर हमें ठहरकर यह सोचना ही चाहिए कि क्या सचमुच महासभा का विकास हो रहा है और वह अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है? मुझे यह मानना ही पड़ेगा कि यह दावा करने का अपराधी मैं ही हूँ। क्या ऐसा करने में मैंने जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी नहीं की?

मेरा यह विश्वास है कि महासभा की व्यापक वृद्धि उसके द्वारा अहिंसा की नीति का स्वीकार और पालन करने से हुई है। फिर वह चाहे कितनी ही अपूरी क्या न हो। लेकिन अब कांग्रेसी अहिंसा के रूप पर विचार करने का बयन आ गया है। सवाल यह है कि यह अहिंसा कमजोर और अनहायो की बहिना है या बलवान और सशक्तों की? अगर कमजोरों की हो तो यह हमें अपने ध्येय पर कभी नहीं पहुँचायेगी। बल्कि देर तक इसका पालन किया गया तो हमें हमेंना के लिए स्वराज्य के अयोग्य बना देगी। क्योंकि कमजोर और अनहाय तो अन्त में इसलिए अहिंसक बनते हैं कि इसके सिवा वे कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन वस्तुतः उनके दिलों में हिंसा समाई रहती है और उनके प्रदर्शन के लिए वे अक्सर अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। अतः कांग्रेसवादियों के लिए यह जल्दबाजी कि वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस बात की जांच करें कि उनकी अहिंसा

किस किस्म की है। अगर उसका मूल सच्ची ताकत में न हो तो महासभा के लिए सबसे अच्छी और ईमानदारी की बात यह होगी कि वह ऐसी घोषणा करके अपने व्यवहार में आवश्यक रहो बदल कर ले।

अब तक याने सत्रह साल तक अहिंसा पर अमल कर लेने के बाद महासभा को इतनी सामर्थ्य तो हो ही जानी चाहिए कि वह कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों ऐसे स्वयंसेवकों की अहिंसक सेना खड़ी कर सके जो उन सब अवसरों पर काम आ सकें जिनके लिए कि पुलिस और फौज की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि शान्ति-स्थापना के लिए मरनेवाले एक वीरगुप्ता ही नहीं बल्कि सैकड़ों सामने आ सकें और अहिंसक सेना हथियारबन्द सैनिकों की तरह न केवल दंगे के वक्त बल्कि शान्ति के समय भी काम करें। ये सैनिक बराबर ऐसी रचनात्मक हलचलों में लगे रहेंगे जिनसे कि दंगों का होना ही नामुमकिन हो जाय। साथ ही जिस प्रकार उनका यह फर्ज होगा कि वे विविध जातियों को सम्मिलित करने के अवसर ढूँढते रहें, शान्ति का प्रचार-कार्य करते रहें, ऐसी हलचलों में लगे रहें जिससे अपने मुहल्ले या डिवीजन के हरेक मर्द-औरत बच्चे से सम्पर्क बना रहे और भीड़ के क्रोध को शान्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहें। कुछ सौ या कुछ हजार ऐसी निर्दोष मृत्युएं ऐसे दंगों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। जानबूझ कर भीड़ के क्रोध का शिकार होनेवाले कुछ सौ तरुण स्त्री-पुरुषों की आहुति ऐसे पागलपन का मुकाबला करने के लिए पुलिस और फौज-प्रदर्शन की बनिस्वत निश्चय ही किसी भी दिन एक सस्ता और बहादुराना उपाय ही होगा।

यह कहा जाता है कि जब हम स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे तब दंगे तथा अन्य ऐसी बातें नहीं होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वतन्त्रता की लड़ाई के दमियान अगर हम अहिंसात्मक कार्य के तत्व को अच्छी तरह समझ कर हरेक कल्पनीय परिस्थिति में उसका इस्तेमाल न करें तो हमारी यह आशा थोथी ही होगी। जिस हद तक कि कांग्रेसी मन्त्रियों को पुलिस या फौज का सहारा लेना पड़ा है उस हद तक मेरी राय में हमें अपनी असफलता मंजूर करनी ही चाहिए। क्योंकि दुर्भाग्य-वश यह बिल्कुल ठीक है कि मन्त्री लोग इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते थे। अतः मेरी ही तरह अगर हरेक कांग्रेसवादी और कांग्रेस-कार्य-समिति भी, यह सोचती हो कि हम असफल हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि हम असफल क्यों हुए?

—अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २६।३।१९३८।]

९५. कमला नेहरू-स्मारक

गत १६ तारीख को इलाहाबाद में मुझे कमला नेहरू-अस्पताल की आधार-शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह अस्पताल एक सच्ची देश-भेविका और महान् आध्यात्मिक सौन्दर्य रखनेवाली महिला का न केवल उपयुक्त स्मारक होगा, बल्कि उन्हें दिये हुए मेरे इस वचन की पूर्ति भी उससे हो जायगी कि उनकी मृत्यु के बाद भी मैं यह देखते रहने का प्रयत्न करता रहूँगा कि जिस काम की उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रखी थी वह ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। वह अपने स्वास्थ्य की शोध में यूरोप जा रही थी। उनकी वह यूरोप-यात्रा मृत्यु-शोध की यात्रा साबित हुई। जाते वक्त उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं या तो उनके साथ-साथ बम्बई तक चला या उन्हें देखने सीधे बम्बई पहुँच जाऊँ। मैं बम्बई गया। उन्हें जो थोड़ा-सा वक्त मैं दे सका उस बीच में उन्होंने मुझसे कहा—“अगर मेरा शरीर यूरोप में छूट जाये, तो जवाहरलाल जी ने स्वराज्य-भवन में जो अस्पताल खोल रखा है और जिसे कायम रखने के लिए मैंने इतना तमाम परिश्रम किया है उसे देखते रहने का आप प्रयत्न करते रहेंगे न कि उनकी दुनियादी स्थायी हो गई है?” मैंने उन्हें वचन दे दिया कि मुझसे जो कुछ हो सकेगा वह जरूर करूँगा। इस स्मारक-कोष के लिए जो अपील निकाली गई थी उसमें मेरे शामिल होने का आधार अंशतः मेरा यह वचन भी था। परिस्थितियों से विवश होकर घन-संग्रह के काम में अधिक सक्रिय भाग नहीं ले सका। अपील पाँच लाख के लिए की गई थी, पर आधी ही रकम आई है। स्मारक का शिलान्यास करते समय मैंने उपस्थित विराट् जन-समूह से अपील की, जिसमें धनी थे और गरीब भी थे कि जो कमी रह गई है उसे वे पूरा कर दें।

विज्ञ जनों के संगठन के लिए यह चीज आसान होनी चाहिए थी कि इतने अच्छे कार्य और एक महान् पुण्यस्मृति के लिए इतना धन एकत्र हो जाता।

ट्रस्टियों में जीवराज मेहता और विद्यानचन्द्र राय जैसे भाग्य-विगतान सुयोग्य डाक्टर हैं। अस्पताल को ठीक तरह से बनवाने की ओर उचित संगठन तथा प्रबन्ध की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। मुझे आशा है कि न केवल परार्थ आर्थिक कमी ही जल्द पूरी हो जायगी बल्कि अस्पताल के मान्य इन्सपेक्टर के लिए उपयुक्त स्टाफ जुटाने में भी उम्मेदों को तोंद पड़ित होनी होगी।

—अग्रेजी। इलाहाबाद, २०।११।१९३९। ह० ज०। १० से०, २५।११।१९३९।

किस किस्म की है। अगर उसका मूल सच्ची ताकत में न हो तो महासभा के लिए सबसे अच्छी और ईमानदारी की बात यह होगी कि वह ऐसी घोषणा करके अपने व्यवहार में आवश्यक रहो बदल कर ले।

अब तक याने सत्रह साल तक अहिंसा पर अमल कर लेने के बाद महासभा को इतनी सामर्थ्य तो हो ही जानी चाहिए कि वह कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों ऐसे स्वयंसेवकों की अहिंसक सेना खड़ी कर सके जो उन सब अवसरों पर काम आ सकें जिनके लिए कि पुलिस और फौज की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि शान्ति-स्थापना के लिए मरनेवाले एक वीरगुप्ता ही नहीं बल्कि सैकड़ों सामने आ सकें और अहिंसक सेना हथियारबन्द सैनिकों की तरह न केवल दंगे के वक्त बल्कि शान्ति के समय भी काम करें। ये सैनिक बराबर ऐसी रचनात्मक हलचलों में लगे रहेंगे जिनसे कि दंगों का होना ही नामुमकिन हो जाय। साथ ही जिस प्रकार उनका यह फर्ज होगा कि वे विविध जातियों को सम्मिलित करने के अवसर ढूँढते रहें, शान्ति का प्रचार-कार्य करते रहे, ऐसी हलचलों में लगे रहें जिससे अपने मुहल्ले या डिवीजन के हरेक मर्द-औरत बच्चे से सम्पर्क बना रहे और भीड़ के क्रोध को शान्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहें। कुछ सौ या कुछ हजार ऐसी निर्दोष मृत्युएं ऐसे दंगों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। जानबूझ कर भीड़ के क्रोध का शिकार होनेवाले कुछ सौ तरुण स्त्री-पुरुषों की आहुति ऐसे पागलपन का मुकाबला करने के लिए पुलिस और फौज-प्रदर्शन की वनिस्वत निश्चय ही किसी भी दिन एक सस्ता और बहादुराना उपाय ही होगा।

यह कहा जाता है कि जब हम स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे तब दंगे तथा अन्य ऐसी बातें नहीं होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वतन्त्रता की लड़ाई के दमियान अगर हम अहिंसात्मक कार्य के तत्व को अच्छी तरह समझ कर हरेक कल्पनीय परिस्थिति में उसका इस्तेमाल न करें तो हमारी यह आशा थोथी ही होगी। जिस हद तक कि कांग्रेसी मन्त्रियों को पुलिस या फौज का सहारा लेना पड़ा है उस हद तक मेरी राय में हमें अपनी असफलता मंजूर करनी ही चाहिए। क्योंकि दुर्भाग्य-वश यह विल्कुल ठीक है कि मन्त्री लोग इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकते थे। अतः मेरी ही तरह अगर हरेक कांग्रेसवादी और कांग्रेस-कार्य-समिति भी, यह सोचती हो कि हम असफल हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि हम असफल क्यों हुए?

—अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २६।३।१९३८।]

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्त निबोधत ॥

अर्थात् जिस धर्म को राम-द्वेषहीन, ज्ञानी सन्तो ने अपनाया है, और जिसे हमारा हृदय और बुद्धि भी स्वीकार करती है, वही सद्धर्म है।

अगर धर्म ऐसा न रहा, तो वह वच नहीं सकेगा। मैं अपने पत्र-लेखकों को अलग-अलग जवाब नहीं दे सका हूँ, इसके लिए वे मुझे क्षमा करें। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे गुस्सा छोड़ें और इस व्याह को अपने आशीर्वाद दें। मुझे मिले हुए पत्रों से अज्ञान, असहिष्णुता और अरुचि के भाव टपकते हैं, उनमें एक प्रकार की ऐसी अस्पृश्यता है, जिसे कोई ठीक नाम देना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए वह भयकर भी है।
— सेवाग्राम, २।३।१९४२। ह० से०, ८।३।१९४२।]

९७. तिहरी बेहूदगी

‘नेशनल हेराल्ड’ सिर्फ एक समाचारपत्र ही नहीं, बल्कि एक सन्या है। उसके संचालक-मण्डल के सदस्यों का उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या आर्थिक हित नहीं। उसकी स्थापना पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केवल हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ ऐसे प्रतिष्ठित पत्र की जमानत जम्बू हो सकती है। मचमुच तो जमानत ही क्यों, सरकार को अपने युद्ध-प्रयत्न में उनकी अधिक-से-अधिक जितनी मदद मिल सके, उस सबकी दरकार है। उनके इक्के-दुक्के वाक्यों को वास्तविक प्रसंग से अलग करके उनका नाजायज फायदा भी उगने उठाया है। बहरहाल कुछ भी हो, आखिर सरकार इस दमन-नीति में आशा किन बातों रखती है? इस जमानत-जम्बू को युक्तप्रान्त के भूतपूर्व मन्त्री काग्रेस के कार्यकर्त्ता और नेशनल हेराल्ड के डायरेक्टर रफी अहमद क़िदवाई की गिरफ्तारी और नजरबन्दी के साथ मिलाकर देखिए। फिर इन दोनों कार्रवायियों के माध्यम से भारतीय काग्रेस कमिटी के दफ्तर की बेहूदा तलाशी को देखाएँ, तो इन दुर्गम प्रकरणों की सारी तन्वीर हमारी आँखों के सामने गड़ी होती है। मेरी राय में यह तिहरी कार्रवाई राष्ट्रीय युद्ध-प्रयत्न के रान्ते में एक बड़ी ग़ाम्छ है। जब एक ऐसी दीवानी हरकत है कि जैसे हम जपान को ग़ाम्छा हिन्दुस्तान में ग़ाम्छों का निमन्त्रण ही देना चाहते हो। मैंने इस विदेशी सरकार को अपने हिन्दुस्तान के हक में राजपाट छोड़ कर, फिर चाहे उसे कोई भी समझे, ग़ाम्छ में विश्वास होने की जो सलाह दी है, वह इस बात की यथार्थता को निन्दित करती है। उसके अन्त में अन्वयता दिलेरी की ज़रूरत है। इसमें ग़तरा तो है ही।

९६. कुमारी इन्दिरा नेहरू की सगाई

श्री फीरोज गांधी के साथ कुमारी इन्दिरा नेहरू की सगाई के सवाल को लेकर इधर मेरे पास ढेरों पत्र आये हैं। कई पत्र क्रोध और गाली से भरे हैं और कुछ में दलीलें देने की कोशिश की गई है। एक भी पत्र ऐसा नहीं है, जिसमें श्री फीरोज गांधी की अपनी योग्यता के बारे में कोई शिकायत हो। पत्र-लेखकों की दृष्टि में उनका एकमात्र अपराध यही कि वह पारसी हैं। मैं हमेशा से इस बात का घोर विरोधी रहा हूँ कि स्त्री-पुरुष सिर्फ व्याह के लिए अपना धर्म बदलें। मेरा यह विरोध आज भी कायम है। धर्म कोई चादर या दुपट्टा नहीं, कि जब चाहा, ओढ़ लिया, जब चहा उतार दिया। इस व्याह में धर्म बदलने की कोई बात ही नहीं है। श्री फीरोज का नेहरू-परिवार के साथ बरसों पुराना धरोपा है; स्व० श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी में श्री फीरोज ने असें तक उनकी तीमारदारी की थी। और इसीलिए कमलाजी के मन में फीरोज के लिए आत्मीय का-सा भाव था। यूरोप में कुमारी इन्दिरा की बीमारी के वक्त भी इनकी बड़ी मदद रही थी। यहां से दोनों में मित्रता पैदा हुई। यह मित्रता संयमवाली थी। इसमें से आपसी चाह पैदा हुई। मगर दोनों में से किसी ने यह नहीं चाहा कि वे पण्डित जवाहरलाल की सम्मति और आशीर्वाद के बिना व्याह कर लें। जब जवाहरलाल जी को विश्वास हो गया कि इस आकर्षण की तह में स्थिरता है, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। लोग जानते हैं कि नेहरू परिवार के साथ मेरा कितना घना सम्बन्ध है। मैंने दोनों से बातचीत की। अगर यह सगाई स्वीकार न की जाती, तो वह क्रूरता होती। जैसे-जैसे समय बीतता जायगा, इस तरह के विवाह बढ़ेंगे, और उनसे समाज को फायदा ही होगा। फिलहाल तो हममें आपसी सहिष्णुता का माद्दा भी पैदा नहीं हुआ है। लेकिन जब सहिष्णुता बढ़कर सर्वधर्म-समभाव में बदल जायगी, तो ऐसे विवाह स्वागत-योग्य माने जायंगे। आनेवाले समाज की नवरचना में जो धर्म संकुचित रहेगा और बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, वह टिक न सकेगा। क्योंकि उस नवनिर्माण में हर एक चीज़ का मूल्य नये ढंग से ही कूटा जायगा। मनुष्य की कीमत उसके चरित्र के कारण होगी; धन, पदवी या कुल के कारण नहीं। मेरी कल्पना का हिन्दूधर्म, मात्र एक संकुचित सम्प्रदाय नहीं। वह तो एक महान् और सतत विकास का प्रतीक है, और काल की तरह ही सनातन है। उसमें जरथुस्त्र, मूसा, ईसा, मुहम्मद, नानक और ऐसे दूसरे कई धर्म-संस्थापकों के उपदेशों का समावेश हो जाता है। उसकी व्याख्या इस प्रकार है—

भारत-भूषण मालवीयजी महाराज के लिए कहा जा सकता है—मालवीयजी गये, मालवीय जी अमर हो। मालवीयजी हिन्दुस्तान के लिए पैदा हुए और हिन्दुस्तान के लिए किये गये अपने कामों में जीते हैं। उनके काम बहुत हैं। बहुत बड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा हिन्दू विश्वविद्यालय है। गलती से उसे हम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानते हैं। उस नाम के लिए दोष मालवीयजी महाराज का नहीं, उनके पैरोकारों का रहा है। मालवीयजी महाराज दासानुदास थे। दास लोग जैसा करते थे, वैसा वह करने देते थे। मुझे पता है कि यह अनुकूलता उनके स्वभाव में भरी थी। यहाँ तक कि वाज्र दफा वह दोष का रूप ले लेती थी। लेकिन 'समर्थ को नहीं दोष गोसाईं' वाली बात मालवीयजी महाराज के बारे में भी कही जा सकती है। उनका प्रिय नाम तो हिन्दू विश्वविद्यालय ही था। और यह सुधार तो अब भी करने लायक है। इस विश्वविद्यालय का हर एक पत्थर शुद्ध हिन्दू धर्म का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। एक भी मकान पश्चिम के जड़वाद की निशानी न हो, बल्कि अध्यात्म की निशानी हो। और जैसे मकान हो, वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी भी हों। आज है? प्रत्येक विद्यार्थी शुद्ध धर्म की जीवित प्रतिमा? नहीं है, तो क्यों नहीं है? इस विश्वविद्यालय की परीक्षा विद्यार्थियों की सख्या से नहीं बल्कि उनके हिन्दू धर्म की प्रतिमा होने से ही हो सकती है, फिर भले वे थोड़े ही क्यों न हों।

मैं जानता हूँ कि यह काम कठिन है। लेकिन यही इस विद्यालय की जड़ है। अगर यह ऐसा नहीं है, तो कुछ नहीं है। इसलिए स्वर्गीय मालवीयजी के पुत्रों का और उनके अनुयायियों का धर्म स्पष्ट है।

जगत् में हिन्दू धर्म का क्या स्थान है? उसमें आज क्या दोष है? वे कैसे दूर किये जा सकते हैं? मालवीयजी महाराज के भक्तों का कर्तव्य है कि वे इन प्रश्नों को हल करें। मालवीयजी अपनी स्मृति छोड़ गये हैं। उसी स्थायी रूप देना और उसका विकास करना उनका श्रेष्ठ स्मृति-स्तम्भ होगा।

विश्वविद्यालय के लिए स्व० मालवीय जी ने काफी द्रव्य दान दिया था, लेकिन बाकी भी काफी रहा है। इस काम में तो हर एक आदमी हाथ बँटा सकता है।

यह तो हुई उनकी बाह्य प्रवृत्ति। उनका आन्तरिक जीवन विमुक्त था। वह दया के भण्डार थे। उनका शास्त्रीय ज्ञान बढ़ा था। भाग्यवत उनकी प्रिय पुस्तक थी। वह ज्ञानी कथाकार थे। उनकी स्मरण-शक्ति तेजस्वी थी। जीवन शुद्ध था, सादा था।

उनकी राजनीति को और दूसरी अनेक प्रवृत्तियों को छोड़ देता हूँ। बिरुदों अपना सारा जीवन सेवा में अर्पित किया था और जो अनेक विमुक्तियाँ रखने

उठाने का जो सामर्थ्य रखते हैं, वह और कोई बहुत कम रखते हैं। उन्हें चाहिए कि जोखिम उठाने की मेरी सूचना को वे स्वीकार करें। तब वे देखेंगे कि वही उनका बड़े-से-बड़ा युद्ध-प्रयास होगा। जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक है अगर कोई भी चीज स्थिति को बचा सकती है, तो वह यही है जो मैंने बताया। इस ओर उनका पहला कदम तो यह होना चाहिए कि ज़रूरी के हुक्म को रद्द करें, रफ़ी साहब को रिहा करें और अ० भा० कां० कमेटी के दफ्तर से छीने हुए कागजात लौटा दें।
—अंग्रेजी। सेवाग्राम, ३१।५।१९४२। ह० से०, ७।६।१९४२।]

९८. डोलापालकी

गढ़वाल जिले में हिन्दू लोग इतने अज्ञान हैं कि वे हरिजन वर राजा (दूल्हा) को डोला-पालकी में या दूसरी किसी सवारी पर बैठकर मन्दिरों, चौराहों या अपने को ऊंचा माननेवाले हिन्दुओं के मोहल्ले से नहीं जाने देते। अब तो ऐसा बुरा रिवाज बरदाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक भाई ने मुझे कानून का मस्विदा भी भेजा है जिसे पास करने पर गायब अज्ञान लोग समझ जायें। और वैसा करना ही चाहिए। हर हालत में, जब कभी ऐसा बर घमेड़ा यानी बरात का जुलूस निकाला जाय तो उसके साथ इन गरीब लोगों की हिफाजत के लिए, एक पुलिस पार्टी रहनी चाहिए। सरकार की तरफ से इशतहार भी बांटे जाने चाहिए कि डोला पालकी या दूसरी किसी सवारी पर बैठने से किसी को रोकना न जाय, रूकावट डालनेवालों को सजा दी जायगी।

—हिन्दी। नई दिल्ली, ६।१०।१९४६। ह० से०, १३।१०।१९४६।]

९९. डोला-पालकी

कहा जाता है कि यू० पी० सरकार ने हुक्म जारी किया है कि जो लोग हरिजन दूल्हों को घोड़ों पर या दूसरी किसी सवारी पर चढ़ने से रोकें उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाय, और रिवाज की बात पेश करके इसका विरोध करने-वालों की न सुनी जाय। इस हुक्म को देखते हुए अब गढ़वाल में डोला-पालकी का झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए।

—अंग्रेजी। कलकत्ता जाते हुए रेल में, २९।१०।१९४६। ह० से०, १०।११।१९४६।]

१००. मालवीय जी सहाराज

अंग्रेजी में एक कहावत है—“राजा गया, राजा हमेगा जियो।” ठीक यही

भारत-भूषण मालवीयजी महाराज के लिए कहा जा सकता है—मालवीयजी गये, मालवीय जी अमर हो। मालवीयजी हिन्दुस्तान के लिए पैदा हुए और हिन्दुस्तान के लिए किये गये अपने कामों में जीते हैं। उनके काम बहुत हैं। बहुत बड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा हिन्दू विश्वविद्यालय है। गलती से उसे हम बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानते हैं। उस नाम के लिए दोष मालवीयजी महाराज का नहीं, उनके पैरोकारों का रहा है। मालवीयजी महाराज दासानुदास थे। दास लोग जैसा करते थे, वैसा वह करने देते थे। मुझे पता है कि यह अनुकूलता उनके स्वभाव में भरी थी। यहां तक कि वाज्र दफ़ा वह दोष का रूप ले लेती थी। लेकिन 'समरथ को नहीं दोष गोसाईं' वाली बात मालवीयजी महाराज के बारे में भी कही जा सकती है। उनका प्रिय नाम तो हिन्दू विश्वविद्यालय ही था। और यह सुधार तो अब भी करने लायक है। इस विश्वविद्यालय का हर एक पत्थर शुद्ध हिन्दू धर्म का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। एक भी मकान पश्चिम के जटवाद की निशानी न हो, बल्कि अध्यात्म की निशानी हो। और जैसे मकान हो, वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी भी हो। आज हैं? प्रत्येक विद्यार्थी शुद्ध धर्म की जीवित प्रतिमा? नहीं है, तो क्यों नहीं है? इस विश्वविद्यालय की परीक्षा विद्यार्थियों की सख्या से नहीं बल्कि उनके हिन्दू धर्म की प्रतिमा होने से ही हो सकती है, फिर भले वे थोड़े ही क्यों न हों।

मैं जानता हूँ कि यह काम कठिन है। लेकिन यही इस विद्यालय की जड़ है। अगर यह ऐसा नहीं है, तो कुछ नहीं है। इसलिए स्वर्गीय मालवीयजी के पुत्रों का और उनके अनुयायियों का धर्म स्पष्ट है।

जगत में हिन्दू धर्म का क्या स्थान है? उसमें आज क्या दोष है? वे कौन दूर किये जा सकते हैं? मालवीयजी महाराज के भक्तों का कर्त्तव्य है कि वे इन प्रश्नों को हल करें। मालवीयजी अपनी स्मृति छोड़ गये हैं। उसकी स्थायी रूप देना और उसका विकास करना उनका श्रेष्ठ स्मृति-स्तम्भ होगा।

विश्वविद्यालय के लिए स्व० मालवीय जी ने काफी द्रव्य झटूटा निता था, लेकिन बाकी भी काफी रहा है। इस काम में तो हर एक आदर्मी हाथ बँटा नाना?।

यह तो हुई उनकी वाह्य प्रवृत्ति। उनका आन्तरिक जीवन सिद्ध था। वह दया के भण्डार थे। उनका शास्त्रीय ज्ञान बड़ा था। भाग्यशाली उनकी प्रिय पुस्तक थी। वह ज्ञानी क्याकार थे। उनकी गौरव-शक्ति तेजस्विनी थी। जीवन शुद्ध था, सादा था।

उनकी राजनीति की ओर दूररी अनेक प्रवृत्तियों की छोड़ देता हूँ। अन्तर्गत अपना सारा जीवन सेवा की अर्पित किया था और जो अनेक विभूतियाँ मने

थे, उनकी प्रवृत्ति की मर्यादा हो नहीं सकती। मैंने तो उनमें से चिरस्थायी चीज ही देने का संकल्प किया था। जो लोग विश्वविद्यालय को शुद्ध बनाने में मदद देना चाहते हैं, वे मालवीयजी महाराज के अन्तर्जीवन का मनन और अनुसरण करने का यत्न करें।

—श्रीरामपुर, २३।११।१९४६। ह० में०, ८।१२।१९४६।]

१०१. स्वर्गीय तोताराम सनाढ्य

वयोवृद्ध तोतारामजी किसी की सेवा लिये वगैर गये। वह सावरमती आश्रम के भूषण थे; विद्वान् नहीं थे, मगर ज्ञानी थे। भजनों के भण्डार होते हुए भी वह गायनाचार्य न थे। वह अपने एकतारे से और भजनों से आश्रम के लोगों को मुग्ध कर देते थे; जैसे वह थे, वैसी ही उनकी पत्नी थी। वह तो तोताराम जी से पहले ही चली गईं।

जहां बहुत से आदमी एक साथ रहते हों, वहां कई प्रकार के झगड़े होते ही हैं। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं है कि जब तोतारामजी या उनकी पत्नी ने उनमें भाग लिया हो, या किसी झगड़े के कभी कारण बने हों। तोतारामजी को घरती प्यारी थी। खेती उनका प्राण थी। आश्रम में बरसों पहले वह आये और उसे कभी नहीं छोड़ा। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष उनकी रहनुमाई के भूखे रहते और उनके पास से अचूक आश्वासन पाते।

वह पक्के हिन्दू थे। मगर उनके मन में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे सब धर्म बराबर थे। उनमें छुआछूत की गन्ध न थी। किसी किस्म का व्यसन न था।

राजनीति में उन्होंने भाग नहीं लिया था, फिर भी उनका देश-प्रेम इतना उज्ज्वल था कि वह किसी के भी मुकाबले खड़ा रह सकता था। त्याग उनमें स्वाभाविक था। उसे वह सुशोभित करते थे।

यह सज्जन फिजी द्वीप में गिरमिटिये मजदूर की तरह गये थे। और दीन-वन्धु एण्डरूज उन्हें ढूंढ़ लाये थे। उन्हें आश्रम में लाने का यश श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को है।

उनकी अन्तिम घड़ी तक उनकी जो कुछ सेवा हो सकती थी, वह भाई गुलाम रसूल कुरैंगी की पत्नी और इमाम साहब की लड़की अमीना बहन ने की थी।

“परोपकाराय सतां विभूतयः” सज्जन पुरुष परोपकार के लिए ही जीते हैं) यह उक्ति तोताराम जी के बारे में अक्षर-अक्षर सच थी।

—गुजराती। नई दिल्ली, १२।१।१९४८। ह० से०, १८।१।१९४८।]

: सात :

गंगोत्री

[उत्तर प्रदेश की भूमि पर लिखी गांधीजी की रचनाएं]

१. तार : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को

लखनऊ से इलाहाबाद आते हुए गाड़ी में

११ मार्च, १९१९

मैं अपनी यात्राओं में जनता की भावनाओं को जितना जान पाया हूँ, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि वह बहुत तीव्र है। सार्वजनिक हित के लिए स्वायत्त्याग करने की आदत न होने के कारण वे अकर्मण्य भले दिखाई दें, परन्तु यदि (रीलट) विधेयक पास करने का प्रयत्न जारी रहा तो कटुता का प्याला लवालब भर जायगा। यद्यपि विरोध के तरीको पर हममें मतभेद है, फिर भी आशा है, आप इन विधेयको के पास किये जाने का विरोध करके जनता की भावना व्यक्त करेंगे।

— गांधी जी के स्वाक्षरो में अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० ६४५१) की फोटो-नकल से। ११।३।१९१९।]

२. तार : वाइसराय के निजी सचिव को

द्वारा प० मोतीलाल नेहरू

इलाहाबाद

११ मार्च १९१९

मैं इस अन्तिम क्षण में फिर परमश्रेष्ठ तथा उनकी सरकार में सादर निवेदन करता हूँ कि वे रीलट विधेयको को पास करने के पहले थोड़ा रुक कर विचार करें। इस कानून के बारे में जनता की राय उचित हो या अनुचित, पर उनकी प्रकटा के बारे में सन्देह की गुंजाइश नहीं है। मुझे यकीन है कि सरकार वर्तमान कटुता-पूर्ण स्थिति को और अधिक कटु नहीं बनाना चाहती। गुप्त विद्रोह होने में सरकार की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि यदि वह लोकमत के मामले स्पष्ट रूप से शुरू गई तो कटुता मिटेगी और उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं एक व्यवस्थित मेल से बम्बई के लिए खाना हो रहा हूँ।

— अंग्रेजी। इलाहाबाद, ११।३।१९१९, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इन्डिया :

होम : पोलिटिकल-ए, मार्च १९१९, सं० २५०।]

३. पत्र : जे० एल० मैफी को^१

लखनऊ से इलाहाबाद आते हुए गाड़ी में

११ मार्च, १९१६

प्रिय श्री मैफी,

मैंने अभी-अभी जो तार आपको भेजा है उसकी प्रतिलिपि साथ में नत्थी कर रहा हूँ। एक विल्कुल ही व्यक्तिगत बात के अतिरिक्त मैं उसमें कुछ और जोड़ना नहीं चाहता। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान मैंने जनरल स्मट्स को जितने भी पत्र भेजे थे वे सब मैं उनके निजी सचिव श्री लेन की मार्फत ही लिखा करता था। जब संघर्ष ने जोर पकड़ा उस समय सरकार के प्रतिनिधि जनरल स्मट्स और विदेशी लोगों का प्रतिनिधि मैं इन दोनों के बीच श्री लेन सच्चे अर्थों में सद्भाव पैदा करनेवाले देवदूत की तरह काम करते रहे। उनके सरल स्वभाव और सौजन्य के बिना कदाचित् संघर्ष का जो सन्तोषजनक परिणाम निकला, वह न निकल पाता। क्या मैं आपसे भी वैसे ही सहयोग की आशा कर सकता हूँ? इसका कारण यह है कि जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में (श्री लेन को कष्ट दिया करता था) उसी प्रकार यहां भारत में भी यदि दुर्भाग्य से संघर्ष लम्बे अर्से तक चला तो मुझे आपको प्रायः कष्ट देना पड़ेगा। और मैं सरकार तथा उन लोगों को जिनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, परस्पर निकट लाने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दूंगा।

मैं इस १३ तारीख को बम्बई में होऊंगा। मेरा स्थायी पता सावरमती तो है ही परन्तु फिलहाल यदि मुझे लेवर्नम (रोड) चौपाटी, बम्बई के पते से पत्र भेजे जायें तो एक दिन पहले मिल जायेंगे।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्री शास्त्रियर से मेरी बहुत देर तक बातचीत हुई है। पर इस मामले में उनके और मेरे बीच आदर्शों का भेद है और मुझे हम दोनों के बीच मतैक्य की कोई गुंजाइश नहीं मिली।

आशा करता हूँ कि अब तक लार्ड चैम्सफोर्ड का ज्वर चला गया होगा और उसके सभी प्रभावों से वह मुक्त हो चुके होंगे।

१. नेशनल आर्काइव्स आफ इण्डिया में संग्रहीत इस पत्र में इलाहाबाद, १२ मार्च १९१९ लिखा है। ऐसा जान पड़ता है कि पत्र यात्रा में लिखवाया गया है किन्तु इलाहाबाद पहुंचने के बाद १२ मार्च को भेजा गया। वैसे गांधी १२ मार्च को बम्बई में थे।

इस प्रकार का व्यक्तिगत पत्र मुझे अपने हाथ से लिखना चाहिए था, परन्तु अपनी हाल की बीमारी के कारण मैं कई दृष्टियों से अशक्त बन गया हूँ। जब मैं लिखता हूँ तब मेरा हाथ कांपने लगता है और बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए मुझे अत्यन्त निजी पत्र-व्यवहार के लिए भी पत्र बोलकर लिखवाने पड़ रहे हैं।'

हृदय से आपका

— ११।३।१९१९। अंग्रेजी मस्विदे (एस० एन० ६४४९) की फोटो-नकल से।
सं० गां० वा० खण्ड १५ में भी।]

४. पत्र : सी० एफ० एण्डरूज को

अलीगढ़

२३ नवम्बर, १९२०^१

प्रिय चार्ली,^१

मुझे तुम्हारे पत्र और तार मिले। क्या मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? मैंने तार देकर केवल यह सूचना देनी चाही थी कि मैं तुम्हें भेजने की कोशिश कर रहा हूँ—मैंने यह नहीं कहा था कि तुमने पद स्वीकार कर लिया है और मैंने जो कहा, अपनी और तुम्हारी बात-चीत^२ के आधार पर कहा। जो भी हो, किसी तरह का दवाव तुम पर नहीं डाला जायगा। तुम मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए केन्द्रित करना ही करना, जो तुम कर सकते हो।

हा, मैं अंग्रेजी से देश के सम्बन्ध को एक शुद्ध आधार पर स्थापित करने की जरूरत महसूस करता हूँ। आज वह जैसा है उससे तो विरक्ति ही होती है। पर मैं

१. पत्र का अन्तिम अनुच्छेद गांधी जी के हाथ का लिखा हुआ है।

२. १९२० में २३ नवम्बर को गांधी जी अलीगढ़ में थे, जहाँ वे रिलाफन-ममिनि की एक सभा में शरीक होने गये थे।

३. चार्ल्स फ्रेयर एण्डरूज (१८७१-१९४०)—अंग्रेज, मिशनरी, लेखक व शिक्षा-शास्त्री, जिन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय के कार्य में बहुत बिलग्नगी ली; कई वर्षों तक भारतीयों के साथ काम किया जिनमें उन्हें 'दोनदगु' की उपस्थिति मिली। यह गांधी जी के घनिष्ठ मित्र थे।

४. अक्टूबर १९२० में एण्डरूज जी गुजरात-यात्रा के समय जब यह गांधी जी के साथ कुछ दिन रहे थे।

अभी तक यह तय नहीं कर पाया हूँ कि उसे, चाहे जो हो, समाप्त ही कर देना चाहिए। हो सकता है कि अंग्रेजों का स्वभाव काली और भूरी जातियों के साथ पूर्ण समानता का दर्जा स्वीकार नहीं कर सके। तब तो अंग्रेजों को भारत से वापस ही भेजना होगा। परन्तु एक गौरवपूर्ण समानता की सम्भावना है, यह विचार मैं त्याग नहीं सकता। किन्तु यदि इस बात का यथासम्भव स्पष्ट प्रमाण मिल जाय कि धर्म के प्रथम सिद्धान्त अर्थात् मानव-मानव के बीच भाईचारे के सिद्धान्त को समझने में अंग्रेज बुरी तरह असफल हो गये हैं, तो यह सम्बन्ध अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए।

बड़े दादा^१ का पत्र मुझे नहीं मिला। शायद आश्रम पहुंचा हो या मुझे दिल्ली पहुंचने पर मिले। मैंने तुम्हें समय पर तार दे दिया था।

मैं डा० दत्त को तार से कोई सन्देश नहीं भेज सकता, परन्तु यदि अभी समय हो तो मैं उन्हें कुछ लिखने की कोशिश करूंगा।

मुझे पूरी आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है।

गुजराती बच्चों के हटा लिये जाने पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ।^२ मैं समझता हूँ कि इससे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तुम किसी भी बच्चे को रखने के लिए सिद्धान्तों में ढील नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें पत्र में वह सब नहीं लिखा जो सीनेट-द्वारा अभी पास किये गये प्रस्ताव^३ को मंजूर कराने के कारण मुझे सहना पड़ रहा है। लोगों ने मेरा पूरी तरह से बहिष्कार करने की बमकी दी है। परन्तु मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मैं दलित वर्ग या किसी भी वर्ग की क्षति स्वीकार करके स्वराज्य नहीं चाहता। मैं स्वराज्य शब्द का जो अभिप्राय मानता हूँ वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरा विश्वास है कि जिस क्षण भारत शुद्ध होगा, उसी क्षण वह स्वतन्त्र हो जायगा। उससे एक भी क्षण पहले नहीं। मुझे केवल इस सबसे बड़े असुर, इस सरकार से सम्पूर्ण शक्ति के साथ लड़ना होगा। और वैसा करते-करते छोटे-मोटे राक्षसों से तो मैं अपने-आप ही निपट चुकूंगा। बहिष्कार की

१. द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई, साधक, गांधी जी की असहयोग योजना के सिद्धान्ततः प्रशंसक।

२. सम्भवतः इसलिए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर बच्चों से शान्ति-निकेतन आश्रम में एक साथ खाना खाने को कहा गया था।

३. गुजरात विद्यापीठ की सीनेट ने ३१।१०।१९२० को यह प्रस्ताव पास किया था कि विद्यापीठ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में अन्त्यजों का बहिष्कार नहीं किया जायगा।

घमकी मुझे बहुत ही खुशी दे रही है क्योंकि महसूस करता हूं कि वहां मैं और भी शुद्ध घरातल पर हूँ। सरकार से, लड़ने में सहयोगियों के उद्देश्य समिष्ट हो सकते हैं, लेकिन छुआछूत के राक्षस से लड़ने में मेरे साथ बिल्कुल चुने हुए लोग हैं।

सप्रेम,

तुम्हारा
मोहन

—अंग्रेजी। अलीगढ़, २३।११।१९२०। गांधी स्मारक संग्रहालय में प्राप्त पत्रावली से।]

५. पत्र : डा० मुहम्मद इकबाल को

(२७ नवम्बर १९२० के पूर्व)¹

प्रिय डा० इकबाल,

मुस्लिम नेशनल युनिवर्सिटी² आपको पुकार रही है। यदि आप उसका उत्तरदायित्व ले लें तो मुझे विश्वास है कि वह आपके सुसंस्कृत नेतृत्व में उन्नति करेगी। हकीम अजमल³ खा और डा० अन्सारी⁴ तथा निस्सन्देह अली भाई भी यही

१. डा० इकबाल ने २९ नवम्बर १९२० के अपने जवाब (एस० एन० ७३३०) में लिखा था कि गांधीजी का पत्र दो दिन पूर्व मिला था।

२. १८७३-१९३८, प्रशान उर्दू-फारसी के कवि, कैंम्ब्रिज तथा म्यूनिख विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० किया; राष्ट्रीय नेता; १९३१-३२ में दूसरी और तीसरी गोकुल परिवर्धन के प्रतिनिधि। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' के रचयिता।

३. अलीगढ़ में।

४. १८६५-१९२७, प्रसिद्ध हकीम और राजनीतिज्ञ जिन्होंने गिरफ्तार प्राप्तिजन से प्रमुख भाग लिया; १९२१ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष।

५. डा० मुहम्मद अहमद अन्सारी (१८८०-१९३६) राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता; इण्डियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष १९२०; अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १९२७-२८।

चाहते हैं। मेरी कामना है कि आप इस आमन्त्रण को स्वीकार कर सकेंगे। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवीन जागृति के अनुरूप, उपयुक्त दक्षिणा देने का आश्वासन आसानी से दिया जा सकता है। कृपया अपना जवाब मुझे मार्फत पण्डित नेहरू, इलाहाबाद के पते पर भेजिए।

हृदय से आपका

-- अंग्रेजी। २७।११।१९२० या पूर्व। सं० गां० वा० खण्ड १९ पृ० ३३।]

६. पत्र : हकीम अजमल खां को

(२७ नवम्बर १९२० के पूर्व)^१

प्रिय हकीम साहब,

पीपल सहादेव के पास की मस्जिद के बारे में क्या झगड़ा है? क्या यह सुलझाया नहीं जा सकता? मैंने डा० इकवाल को अलीगढ़ के बारे में लिख दिया है। मैं चाहता हूँ आप भी लिख दें।

-- अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ७३६१ ए) की फोटो नकल से, २१।११।१९२० के पूर्व।]

७. पत्र : हरकिशन लाल को

इलाहाबाद

२८ नवम्बर, १९२०

प्रिय हरकिशन लाल,^२

मैं यात्रा पर निकल गया था, इसलिए आपका पत्र मेरे पीछे-पीछे भटकता

१. पत्र में डा० इकवाल को पत्र लिखने का उल्लेख है। इससे लगता है, यह पत्र उसी दिन या उसके पूर्व लिखा गया होगा।

२. लाला हरकिशन लाल, पंजाब के एक प्रमुख व्यवसायी और राष्ट्रवादी नेता, जिन्होंने गांधी के असहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था और जो बाद में

हुआ अब जाकर मिला है। आपकी भविष्यवाणी सच्ची निकले तो उसमें कुछ दोष आपका भी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चुपचाप बैठे रह कर हिंसा की जड़ों को फैलने दें और फिर कहे, देखो, मैं कहता था सो सच निकला। परन्तु आपकी भविष्यवाणी सही निकले या गलत, असहयोग तो तबतक चलता ही रहेगा जबतक वह अपनी ही हिंसा के भार से दबकर न रुक जाय। इसलिए आप से अपेक्षा यही की जाती है कि आप अपनी भविष्यवाणी गलत साबित करने के लिए जी-तोड़ कोशिश करेंगे।

खिलाफत के मामले में हमारी मांग यह है युद्ध के आरम्भ होने पर तुर्की के पास जितना इलाका था, वह सब उसे लौटा दिया जाय, साथ ही अरबों और आर्मेनिया-वासियों को आत्म-निर्णय की पूरी-पूरी गारण्टी दी जाय। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है वहां जो कुछ हुआ, उसका पंजाब की मांगों के अनुसार पूरा परिमार्जन होना चाहिए। इसके बाद जनता के चुनिन्दा नेताओं की इच्छा के अनुसार हमें पूरा स्वराज्य दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि मैंने प्रत्येक अंग्रेज के नाम जो खुली चिट्ठी लिखी है, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी है।

हृदय से आपका,

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। इलाहाबाद, २८।११।१९२०। सं० गां० वा० खण्ड १९ से।]

८. पत्र : दीपक चौधरी' को

२८ नवम्बर, १९२०

अब तो तुम्हें गुजराती में ही लिखूंगा। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अब अंग्रेजी छोड़नी चाहिए या नहीं, उस बारे में माता जी की राय पुछवाई है। तुम अध्ययन-शील बनो तो अभी अंग्रेजी छोड़ देने में कोई अड़चन न होगा। तुम अपने मनोरंजन, अपने मन और अपनी आत्मा को सँभालो। शरीर के लिए कमरन, गैल-टूर,

माण्डेस्चु-चैम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने पर पंजाब मन्त्रिमण्डल में मन्त्री बने थे।

१. हरकिशनलाल ने भविष्यवाणी की थी कि गांधीजी का असहयोग आन्दोलन असफल होगा।
२. सरला देवी चौधरानी के पुत्र।

अच्छा भोजन और प्रसन्नचित्त, मन के लिए वाचन और मनन, आत्मा के लिए अन्तःशुद्धि और इसके लिए जल्दी उठना, ध्यानपूर्वक प्रार्थना में तल्लीन होना और गीताध्ययन। हमेशा इतना मनन करना, मैं सच ही बोलूंगा, सोचूंगा और करूंगा, मैं सबसे प्रेम रखूंगा, मैं अपनी सब इन्द्रियों पर काबू करूंगा, दूसरे की चीज पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, मैं कुछ भी अपना नहीं मानूंगा, परन्तु सब कुछ ईश्वरार्पण करूंगा, ऐसे चिन्तन से हृदय-शुद्धि होगी।

— गुजराती। इलाहाबाद, २८।११।१९२०। सं० गां० वां० खण्ड १९ से।]

९. पत्रांश : बनारस के विषय में

बनारस^१ में समय बहुत अच्छा गुजरा। परिणाम क्या होगा, यह नहीं कह सकता। वातावरण जरूर साफ हुआ है और मालवीय जी यदि पूरी तरह नहीं तो पहले से अधिक शान्त अवश्य हैं।

— अंग्रजी। इलाहाबाद। २८।११।१९२० को सरला देवी चौधरानी को लिखे पत्र से। सं० गां० वां० खण्ड १९ पृष्ठ ४०।]

१०. काठियावाड़ के राजा-महाराजाओं से

लखनऊ

सोमवार, श्रावण (८ अगस्त, १९२१)

महोदय,

मैंने कई बार आपको दो शब्द लिखने का विचार किया, किन्तु लिखा नहीं। किन्तु कुछ बातें सुनकर और जानकर अब मैं अपने विचार आपके सामने रखना अपना धर्म समझता हूँ।

कदाचित् आप से यह कहना कि काठियावाड़ से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है, अनावश्यक है। किन्तु वहां जन्म लेने के कारण ही मैं काठियावाड़ से बँधा हुआ नहीं हूँ। वहां के तीन-तीन राज्यों में मेरे पिताश्री ने मुख्य मन्त्री की तरह काम किया था। मेरे चाचा ने एक राज्य में और दूसरे में मेरे पितामह ने भी यही पद संभाला

१. गांधी जी २५।११।१९२० से २७।११।१९२० तक काशी में थे।

था। गांधी-परिवार के अनेक व्यक्तियों ने काठियावाड़ के राज्यों में नौकरी करके निर्वाह किया है। इसलिए मेरा आपसे विशेष नाता है। आपके प्रति मेरा विशेष कर्त्तव्य है।

अतएव मैं जब काठियावाड़ के किसी भी राज्य की स्वेच्छाचारिता के विषय में कुछ सुनता हूँ, तब मेरे हृदय को बड़ा दुःख होता है। काठियावाड़ को मैं शूर-वीरो की भूमि समझता हूँ और मैं यह आशा लगाये हूँ कि स्वराज्य-यज्ञ में काठियावाड़ अपना पूरा हिस्सा अदा कर अपना तथा भारत-भूमि का मुख उज्ज्वल करेगा।

‘स्वराज्य’ शब्द को सुनकर आप चौंकिये नहीं। मैं चाहता हूँ कि ‘स्वराज्य’ और ‘असहयोग’ इन नामों से आप न चौंकेँ। जो लोग यह कहते हैं कि यह आन्दोलन तो अराजकता और राजद्रोह फैलानेवाला है, इससे देश का सत्यानाश हो जायगा, उन्हें ऐसा कहने दीजिए। परन्तु यह मानकर कि वे अज्ञानवश ऐसा कहते हैं अपने मित्रों के सामने भी मेरी स्थिति स्पष्ट कीजिए।

हमारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी अन्याय का सामना करना चाहिए। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने चरित्र-द्वारा मुझे यही शिक्षा दी है। लोग साहस-सम्पन्न हो तो इससे देश की हानि नहीं होगी।

किन्तु मैंने यह पत्र स्वराज्य के विषय में लिखने के उद्देश्य में शुरू नहीं किया है। मेरे स्वराज्य-विषयक विचार आपकी दृष्टि से ओझल न रह जाय, इसलिए ऊपर के वाक्य लिख दिये हैं।

आपके राज्यों के विषय में अनेक लेख मेरे पास आये हैं। कितनी ही गिंयायतें मैंने जवानी भी सुनी हैं। परन्तु अब तक मैंने उनमें से कुछ भी प्रकाशित करना उचित न समझा। मैं यही आशा लगाये रहा कि अन्त में सब ठीक हो जायगा, और अब भी मेरा यही खयाल है। बड़े साम्राज्य की स्वेच्छाचारिता जहाँ एक बार नष्ट हुई कि छोटे-छोटे राज्यों की मनमानी भी उसके साथ बन्द हो जायगी। आत्म-शुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसकी जड़ जमाने में कुछ नम्र नगता है। परन्तु जड़ जम जाने पर उसके फैलने में विलम्ब नहीं लगता।

पर, अब तो मैं सुनता हूँ कि कोई कोई राज्य पाँच या छह मास पहले ही, रोंडे उसे एक रोग समझ कर मिटाने की इच्छा खाता है, कोई ‘मार्देनी’ में आन्दोलन को रोकने के लिए लोगों को अनुचित रीति में दबाता है, रोंडे गान्धी पहिने के खिलाफ उठ खड़ा होता है और गान्धी की टोपी पहिनने को ‘शुभ’ मानता है। उन बातों पर विस्वास करते हुए मुझे क्षोभ होता है। परन्तु मैंने पास पढ़ने प्रमाण मौजूद हैं कि ये नारी बातें झूठ नहीं हो सकती।

काठियावाड़ की धरती ऐसी (अराजक) है कि वहाँ से किसी भी शासकीय

बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा व्यापार शुरू करने की हिम्मत करे, तो वह स्तुत्य है। किन्तु ऐसे सैकड़ों बल्कि हजारों काठियावाड़ी मेरे सम्पर्क में आये हैं जिन्हें केवल आजीविका के अभाव में काठियावाड़ छोड़ना पड़ा है। यह बात मुझे सालती है और चाहता हूँ कि आपको भी साले। काठियावाड़ के मजबूत काठीवाले खूबसूरत ग्रामीणों के घरों में पहिले जो तेज दिखाई देता था वह तेज मुझे अपनी इस बार की यात्रा में दिखाई नहीं दिया। मुझे संवत् ३५ के^१ अकाल के पहिले गांवों में दूध-घी की बहुलता देखने की याद है। पली से घी परसना तो कंजूसी मानी जाती थी। मुझे वचपन में काठियावाड़ी ऊंची-पूरी देहाती बहिनों के हाथों चमचम करते हुए कटोरो में गाढ़ा मठा पीने का स्मरण है।

आज मठे के नाम सफेद पानी दिखता है, घी की कुप्पियां अब नहीं दिखती; चम्मच दो चम्मच घी दिख जाये तो गनीमत है। समृद्धि के समाप्त होने से लोग दीनता का अनुभव करने लगे हैं और प्रान्त छोड़कर बाहर भागने लगे हैं।

यह निश्चय जानिए कि यदि राजा-महाराजा मदद करे तो चर्खों और कर्घों के द्वारा काठियावाड़ में पहिले से भी अधिक जान आ जाय। काठियावाड़ की आबादी छब्बीस लाख गिनी जाती है। वहां पांच लाख चर्खें आसानी से चल सकते हैं। इससे कम-से-कम साढ़े सात लाख की (मासिक) आमदनी हो सकती है। यदि काठियावाड़ की बहिन केवल आठ ही महीने भजन गाते हुए चर्खा काते तो हर साल साठ लाख रुपये पैदा कर सकती हैं। उसके लिए आपको एक पाई भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे आसान उपाय से यदि काठियावाड़ के लोग धन कमा सकें तो क्या आप उसको बुरा मानेंगे? क्या उसका मजाक उड़ायेंगे?

यदि शरीर पर मोटी खादी की बण्डी और सिर पर बड़ी-पगड़ी बांधने वाले काठियावाड़ की मेघवाल जाति के लोगों में से एक लाख व्यक्ति भी कर्घे चलाने लगे तो वे हर महीने कम-से-कम बीस लाख रुपया कमा सकते हैं। यदि इस तरह आठ महीने बने तो साल भर में एक करोड़ साठ लाख रुपया घर में आये। क्या आप दीर्घ दृष्टि से देख-समझ कर उतनी बरकत देनेवाले उद्योग को पूरा-पूरा प्रोत्साहन नहीं देंगे?

आपसे तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप अपने दरबार में भी दीन-हीन लोगों द्वारा बुनी हुई खादी की प्रतिष्ठा करेंगे। दरवारी पोशाक खादी की हो और आप स्वयं भी अपनी प्रजा की बनाई खादी पहिनकर भूषित हों।

काठियावाड़ की प्रजा तो भूखों मरे और मैचैस्टर अथवा जपान के लोग आपके

पैसे पर गुलछरें उड़ायेँ, यह राज-न्याय नहीं है। आपके शास्त्रवेत्ता लोग आपको यह बात समझायेँगे। यदि आपको मलमल चाहिए तो अच्छी रुई पैदा कराइए, महीन सूत कतवाइए और कपड़ा बुननेवालों को प्रोत्साहन दीजिए।

काठियावाड़ के पहाड़ों में रहनेवाले राजाओं को आमोद-प्रमोद की क्या आवश्यकता है? कुत्तों के झुण्ड वे अपने पास किसलिए रखें? वे तो प्रजा के लिए अपने प्राण दें। प्रजा के दुःख से दुःखी हो और प्रजा को खिलाकर ही आप खायें। राजा बनिया बन जाय और ब्राह्मण नाटक करते फिरें तो धर्म की शिक्षा कौन दे और रक्षा कौन करे?

मैं यह नहीं चाहता कि काठियावाड़ के लोग आपके राज्यों में रहते हुए अंग्रेजी राज्य के खिलाफ आन्दोलन करें और आपकी स्थिति को नाजुक बनायें। आपकी नाजुक स्थिति मेरे ध्यान में है। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। आप भले ही असहयोगी न हों, परन्तु मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप स्वदेशी को एक विशेष अंग ही समझिए और प्रजा को सहायता देकर स्वतन्त्रतापूर्वक उसका उत्कर्ष कीजिए।

और भी एक निवेदन है। काठियावाड़ में शराब की दुकानों का होना कैसे सहन हो सकता है? क्या आपको भी शराब के द्वारा कुछ आमदनी करने की आवश्यकता है? जब प्रजा खुद ही शराबखोरी छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रही है तब मैं तो आपके दरबार से भी शराब की बोटलों के बहिष्कार की आशा रखता हूँ। श्री रामचन्द्र ने एक घोड़ी की बात सुनकर सती सीता का त्याग कर दिया था, तब अपनी प्रजा की इच्छा को जानकर क्या आप शराब को काठियावाड़ में नहीं निषाद सकते?

और आपकी ट्रेनी में अन्त्यजों के लिए अलग डिब्बे हों, उन्हें टिक्ट मिलने में कठिनाई हो, वे घबके खाय, यह भी कैसे सहन हो सकता है? लोगों को एताप करके आप उनके साथ विचार कीजिए और उन्हें समझाएँ कि भगी-चमारों के नार जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह दया-धर्म नहीं है, वह तो अत्याचार है। इन तर्कों आप उन बेचारों को सुसी कीजिए और उनके दिल में गानेवालों का लोजिए।

और भी बहुत सी बातें मुनी है। पर उन बातों में मैं आज नहीं उतरना चाहता। वे पुरानी बातें हैं। मैंने निरर्थक प्रार्थना करने के लिए यह पत्र लिखा है कि आज कल जो मुक्त प्राण-वासु था रही है उसकी मर्ति को न भूलें। मेरे प्रेमभाव से जो पुष्ट किया है, आप नगणित और प्रेमपूर्ण दायर में निरंतर मुष्ताओं को कार्यरूप में परिणत कीजिए, बग नहीं निवेदन है। ईश्वर १० प्रार्थना

१०१०

उत्तर प्रदेश में गांधीजी

है कि वह आपको न्यायवृत्ति दे और काठियावाड़ के राजा-प्रजा नीति-मार्ग पर चलते हुए सुखी रहें।

आपका सेवक
मोहनदास कर्मचन्द गांधी

— गुजराती। लखनऊ, ८।८।१९२१, न० जी०, १४।८।१९२१।]

- हमारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी अन्याय का सामना करना चाहिए।
- आत्म-शुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसकी जड़ जमने में कुछ समय लगता है।

११. पत्र : मणिलाल कोठारी और फूलचन्द शाह को

कानपुर ६-८-२१

भाई श्री मणिलाल और फूलचन्द,

बढ़वान काठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन करने के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि मैं इस सम्बन्ध में अपना मत अभी व्यक्त नहीं कर सकता। जब सितम्बर के महीने में मेरा दौरा होगा तब यदि आप पूछेंगे तो मैं निश्चित उत्तर दूंगा। यदि मैं उनकी अध्यक्षता करने का निर्णय करूंगा तो मैं कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकता। यह नहीं हो सकता कि मैं सविनय अवज्ञा करने के बारे में सलाह तो दे दू और बैठ जाऊं। इस कारण मैं सम्मेलन की अध्यक्षता करने के सम्बन्ध में पहले से कोई निश्चय नहीं कर सकता।

मोहनदास गांधी के बन्देमातरम्

— गुजराती। कानपुर, ९।८।१९२१।]

१२. पत्र : एक बहिन को

(२६ दिसम्बर, १९२५)'

चि० ...

तुम दोनों के पत्रों से मुझे सन्तोष नहीं हुआ। पूत कपूत हो जाये पर माता

१. साधन-सूत्र के अनुसार।

कुमाता नहीं हो सकती, इस कहावत को मानने से काम नहीं चलेगा। यदि पुत्र ऐसा कहकर अपने दोष को कम करके आकना चाहे तो वह उन्नति नहीं कर सकता। सन्तान का तो यही धर्म है कि वह माता-पिता से बढ-चढ कर काम करे। (मैं) अपनी सन्तान से यह कह सकता हूँ कि मुझमें अमुक-अमुक दोष है, उनके लिए तुम लोग मुझे क्षमा करो पर तुम स्वयं कभी इन दोषों के दोषी मत बनना, नहीं तो मैं कहीं का न रहूँगा। जब कोई दम्पति सन्तान की इच्छा करता है तब उनके मन में यही भावना रहती है कि सन्तान उनकी प्रतिष्ठा बढ़ायेगी, खूब उन्नति करेगी और उनकी कीर्ति को चिरजीवी बनायेगी। इसीलिए रामचन्द्र ने कहा : रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाय वरु वचन न जाई।” उन्होंने यह नहीं कहा कि यह रामचन्द्र की रीति है। रामचन्द्र ने रघुवश का उद्धार किया था। सो तुम भी.. के वश का और आश्रम का उद्धार करो। आश्रम में अनेक दोष हैं, पर वे तो हम गुरुओं के दोष हैं। उनका अनुकरण तुम्हें तो नहीं करना है न ? तुम्हारा धर्म यही है कि आश्रम में जो-कुछ अच्छा है उसे अपनाओ। इसीलिए पत्र लिखने के अपने वादे से मुक्त होने की तुम्हारी इच्छा मुझे ठीक नहीं लगी। जवानी में मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है। समझदार व्यक्ति के लिए जवानी उच्छृंखल और स्वच्छन्द आचरण का नहीं, समय सीखने का समय है।

सम्भव है, तुम पत्र की बात न समझ सको। चि०... में समझना। फाट-कर फेंक मत देना। अत्यधिक काम से बोझ से दबे होने पर भी मैंने तुम दोनों को याद किया है। थोड़े से शब्द लिखने की इच्छा थी, पर पत्र लम्बा और गम्भीर हो गया। इसलिए संभाल कर रखने के लिए कहता हूँ।

— गुजराती। कानपुर, २६।१२।१९२५। म० भा० डा० भाग ६ स० से० स० संस्करण।]

सौजन्य : श्रीनारायण देसाई।

१३. पत्र : लक्ष्मीदास आसर को

(२६ डिगम्बर, १९२५)।

चि०...

तुम्हारा पत्र पाकर अब मैं निरिजल हो गया हूँ। मुझे डर था कि मैं नहीं

१. साधन-पत्र के अनुसार

... तुम्हें गलत रास्ते पर न ले जायं, सो डर नहीं रहा। हम सन्त-असन्त व्यक्तियों को जानते हुए भी उनपर स्नेह रखें, यही हमारा धर्म है। हम दूसरों में कोई बुराई देखें ही नहीं, कई बार तो प्रेम शब्द की हम यही व्याख्या करते हैं। चि०... ने जो बात छुपाई सो ठीक तो नहीं थी, पर मुझे उसका दुःख नहीं है, केवल दया आई। उसे कबूल करते समय वह घबरा गई होगी। हम घोर-से-घोर निडर होकर पाप कर डालते हैं, पर उन्हें स्वीकार करते हुए घबराते हैं। पर इस पृथिवी पर ऐसे लोग कितने होंगे जो अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सबके सामने प्रकट कर दें।... क्या करती? अब ईश्वर उसकी रक्षा करें। तुमने भाई... से पिछली सारी बातें कह दीं, सो अच्छा ही किया।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती कानपुर, २६।१२।१९२५। म० भा० डा० भाग ६ स० से० संघ संस्करण।]

सौजन्य : श्रीनारायण देसाई।

१४. पत्र : वसुमती पण्डित को

कानपुर

मौनवार (२८ दिसम्बर, १९२५)^१

चि० वसुमती,

छिछे नार दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं है। मुझे सप्ताह में एक पत्र मिल जाना तो भी लगता है।

मेरी सर्वोत्तम आशीर्वादी हूँ। यही और फल मुझे अनुकूल आते हैं। वजन भी बढ़ा है। वसुमती के लहंगे में ६८ पाँट है, यह हमारी तराजू पर ६४ नहीं तो ६२ पाँट भी आस्य है। वजन का इतना बढ़ जाना बहुत कहा जा सकता है। धान भी अच्छी तरह बढ़ी पाया है।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। कानपुर, २६।१२।१९२५। म० भा० डा० भाग ६ स० से० संघ संस्करण।]

सौजन्य : वसुमती पण्डित

१. १९२५-२६ के दिसम्बर में बापू के आशीर्वाद को श्री मर्चेंट के अनुसार २८ दिसम्बर को लपकी गई थी।

१५. पत्र : वालजी गो० देसाई को

कानपुर

सोमवार (२८ दिसम्बर, १९२५)^१

भाई श्री वाल जी,

मैं सर हैराल्ड मैन से अहमदाबाद में ही मिल सकूंगा। मैं दिल्ली होकर अहमदाबाद जानेवाला हू। यहाँ से कल रवाना होऊंगा और ३१ तारीख को आश्रम पहुँचूंगा।

वापू के आशीर्वाद

— गुजराती। कानपुर, २८।१२।१९२५। सं० गां० वा० बण्ड २९ से।]

सौजन्य : श्री वालजी गो० देसाई।

१६. प्रमाणपत्र : तुलसी मेहर को

कानपुर

२६ दिसम्बर, १९२५

श्री तुलसी मेहर जी सत्याग्रह आश्रम में कम-से-कम चार वर्ष तक रहे हैं। उनका समय ने मेरे दिलपर बड़ा प्रभाव डाला है। वे बड़ी सादगी से आश्रम में रहते थे। उसका उद्यम भी स्तुत्य था। उन्होंने धुनना कातना बिनना सीख लिया है। और धुनने में उनका पहला स्थान रहा है। आज भी मैं उनको आश्रमवासी समझता हू।

मोहनदास गांधी

— हिन्दी। कानपुर, २९।१२।१९२५। गांधी स्मारकनिधि-संग्रहालय, नई दिल्ली में सुरक्षित पत्रावली से।]

१७. पत्र : आश्रम की बहिनों को

कान्ति १०-१-१९२७

बहिनो,

वि० राधा का जिला हुआ पत्र मुझे मिला है। मैं इसे गांधी जी के पत्रों में जोड़ रहा हूँ।

सात बजे की प्रार्थना नियम से हो रही है और उसमें सबको दिलचस्पी है। इससे खुशी होती है। काका साहब का कहना जरूर ध्यान में रखने लायक है। 'हां' या 'ना' कहकर बैठे रहने के बजाय हमें उसके कारण समझने या समझाने की शक्ति पैदा करनी चाहिए।

कल श्रद्धानन्द जी के लिए श्रद्धाञ्जलि का दिन था। पं० मालवीय जी अभी काशी में ही हैं। उन्होंने अन्त समय पर कहलवाया कि गंगाघाट नहाने जाना है और वहां अञ्जलि देनी है। मैं तैयार हो गया और राष्ट्रीय विद्यापीठ के विद्यार्थियों को, जो मुझसे मिलने आये थे, साथ ले लिया। दो-दो की कतार बांधकर हम निकल पड़े। मालवीय जी शामिल हो गये और हमारा जुलूस बढ़ता गया। गंगा-घाट का वर्णन करने का तो मुझे समय नहीं है। यह दृश्य भव्य है। घाट पर मैं (जितनी) चाहता हूं, उतनी सफाई नहीं है।

स्नान करके हम काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए गये। वहां का शेष वर्णन तो शायद महादेव करेगा। जर्मन बहिन हमारे साथ थी। उन्हें घुसने देंगे या नहीं, इस बारे में शक था। वह बहिन बौद्ध है, इसलिए हिन्दू मानी जायगी। उसे कौन रोक सकता है? उसे रोकें तो मुझे नहीं जाना है, यह मैंने सोच रखा था। मगर पण्डे को यह बताने पर कि वह हिन्दू है, वह चुप हो गया।

काशी विश्वनाथ की गली की गन्दगी की तो क्या बात लिखूं?
मौनवार

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। काशी, १०।१।१९२७। 'आश्रम की बहिनों को' से। पत्र संख्या ६।]

१८. पत्र : आश्रम की बहिनों को

नैनीताल

१७-६-१९२६

बहिनो,

तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। 'आदर्श बाल-मन्दिर' के विषय में 'किशोरलाल' का जो पत्र आया है, वह साथ भेजता हूं। तुम पढ़ना और शिक्षकों

१. किशोरलाल भाई : प्रमुख गांधीवादी दिचारक, साधक और ग्रन्थों रचयिता। गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष।

को पढ़ने के लिए देना। मैं चाहता हूँ कि जिन वहनों को दिलचस्पी है वे खूब तैयार हो जाय। नारायणदास को खूब तग करके भी सीख लेना। उससे भी ज्यादा होशियार बतानेवाला होना सम्भव है। मगर "एकहि साधे सब साधे" वाली बात है।

रसोईघर को तो सुशोभित करोगी ही।

मोनवार

बापू के आशीर्वाद

—गुजराती। नंतीताल, १७।६।१९२९। 'आश्रम की बहिनों को' से। पत्र-संख्या ७२।]

१९. अनासक्ति-योग : प्रस्तावना

[गीता गांधीजी के समस्त जीवन का दीपक ही नहीं है, वह उनके जीवन की शिरा-शिरा में समाई हुई है। उन्होंने उसका अध्ययन ही नहीं किया, अपने जीवन में उसे जिया है, आचरित किया है। उनके मत से अनासक्ति या कर्मफल-त्याग इस गीता का मध्यबिन्दु है। इसे ही स्पष्ट करने के लिए अवकाश के समय उन्होंने गीता की 'अनासक्ति-योग' नाम की टीका लिखी थी। इस टीका को अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्तावना उन्होंने उत्तर प्रदेश के कौसानी नामक स्थान में लिखी। वह प्रस्तावना यहाँ भी जा रही है।—सम्पा०]

जैसे स्वामी आनन्द आदि मित्रों के प्रेम के बश होकर मैंने सत्य के प्रयोगों भर के लिए आत्मकथा का लिखना आरम्भ किया था वैसे गीता का अनुवाद भी। स्वामी आनन्द ने असहयोग के जमाने में मुझसे कहा था, 'आप गीता का जो अर्थ करते हैं, वह अर्थ तभी समझ में आ सकता है जब आप एक बार नमूची गीता का अनुवाद कर जाय और उसके ऊपर जो टीका करनी हो वह करें और हम वह सम्पूर्ण एक बार पढ़ जाय। फुटकर दलीलों में से अहिंसादि का प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं लगता है।' मुझे उनकी दलील में गार जान पड़ा। मैंने जवाब दिया, अवकाश मिलने पर यह करूँगा। फिर मैं जेल गया। यहाँ गीता का अध्ययन कुछ अधिक गहराई से करने का मौका मिला। लोकमान्य का ज्ञान या भ्रम कुछ पड़ा। उन्होंने ही पहले मुझे मराठी, हिन्दी और गुजराती अनुवाद प्रेरित करने के और विचारों की थी कि मराठी न पढ़ सकूँ तो गुजराती अस्वच्छ। जेल के बाहर तो उसे न पढ़ पाया, पर जेल में गुजराती अनुवाद पढ़ा। इसे पढ़ते के बाद

सात वजे की प्रार्थना नियम से हो रही है और उसमें सबको दिलचस्पी है। इससे खुशी होती है। काका साहब का कहना जरूर ध्यान में रखने लायक है। 'हां' या 'ना' कहकर बैठे रहने के बजाय हमें उसके कारण समझने या समझाने की शक्ति पैदा करनी चाहिए।

कल श्रद्धानन्द जी के लिए श्रद्धाञ्जलि का दिन था। पं० मालवीय जी अभी काशी में ही हैं। उन्होंने अन्त समय पर कहलवाया कि गंगाघाट नहाने जाना है और वहां अञ्जलि देनी है। मैं तैयार हो गया और राष्ट्रीय विद्यापीठ के विद्यार्थियों को, जो मुझसे मिलने आये थे, साथ ले लिया। दो-दो की कतार बांधकर हम निकल पड़े। मालवीय जी शामिल हो गये और हमारा जुलूस बढ़ता गया। गंगा-घाट का वर्णन करने का तो मुझे समय नहीं है। यह दृश्य भव्य है। घाट पर मैं (जितनी) चाहता हूं, उतनी सफाई नहीं है।

स्नान करके हम काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए गये। वहां का शेष वर्णन तो शायद महादेव करेगा। जर्मन बहिन हमारे साथ थीं। उन्हें घुसने देगे या नहीं, इस बारे में शक था। वह बहिन बौद्ध है, इसलिए हिन्दू मानी जायगी। उसे कौन रोक सकता है? उसे रोके तो मुझे नहीं जाना है, यह मैंने सोच रखा था। मगर पण्डे को यह बताने पर कि वह हिन्दू है, वह चुप हो गया।

काशी विश्वनाथ की गली की गन्दगी की तो क्या बात लिखूं?
मौनवार

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। काशी, १०।१।१९२७। 'आश्रम की बहिनों को' से। पत्र संख्या ६।]

१८. पत्र : आश्रम की बहिनों को

नैनीताल

१७-६-१९२६

बहिनो,

तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। 'आदर्श बाल-मन्दिर' के विषय में किशोरलाल का जो पत्र आया है, वह साथ भेजता हूं। तुम पढ़ना और शिक्षकों

१. किशोरलाल भाई : प्रमुख गांधीवादी दिचारक, साधक और अनेक ग्रन्थों के रचयिता। गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष।

गीता के सम्बन्ध में अधिक पढ़ने की इच्छा हुई और गीता-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ उलटे-पलटे ।

मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नल्ड के पद्य-अनुवाद से सन् १८८८ में प्राप्त हुआ । उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे उन्हें पढ़ गया, परन्तु ऐसी पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद जनता के सामने रखने का बिल्कुल अधिकार नहीं देती । इसके सिवा मेरा संस्कृत-ज्ञान अल्प है, गुजराती का ज्ञान विद्वत्ता के विचार से कुछ नहीं है । तब मैंने अनुवाद करने की घृष्टता क्यों की ?

गीता को मैंने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार उसका आचरण करने का मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियों का बराबर प्रयत्न है । गीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान-ग्रन्थ है । उसके अनुसार आचरण में निष्फलता रोज आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है, इस निष्फलता में सफलता की फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है । यह नन्हा-सा जन-समुदाय जिस अर्थ को आचार में परिणत करने का प्रयत्न करता है वह इस अनुवाद में है ।

इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र-सरीखे जिन्हे अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कृत में गीता समझने का समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परन्तु जिन्हें गीतारूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्हीं के लिए इस अनुवाद की कल्पना है ।^१ गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियों को मेरे पास जो कुछ पूजा हो वह दे जानेकी मुझे सदा भारी अभिलाषा रही है । मैं यह चाहता हूँ अवश्य कि आज गन्दे साहित्य का जो प्रवाह जोरों से जारी है उस समय हिन्दू-वर्म में अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रन्थ का सरल अनुवाद गुजराती जनता को मिले और उसमें से वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे ।

इस अभिलाषा में दूसरे गुजराती अनुवादों की अवहेलना नहीं है । उन सबका स्थान भले ही हो—पर उनके पीछे उनके अनुवादकों का आचार-रूपी अनुभवका दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है । इस अनुवाद के पीछे अड़तीस वर्ष के आचार के प्रयत्न का दावा है । इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि प्रत्येक गुजराती भाई और बहन, जिन्हें वर्म को आचरण में लाने की इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें और इसमें से शक्ति प्राप्त करें ।

इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है । मेरा संस्कृत ज्ञान बहुत अबूरा होने के कारण शब्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकता था, अतः

१. गांधी जी का अनुवाद गुजराती में है । यह उसी का हिन्दी अनुवाद है ।

इतने भर के लिए इस अनुवाद को बिनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोरलाल मशहवाला ने देख लिया है।

(२)

अब गीता के अर्थ पर आता हूँ।

सन् १८८८-८९ में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरन्तर होने रहनेवाले द्वन्द्वयुद्ध का ही वर्णन है, मानुषी योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गड़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा घर्म का और गीता का विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गई। महा-भारत पढ़ने के बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इसके प्रवल प्रमाण आदि पर्व में ही हैं। पात्रों की अमानुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हों, परन्तु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवल घर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है।

महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नहीं, उनकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेता से रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुःख के सिवा और कुछ नहीं रहने दिया।

इस महाग्रन्थ में गीता शिरोमणिरूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण सिखाता है। स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणों से मैं ही मुझे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक झगडों के औचित्य-अनीचित्य का निर्णय करने के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना सम्भव नहीं है।

गीता के कृष्ण मूर्तिमान् शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु काल्पनिक हैं। महा कृष्ण नाम के अवतारी पुरुष का निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, सम्पूर्ण-वतार का आरोपण पीछे से हुआ है।

अवतार में तात्पर्य है शरीरवारी पुरुष-विशेष। जीवन्मा इन्द्र के अवतार हैं, परन्तु भौतिक भाषा में नवसे हम अवतार नहीं कहेंगे। जो पुरुष अपने स्व में सबसे श्रेष्ठ वर्तमान है, उसे भाषा प्रजा अवतार रूप में पूजा है। इन्द्र जैसे दोष नहीं जान पड़ता। इतने में तो इन्द्र के अवतार में भी शक्ति है। इन्द्र के अवतार को आपात पद्धति है। आत्म गुरु नहीं है। पुरुष के पुरुष के तत्त्व अज्ञान है।

इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोरलाल मशरुवाला ने देख लिया है।

(२)

अब गीता के अर्थ पर आता हूँ।

सन् १८८८-८९ में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के वहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरन्तर होने रहनेवाले द्वन्द्वयुद्ध का ही वर्णन है, मानुषी योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गई। महाभारत पढ़ने के बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इसके प्रबल प्रमाण आदि पर्व में ही हैं। पात्रों की अमानुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हों, परन्तु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवल धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है।

महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नहीं, उनकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेता से रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुःख के सिवा और कुछ नहीं रहने दिया।

इस महाग्रन्थ में गीता शिरोमणिरूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण दिखाता है। स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणों में ही स्पष्ट प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक झगड़ों के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना सम्भव नहीं है।

गीता के कृष्ण मूर्तिमान् युद्ध सम्पूर्ण ज्ञान हैं, परन्तु काल्पनिक हैं। महा कृष्ण नाम के अवतारी पुरुष का निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, सम्पूर्ण-वतार का आरोपण पीछे में हुआ है।

अवतार ने तात्पर्य है शरीरधारी पुरुष-विशेष। जीवमान ईश्वर ने अवतार हैं, परन्तु लौकिक भाषा में नयनों हम अन्तर्गत नहीं करते। जो पुरुष अपने मन में सबसे भ्रष्ट धर्मवान है, उसे भौतिक प्रजा अवतार रूप में प्रकट है। हमने इसे भ्रष्ट दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न तो ईश्वर के चरित्र में कमी आती है न उसमें कष्ट को आपात पहुँचता है। जन्म मृत्यु नहीं, ऐतिहासिक के रूप में जीवन गुप्त रहता है।

गीता के सम्बन्ध में अधिक पढ़ने की इच्छा हुई और गीता-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ उलटे-पलटे ।

मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नल्ड के पद्य-अनुवाद से सन् १८८८-८९ में प्राप्त हुआ । उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे उन्हें पढ़ गया, परन्तु ऐसी पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद जनता के सामने रखने का विल्कुल अधिकार नहीं देती । इसके सिवा मेरा संस्कृत-ज्ञान अल्प है, गुजराती का ज्ञान विद्वत्ता के विचार से कुछ नहीं है । तब मैंने अनुवाद करने की घृष्टता क्यों की ?

गीता को मैंने जिस प्रकार समझा है उस प्रकार उसका आचरण करने का मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियों का बराबर प्रयत्न है । गीता हमारे लिए आध्यात्मिक निदान-ग्रन्थ है । उसके अनुसार आचरण में निष्फलता रोज आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है, इस निष्फलता में सफलता की फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है । यह नन्हा-सा जन-समुदाय जिस अर्थ को आचार में परिणत करने का प्रयत्न करता है वह इस अनुवाद में है ।

इसके सिवा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र-सरीखे जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कृत में गीता समझने का समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परन्तु जिन्हें गीतारूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्हीं के लिए इस अनुवाद की कल्पना है ।^१ गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियों को मेरे पास जो कुछ पूजी हो वह दे जानेकी मुझे सदा भारी अभिलाषा रही है । मैं यह चाहता हूँ अवश्य कि आज गन्दे साहित्य का जो प्रवाह जोरों से जारी है उस समय हिन्दू-धर्म में अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रन्थ का सरल अनुवाद गुजराती जनता को मिले और उसमें से वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे ।

इस अभिलाषा में दूसरे गुजराती अनुवादों की अवहेलना नहीं है । उन सबका स्थान भले ही हो—पर उनके पीछे उनके अनुवादकों का आचार-रूपी अनुभवका दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है । इस अनुवाद के पीछे अड़तीस वर्ष के आचार के प्रयत्न का दावा है । इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि प्रत्येक गुजराती भाई और बहिन, जिन्हें धर्म को आचरण में लाने की इच्छा है, इसे पढ़ें, विचारें और इसमें से शक्ति प्राप्त करें ।

इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है । मेरा संस्कृत ज्ञान बहुत अधूरा होने के कारण शब्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नहीं हो सकता था, अतः

१. गांधी जी का अनुवाद गुजराती में है । यह उसी का हिन्दी अनुवाद है ।

इतने भर के लिए इस अनुवाद को बिनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोरलाल मशरूवाला ने देख लिया है।

(२)

अब गीता के अर्थ पर आता हूँ।

सन् १८८८-८९ में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरन्तर होने रहनेवाले द्वन्द्वयुद्ध का ही वर्णन है, मानुषी योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरणा धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गई। महाभारत पढ़ने के बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत ग्रन्थ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इसके प्रबल प्रमाण आदि पर्व में ही हैं। पात्रों की अमानुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हों, परन्तु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान ने केवल धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है।

महाभारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता नहीं, उनकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेता से रुदन कराया है, पराजिताप कराया है और दुःख के सिवा और कुछ नहीं रहने दिया।

इस महाग्रन्थ में गीता शिरोमणिरूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण मिखाता है। स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणों से ही मुझे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक झगडों के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना सम्भव नहीं है।

गीता के कृष्ण मूर्तिमान् शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु काल्पनिक हैं। यहा कृष्ण नाम के अवतारी पुरुष का निषेध नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण काल्पनिक है, सम्पूर्ण-वतार का आरोपण पीछे से हुआ है।

अवतार में तात्पर्य है शरीरवारी पुरुष-विशेष। जीवमात्र ईश्वर के अवतार हैं, परन्तु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते। जो पुष्प अपने गुण में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान हैं, उसे भावी प्रजा अवतार रूप में पूजती है। इनमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न तो ईश्वर के वरुणन में तमी आती है, न उसमें कल्प को आघात पहुँचता है। आदम गुदा नहीं, लेकिन गुदा के त्वर में आदम गुदा नहीं।

जिसमें धर्म-जागृति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावतार है। इस विचार-श्रेणी में कृष्णरूपी सम्पूर्णवितार आज हिन्दू धर्म में साम्राज्य भोग रहा है।

यह दृश्य मनुष्य की अन्तिम सदभिलाषा का सूचक है। मनुष्य को ईश्वर रूप हुए बिना चैन नहीं पड़ता, शान्ति नहीं मिलती। ईश्वर रूप होने के प्रयत्न का नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन सब धर्मग्रन्थों का विषय है, वैसे ही गीता का भी है। पर गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची। वरन् आत्मारथी को आत्मदर्शन का एक अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का आशय है। जो चीज हिन्दूधर्मग्रन्थों में छिट-पुट दिखाई देती है, उसे गीता ने अनेक रूपों, अनेक शब्दों में, पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है।

यह अद्वितीय उपाय है 'कर्मफल-त्याग'।

इस मध्यविन्दु के चारों ओर गीता की सारी सजावट है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके आसपास तारा-मण्डल रूप में सज गये हैं। जहां देह है वहां कर्म तो है ही। उससे कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभु का मन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मों ने प्रतिपादन किया है। परन्तु कर्म मात्र में कुछ दोष तो है ही, मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब कर्म-बन्धन में से अर्थात् दोष-स्पर्श में से कैसे छुटकारा हो ? इसका जवाब गीताजी ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है—“निष्काम कर्म से, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफल-त्याग करके, सब कर्मों को कृष्णार्पण करके, अर्थात् मन, वचन और काया को ईश्वर में होम करके।

पर निष्कामता, कर्मफलत्याग कहने भर से नहीं हो जाता। यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदयमन्थन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान तो बहुतेरे पण्डित पाते हैं। वेदादि उन्हें कण्ठ होते हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश भोगादि में लगे-लिपटे रहते हैं। ज्ञान का अतिरेक शुष्क पाण्डित्य के रूप में न हो जाय, इस ख्याल से गीताकार ने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भक्ति का ज्ञान हानिकर है। इसलिए कहा गया, भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जायगा। पर भक्ति तो सिर का सौदा है, इसलिए गीताकार ने भक्त के लक्षण स्थितप्रज्ञ के-से बतलाये हैं।

तात्पर्य, गीता की भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, अन्धश्रद्धा नहीं है। गीता में बताये उपचार का बाह्य चेष्टा या क्रिया के साथ कम-से-कम सम्बन्ध है। माला, तिलक, अव्यादि साधन भले ही भक्त बरते, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं। जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो कृष्ण का भण्डार है और ममतारहित है, जो

निरहकार है, जिसे सुख-दुःख, शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमाशील है, जो सदा-सन्तोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिये हैं, जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं रखता, जो हर्ष-शोक-भयादि से मुक्त है, जो पवित्र है, जो कार्यदक्ष होकर भी तटस्थ है, जो शुभाशुभ का त्याग करनेवाला है, जो शत्रु-मित्र का सम-भाव रखनेवाला है, जिसे मान-अपमान समान है, जिसे स्तुति से खुशी नहीं होती और निन्दा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है। यह भक्ति आसक्त स्त्री-पुरुषों में सम्भव नहीं है।

इसमें से हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे रुपये के बदले में जहर खरीदा जा सकता है और अमृत भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्ति के बदले वन्धन भी लाया जा सके और मोक्ष भी, यह सम्भव नहीं है। यहाँ तो साधन और साध्य, बिल्कुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की पराकाष्ठा जो है वही मोक्ष है और गीता के मोक्ष का अर्थ परमशान्ति है।

किन्तु ऐसे ज्ञान और भक्ति को कर्मफलत्याग की कसौटी पर चढ़ाना ठहरा। लौकिक कल्पना में शुष्क पण्डित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम करने को नहीं रहता। हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्मवन्धन है। यज्ञशून्य जहाँ ज्ञानी गिना जाय वहाँ लोटा उठाने-जैसी तुच्छ लौकिक क्रिया को स्थान ही कैसे मिल सकता है ?

लौकिक कल्पना में भक्त से मतलब है बाह्याचारी,^१ माला लेकर जप करने-वाला। सेवाकर्म करने भी उसकी माला में विक्षेप पड़ता है। इसलिए वह खाने-पीने आदि भोग भोगने के समय ही माला को हाथ से छोड़ता है, चक्की चलाने या रोगी की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए कभी नहीं छोड़ता।

इन दोनों वर्गों को गीता ने साफतीर से कह दिया, कर्म बिना किसी ने मिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कर्म-द्वारा ज्ञानी हुए। यदि मैं भी आलम्परहित होकर कर्म न करता रहूँ तो इन लोको का नाश हो जाय। तो फिर लोगों के लिए पूछना ही क्या रह जाता है ?

परन्तु एक ओर से कर्ममात्र वन्धन रूप है, यह निर्विवाद है। दूसरी ओर ने देही इच्छा-अनिच्छा में भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी

१. जो बाह्याचार में लीन रहता है और शुद्ध भाव से मानता है कि यहो भगिन है।

चेष्टाएं कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बन्धनमुक्त कैसे रहे? जहां तक मुझे मालूम है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है वैसे दूसरे किसी भी धर्म-ग्रन्थ ने नहीं किया है। गीता का कहना है—फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो, आशारहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह चढ़ता है। फलत्याग का यह अर्थ नहीं है कि परिणाम के सम्बन्ध में लापरवाही रहे। परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान अत्यावश्यक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किये बिना साधन में तन्मय रहता है वह फलत्यागी है।

पर यहां फलत्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता नहीं। गीता में ऐसे अर्थ को कहीं स्थान नहीं है। फलत्याग से मतलब है फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव। वास्तव में देखा जाय तो फलत्यागी को तो हजार गुना फल मिलता है। गीता के फलत्याग में तो अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य परिणाम का ध्यान करता रहता है वह बहुत बार कर्म-कर्त्तव्यभ्रष्ट हो जाता है। उसे अवीरता घेरती है, इससे वह क्रोध के वश हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता है, एक कर्म में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में पड़ता जाता है। परिणाम की चिन्ता करनेवाले की स्थिति विषयान्व की-सी हो जाती है और अन्त में वह विषयो की भांति सारासार का, नीति-अनीति का विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी साधन से काम लेता है और उसे धर्म मानता है।

फलासक्ति के ऐसे कटु परिणामों में से गीताकार ने अनासक्ति का अर्थात् कर्मकल्याण का सिद्धान्त निकाला और संसार के सामने अत्यन्त आकर्षक भाषा में रक्खा। साधारणतः तो यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी वस्तु हैं, व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहार में धर्म नहीं बचाया जा सकता, धर्म को जगह नहीं हो सकती; धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और अर्थ की जगह अर्थ। बहुतों से ऐसा कहते हम सुनते हैं। गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष और व्यवहार के बीच ऐसा भेद नहीं रक्खा है, वरन् व्यवहार में धर्म को उतारा है। जो धर्म व्यवहार में न लाया जा सके वह धर्म नहीं है, मेरी समझ से यह बात गीता में है। मतलब, गीता के मनानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्ति के बिना हो ही न सके वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ग-नियम मनुष्य को अनेक धर्म-संकटों में से बचाता है। इन मन के अनुसार खून, झूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म अपने-आप त्याज्य हो

जाते हैं। मानव-जीवन सरल बन जाता है और सरलता में से शान्ति उत्पन्न होती है।

इस विचार-श्रेणी के अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा है कि गीता की शिक्षा को व्यवहार में लानेवाले को अपने-आप सत्य और अहिंसा का पालन करना पड़ता है। फलासक्ति के बिना न तो मनुष्य को असत्य बोलने का लालच होता है, न हिंसा करने का। चाहे जिस हिंसा या असत्य के कार्य को हम लें, यह मालूम हो जायगा कि उसके पीछे परिणाम की इच्छा रहती है। गीताकाल के पहिले भी अहिंसा परमधर्म रूप मानी जाती थी। पर गीता को तो अनासक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना था। दूसरे अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो जाती है।

परन्तु यदि गीता को अहिंसा मान्य थी अथवा अनासक्ति में अहिंसा अपने-आप आ ही जाती है तो गीताकार ने भौतिक युद्ध को उदाहरण के रूप में भी क्यों लिया? गीतायुग में अहिंसा धर्म मानी जाने पर भी भौतिक युद्ध सर्वमान्य वस्तु होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण लेते सकोच नहीं हुआ और न होना चाहिए था।

परन्तु फलत्याग के महत्व का अन्दाजा करते हुए गीताकार के मन में क्या विचार थे, उसने अहिंसा की मर्यादा कहा निश्चित की थी, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती। कवि महत्व के सिद्धान्तों को ससार के मम्मूग उपस्थित करता है, इसके यह मानी नहीं होते कि वह सदा अपने उपस्थित किये हुए सिद्धान्तों का महत्व पूर्णरूप से पहचानता है या पहचानने के बाद समूचे को भाषा में रख सकता है। इसमें काव्य की और कवि की महिमा है। कवि के अर्थ का अन्त ही नहीं है। जैसे मनुष्य का, उसी प्रकार महावाक्यों के अर्थ का विकास होता ही रहता है। भाषाओं के इतिहास से हमें मालूम होता है कि अनेक महान् शब्दों के अर्थ नित्य नये होते रहे हैं। यही बात गीता के अर्थ के सम्बन्ध में भी है। गीताकार ने स्वयं महान् रूढ शब्दों के अर्थ का विस्तार किया है। गीता को ऊपरी दृष्टि से देखने पर भी यह बात मालूम हो जाती है। गीतायुग के पहले कदाचित् यज्ञ में पशु-हिंसा मान्य रही हो। गीता के यज्ञ में उनकी वही गन्ध तक नहीं है। उसमें तो जप-यज्ञ यज्ञों का राजा है। तीसरा अध्याय बतलाता है कि यज्ञ का अर्थ है मुख्यरूप में परोपकार के लिए शरीर या उपयोग। तीसरा और चौथा अध्याय मिलाकर दूसरी व्याख्या, भी निकाली जा सकती है, पर पशु-हिंसा नहीं निकाली जा सकती। यही बात गीता के सन्तान के अर्थ के सम्बन्ध में है। कर्ममार्ग का त्याग गीता के सन्तान को भात ही नहीं। गीता का सन्तान अतिकर्मी तथापि अनि-अकर्मि है। इस प्रकार गीताकार ने मान्य

शब्दों का व्यापक अर्थ करके अपनी भाषा का भी व्यापक अर्थ करना हमें सिखाया है। गीताकार की भाषा के अक्षरों से यह बात भले ही निकलती हो कि सम्पूर्ण कर्मफलत्यागी द्वारा भौतिक युद्ध हो सकता है, परन्तु गीता की शिक्षा को पूर्णरूप से अमल में लाने का ४० वर्ष तक सतत प्रयत्न करने पर मुझे तो नम्रतापूर्वक जान पड़ा है कि सत्य और अहिंसा का पूर्णरूप से पालन किये बिना सम्पूर्ण कर्म-फलत्याग मनुष्य के लिए असम्भव है।

गीता सूत्र-ग्रन्थ नहीं है। गीता एक महान् धर्मकाव्य है। उसमें जितना गहरे उत्तरिए उतने ही उसमें से नये और सुन्दर अर्थ लीजिए। गीता जनसमाज के लिए है; उसमें एक ही बात को अनेक प्रकार से कहा है। अतः गीता में आये हुए महाशब्दों का अर्थ युग-युग में बदलता और विस्तृत होता रहेगा। गीता का मूल-मन्त्र कभी नहीं बदल सकता। वह मन्त्र जिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस रीति से जिज्ञासु चाहे जो अर्थ कर सकता है।

गीता विधिनिषेध बतलानेवाली भी नहीं है। एक के लिए जो विहित होता है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक काल या एक देश में जो विहित होता है, वह दूसरे काल में, दूसरे देश में निषिद्ध हो सकता है। निषिद्ध केवल फलासक्ति है, विहित है अनासक्ति।

गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं है, वह हृदयगम्य है। अतः वह अश्रद्धालु के लिए नहीं है। गीताकार ने ही कहा है—

“जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी न कहना।” (१८-६७)

“परन्तु यह परमगुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को देगा, वह मेरी परमभक्ति करने के कारण निःसन्देह मुझे ही पावेगा।” (१८-६८)

“और जो मनुष्य द्वेषरहित होकर श्रद्धापूर्वक केवल सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान् जहाँ बसते हैं उस शुभ लोक को पावेगा।” (१८-७१)

— गुजराती। कौसानी, हिमालय। सोमवार, आषाढ़ कृष्ण २, १९८६। २४। ६। १९२९।]

२०. पत्र : आश्रम की बहिनों को

बहिनो,

कानपुर, २३-६-१९२६

तुम्हारी तरफ़ से गंगा बहन का लिखा हुआ पत्र मिल गया। मेरी अनु-

पस्थिति में बाल जी भाई वर्ग लेते हैं, यह बहुत अच्छा है। सभी उनकी विद्वत्ता का पूरा लाभ लेता। उनके पास जो है, वह मैं नहीं दे सकता। इसलिए आजकल जब वह अधिक समय दे सकते हैं, तो उनके ज्ञान को लूटना।

लक्ष्मी वहन अब आ गई होगी। रमा वहन और डाही वहन प्रार्थना में मीजुद न रह सकें, यह समझा जा सकता है। कर्त्तव्य-परायणता ही प्रार्थना है। प्रत्यक्ष सेवा के लिए योग्यता प्राप्त करने को हम प्रार्थना में बैठते हैं। मगर जहाँ प्रत्यक्ष कर्त्तव्य आ पड़े, वहाँ प्रार्थना उसमें समा जाती है। समाधि में बैठी हुई स्त्री किसी को बिच्छू काटने पर चिल्लाते हुए सुने, तो वह समाधि छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ने को बाँधी हुई है। दुखी की सेवा में समाधि की पूर्ति है।

बापू के आशीर्वाद

मौनवार

— गुजराती। कानपुर, २३।१।१९२९। 'आश्रम की बहिनों को' से। पत्र संख्या ७५।]

- कर्त्तव्यपरायणता ही प्रार्थना है।
- पुखी की सेवा में समाधि की पूर्ति है।

२१. पत्र : आश्रम की बहिनों को

लखनऊ

३०-६-१९२६

बहिनो,

लखनऊ तो बहिनो के पदों का केन्द्र माना जाता है। यहाँ मुमलमान बहिनें बहुत रहती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनका दुःख कैसे मिटे। मैं तो एक ही जवाब दे सकता हूँ न? अपने बन्धन हम खुद ही तैयार करते हैं। कल ही इन बहिनो की सभा थी। उन्हें पर्दा रखने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, मगर उन्होंने खुद ही मान लिया कि पर्दे के बिना चल ही नहीं सकता। ऐसी अटननें दूर करने के लिए आश्रम है और उसकी ओर तुम्हारे हाथ में है। तुम बन्धन तोड़कर मर्यादा-धर्म का पालन करके, ज्ञान लेकर, सेवा-परायण बन जाओ, तो दूसरी बहिनो के लिए सहज में ही उदाहरण बन जाओगी।

मौनवार

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। लखनऊ, ३०।६।१९२६। 'आश्रम की बहिनो को' से। पत्र संख्या ७६।]

२२. पत्र : आश्रम की बहिनों को

गोरखपुर

७-१०-१९२६

बहिनो,

समय-समय पर तुम याद आती रहती हो। सफर में जैसे-जैसे बहिनों को देखता हूँ, वैसे-वैसे तुम्हारे सामने पड़े हुए काम का विचार आया करता है और वैसे-वैसे समझता हूँ कि अच्छी तालीम तो हृदय की है। अगर उनमें शुद्ध प्रेम प्रगट हो तो बाकी सब कुछ अपने-आप आ जाता है। सेवा का क्षेत्र अमर्यादित है। सेवा की शक्ति भी अमर्यादित बनाई जा सकती है, क्योंकि आत्मा की शक्ति की कोई मर्यादा है ही नहीं। जिसके हृदय के कपाट खुल गये हैं, उसके हृदय में तो सब कुछ समा सकता है। ऐसे आदमी का जरा-सा काम भी खिल उठता है। जिसके हृदय पर मुहर लगी हुई है, उसका ज्यादा काम भी नहीं के बराबर होगा। विदुर की भाजी और दुर्योधन के मेवे में यही अर्थ छिपा हुआ है।

वापू के आशीर्वाद

—गुजराती। गोरखपुर, ७।१०।१९२९। 'आश्रम की बहिनों को', पत्र-संख्या ७७।]

- सेवा का क्षेत्र अमर्यादित है, सेवा की शक्ति भी अमर्यादित बनाई जा सकती है।
- जिसके हृदय के कपाट खुल गये हैं, उसके हृदय में तो सब कुछ समा सकता है।

२३. पत्र : आश्रम की बहिनों को

हरद्वार

१४-१०-१९२६

बहिनो,

आज हम गंगा के उद्गम के निकट पहुंच गये हैं। यहां से बिल्कुल निकट ही गंगा का सपाट भूमि पर बहना प्रारम्भ होता है। अब आगे बढ़ने पर धीरे-धीरे पहाड़ आयेगा।

आज मौनवार होने के कारण कुसुम, प्रभावती और कान्ति देवदास के साथ

प्रसिद्ध स्थान देखने निकल गये हैं। यहा कुदरत की तो कृपा है, किन्तु इन्सान ने सब जगह बिगाड दी है।

आज वस इतना ही।

मौनवार

वापू के आशीर्वाद

— गुजराती। हरद्वार, १४।१०।१९२९। 'आश्रम की बहिनो को' पत्र-संख्या ७८।]

२४. स्वयंसेवक का कर्त्तव्य

सयुक्तप्रान्त के दौरे मे स्वयसेवको मे परिचय हो रहा है, इसमे मैं देखता हू कि उनको तालीम की बड़ी आवश्यकता है। स्वयसेवको की भावना शुद्ध है। उनके प्रेम मे कोई न्यूनता नहीं, परन्तु भावना और प्रेम मे से जो शक्ति पैदा होनी चाहिए वह शिक्षा के अभाव से हो नहीं रही है। स्वयसेवको मे प्रबन्ध-शक्ति बहुत कम है। इस कारण अक्सर उनसे सहायता मिलने के बदले नई मुसीबतें खटी हो जाती हैं। अतएव उनके लिए तालीम की बड़ी आवश्यकता है। दिल से भले वे स्वयसेवक बन जाते हो, मगर इस तरह कोई काम पूरा नहीं होता। जो आसान-से-आसान काम माने जाते हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ तालीम की आवश्यकता मानी ही गई है। भगी का काम भी बगैर तालीम के नहीं हो सकता। फिर भला स्वयसेवक का काम बगैर तालीम के कैसे सफल हो सकता है।

स्वयसेवक राष्ट्र का सिपाही है। उसके द्वारा हम अन्त मे स्वराज्य पाने की आशा रखते हैं। राष्ट्रीय दल के ऐसे लोगों मे बड़ी योग्यता होनी चाहिए।

स्वयसेवक मे —

- १ बड़ी-बड़ी सभाओं मे शान्ति रखने की शक्ति होनी चाहिए।
- २ राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- ३ इशारे से अपने विचार दूसरे स्वयसेवक को समझाने की शक्ति होनी चाहिए।
- ४ कोलाहल को बन्द करने की शक्ति होनी चाहिए।
- ५ लोगों के समुदाय मे रास्ता बनाने की शक्ति होनी चाहिए।
- ६ एक माय, तान्त्रिक कून करने की शक्ति होनी चाहिए।
- ७ किसी को चोट लगने पर उनके तार्किक उत्तर का ज्ञान होना चाहिए।

२६. पत्र : आश्रम की बहिनों को

मेरठ

२८-१०-१९२९

बहिनो,

आज हम मेरठ में कृपालानी जी के आश्रम में हैं। इसलिए वहाँ का वातावरण यहाँ भी दिखाई देता है।

आज सम्मिलित भोजनालय के बारे में लिखता हूँ। अब दीवाली आ पहुँची है। मेरे पास कुछ पत्र आ चुके हैं। यह पत्र मैं तुम्हें निर्भय बनाने के लिए लिख रहा हूँ। तुमने एक वर्ष का अनुभव लिया। सारा बोझ उठाया। मैंने तो मिर्क भोजनालय का रस ही चखा है। इसलिए मैं अपनी राय का कोई मूल्य ही नहीं समझता। सच्ची कीमत तुम्हारी ही राय की है। इसलिए तुम सब बहिनें जिस निर्णय पर पहुँचोगी, उसे तो मैं मानूँगा ही। मेरी सिफारिश इतनी जरूर है : बहुत चर्चा न करना। बहुत समय भी न लेना। जरूरी बातें करके झट निर्णय कर डालना और जो निर्णय करो उस पर कायम रहना। ऐसा करके ही हम आगे बढ़ेंगे। दोनों रायों के पक्ष में दलीलें तो हो ही सकती हैं। किसी भी राय पर पहुँचने में कुछ-न-कुछ भूलें भी होती हैं। इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

निश्चय करने की ओर उस पर डटे रहने की आदत डालने की बड़ी ज़रूरत है। कोई निश्चय करने के बाद यदि यह लगे कि उसमें पाप ही है, तो अलग सवाल है। पाप करने के निश्चय दुनिया में हो ही नहीं सकते।

बापू के आशीर्वाद

— गुजराती। मेरठ, २८।१०।१९२९। 'आश्रम की बहिनो को' पत्र-संख्या ८०।]

२७. पत्र : आश्रम की बहिनों को

अलीगढ़

४-११-२९

बहिनो,

आजकल मुझमें लम्बे पत्रों की आशा न रहना। नया वर्ष नए नए सुख हो।

कलशवती के जेवर चले गये, यह हनाने लिए शर्म की बात है। परन्तु मुझे

कलावती पर दया नहीं आती। जो भाई या बहिन अपने गहने या कीमती चीजें अपने पास रखते हैं, वे आश्रम का द्रोह करते हैं, और उनके गहने इत्यादि चोरी चले जायं, तो उन्हें रंज नहीं करना चाहिए। इस उदाहरण से हम सब चेतें और अपने पेटी-पिटारे जांच लें। आश्रम को अमानत के रूप में दी हुई चीज जब चाहिए तब वापिस मिल सकती है, यह विश्वास सबको रखना चाहिए।

रसोईघर का नियम बन गया, यह अच्छा हुआ। अब उसकी चर्चा हर्गिज न होनी चाहिए। जिन पुराने परिवारों को अलग भोजन बनाने की इजाजत मिल जाय, वे जरूर अलग बनायें, और उनसे कोई द्वेष न करे।

वापू के आशीर्वाद

मौनवार

— गुजराती। अलीगढ़, ४।११।१९२९। 'आश्रम की बहिनों को', पत्र संख्या ८१।]

२८. पत्र : आश्रम की बहिनों को

शाहजहांपुर

११-११-२६

बहिनो,

इसके बाद तो मुझे एक ही सोमवार लिखने को रह जायगा।

हमारे यहां चोरियां होती रहती हैं, उनका कारण हमारी गफलत है। यह रोज सावित होता जा रहा है। गफलत दो तरह की है, हम सावधान नहीं रहते और कई बार समझाने पर भी कोई गहने रखती हैं, तो कोई रुपया रखती हैं। चोर तो दुनिया में रहेंगे ही। उनसे बचने के तीन उपाय हैं, पास में कुछ रक्खा ही न जाय, यह पूर्णता तो आ नहीं सकती। जितना रक्खें उसके लिए उतने सावधान रहें। और तीसरा उपाय, चोर को सरकार के दण्ड रूपी भय से चमकाना और खुद भी उसे दण्ड देने में शरीक होना। हमने इस तीसरे उपाय का त्याग कर दिया है। पहला उपाय हमारा आदर्श है, दूसरा उपाय हम आजकल कर रहे हैं। संग्रह जहां तक हो सके, कम किया जाय और जितना अनिवार्य है, उसकी चोरी वगैरह से रक्षा की जाय। इसमें जैसे मैंने बताया वैसी गफलत रही है।

यह पत्र सबके लिए हो गया। इसलिए शाम की प्रार्थना के समय भी पढ़ने के लिए देना।

भोजनालय के भार से घबरा न जाना। जो मदद चाहिए वह मांग लेना, परन्तु हारना मत। कोई काम हाथ में न लेना ठीक है, परन्तु ले लें तो उसके

लिए मर-मिटना चाहिए। जो इतनी दृढ़ता से काम करता है, उसका भगवान सहायक होता ही है। गजेन्द्र-भोक्ष और कछुवा-कछवी के भजन में यही सीख है।
मौनवार

वापू के आशीर्वाद

— गुजराती। शाहजहांपुर, ११।११।१९२९। 'आश्रम की बहिनो को', पत्र-संख्या ८३।]

- कोई काम हाथ में न लेना ठीक है, परन्तु ले लें तो उसके लिए मर-मिटना चाहिए।

२९. पत्र : आश्रम की बहिनों को

प्रयाग जी,

१८-११-२६

बहिनो,

सतोक के आपरेशन पर से एक विचार आया सो लिख देता हूँ। हिन्दुस्तान में बहिनो को अपने शरीर (पुरुष) डाक्टर को दिखलाने में सकोच होता है। यह अच्छा नहीं, परन्तु खराब रिवाज है। इससे हमने बहुत नुकसान उठाया है। इस शर्म की जड़ में पवित्रता नहीं परन्तु विकार है। मैं चाहता हूँ कि हम इस अन्ध-विश्वास को दूर कर दें। सतोक का आपरेशन अगर हरिभाई को न करने दिया होता, तो वह न होता और शरीर खतरे में पड़ जाता। पुरुष डाक्टर को भी अपना शरीर दिखाने में किसी स्त्री को सकोच नहीं रखना चाहिए। पास में अपने सगे-सम्बन्धी तो होते ही हैं। इसलिए भय का कोई भी कारण नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने तो वा की आखिरी प्रभूति के समय पुरुष डाक्टर को ही रक्खा था। वा का एक आपरेशन कराया था, वह भी पुरुष डाक्टर के हाथ में। उसमें वा ने कुछ खोया नहीं था। ऐसी बातों में हमें अपने मन में निरर्पण आत्म दग की वृत्ति भर पैदा करनी होती है। इसलिए तुम्हारे मानने यह बात राखनी है। अब इस बारे में मुझसे पूछना हो तो मंगलवार २६ तारीख को पूछना।

मौनवार

वापू के आशीर्वाद

— गुजराती। प्रयाग, १८।११।१९२९। 'आश्रम की बहिनो को' पत्र-संख्या ८३।]

- हिन्दुस्तान में बहिनो को अपने शरीर (पुरुष) डाक्टर को दिखलाने में सकोच होता है। यह अच्छा नहीं परन्तु खराब रिवाज है। . . . इस शर्म की जड़ में पवित्रता नहीं परन्तु विकार है।

३०. पत्र : रामेश्वरी नेहरू को

[टिप्पणी—पत्र लिखा किसी और के हाथ का है। हस्ताक्षर मात्र गांधी-जी के हैं। --सम्पा०]

मसूरी, २८-५-४६

चि० रामेश्वरी,

तुम्हारे तीन खत मिले। सब बहुत अच्छे हैं। एजेन्सी का काम भलीभांति कर रही है। मकान के बारे में लिखा है सो मुझे अच्छा लगता है। मकान का खर्च कितना होगा? क्या, जितना खर्चा हो उतना कर्जा क० गां० निधि दें और नाम मात्रको उसका सूद लें तो अच्छा होगा? मैं तो मकान के पैसे देने में कुछ हर्ज नहीं पाता हूँ, लेकिन बड़ा संघ अपवाद नहीं कर सकता है इसलिए मुझे लगता है कि कर्जा के तौर पर देने से शायद काम निपट सकता है। वहाँ के लोगों के साथ बात करो और वे लोग क्या कहते हैं जानकर लिखो। कर्जा दस वर्ष में या पन्द्रह वर्ष में देने में मुसीबत नहीं होनी चाहिए। जबतक सूद दिया जाय तबतक मुद्दत कायम रहे। सूद नहीं देने से कर्जा चुकाना होगा अथवा मकान का कब्जा ट्रस्ट को जायगा। इसका जवाब आने पर और निश्चय कर सकूंगा। दरम्यान तुम्हारा खत और मेरे जवाब की नकल बापा' को भेजता हूँ।

अब दूसरा पत्र। असेम्बली के बारे में तुमने ठीक लिखा है कि समय बीतने पर मेरी बात समझी जायगी। मेरा अभिप्राय आजकल का नहीं है—शुरू से ही है। सच्चे सेवक असेम्बली में नहीं जाते। केर हार्डी ऐसा आदमी था। हाउस आफ कामन्स में प्रतिष्ठा रखता था। उसने कहा कि सच्चा आदमी सभासद रह नहीं सकता है। और बात ठीक है। मोरली को गिरना पड़ा था। दक्षिण आफ्रिका में भी वही हाल है। इतनी समझने लायक बात है कि मेम्बर होने के बारे में बहुत पड़ापड़ी हुई है और उमेदवारों ने बहुत पैसे दिये हैं। लेकिन इस चीज को मैं छोड़ देना चाहता हूँ। अन्त में तुमने जो लिखा है वह तो सही है। मत देने में हिस्सा लेना, मतदारों के समाज में बैठना, उनको सच्चा रास्ता बताना, इसमें जितना समय दिया जाय वह अच्छा ही है। मेरे लिए इतना काफी है कि थोड़े वर्षों के लिए तो एजेंटों का बाहर रहकर सब समय उसमें देना। अभी तो तुमने देहातो का स्पर्श तक नहीं किया है।

अभी तीसरा पत्र। भंगियों का प्रश्न पेचीदा है। अपना काम करके और

करते-करते भूख-हड़ताल करें वह कहने में तो अच्छा है लेकिन भूखे पेट काम हो नहीं सकता। मैंने तो बताया है वह तो यह है कि समाज को या कहो शहरियों को म्युनिसिपालिटियों के सामने हड़ताल करनी चाहिए, भूख हड़ताल भी करें। जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं—शर्त इतनी कि अहिंसा से करें। उसका प्रभाव म्युनिसिपालिटी और भगी दोनों पर पड़ेगा और समाज अपनी फर्ज अदा करेगा। यह भी रास्ता है कि मकान के लिए या तनख्वाह के लिए भगी हड़ताल न करें, लेकिन बन्वा छोड़ने की नोटिस दें। यह भी समझो कि भगी तनख्वाह के लिए या मकान के लिए हड़ताल करे उसका नतीजा यह भी आ सकता है कि अन्त में शहरी लोग खुद भगी का काम करें। मैं इतना कबूल करता हूँ कि अगर कोई कुछ न करें और भगियों को इन्साफ न मिले तो उनको हड़ताल करने का हक होना चाहिए। मैंने तो शहरी होने की हैसियत से भगियों का धर्म बताया।

यह लिखाने के समय चौथा पत्र मिलता है। रात को ८॥ बजे हैं। तार तो कल ही यहाँ से चलेगा। मेरा अभिप्राय है कि तुम्हारे फूड बोर्ड में नहीं रहने से कुछ हानि नहीं होने वाली है।

वापू के आशीर्वाद

—हिन्दी। मसूरी, २८।५।१९४६। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ८००९) से।]

३१. श्रम करने पर भी पेट न भरे तो ?

प्रश्न—परिश्रम करने पर भी पेट भर अनाज न मिले तो क्या किया जाय ?

उत्तर—जो परिश्रम करता है उसे पेट भर अनाज मिलना ही चाहिए। यह मनातन नियम है। लोगों को लाभ पहुँचानेवाले सम्पूर्ण श्रम का एक ही दाम होना चाहिए। जबतक वह नहीं हो पाता, परिश्रम करनेवाले को कम-से-कम अपना और अपने कुटुम्ब का पेट भरने के लिए अनाज और तन ढरने के लिए कपड़ा तो मिलना ही चाहिए। जहाँ इतना भी नहीं हो सकता, वहाँ राज या इन्जाम होते हुए भी अराजकता चलती है। अराजकता मिटाने के लिए लोग क्या करें ? उन्हें शान्ति में अराजकता का सामना करना चाहिए। लोग अनाज तोकर दुकानें लूटने लगे या मारपीट करने लगे, उगने दाम नहीं बन सकता। ऐसा करने में लोग बेमौत मरते हैं, और अगर दर के नारे मगाने शुरू भी जाय, और लोगों की माग पूरी भी कर दे, तो भी उगने न लोगों को पावसा पहुँचाया है, न मगाने को। अराजकता तो मिटती ही नहीं। और आगिर जहाँ थे, वहाँ रह जाते हैं। दुनिया पर एक सत्तारी नजर डालने में भी यह चीज गव बगल गाय माप दिखती है।

अनाज पडा हो और फिर भी वह भूखों को न मिले तो वे सत्याग्रह कर सकते हैं। हां, स्वयं वे उस पर कब्जा न करें। डाका न डालें। भीख मांगने या डाका डालने के बदले मरने तक उपवास करें, और इस तरह अपने लिए और दूसरों के लिए न्याय प्राप्त करें। इतना धीरज न हो तो बात अलग है, किन्तु हो तो यहां बताया रास्ता जरूर सफल होगा।

—मसूरी, २९।५।१९४६। ह० ब०। ह० से०, १।६।१९४६।]

३२. धर्म और अधर्म का विवेक

एक भाई लिखते हैं—

“५ मई के ‘हरिजनबन्धु’ में आपने लिखा है कि आपकी अहिंसा में भयानक प्राणियों को, मसलन, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू वगैरह को मार डालने की गुंजाइश है।

“आप कुत्तों वगैरा को खाना नहीं देते। गुजराती समाज के अलावा और भी बहुत से लोग हैं, जो जानवरों को खिलाना पुण्य समझते हैं। आजकल जब कि खुराक की इतनी तंगी है, ऐसा ख्याल नामुमकिन हो सकता है। मगर इतनी बात तो है कि ये जानवर (कुत्ते वगैरा) आदमी की काफी सेवा करते हैं। इन्हें खिलाकर इनसे काम लिया जा सकता है।

आपने डरबन से स्व० श्री रायचन्द्रभाई से २७ सवाल पूछे थे। उनमें एक सवाल यह भी था कि जब सांप काटने आये, तो क्या किया जाय? उन्होंने जवाब दिया था कि आत्मारथी सांप को नहीं मारेगा। सांप काटे, तो उसे काटने देगा। मगर अबकी तो आप दूसरी ही बात कह रहे हैं। ऐसा क्यों?”

इस बारे में काफी मैं लिख चुका हूं। उन दिनों सवाल पागल कुत्तों को मारने का था। काफी चर्चा हुई थी। मगर मालूम होता है कि वह सब लोग भूल गये हैं।

मैं जिस अहिंसा का पुजारी हूं, वह निरी जीव-दया ही नहीं है। जैनधर्म में जीव-दया पर खूब वजन दिया गया है। वह समझ में आता है, मगर उसका यह मतलब हरगिज नहीं कि इनसान को छोड़ कर हैवानों पर दया की जाय। मैं मानता हूं कि जहां जानवरों पर दया करने की बात लिखी है, वहां मनुष्य पर दया करने की बात तो मान ही ली गई है। ऐसा करने में सीमा छूट गई है, और अमल में तो जीव-दया ने टेढ़ा रूप ही लिया है। जीव-दया के नाम पर अनर्थ हो रहा है। बहुत से लोग चींटियों को आटा डालकर सन्तोष मानते हैं। ऐसा मालूम होता है, मानो आजकल की जीव-दया में जान ही नहीं रही। धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है; पाखण्ड फैल रहा है।

अहिंसा सबसे ऊँचा धर्म है। यह बहादुरी का धर्म है, कायरों का कभी नहीं। दूसरे मारें, हिंसा करें, और हम उससे फायदा उठावें, और मानें कि हमने धर्म का पालन किया है, तो यह अपने-आपको धोखा देना नहीं हुआ तो और क्या हुआ ?

जिस गाँव में रोज वाघ आता है, वहाँ नाम का अहिंसावादी नहीं रहेगा। वह तो वहाँ से भाग जायगा और जब कोई दूसरा आदमी उस वाघ को मार डालेगा, तब वापस आकर अपने घर-बार पर कब्जा करेगा। यह अहिंसा नहीं है। यह तो डरपोक की हिंसा है। वाघ को मारनेवाले ने कुछ बहादुरी तो दिखाई। मगर जो दूसरे की हिंसा से लाभ उठाता है, वह कायर है। वह कभी अहिंसा को पहचान नहीं सकता।

देहधारी को कुछ न-कुछ हिंसा तो करनी ही पड़ती है। असल धर्म एक होते हुए भी उसके बारे में हर एक की समझ अलग-अलग होती है। इसलिए सब अपनी शक्ति और समझ के मुताबिक उस पर चलते हैं। एक का धर्म दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है। मास खाना मेरे लिए अधर्म है, मगर जो मास पर ही पला है, जिसने मास खाने में कभी बुराई नहीं मानी, वह मुझे देखकर मास छोड़ दे, तो उसके लिए वह अधर्म होगा।

मुझे खेती करनी हो, जंगल में रहना हो, तो खेती के लिए लाजिमी (अनिवार्य) हिंसा मुझको करनी ही पड़ेगी। बन्दरों, परिन्दों और ऐसे जन्तुओं को, जो फल खा जाते हैं, खुद मारना होगा, या कोई ऐसा आदमी रखना होगा जो उन्हें मारे। दोनों एक ही चीज हैं। जब अकाल सामने हो, तब अहिंसा के नाम पर फल को उजड़ने देना मैं तो पाप ही समझता हूँ। पाप और पुण्य स्वतन्त्र चीजें नहीं हैं। एक ही चीज एक समय पाप और दूसरे समय पुण्य हो सकती है।

आदमी को शास्त्ररूपी कुएं में डूब नहीं जाना है, बल्कि गोताखोर बनकर शास्त्ररूपी समुद्र में से मोती निकालने हैं।

इसलिए कदम-कदम पर आदमी को हिंसा और अहिंसा का विवेक (तमीज) करना होता है। इसमें न शर्म की गुंजाइश है, न डर की।

हरिनो मारण छे शूरानो, नहिं कायरनु काम जोने

(हरि का राम्ता बहादुरी का है, डरपीनों का उगम कोई काम नहीं)

आखिर श्री रायचन्द भाई ने तो यह दिखाया कि अगर मनुष्य में शक्ति हो और मैं आत्मा को पहचानना चाहता होऊँ, तो साँप के काटने आने पर मैंने साँप को मार दिया तो उसे काटने दूँ। मैंने तो उनका मत मिलने में पड़े या बाद में आज तक कभी साँप को मारा ही नहीं। इसे मैं अपनी बहादुरी नहीं समझता। मेरा आशय तो यह है कि मैं साँप और बिच्छू से बेचैन न होऊँ। मगर आज तो यह मेरा एक

मनोरथ ही है। मैं नहीं जानता कि यह मनोरथ कभी फलेगा या नहीं, और अगर फलेगा तो कब ? मैंने अपने आदमियों को सब जगह सांप और विच्छू मारने दिये हैं। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था। मगर रोकता कैसे ? इन जानवरों को अपने हाथ में पकड़ कर दूसरों को निडर बनाने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। न होने की मुझे शर्म थी। मगर वह मेरे या उनके किस काम की ? राम-नाम की कृपा होगी, तो मुझे आशा करनी चाहिए, कि किसी रोज ऐसा करने की भी हिम्मत आ जायगी। मगर तबतक मैं तो ऊपर बताया हुआ धर्म ही जानता हूं। धर्म भी तजरबे से सीखा जाता है, कोरी पण्डिताई से नहीं।

— गुजराती। मसूरी, २९।५।१९४६। ह० ब०। ह० से०, ९।६।१९४६।]

३३. विश्वास-चिकित्सा और रामनाम

एक मित्र शिकवा करते हुए लिखते हैं :—

“मैंने १७।३।१९४७ के ‘हरिजन’ में आपका लेख ‘जब जागो तभी सबेरा’ पढ़ा है। क्या आपकी प्राकृतिक चिकित्सा और विश्वास-चिकित्सा कुछ मिलती-जुलती चीजें हैं ? निश्चय ही, रोगी को चिकित्सा में श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। किन्तु कई ऐसे इलाज हैं जो केवल विश्वास से ही रोगी को अच्छा कर देते हैं, जैसे माता (चेचक), पेट का दर्द इत्यादि बीमारियों में। शायद आप जानते हों, माता का, विशेषतः दक्षिणी प्रान्तों में, कोई इलाज नहीं किया जाता।^१ इसे केवल ईश्वर की माया मान लिया जाता है। हम मरिअम्मा देवी की पूजा करते हैं। बहुत से रोगी अच्छे हो जाते हैं। यह चीज एक करामात-सी लगती है। जहां तक पेट-दर्द की बात है, बहुत-से लोग तिरुपति में देवी की मूर्तों मानते हैं। अच्छे होने पर उसकी मूर्ति के हाथ-पांव धोते हैं, और दूसरी मानी हुई मूर्तों को पूरा करते हैं। मेरी ही मां की मिसाल लीजिए। उनको पेट दर्द रहता था। परन्तु तिरुपति हो जाने के बाद उनकी वह तकलीफ दूर हो गई।

“कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए और यह भी बताइए कि प्राकृतिक चिकित्सा पर भी लोग ऐसा ही विश्वास कायम रखें ? इससे डाक्टरों का बार-बार का खर्च बच जायगा, क्योंकि जैसा कि चासर^२ कहता है—डाक्टर का तो

१. ऐसा दक्षिण में ही नहीं, उत्तर में भी है।—सम्पा०

२. अंग्रेजी का एक कवि।

काम ही है कि वह दवाई बेचनेवाले से मिलकर बीमार को हमेशा बीमार बनाये रखे।”

जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं वे न तो प्राकृतिक चिकित्सा के हैं, और न ही रामनाम के, जिसको मैंने उसके अन्तर्गत रक्खा है। किन्तु उनसे यह पता अवश्य लगता है कि प्रकृति बहुतेरे रोगियों को बिना किसी चिकित्सा के भी अच्छा कर देती है। उदाहरण यह भी प्रदर्शित करते हैं कि हिन्दुस्तान में वहम हमारी जिन्दगी का कितना बड़ा हिस्सा बन गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का मध्य-हिन्दु अर्थात् रामनाम तो वहम का दुश्मन है। जो बुराई करने से झिझकते नहीं, वे रामनाम का अनुचित लाभ उठावेंगे। परन्तु वे तो हर चीज या हर एक सिद्धान्त-उसूल के साथ ऐसा ही करेंगे। केवल जिद्दा से रामनाम रटने से चिकित्सा का कुछ लेना-देना नहीं। यदि मैं ठीक समझ पाया हू तो, जैसा कि लेखक ने बताया है, विश्वास-चिकित्सा में यह माना जाता है कि रोगी अन्व-विश्वास में अच्छा हो जाता है। यह मानना तो जीवित ईश्वर के नाम की हँसी उड़ाना है। रामनाम केवल कल्पना की चीज नहीं, उसे तो हृदय से निकलना है। परमात्मा में ज्ञान के साथ विश्वास हो और उसके साथ-साथ प्रकृति के नियमों का पालन किया जाय, तभी किसी दूसरी मदद के बिना रोगी बिल्कुल अच्छा हो सकता है। मिद्धान्त यह है कि शरीर का स्वास्थ्य तभी बिल्कुल अच्छा हो सकता है, जब मन का स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक हो। और मन पूर्णतः ठीक तभी होता है जब हृदय पूर्णतः ठीक हो। यह वह हृदय नहीं, जिसे डाक्टर टोटियो से देखते हैं बल्कि वह हृदय है जो ईश्वर का निवास है। कहा जाता है कि यदि कोई अपने अन्दर परमात्मा को पहिचान ले तो एक भी गन्दा या व्यर्थ विचार मन में नहीं आ सकता। जहाँ विचार शुद्ध हो वहाँ बीमारी आ ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना कदाचित् कठिन हो परन्तु इस बात को समझ लेना स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है, समझने के साथ-साथ यत्न भी करना। जब किसी के जीवन में यह मौलिक परिवर्तन आता है तो उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है कि वह उनके साथ-साथ प्रकृति के उन सब कानूनों का पालन भी करें जो आजन्म मनुष्य ने बूढ़ निकाले हैं। जबतक उनमें लापरवाही की जाय, जबतक कोई यह नहीं कह सकता कि उसका हृदय पवित्र है। यह कहना गलत न होगा कि यदि किसी का हृदय पवित्र है, तो उसका स्वास्थ्य रामनाम न लेने हुए भी उतना ही अच्छा हो सकता है। बात केवल यह है कि सिवा रामनाम के पवित्रता पाने का और कोई उपाय मुझे ज्ञात नहीं। मनार में हर जगह पुण्य स्थल भी इतने मार्ग पर चले हैं। और वे तो ईश्वर के भक्त थे, कोई धर्मी या रोगी जानती नहीं।

यदि इसी का नाम क्रिश्चन साइंस है तो मुझे कुछ कहना नहीं। मैं यह थोड़े ही कहता हूँ कि रामनाम मेरी ही शोध है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, रामनाम तो ईसाई-धर्म से भी पुराना है।

एक भाई पूछते हैं कि क्या रामनाम में शस्त्रक्रिया-चिकित्सा की अनुमति नहीं? क्यों नहीं? एक टांग यदि दुर्घटना में कट गई है, तो रामनाम उसे थोड़े ही वापस ला सकता है। किन्तु बहुतेरी अवस्थाओं में आपरेशन जरूरी नहीं होता। किन्तु जहाँ जरूरी हो वहाँ करवा लेना चाहिए। केवल इतनी बात है कि यदि किसी ईश्वर के भक्त का हाथ-पांव जाता रहा तो वह इसकी चिन्ता नहीं करेगा। रामनाम कोई अटकल-पच्चू तजवीज नहीं है, न कोई कामचलाऊ चीज।”
—अंग्रेजी। मसूरी, ३०।५।१९४६। ह० ज०, ह० से० ९।६।१९४६।]

३४. क्या किसी भी हालत में झूठ बोलना उचित है?

[प्रश्नोत्तर]

प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक श्री वरट्रेण्ड रसल के निम्नलिखित दयान के बारे में आपकी क्या राय है? “एक बार देहात की ओर घूमते हुए मैंने देखा कि एक थकी हुई लोमड़ी लस्त-पस्त होने की हालत में भी जबदरती दीड़ी चली जा रही थी। इससे कुछ ही मिनट बाद मुझे शिकारियों की एक टोली दिखाई पड़ गई। उन्होंने मुझसे पूछा : क्या आपने लोमड़ी देखी है? और मैंने कहा—हां, देखी है। उन्होंने फिर कहा—किधर गई है? और मैं उनसे झूठ बोल गया। मैं नहीं समझता कि उनसे सच बात कहकर मैं ज्यादा भला आदमी बन गया होता।”

उत्तर—श्री वरट्रेण्ड रसल एक बड़े लेखक और फिलासफर हैं। उनकी पूरी-पूरी इज्जत करते हुए भी मुझे ऊपर दी गई उनकी राय से असहमति प्रकट करनी चाहिए। गुरु में ही उन्होंने यह कहकर गलती कि कि उन्होंने लोमड़ी देखी है। पहिले सवाल का उत्तर देना उनके लिए लाजिमी नहीं था। अगर वह शिकारियों को जान-बूझकर गलत रास्ते चढ़ाना नहीं चाहते थे, तो वह दूसरे सवाल का जवाब देने से भी इन्कार कर सकते थे। मैं सदा से यह मानता और कहता आया हूँ कि हमें पूछे जानेवाले सब सवालों का जवाब देना सदा ही लाजिमी नहीं होता। सच बात कहने में अपवाद की कोई गुंजाइश नहीं।

—मसूरी, ३१।५।१९४६। ह० ज०। ह० से०, ९।६।१९४६।]

३५. मानपत्र और फूलों के हार

एक भाई शिकायत करते हैं—

बहुत से सूबो मे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गये हैं, और जन-साधारण को इस तथ्य पर गर्व है। इसलिए जब कोई मन्त्री किसी जगह जाते हैं, तो वहा की स्थानीय समितिया तथा दूसरी सस्थाए उन्हें मूल्यवान मानपत्र देकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करती हैं। लगभग सभी मामलो मे इस प्रकार दी जानेवाली चीजें मन्त्री की अपनी सम्पत्ति बन जाती हैं। मेरी राय मे यह तरीका ठीक नहीं। या तो इस तरह मानपत्र लेने का यह सिलसिला बन्द कर दिया जाना चाहिए, या इस प्रकार दी गई चीजें स्थानीय कांग्रेस कमेटी को मिलनी चाहिए। मन्त्रियो या कांग्रेस के लीडरो को फूलों के हार इत्यादि पहिनाने के बारे मे भी कोई निर्णीत नीति होनी चाहिए। मैंने कई जगह देखा है कि मन्त्रियो का स्वागत करते समय उनको ऐसे हार पहिनाये गये हैं जिनका मूल्य ३०० या ४०० रुपयो से कम नही। यह पैसे की निरी बरबादी है।

यह एक वाजिव शिकायत है। सर्वसाधारण की सेवा करनेवाले किसी भी सेवक को अपने काम के लिए न तो कीमती मानपत्र लेने चाहिए और न वैशकीमती फूलों के हार इत्यादि। बहुत ही बुरी चीज नही तो भी यह एक अफसोसनाक चीज तो बन ही गई है। इसके बचाव मे अक्सर यह दलील दी जाती है कि मानपत्र की कीमती चौखटो और फूलों के बहुमूल्य हारो व गुलदस्तो की बदौलत इनके कारीगरों को पैसा मिलता है। किन्तु ये कारीगर तो बजीरो और उनके-जैसे दूसरों की मदद के बिना भी अच्छी तरह अपना काम चला सकते हैं। मन्त्री इत्यादि अपने मौज-शौक के लिए दौरा नही करते। उनके दौरे काम के सिलसिले मे होते हैं। और उनके पीछे प्रायः यह विचार रहता है कि वे लोगो मे स्वयं उनकी बातें सुन सकें। उनको दिये जानेवाले मानपत्रों में उनके गुणों की प्रशंसा करना जरूरी नही, क्योंकि गुण तो स्वयं ही अपने पुरस्कार हैं। मानपत्रों मे तो स्थानीय आवश्यकताओं और शिकायतों का यदि वैसी कोई शिकायत हो, जिसे किया जाना चाहिए। मन्त्रियो एव उनके सेक्रेटरियो के सामने बड़े बड़े गाम पडे हैं। —मसूरी, ३१।५।१९४६। ह० ज०, ह० मे० १।६।१९४६।]

३६. आम रिहाइयां

सूबो मे उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल काम करने लगे हैं। मन्त्र ही जगह पर अर्थ होता है कि राजनीतिक बन्धियों की आम रिहाइयां हों। काम करना, करने,

आग लगाने और डाका इत्यादि डालने के सिलसिले में सजा पाये हुए कैदी भी शामिल हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस तरह रिहाई पाये हुएों को जनता किस सीमा तक बहादुर और बलिदानी माने और उनका जय-जयकार करे।

इस प्रकार के अपराधों में सजा पाये हुएों को अलग-अलग कारणों से रिहा करना एक बात है। किन्तु इन कामों को हर प्रकार के सम्मानित वीरों के साथ मिलाना और उनकी वैसी ही प्रशंसा करना बिल्कुल दूसरी बात है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा करना अविवेक है और अनुचित है। अगर किसी जन-कार्य के लिए मुझे पैसे की जरूरत है और मैं उसे डाका डालकर प्राप्त करता हूं, तो केवल इसलिए कि डाका जन-कार्य के लिए डाला गया था, मैं डाकू होने से बच नहीं सकता। देशभक्ति के ऊँचे नाम पर किये गये ऐसे प्रत्येक अपराध की बिना सोचे-समझे की जानेवाली यह प्रशंसा एक ऐसा घातक अस्त्र है जो अपनी दूनी ताकत से लौटकर कौम पर आ गिरेगा और देश को उसका गहरा मूल्य चुकाना पड़ जायगा। वैसे आजादी में गुनाह करने की छूट भी शामिल है, किन्तु उसके साथ अपना अपनाया हुआ कड़ा संयम न रहा तो वह सरलतापूर्वक शाप बन सकती है। सर्वसाधारण की ओर से किया जानेवाला यह स्वागत-सत्कार लोगों को गलत तालीम देगा और उस आजादी को हानि पहुंचानेवाली तैयारी सिद्ध होगी, जो हममें से कड़ियों की उम्मीद से कही पहले आ रही है।

—अंग्रेजी। मसूरी, ३१।५।१९४६। ह० ज०। ह० से०, ९।६।१९४६।]

३७. खादी के बारे में संवाद

एक खादी सेवक लिखते हैं :—

एक खादी-भण्डार के संचालक और ग्राहकों के बीच हुई हाल की एक बातचीत नीचे देता हूं। कृपया लिखें कि क्या इन ग्राहकों को खादी बेची जा सकती है?

सवाल—क्या यह सूत आपने खुद काता है?

जवाब—नहीं, मैं १० रुपये की ८ गुण्डी खरीदकर लाया हूं।

सवाल—दूसरे से पूछा—क्या आप यह सारा सूत कात लेते हैं?

जवाब—नहीं, इसे मेरी लड़की ने काता है। हम तो बारह आने की एक गुण्डी के हिसाब से बेचते हैं।

सवाल—तीसरे से कहा : यदि आपके पास सूत नहीं है, तो आपको खादी नहीं मिलेगी।

जवाब—कोई परवाह नहीं। जबतक मुझे सूत नहीं मिलता, मैं अप्रमाणित खादी ही पहनूंगा।

सवाल—चौथे से पूछा गया : आप खादी क्यों खरीदते हैं ?

जवाब—क्योंकि वह आसानी से मिल जाती है।

सवाल—पांचवें से बात हुई : आप तो खादीधारी नहीं, फिर इस खादी का क्या होगा ?

जवाब—आजकल कुछ खादी पहनना भी फैशन में शरीक है।

सवाल—छठे से कहा : आप तो कातते ही नहीं, फिर यह सूत कहा से ?

जवाब—मेरे एक दोस्त हमेशा सूत देते रहते हैं।

सवाल—सातवें से पूछा : आप हमेशा रेशमी या ऊनी खादी ही क्यों पहनते हैं ?

जवाब—क्योंकि इसके लिए सूत नहीं देना पड़ता।

आठवें ने बहुत सी खादी खरीदी। उनसे पूछा गया : इतनी सारी खादी खरीदकर क्या करेंगे ?

जवाब—इकट्ठा करके रखूंगा। दो-तीन साल चलेगी। फिर मिले या न मिले।

ये सब सवाल-जवाब बहुत सूचक हैं। अगर खादी की नई नीति सही है और सब ग्राहक इस प्रकार के हैं, तो वे खादी को कांग्रेस के विधान में निष्काट देने की आवश्यकता सिद्ध करते हैं। याद रहे कि इस सवाल-जवाब में खादी के आठ ग्राहक आ जाते हैं। इनमें से एक के लिए भी चर्खा-मघ के खादी-भण्डार की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। चर्खा-मघ की हस्ती ही गरीबों के लिए है। जो खादी पहनते हैं, वे या तो गरीबों के लिए पहनते हैं या स्वराज्य के लिए। इन आठ महाशयों को न स्वराज्य की पड़ी है, न गरीबों की। खादी की जड़ में जो कल्पना रखी गई है, यदि उसे सावित करके दिसाना है, तो चर्खा-मघधारियों को अपनी नीति पर इस हद तक कायम रहना पड़ेगा कि वे खादी बेचने के भण्डारों को बन्द करने से भी न डरें। जो गलती हमने की है, उसके लिए सब गढ़ने की तैयारी हममें होनी चाहिए। इन सवाल-जवाबों का एक नारा यह भी है कि खादी-भण्डारों के संचालक जाग्रत रहे। वे खादी-शास्त्र का भलीभाँति पढ़न करें और सब ग्राहकों को विनय और धीरज से खादी का रहस्य समझा दें। इनमें जो मोड़ा

समय जायगा, उसकी परवाह न करें। अगर हमें खादी की शक्ति में विश्वास है, तो मुझे कोई शक नहीं कि हमारे दृढ़ रहने से सब लोग उसे समझ जायेंगे। अगर हममें ही विश्वास नहीं है, तो हमारा दावा अपने-आप खतम हो जायगा।

मैंने यह मान लिया है कि संवाद जैसा हुआ है, वैसा ही खादी-सेवक ने दिया है।

— हिन्दी। मसूरी, १। ६। १९४६। ह० से०, ९। ६। १९४६।

३८. सही है लेकिन नया नहीं

लखनऊ के मौलवी हमीदुल्ला अफसर साहब मुझसे मसूरी में मिले और अपने दो परचे मुझे दे गये। दोनों का मतलब एक ही है कि मदरसों में हाई स्कूल तक सब लड़कों-लड़कियों के लिए हिन्दी और उर्दू बोलियां और लिपियां अनिवार्य हों। मुझे तो यह बात बहुत पसन्द है। मेरा निजी यत्न तो हमेशा से यही रहा है। एक जमाना था, जब मौलाना हसरत मोहानी और बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। फिर भी मैंने न तो अपना विश्वास छोड़ा और न यत्न ही छोड़ा। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा बनी। इसलिए मौलवी साहब जो दरखास्त करते हैं, वह मेरे लिए नई नहीं। अगर यू० पी० की सरकार सबकी राय से हिन्दी और उर्दू बोली को हाईस्कूल तक अनिवार्य कर सके, तो वह उसका एक बड़ा काम होगा। मैं तो कहूंगा कि जिस सूत्रे की जवान हिन्दी या उर्दू है, वहां दोनों बोलियां लाजिमी हों। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसा कदम उठाया गया, तो दोनों बोलियों के मिलन से हिन्दुस्तानी कुदरती तौर पर चल निकलेगी और हिन्दी उर्दू का झगड़ा हमेशा के लिए बन्द हो जायगा। दूसरा फायदा यह होगा कि हाईस्कूल तक की पढ़ाई हिन्दी-उर्दू में बड़ी आसानी से होगी।

— अंग्रेजी। मसूरी, ६। ६। १९४६। ह० से०, १६। ६। १९४६।

३९. पत्र : रामेश्वरी नेहरू को

मसूरी, ७-६-४६

वि० रामेश्वरी,

रत्नमयी बहिन को मैं बराबर पहचानता हूं। उनको लेने में मुझे कोई आपत्ति

नहीं है। गांधीवादी कौन है सो तो मैं खुद नहीं जानता हूँ। गांधीवाद मेरी दृष्टि में निरर्थक शब्द है। शास्त्रकार के पीछे शास्त्रवाद बनता है। मैं शास्त्रकार हूँ नहीं, इसलिए मेरे निमित्त कोई वाद बन नहीं सकता है, वनेगा तो निभ नहीं सकता है और निभेगा तो वह गांधीवाद नहीं होगा। यह समझने लायक बात है।

तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगता है, स्वच्छ लगता है। तुमको ही बालिका आश्रम बनाना है, उसे चलाओ और रत्नमयी वहिन सब तरह सन्तोष दे सकेगी तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा।

बापु के आशीर्वाद

— हिन्दी। मसूरी, ७।६।१९४६। पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ८०१०) से।]

४०. अनजाना या अज्ञात

कुछ पण्डित उसे अनजाना कहते हैं, कुछ कहते हैं, जाना नहीं जा सकता। दूसरे उसे नेति-नेति (यह नहीं, यह नहीं) कहते हैं। इस वक्त हमारे मतलब के लिए अनजाना काफी है।

कल (६ जून) जब प्रार्थना में मैंने लोगों से दो शब्द कहे, तो वम यही कह सका कि जितनी शक्ति हमें वह अज्ञात दे सकता है, और जहाँ तक वह रास्ता दिखा सकता है, उसके लिए हम उससे प्रार्थना करें, और उसी पर भरोसा रखें। हिन्दुस्तान के सामने आज एक बड़ा नाटक खेला जा रहा है। उसमें हर एक पार्टी के रास्ते में बड़ी मुश्किलें हैं। उन्हें इसी 'अनजाने' पर भरोसा रखना चाहिए। वह इन्सान की अवल को चक्कर में डाल सकता है और उसकी नाचीस तजवीजों को एक पल में उलट-पुलट कर सकता है। ब्रिटिश पार्टी इस अनजाने ईश्वर पर विश्वास रखने का दावा करती है। मुस्लिम लीग का भी यही कहना है। वह बड़े जोश में अल्ला-हो-अकबर के नारे लगाती है। कांग्रेस के पास इस हिम्मत का कोई एक नारा नहीं हो सकता। पर अगर वह नारे हिन्दुस्तान की मुआवजा बनना चाहती है, तो वह ईश्वर पर विश्वास रखनेवाले करोड़ों की भी मुआवजा है, चाहे वे खुदा के घर के किसी भी हिस्से के रखेवाले हों।

मैं हमेशा आगावादी रहा हूँ। फिर भी यह जितने बुरा मैं पता करता हूँ नहीं कह सकता कि कम-से-कम राजनीतिक दलों में यह सोच गूँगुनी है। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि अगर सब पार्टियों की पूर्ण-पूर्ण जोर मिला

कोशिश के होते हुए भी ऐसी चीज हो गई जो असुरक्षित है, तो मैं उनसे कहूँगा कि वे भी मेरे साथ मिलकर कहें कि जो हुआ, सो अच्छा हुआ। इस असुरक्षित चीज में हमारी हिफाजत थी। अगर हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और हैं, चाहे हम मानें या न मानें, तो हमारा फ़र्ज हो जाता है कि जो कुछ भी हो, उससे घबराहट में न पड़ें। और उत्साह और आत्म-विश्वास से अगले कदम की तैयारी करें, चाहे वह कदम कुछ भी हो। शर्त सिर्फ यह है कि हर एक पार्टी ईमानदारी के साथ सारे हिन्दुस्तान की भलाई की पूरी कोशिश करे, क्योंकि हमारी वाज़ीब वही है, दूसरी नहीं।

—मसूरी, १०।६।१९४६। ह० ज०। ह० से०, १६।६।१९४६।]

: आठ :

मंजूषा

उत्तरप्रदेश-सम्बन्धी प्रश्नों एवं घटनाओं पर गांधीजी की
विविध रचनाएं

१. शिक्षण-पद्धति

हम लोगो में अपनी हर चीज का मुकाबला पश्चिमी सभ्यता के साथ करने का रिवाज हो गया है। हम कहते हैं कि हमारी पूर्वी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से काफी अच्छी है। परन्तु हमारा आचरण इससे उलटा है। इसलिए भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षण-पद्धति शुद्ध नहीं रही, सकर हो गई है। हमारे विद्यालयों में से हम अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों के चारित्र्य उत्पन्न नहीं कर पाते। यह बड़े दुःख की बात है। इस बात पर मैं बहुत समय से मनन करता आ रहा हूँ। परिणाम-स्वरूप जो विचार मुझे सूझे हैं उनको मैं वाचक-वृन्द के सम्मुख रखता हूँ।

देश का आधार जिस धन्य पर हो उस धन्य का सामान्य ज्ञान सब विद्यार्थियों को देना चाहिए। इस सिद्धान्त को कोई अस्वीकार नहीं करेगा। इस सिद्धान्त के अनुसार हमारे सब विद्यार्थियों को खेती का और बुनने का काम सिखाना चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष के प्रायः ६५ सैकड़ा मनुष्य खेती के काम में रूके हुए हैं। पहले इनमें से ६० फीसदी बुनने का काम भी करते थे।

जबतक शिक्षित वर्ग इन दो बातों पर ध्यान नहीं देगा तबतक हम अपने करोड़ों किसानों और लाखों जुलाहों के दुःख को बिल्कुल नहीं समझ सकते। और न इन दोनों के धन्य में ही कुछ सुधार हो सकता है।

यदि हमारा शरीर तन्दुरुस्त न होगा तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए लड़कों को वचन से आरोग्य-शास्त्र की शिक्षा देना आवश्यक है।

धर्म के ऊपर सब कुछ निर्भर है। और संस्कृत जाने बिना धर्म-शास्त्रों का ठीक ज्ञान मिलना अशक्य है, इसलिए संस्कृत का जानना भी प्रत्येक हिन्दू लड़के का कर्तव्य है। किन्तु हर कहीं गुरुकुल का प्रबन्ध, मेरे विचार से, यत्र गठित है। इसलिए सामान्य शिक्षण को सामान्य ज्ञान देकर समाप्त करना चाहिए। जिस विद्यार्थी में असाधारण शक्ति हो उसके लिए चाहे विशेष प्रबन्ध भेजे दिया जाय।

इतिहास व भूगोल पढ़ाने की सरकारी पद्धति बदली जानी चाहिए। इतिहास और भूगोल में प्रायः देश के बारे में ही ज्ञान दिया जाता है। मेरा अनुमान ऐसा है कि बहुत लड़कों को मिलजुगंम तो मालूम होता है, लेकिन वे वास्तविक या सौरभ प्रान्त के बारे में कुछ नहीं जानते। इतिहास में विद्यार्थियों को मनुका-

राज्य का ज्ञान पर्याप्त रहता है और हमारे अपने शिवाजी को वे एक लुटेरा समझते हैं।

गणित-शास्त्र में भी यही हाल है, लड़कों को बड़े-बड़े हिसाब मालूम रहते हैं, पर वे सामान्य व्यवहार-गणित नहीं जानते। देशी तालिका की जानकारी भी उन्हें पूरी-पूरी नहीं होती।

शिक्षण अलग-अलग प्रान्तों में वही की अपनी भाषा में होना चाहिए। और तदुपरान्त भारतवर्ष की दो-तीन और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए।

अंग्रेजी का ज्ञान केवल थोड़े से लड़कों को विदेशी भाषा के तौर से दिया जाय। मुझे विश्वास है कि जबतक हमारे मन से अंग्रेजी पढ़ने का मोह दूर नहीं होगा तबतक हम लोगों में सच्चे स्वराज्य की भावना नहीं आ सकती। कुछ मित्र मुझे कहते हैं कि साधारण कामों में जैसे कि रेलगाड़ी की मुसाफिरी में अथवा तार पढ़ने का अवसर आ जाने पर अंग्रेजी जाने बिना हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। पर ऐसी स्थिति के उत्तरदाता हम स्वयं हैं। यदि हमारी मन्दता के प्रभाव में हम अपना धर्म भूल जायेंगे तो यह पराधीन दशा और भी निकृष्ट हो जायगी।

परिणाम यह होगा कि हमारे करोड़ों भाई, जो कदापि अंग्रेजी नहीं सीख सकते, गुलाम बने रह जायेंगे। अंग्रेजी पढ़े हुए और उनके बीच में एक खाई उपस्थित हो जायगी।

प्रचलित शिक्षण का हमारे घरों पर कुछ असर नहीं होता गोकि नियम यह है कि विद्यार्थी-जीवन का प्रभाव सारे देश पर पड़ना चाहिए। थोड़े से इत्र की सुगन्ध जैसे सब जगह फैल जाती है, वैसे विद्यार्थी-जीवन होना चाहिए। मेरे खयाल से स्वराज्य की कुंजी सरकार के हाथ में उतनी नहीं है जितनी कि हमारी शिक्षा-प्रणाली पर है।

— हिन्दी। सद्धर्म प्रचारक, गुरुकुल अंक। २४।३।१९१७। सं० गां० वां० खण्ड १३, पृ० २६०-६१।]

२. पोशाक के बारे में 'पायनियर' (इलाहाबाद) को उत्तर

मोतीहारी

जून ३०, १९१७

महोदय,

मैं नमस्कार में जो धोला-बहुत काम कर रहा हूँ उसकी आपने और श्री इविन

ने आलोचना की और मैं अब तक इस आलोचना का उत्तर देने का लोभ सवरण करता रहा हूँ। आपकी हर बात का उत्तर तो मैं इस पत्र में भी नहीं दूँगा। किन्तु श्री इविन ने एक बात बिना सही जानकारी पाने का कष्ट उठाये कही है, मैं उनका उत्तर अवश्य दूँगा। उन्होंने मेरे कपड़े पहनने के तरीके के बारे में जो कुछ कहा है मेरा अभिप्राय उसी से है।

पाश्चात्य सम्यता की छोटी-छोटी सुख-सुविधाओं से परिचित न होने के कारण मैंने अपनी राष्ट्रीय पोशाक का आदर करना सीखा है। और श्री इविन को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि मैं चम्पारन में जो पोशाक पहनता हूँ उसे भारत में सदा पहनता रहता हूँ। केवल कुछ दिनों के लिए अपने अन्य देशवासियों की भाँति मैं भी अदालतों में और काठियावाड़ से बाहर अन्यत्र अर्द्ध-यूरोपीय पोशाक पहनने की कमजोरी का सहज शिकार हो गया था। मैं अब से २१ वर्ष पूर्व काठियावाड़ की अदालतों में बिल्कुल इसी पोशाक को पहनकर जाता था जिसे मैं चम्पारन में पहनता हूँ।

मैंने एक परिवर्तन किया है और वह यह है कि बुनाई और बेती का धन्दा अपनाने एवं स्वदेशी का व्रत लेने पर मेरे कपड़े अब बिल्कुल हाथ से कटे और बुने होते हैं और उन्हें या तो मैं स्वयं तैयार करता हूँ या मेरे साथी कार्यकर्ता तैयार करते हैं। श्री इविन के पत्र की ध्वनि यह है कि मैं काश्तकारों पर असर डालने के लिए उनके सम्मुख ऐसी पोशाक पहनकर जाता हूँ और इसका उपयोग मैं अन्यायी तथा विशेष रूप से चम्पारन में ही करता हूँ। तथ्य यह है, मैं राष्ट्रीय पोशाक इसलिए पहनता हूँ कि मैं समझता हूँ कि यह एक भारतीय के लिए अत्यन्त स्वाभाविक और शोभनीय पोशाक है। मेरा विश्वास है कि यूरोपीय पोशाक को नकार करना हमारे पतन, अपमान और दुर्बलता का चिह्न है और हम अपनी राष्ट्रीय पोशाक, जो भारत की जलवायु के लिए उपयुक्त है, जिसमें नादगी, कला और गन्नेपन में पृथिवी भर की कोई पोशाक मुकाबला नहीं कर सकती। एवं जो स्वाभाविक और सफाई की दृष्टि में निर्दोष है, को छोड़कर राष्ट्रीय पाप बन रहे हैं। यदि अंग्रेजों में झूठा घमण्ड और गौरव के झूठे भाव न होने तो यहाँ उन्हें अंग्रेज भागीदार पोशाक को बहुत पहले ही पहनने लग जाते। मैं यहाँ प्रत्यक्ष यह भी जानूँ कि मैं चम्पारन में घबरे-उधरे नगे फिर नहीं जाता। जहाँ तो मैं पश्मिन पारसों में नहीं पहनता, किन्तु मैं यह भी देखता हूँ कि यहाँ के लोग उन्हें न पहनाते अभिमान स्वाभाविक और स्वाभाविक के लिए जानते हैं।

श्री इविन और आपने पाठकों को यह बताना शुरू किया है कि 'परिपक्व के भूतपूर्व माननीय सदस्य' मेरे आश्रमों में लिए जाते हैं और

अब भी असंस्कृत ही हैं। वह अपने प्रान्त की टोपी पहनते हैं और कभी नंगे पैर नहीं चलते और जिस घर में हम रहते हैं उसमें भी खड़ाऊँ पहनकर भयंकर खटखट की आवाज करते रहते हैं। मेरे साथ उनका गहरा सम्पर्क है, फिर भी (बाहर) उन्हें अपनी अर्द्ध-अंग्रेजी पोशाक को त्यागने का साहस नहीं होता; जहाँ भी वह अधिकारियों से मिलने जाते हैं, अपने पैरों को दुटंगे परिधान (पतलून) में डालते हैं और यह मानते हुए कि अपने पैर संकुचनशील जूतों में कसने से बहुत कष्ट होता है, वैसे जूते पहनते हैं। मैं उन्हें यह विश्वास नहीं दिला पाता कि यदि वह अधिक पवनेवाली और कम कीमत की चोती पहनेंगे, तो न उनके मुखकिल उन्हें छोड़ जायेंगे और न अदालतें ही उन्हें सजा देंगी। मैं आपसे और श्री इविन से भी कहता हूँ कि उन कहानियों पर विश्वास न करें जिन्हें वह और आप मेरे मित्रों के बारे में सुना करते हैं, बल्कि शिक्षित भारतीयों को अपने उन आचारों, आदतों और रिवाजों को, जो बुरे या हानिकार सिद्ध नहीं हुए हैं, छोड़ने के विरुद्ध किये जानेवाले पवित्र संघर्ष में मेरा साथ दें। अन्त में मैं आपको और श्री इविन को चेतावनी देने का साहस करता हूँ कि यदि आप इसी तरह असिद्ध तथ्यों के आधार पर आलोचना करते रहेंगे तो आप दोनों चम्पारन में मेरी उपस्थिति को जिस उद्देश्य के लिए खतरा समझते हैं, उस उद्देश्य को ही हानि पहुंचायेगे। कृपया मेरी यह बात बिल्कुल मानें कि मैं अपने देशवासियों के प्रति जिस तरह बरतता हूँ, अगर अपने उन सैकड़ों अंग्रेज मित्रों और सहयोगियों के प्रति, जिनमें से सभी मेरी तरह सनकी नहीं हैं उससे भिन्न व्यवहार करूँ तो मैं अपने आपको उनके सौहार्द और विश्वास का पात्र नहीं मानूँगा।

—अंग्रेजी। मोतीहारी, ३०।६।१९१७। 'पायनियर' ५।७।१९१७।]

३. पंजाब की चिट्ठी में श्रौंकता संयुक्तप्रान्त

कानपुर

लाहौर,
माघ सुदी ६ (२७ जनवरी, १९२०)

दिल्ली से मुझे प्रयाग तो जाना ही था। वहाँ पण्डित मोतीलाल नेहरू से मिलकर वापस लौट रहा था तभी मुझ पर कानपुर जाने के लिए जोर डाला गया। कानपुर के नागरिकों का आग्रह था कि वहाँ मुझे मात्र कुछ घण्टे ही रुकना होगा। स्वदेशी भण्डार का उद्घाटन करके मैं दूसरी गाड़ी से वहाँ से विदा ले सकूँगा। मैं उन्हें निराश नहीं कर सका।

प्रयाग से दिल्ली जाते हुए कानपुर रास्ते में ही पड़ता है और वह मेल गाड़ी से केवल चार घण्टे का रास्ता है। कानपुर बम्बई की तरह ही व्यापार का और कपड़ा-मिलों का केन्द्र है। वहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है। इस नगर में स्वदेशी-भण्डार खोलने का यह पहला ही प्रयत्न है और उसमें मुख्य हाथ हसरत मोहानी साहब का है। इस भण्डार के उद्घाटन के समय हजारों आदमी एकत्र हुए थे; उनके उत्साह की सीमा नहीं थी।

एक दुःखद घटना

मेरे यहाँ पहुँचने के पहले ही अली भाई पहुँच चुके थे। उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था। उनकी गाड़ी का घोड़ा भटका और लाने मारने लगा। भीड़ बहुत ज्यादा थी। गाड़ी के पास ही अब्दुलहफीज नाम का एक हृष्ट-पुष्ट युवक खड़ा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से वह सार्वजनिक सेवा का काम करने लगा था। घोड़े की लात से उसकी छाती पर चोट लगी और वह गिर पड़ा। जिसके मरने की कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी ऐसा वह युवक क्षण-मात्र में चल बसा। अलीभाई तुरन्त गाड़ी में उतरे। उन्होंने एक खाट मगवाई। उसके ऊपर युवक का शव रक्खा गया। और दोनों भाइयों ने उनमें अपना कन्धा दिया। कुछ दूर तक वे स्वयं उसकी इस शवयात्रा में गये। बाद में कन्धा बदलने पर अपने काम पर गये। जो जुलूम खुशी का था वह इस घटना के बाद शोक का हो गया और शव के साथ गया। मारा दिन शोक की इस छाया से मलिन हो गया।

इस घटना को घटित हुए चार घण्टे हुए होंगे कि इतने में मैं पहुँचा। मुझे यह दुःख सवाद स्टेशन पर ही मिल गया था। मैंने माग की कि मेरे लिए आयोजित जुलूस स्थगित कर दिया जाय, मुझे सीधे भण्डार ले जाया जाय, और उद्घाटन की क्रिया पूरी कराने के बाद वहाँ ले जाया जाय जहाँ अब्दुल हफीज का शव है। नगर के नेताओं ने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। भण्डार का उद्घाटन करने के बाद हम कुछ लोग भाई अब्दुल हफीज का शव देखने के लिए जा पहुँचे। दृश्य अत्यन्त हृदय-द्रावक था। उसकी हृष्ट-पुष्ट देह और सुन्दर चेहरा देखकर मुझे गहरा दुःख हुआ। आगपास चढ़े हुए मुसलमान भाइयों की हिम्मत में मेरा पंदा पारित किया। वहाँ मैंने कोई रोना-धोना नहीं देखा। मानों पोंर निद्रा में सोते हुए किसी भाई के आग-पास वातचीत हो रही हो, इस प्रान्त के लोग अभिप्राय वातचीत कर रहे थे और मुझे गुनाहों से बचाने की कोशिशें कर रहे थे। इस दृश्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ऐसे अवसर पर हिन्दुओं में विराट रोना होता होता

है इस बात की याद आई। मन में विचार आया कितना अच्छा होता कि यदि हम इस पाप से बचते। यदि हम मृत्यु का डर छोड़ दें तो अनेक अच्छे कार्य हो सकते हैं। जिस धर्म के अनुयायियों में मृत्यु का भय कम-से-कम होना चाहिए उन्हीं में वह सबसे ज्यादा है। यह विचार कई बार मेरे मन में आया है और उससे बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ है। आत्मा अमर है, देह क्षणभंगुर है, कोई ऐसा कार्य नहीं जिसका परिणाम न होता हो—बचपन से यह सब हम सीखते हैं। तो फिर मृत्यु का भय क्यों होना चाहिए? अब्दुल हफीज का एक मात्र पुत्र मेरे पास खड़ा हुआ था; वह भी निर्भयतापूर्वक बात कर रहा था। भगवान अब्दुल हफीज की आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

मेरठ

शाम की गाड़ी से मैंने कानपुर छोड़ा। दूसरे दिन सुबह यानी तारीख २२ को सुबह मैं मेरठ पहुंचा। जी० आई० पी० लाइन से लाहौर जाते हुए मेरठ रास्ते में पड़ता है। मैंने वहां कुछ घण्टे विताने का वचन दिया था। मेरठ-वासियों ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। हिन्दू-मुसलमानों के बीच वहां मेरे प्रति प्रेम-प्रदर्शन की होड़-सी चल रही थी। अली भाई वहां कुछ ही दिन पहले गये थे। उन्हें एक हिन्दू सज्जन के घर ठहराया गया था। मुझे मेरठ के प्रसिद्ध मुसलमान वैरिस्टर भाई इस्माइल खां के घर ठहराया गया। स्वागत-समारोह में ७५० स्वयंसेवक उपस्थित थे जिसमें कई प्रतिष्ठित परिवारों के लोग थे। घोड़ों पर सवार स्वयंसेवकों का दल भी था। तीन मील रास्ते पर झण्डों से सजाये हुए खम्भे लगा कर रस्सी बाँधी गई थी। जुलूस रस्सियों के भीतर-भीतर चल रहा था और बाहर दर्शक-समुदाय था। जुलूस में बाजे, ऊंटगाड़ियां, घुड़सवार, फैंसी ड्रेसवाले आदि थे। मेरा अनुमान है कि वह एक मील लम्बा तो रहा होगा। आसपास के गांवों से हजारों लोग आये थे किन्तु व्यवस्था बहुत सुन्दर थी। मुझे नगरपालिका, खिलाफत कमेटी, साधारण जनसमाज, हिन्दू स्त्रियों और मुसलमान-स्त्रियों की ओर से मानपत्र दिये गये। स्त्रियों की एक अलग सभा आयोजित की गई थी। उनका हर्ष और उत्साह छलका पड़ रहा था। लगभग हजार स्त्रियां आई होंगी। मैं तो बहुत असमंजस में पड़ गया। यह सारा प्रेम यदि मैं स्वीकार करूँ तो उसे पन्नाऊंगा कैसे? मैंने तो सब वहीं कृष्णार्पण कर दिया।

खिलाफत के सम्बन्ध में मेरी स्पष्टवादिता मुसलमान भाइयों को बहुत प्रिय लगी है। जबतक उनकी बात को न्याय का आधार प्राप्त है और वे किसी प्रकार की हिंसा किये बिना लड़ते रहते हैं तबतक मैं उनके लिए अपने प्राण अर्पित करूंगा,

मेरे ये वाक्य उनको पसन्द आये हैं। मेरे इस कथन से वे शक्ति और प्रेरणा ग्रहण कर सके हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों को सत्य के आग्रह की बात, फिर चाहे वे उसका पालन करें या न करें, पसन्द आई है। और इसलिए वे मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। सत्य का मेरा आग्रह जिस समय उनके खिलाफ होगा, तब वे मेरा तिरस्कार भी करेंगे। जो प्रेम करता है उसे तिरस्कार करने का अधिकार है ही।

मुजफ्फरनगर

मेरठ से मुझे रातोंरात मोटर में मुजफ्फरनगर ले जाया गया। यहाँ हिन्दू-मुसलमानों के बीच कुछ मनोमालिन्य हो गया था। मुझे वहाँ उसे मिटाने के लिए ही ले जाया गया था। मोटर रात को ६ बजे पहुँची। लोग उत्साह से पागल हो गये थे। कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। घुड़सवार तो यहाँ भी थे किन्तु मेरठ-जैसी सुव्यवस्था नहीं थी। लोगों ने मोटर को घेर लिया। लोगों ने मुझे उसमें से बड़ी मुश्किल से निकालकर घोड़ागाड़ी में बिठाया। लोगों का हर्षनाद सहन करने की शक्ति मुझमें बिल्कुल नहीं रह गई थी। मच तो यह है कि मैंने अपने कानों में रुई के फाड़े ठूस रखे थे। एक भाई के पाँव में चोट लगी। मुझे अब्दुल हफीज की याद आई। जिस भाई को चोट आ गई थी उसे मैंने गाड़ी में बिठा लिया। लोगों से दूर होने की प्रार्थना की। कौन किसकी मुनता? तब मैंने अपना शस्त्र बाहर निकाला। मैंने कहा कि यदि लोग दूर नहीं होंगे और गाड़ी चलाई जायगी तो मैं नीचे कूद पड़ूँगा। मैं यह नहीं सह सकता कि किसी को भी चोट लगे। मेरे इस चमत्कारपूर्ण शस्त्र का विजली-जैसा प्रभाव हुआ। लोग शान्त हो गये, घबड़ाये और हट गये। मैंने तुरन्त गाड़ी चलाने को कहा। अब तो नियन्त्रण मेरे हाथ में आ गया था। इसमें काफी समय गया। रास्ते में लोगों ने दीपावली कर रखी थी। उसमें से निकलते-निकलते समय बीत गया। अभी नभा होनी वाली थी। मेरी गाड़ी का समय हो गया था। दूसरे दिन सुबह तो ज़ाहिर पड़ना ही था। लेकिन लोग समझ गये थे कि अब किसी प्रकार का शोन्गुन करना या मेरे आसपास भीड़ करना ठीक नहीं होगा। रात को ११ बजे मण्डप पहुँचे। सत्य मना में अपने आप अद्भुत व्यवस्था हो गई थी। चार हजार या उससे भी ज्यादा लोग रहे होंगे। मेरा गला कुछ बैठ गया था। किन्तु लोगों ने ऐसा शान्त रातों की तब लोग दूर तक मेरी आवाज सुन नहीं सके। अपने शान्त में मैंने कहा कि यदि हम लाखों लोगों में काम करना चाहते हैं तो हमें व्यवस्था पाना सीखना पड़ेगा। फिर स्थानिक झगड़े की चर्चा करने हुए उन्हें एक दूसरे की याद दिला कर और

झगड़ा शान्त करने की सलाह दी। और फिर लोगों से विदा ली। इस तरह भाग-दौड़ करते हुए इन दोनों शहरों के दर्शन करके तारीख २३ की सुबह में लाहौर पहुँच गया।

— गुजराती। लाहौर, २७।१।१९२०। न० जी०, १।२।१९२०।]

४. काशी-यात्रा

समिति की रिपोर्ट^१ को पूरा करने का समय भी आ गया था। अतः यह प्रश्न उठा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए सब सदस्य किस स्थान पर एकत्र हों। पं० मोतीलाल नेहरू, श्री चित्तरंजन दास और पं० मालवीयजी के लिए काशी उपयुक्त स्थान था इसलिए यह निश्चय किया गया कि सब लोग काशी जायें। श्री जयकर लाहौर आ चुके थे, वह श्री सन्तानम् और डा० परसराम तथा लाला हरकिशन लाल १५ तारीख को लाहौर से काशी के लिए रवाना हो गये। रास्ते में लाला गिरधारीलाल उन्हें अमृतसर स्टेशन पर मिले। मेरी सार-संभाल के लिए डा० जीवराव मेहता^२ भी हमारे साथ हो लिये थे। हम १६ तारीख को काशीजी पहुँच गये। स्टेशन पर महामना पं० मालवीय जी तथा हमारे धर्मपरायण और विद्वान भाई आनन्दशंकर ध्रुव^३ के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया।

रिपोर्ट लिखने का कार्यभार मुझे सौंपा गया था। उसे मैं लाहौर में पूरा न कर सका था। इसलिए मैं तो सारा समय उसे पूरा करने में व्यतीत करता था और दूसरे सदस्य उसे पढ़ने में। उन्होंने मेरी रक्षा की। मेरे प्रति अनन्य प्रेमभाव प्रकट करके मुझे उबार लिया। मेरे मन में इसकी स्मृति सदैव बनी रहेगी: मालवीयजी के प्रेम का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता; उन्होंने मेरी पूरी तरह से चौकीदारी की। हमारे सम्बन्ध ऐसे हैं कि हम एक पल भी सेवा-धर्म की बात किये बिना नहीं रह सकते थे, किन्तु हमने बातचीत न करके संयम का पालन किया। आनन्दशंकर जी के साथ खूब सारी बातें करने, उनसे काशी जी के अनुभव सुनने

१. पंजाब के अन्यायों की जांच के लिए बनी कांग्रेस जांच-समिति से अभिप्राय है।

२. एक प्रसिद्ध चिकित्सक, गुजरात के प्रथम मुख्य मंत्री, भारतीय उच्चायुक्त लन्दन।

३. प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री; उस समय सह-उपकुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय।

का मन तो होता था लेकिन उसे पूरा रोकना पड़ता था। इस तरह पवित्र तथा प्रेममय वातावरण में रिपोर्ट का काम पूरा हुआ। रिपोर्ट मार्च के प्रारम्भ में प्रकाशित होगी, ऐसी आशा की जा सकती है।

अरुणोदय

हमारे रहने का प्रबन्ध पण्डितजी के साथ ही गंगा-तट पर किया गया था। अरुणोदय और सूर्योदय का दृश्य सब स्थानों पर भव्य होता है, किन्तु गंगाजी के तट पर तो वह मुझे नितान्त अद्भुत जान पड़ा। आकाश में जैसे-जैसे प्रकाश बढ़ता जाता वैसे-वैसे गंगा के पानी पर स्वर्णिम प्रकाश बिखरता जाता है और अन्त में जब सूर्य पूर्णतः दृष्टिगोचर होता, उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो पानी में एक चूहदाकार स्वर्णस्तम्भ प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। इस दृश्य को कितना भी देखें, आँखों को तृप्ति ही नहीं होती थी। भक्त जनो के कण्ठ से गायत्री मन्त्र अपने-आप स्फुरित हो उठता था। इस भव्य दृश्य को देखने के बाद सूर्य की उपासना, नदियों की महिमा और गायत्री मन्त्र के अर्थ को मैं अधिक अच्छी तरह समझ सका।

इस स्थान पर घूमते हुए मैंने अपने देश और अपने पूर्व-पुरखों के बारे में गर्व का अनुभव किया लेकिन इसके साथ ही मुझे वर्तमान स्थिति का विचार करते हुए दुःख भी हुआ। मैंने नदी के किनारे ही लोगों को शौचादिक करते हुए देखा। 'जगल' जाना छोड़ कर अब हम नदी पर आते हैं। इस पवित्र स्थल पर तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम आँख मूढ़ कर नगे पाँव चल-फिर सकें। लेकिन इसके बदले हमें बहुत समल कर चलना पड़ता है और ऐसी जगह में गंगा-जल पीते हुए भी घिन आती है। इस गन्दगी के बारे में मैं सोच ही रहा था कि मुझे काशी के विश्वनाथ मन्दिर की याद आ गई। मन्दिर के पाम ही मकरी गली, वहाँ की गन्दगी, वहाँ देखे हुए सड़े फूलों का ढेर, वहाँ के पुजारी ब्राह्मणों की कठोरता और मन्त्रिणा— इन सबके विचार मात्र से मैंने एक लम्बी नारा ली तथा मुझे भारतीयों की अरागी के कारण की याद आ गई और तब मुझे पण्डितजी तथा उनके कार्यों का स्मरण आया। काशी विश्वविद्यालय की मफाजता ने ही भूमि में (म) उठाई कीमत आँकेंगे। इस परीक्षा में क्या वह उत्तीर्ण होंगे? उनका परीक्षण था, उनके त्याग का, भारतवर्ष को उन्होंने जो भव्य सेवा की है उजागर, मुझे स्मरण आया। ध्रुवजी उनके दाये हाथ हैं, और इस तरह विश्वविद्यालय का स्मरण हो उठे धर्मिमा पुरुषों के हाथ में है, इस विचार में मुझे मार्गमाला मिली। मुझे ऐसा लग रहा कि यदि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दार्मिक और विद्या निष्ठा हो तो भविष्य में भारत-

तट की सफाई की अपेक्षा की जा सकती है। विश्वविद्यालय में वह शक्ति हो या न हो लेकिन प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दू धर्म में छाई हुई आन्तरिक और बाह्य मलिनता को दूर करने के उपाय खोजे। प्रत्येक भारतीय घर बैठे-बैठे आज से ही इस दिशा में प्रयत्न कर सकता है ; यदि हर कोई अपनी स्वच्छता का स्वयं ही पूरा खयाल रखे तो काशी विश्वनाथ मन्दिर अपने आप—हम जितना चाहते हैं उतना—स्वच्छ हो जायगा।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी

पण्डितजी-द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से दो शब्द कहने की आज्ञा पाने पर मैंने काशी से रवाना होने के दिन सवेरे साढ़े सात बजे विद्यार्थियों के सम्मुख विद्यार्थी-जीवन-सम्बन्धी अपने विचारों को व्यक्त किया। विद्यार्थी-जीवन संन्यास की अवस्था के समान है। इसलिए उसे पवित्र और ब्रह्मचारी का-सा होना चाहिए। आज दो सम्यताएं विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए परस्पर होड़ कर रही हैं—प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन सम्यता संयम-प्रधान है। प्राचीन सम्यता हमें बताती है कि मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपनी आवश्यकताओं को जितना कम करता जाता है वह उतना आगे बढ़ता है। आधुनिक सम्यता हमें यह सिखाती है कि अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाकर मनुष्य प्रगति कर सकता है। संयम और स्वच्छन्दता में उतना ही भेद है जितना धर्म और अधर्म में है। संयम में बाह्य प्रवृत्ति को आन्तरिक प्रवृत्ति की अपेक्षा गौण पद प्रदान किया जाता है। (आज) संयमशील प्राचीन सम्यता के बदले स्वच्छन्दतामय आधुनिक सम्यता को अपनाने का भय उपस्थित हुआ है। इस भय को दूर करने में विद्यार्थी बहुत सहायता कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा उनके ज्ञान से नहीं बल्कि उनके वर्माचरण के आधार पर होगी। इस विश्वविद्यालय में धर्म की शिक्षा और आचरण को प्रधान पद प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों की पूरी मदद होनी चाहिए। पण्डितजी स्वयं धर्म का आचरण करनेवाले व्यक्ति हैं। उन्होंने एक वर्मात्मा पुरुष को अर्थात् आनन्दशंकर भाई को विश्व-विद्यालय में लाकर विद्यार्थियों को अनुकूल अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ उठाकर विद्यार्थी अपनी विद्या को धर्म से शोभान्वित करें, ऐसी मेरी कामना है।

इस तरह के विचारों को मैं अनेक बार भिन्न-भिन्न रूपों में अनेक स्थानों पर व्यक्त कर चुका हूँ। और एक बार फिर शुभ अवसर पर मिलने पर जिन्हें मैंने उस दिन काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने पेश किया उन्हीं का यह

सार 'नवजीवन' के पाठको के सामने उनके मनन करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि हम अपने धर्म का विचार किये बिना राजनीतिक मुद्दानों का लाभ नहीं उठा सकते। धर्म की स्थापना इन सुधारों से नहीं हो सकती बल्कि धर्म के द्वारा ही इन सुधारों को दूर किया जा सकेगा।

काशी में गुजराती

काशी में गुजराती काफी बड़ी सख्या में है। इस बात की मुझे आज तक खबर न थी। आनन्दशकर भाई ने मुझे उनसे मिलने का अवसर प्रदान किया था। पण्डितजी भी उपस्थित थे। गुजराती भाइयों ने उसी अवसर पर पण्डितजी को मानपत्र देने का विवेकपूर्ण कार्य किया। अपनी ओर से उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए मैंने दो शब्द कहे। (मैंने उनसे कहा) गुजरातियों में जो दोष माने जाते हैं वे वापस गुजरात में ही भेज देने चाहिए और जो गुण हैं उनका ही विकास करना चाहिए। ऐसा करके गुजराती, गुजरात और हिन्दुस्तान दोनों की ही शोभा बढ़ायेंगे। अपने व्यवहार में मनुष्य को अनेक धर्ममकटों का सामना करना पड़ता है, उस समय सच्चे मित्र की जरूरत होती है। वैसे मित्र के रूप में (उन्हें) आनन्दशकर भाई मिले हैं। मैंने कामना व्यक्त की कि उनकी उपस्थिति का वे पूरा लाभ उठावेंगे। काशी से दिल्ली होते हुए, वहां माननीय श्री निवाग शास्त्री से मुलाकात करने के बाद श्रीमती सरला देवी' को लेकर २३ तारीख को आश्रम में पहुँचा हूँ।

— गुजराती। न० जी०, २१।२।१९२०।]

- अरुणोदय और सूर्योदय का दृश्य सब स्थानों पर भव्य होता है। किन्तु गंगा जी के तट पर तो वह मुझे नितान्त अद्भुत जान पड़ा।
- प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह हिंदू धर्म में छाई हुई आन्तरिक और बाह्य मलिनता को दूर करने के उपाय खोजे।
- विद्यार्थी-जीवन संन्यास की अवस्था के समान है।
- प्राचीन सभ्यता संयम-प्रधान है।
- संयम और स्वच्छता में उतना ही भेद है जितना धर्म और अपर्म में है।

५. पंजाबियों का कर्तव्य : 'लीडर' के सन्दर्भ में

इलाहाबाद का 'लीडर' श्री वासवर्थ स्मिथ से सम्बन्धित पत्र के छापने के लिए वधार्थ का पात्र है। यह श्री स्मिथ उन्ही अधिकारियों में से एक हैं जिनके खिलाफ सैनिक कानून के दौरान लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार करने की सबसे ज्यादा शिकायत की गई है। इस पत्र से पता चलता है कि श्री स्मिथ को बरखास्त करने के वजाय तरक्की दे दी गई है। मालूम होता है, सैनिक कानून घोषित किये जाने से कुछ दिनों पहले उनकी तनज्जुली कर दी गई थी। 'लीडर' के नाम उक्त पत्र का लेखक कहता है :

“अब जिन्हें, जिस द्वितीय श्रेणी के डिप्टी कमिश्नर के पद से तनज्जुल कर दिया गया था, फिर उसी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें प्रक्रियासंहिता के खण्ड ३० की रू से प्राप्त होनेवाली सारी सत्ता भी दे दी गई है। उनके आने के बाद से अम्बाला छावनी के बेचारे भारतीय नागरिक त्रास और अत्याचारपूर्ण शासन में रह रहे हैं।”

पत्र लेखक जागे कहता है :—

“मैंने उपर्युक्त दोनों विशेषणों का प्रयोग जान-बूझकर उसी अर्थ में किया है जो अर्थ इनसे निकलता है।”

मैं सारी स्थिति को बिल्कुल खोलकर रख देनेवाले इस पत्र के कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूँ, जिनसे त्रास और अत्याचार का मतलब स्पष्ट हो जायगा।

“निजी शिकायतों के सम्बन्ध में वह शिकायत करने वाले व्यक्ति का बयान कभी नहीं लेते। जब अदालत उठ जाती है तब पेशकार ऐसा बयान ले लेता है और फिर दूसरे दिन मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर करवा लेता है। (ऐसी शिकायतों के बारे में) जो रिपोर्ट की जाती है, वह चाहे शिकायत करनेवाले के अनुकूल हो या प्रतिकूल, मजिस्ट्रेट उसे कभी नहीं पढ़ता और बिना किसी उचित जांच-प्रक्रिया के शिकायत रह कर दी जाती है। यह तो है निजी शिकायतों का हाल। अब पुलिस चालानों का किस्सा सुनिए। ऐसे मामलों में अभियुक्तों के वकीलों को पुलिस की हिरासत में बन्द विचाराधीन व्यक्तियों से मिलने नहीं दिया जाता। उन्हें वादी पक्ष के गवाहों से जिरह नहीं करने दी जाती। . . . उनकी जांच उनसे ऐसे प्रश्न करके की जाती है, जिनका उत्तर वे प्रश्नकर्ता के मन के मुताबिक दे। . . . इन प्रकार अभियोग का सारा किस्सा पुलिस के गवाहों की जबानी कहलवाया जाता है। वचाव पक्ष के गवाहों को यद्यपि अदालत में बुलाया जाता है, किन्तु

जवाब पक्ष के वकील को उनसे पूछताछ नहीं करने दी जाती।... अगर अभियुक्त साहस करके अपने जवाब में कुछ कहना भी चाहता है तो उसे फटकार कर चुप कर दिया जाता है। छावनी का कोई भी सरकारी कर्मचारी एक पुर्जे पर किसी भी नागरिक का नाम लिखकर दूसरे दिन उसे अदालत में हाजिर करने को मजबूर कर सकता है। उसका इतना भर लिख देना ही सम्मन के बराबर है।... जिससे इस प्रकार अदालत में हाजिर होने को कहा जाता है वह अगर नहीं होता तो उसकी गिरफ्तारी के लिए फौजदारी वारण्ट जारी कर दिया जाता है।”

इस पत्र में इसी तरह की और भी बहुत सी बातें कही गई हैं जो उद्धृत करने लायक हैं। लेकिन जितना मैंने दे दिया है, उससे लेखक का आशय स्पष्ट हो जाता है। अब सैनिक कानून के दौरान हम जरा इन अधिकारी महोदय के कारनामों को देखेंगे। यह अधिकारी वही सज्जन हैं जिन्होंने अपने इजलाम में लोगों को एक-एक करके नहीं, बल्कि समूहों में हाजिर करवाकर मुकदमों का नाटक करने के बाद उन्हें सजा दी। गवाहों का कहना है कि वह लोगों को इकट्ठा करके उनमें झूठी शहादतें देने को कहते थे, औरतो के पर्दे-बुर्के उठवा देते थे, उन्हें “मक्खी, कुतिया और गधी” कहकर पुकारते थे और उन पर थूक देते थे। यही थे जिन्होंने शेखूपुरा के निरोह वकीलों पर अवर्णनीय जुल्म किये थे। श्री एण्ड्रूज इन अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की व्यक्तिगत जाँच करके इस निष्कर्ष पर पहुँच कि श्री स्मिथ से अधिक बुरा बरताव दूसरे किसी अधिकारी ने नहीं किया है। इन्होंने शेखूपुरा के लोगों को इकट्ठा करके तरह-तरह में उनका अपमान किया, उन्हें ‘सुअर लोग’ और ‘गन्दी मक्खी’ कहा। हण्टर समिति के सामने उन्होंने जो गवाही दी उसमें प्रकट होता है कि किस तरह उन्होंने मृत्यु का गला घोट्टा है। यह वही अधिकारी है जिनकी, अगर उक्त पत्र-लेखक की बातें सही हों तो, तरासी कर दी गई है। लेकिन मवाल यह है कि वह अभी तक सरकारों के मेवा में बने हुए हैं क्यों हैं और बेगुनाह औरतो और मर्दों को मारने-पीटने, उन्हें अपमानित करने के अभियोग में अब तक उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है।

देखता हूँ लोगों में यह इच्छा बहुत प्रचलित है कि जंगल जल और जंगल मारने के ओढ़ावर पर महाभियोग लगाया जाय। यह वाक्यार्थ है या नहीं, इस पर मैं यहाँ विचार नहीं करूँगा। लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि जंगल जल पर महाभियोग लगाने की इस चीज-पुकार में श्री गान्धी भी शामिल हैं।

१. वी० एस० थोनिवाल साहबों। ३ अप्रैल, १९२० को आयोजित सम्मेलन प्रांतीय कांग्रेस में सर ओढ़ावर तथा अन्य लोगों पर महाभियोग लगाने और

अगर अंग्रेज लोग स्वेच्छा से ऐसा करें तो मैं इसका स्वागत करूंगा। क्योंकि यह इस बात की निशानी होगी कि उन्होंने जलियांवाला बाग की नृशंसता को भर्त्सनीय माना है, लेकिन निश्चय ही, मैं इन दोनों को दण्डित करवाने के निरर्थक प्रयत्न पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहूंगा। और इस सम्बन्ध में अंग्रेजों का क्या खयाल है, जनता को तो इसका पर्याप्त अनुभव हो गया है। लगभग सारे अंग्रेजी अखबार मानवता के प्रति ऐसा घोर अपराध करनेवाले इन लोगों के कारनामों पर पर्दा डालने की साजिश में शामिल हो गये हैं। इन पर सरकारी अथवा गैर-सरकारी तौर पर मुकदमा चलाने के लिए ची-ब-पुकार मचाने का मतलब है इन्हें हीरो^१ का दर्जा दे देना और मैं ऐसे किसी प्रयास में शामिल नहीं होऊंगा। अगर मैं भारत को सिर्फ इनकी पूरी बर्खास्तगी की मांग करने के लिए राजी कर सकू तो इसे काफी समझूंगा। लेकिन सर माइकेल ओडायर और जनरल डायर की बरखास्तगी से ज्यादा जरूरी है कि कर्नल ओब्रायन, श्री वॉसवर्थ स्मिथ, राय (साहव) श्रीराम तथा कांग्रेस उपसमिति की रिपोर्ट में बताये गये अन्य व्यक्तियों पर अगर मुकदमा न भी चलाया जाय तो उन्हें कम-से-कम बिल्कुल बरखास्त तो कर ही दिया जाय। जनरल डायर को तो मैं बुरा मानता ही हूं, लेकिन श्री स्मिथ को तो कहीं ज्यादा बुरा मानता हूं और उनके अपराधों को जलियांवाला बाग के कत्लेआम से ज्यादा जघन्य समझता हूँ। जनरल डायर ईमानदारी के साथ ऐसा मानते थे कि एक सिपाही के नाते लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें भयभीत करना उनका कर्तव्य था। लेकिन श्री स्मिथ ने मनमाने तौर पर नृशंसता बरती, कमीनापन और नीचता दिखाई। अगर उनके खिलाफ कहीं गई सारी बातें सत्य हैं तो मानना पड़ेगा कि उनमें इन्सानियत का लेश भी नहीं है। जनरल डायर के विपरीत उनमें अपने किये को कबूल करने की हिम्मत नहीं है और जब उनसे कोई बात पूछी जाती है तो वह बगले झाँकने लगते हैं। लेकिन आज भी यह अधिकारी लोगो को —ऐसे लोगो को जिन्होंने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा—तबाह करने को स्वतन्त्र है और जिस शासन का फिलहाल वह प्रतिनिधि बना हुआ है उसे कलंकित करने की उसे पूरी छूट मिली हुई है।

और इस हालत में पंजाब क्या कर रहा है? क्या पंजाबियों का यह स्पष्ट

किसी न्यायाधिकरण द्वारा उनकी जांच करके उन्हें दण्डित करने की मांग की गई थी।

१. इंग्लैण्ड के कुछ हल्कों में डायर का बड़ा सौहार्दपूर्ण स्वागत किया गया; उनकी सहायता के लिए एक सार्वजनिक कोष भी आरम्भ किया गया।

कर्तव्य नहीं है कि जबतक वे श्री स्मिथ और उन-जैसे अन्य लोगों को बरखास्त न करवा लें तबतक चैन से न बैठें ? और अगर पंजाब के नेता अपनी मुक्ति का उपयोग सर्वश्री वाँसवर्थ स्मिथ और उनके गुणों के कारनामों से पंजाब-प्रशासन को छुटकारा दिलाने के लिए नहीं करते तो वे व्यर्थ ही जेलों से छूट कर आये। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वे सकल्प के साथ एक आन्दोलन छेड़-भर दें तो सारा भारत उनके साथ होगा। मैं उन्हें यह सलाह दूँगा कि अगर जनरल डायर को कठघरे में खड़ा करवाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जिन अधिकारियों के खिलाफ इतने सारे प्रमाण एकत्र करने में उन्होंने मदद दी है वे अधिकारी आज भी जो शराब और शैतानी किये जा रहे हैं, उसे रोकना और मैं कहूँगा यह काम अपेक्षाकृत अधिक आसान भी है और ज्यादा जरूरी भी।

—अंग्रेजी। यं० ६०, २३।६।१९२०।]

६. हमारा पिछला दौरा

हर एक यात्रा में मुझे इतने अधिक अनुभव हो रहे हैं कि उनकी चर्चा करके पाठकों को उनके परिणामों से अवगत कराना मेरे लिए कठिन हो रहा है। इसलिए मैं अबतक जो कह चुका हूँ, उसके साथ अनुशासन और सघटन की आवश्यकता पर अतिरिक्त जोर देकर ही मुझे सन्तुष्ट होना पड़ेगा। मैं कानपुर तक की अपनी यात्रा के विषय में लिख चुका हूँ। मैं डर रहा था कि कानपुर—मौलाना हजरत मोहानी और डा० मुरारी लाल के कानपुर—में पहुँच कर क्या होगा ? दोनों ही बहुत बड़े कार्यकर्त्ता हैं। स्टेशन पर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी ही थी। जबरदस्त भीड़ हमारी प्रतीक्षा कर रही थी किन्तु वह इतनी अनुगमन नहीं कि हम लोग जनता की दो घंटी पवित्रियों के बीच में आमानी के नाथ जागे घंटों घंटे गये और जबतक मोटरगाड़ियों में जाकर अपनी-अपनी जगह नहीं बैठ गये तब भी व्यक्ति टम से मस नहीं हुआ। जिस काम में निजूल ही ३० मिनट चले जाते,

१. ये नेता सैनिक कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे और बाद में २३ दिसम्बर १९१९ को राज-घोषणा में जो आम माफी दी गई थी उनके अन्तर्गत छोड़ दिये गये थे।
२. उन्होंने राय साहब की उपाधि छोड़ दी थी और प्रान्त की सरकार की मर्यादा और सनद प्राप्त कर दी थी।

उसमें पांच मिनट भी नहीं लगे। जुलूस का कार्यक्रम छोड़ दिया गया था, इससे खुशी हुई। कार्यक्रम भी स्टेशन की ही तरह व्यवस्थित और काम-से-काम रखने-वाला था। हम लोग (डेर पर) करीब ८ वजे पहुँचे। एक ही दिन वहाँ रुका जा सकता था। किन्तु उतने ही समय में कार्यकर्त्ताओं के साथ बैठक, गिकागो ट्रिब्यून के श्री फ्रेजरहण्ट को निजी भेंट, विधवाश्रम देखना, राष्ट्रीय गुजराती शाला का उद्घाटन, गुजराती महिलाओं की एक सभा (जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थीं), राष्ट्रीय समझौता अदालत का उद्घाटन, सार्वजनिक सभा और अन्त में मुलाकातियों से बातचीत की। ये सारे ही काम बिना किसी अतिरिक्त भागदौड़ और परेशानी के निपट गये। सार्वजनिक सभा के समय प्रारम्भ में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। यह जान पड़ा कि स्वयंसेवकों को पहले से कुछ हिदायतें नहीं दी गई हैं, किन्तु थोड़े ही प्रयत्न के बाद वहाँ भी पूरी शान्ति हो गई अतः लोगों ने लम्बे-लम्बे भाषण पूरी तरह शान्त रहकर सुने। मेरा विश्वास है कि जैसे ही हम सगठित हुए और हममें अनुशासन आया वैसे ही हमें स्वराज्य मिल जायगा। यदि हम एक होकर किसी भी विदेशी शक्ति-द्वारा शासित होने से इन्कार कर दें तो हमारे जैसे देश को इससे अधिक और कुछ करने की जरूरत नहीं। लखनऊ में बिल्कुल इससे उलटा रहा। स्टेशन पर यहाँ से वहाँ तक गड़बड़ी-ही-गड़बड़ी थी और लोग उमड़ते चले आ रहे थे। वह अनुशासन-हीन स्नेह का प्रदर्शन ही था। सब हम लोगों तक पहुँचने के लिए एक-दूसरे को ढकेलते हुए चले आ रहे थे। और यह किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह हम तक पहुँचना असम्भव है। अन्त में मैंने कह दिया कि मैं यहाँ से उस क्षण तक हिलूंगा भी नहीं जब तक भीड़ अपने आपको संयमित नहीं कर लेती। भीड़ जल्दी ही मेरी बात समझ गई और उसने हमारे निकलने के लिए रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद जुलूस निकला—परेशान कर देनेवाला जुलूस। मौलाना अब्दुल बारी के यहाँ हम लोग ठहराये गये। हमारे दल में जो हिन्दू शामिल थे, उनके लिए उन्होंने एक ब्राह्मण रसोइए का विशेष प्रवन्व कर रखा था। पाठकों को याद होगा कि इसी जगह मौलाना जफरुल मुल्क गिरफ्तार किये गये थे। मौलाना साहब निष्कलंक चरित्र के एक सुसंस्कृत मुसलमान हैं। श्री विलोवी की हत्या भी लखनऊ से थोड़ी ही दूर पर हुई थी, इसीलिए रात की सभा में बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। व्याख्यान बहुत शान्त भाव से सुने गये। अच्छा होता, यदि मेरे पास भाषणों का मारांश देने का समय और स्थान होता। हम सबने खीरी हत्या की बात को स्पष्ट किया कि खिलाफत समिति की सतर्कता के बावजूद ऐसा किस तरह हो गया। और यह भी बताया कि इससे लोगों में अनावश्यक आतंक फैला, स्थानीय समिति पर लाञ्छन

लगा तथा इस तरह खिलाफत उद्देश्य के को हानि पहुँची। मुझे इस बात का दुःख है कि सभा में नेताओं में से कोई नहीं आया था इसलिए सबका ध्यान इस बात की ओर गया। वे समझते हैं कि असहयोग आन्दोलन हानिकर है। यह तो समय ही बतायेगा। हमें उनके प्रति निराश नहीं होना चाहिए। वे राष्ट्र के हैं और जिन दिन उनके मन का अविश्वास दूर हो जायगा वे भी देश के साथ कदम मिलाकर बढ़ेंगे।
—अंग्रेजी। यं० इं०, २७।१०।१९२०।]

७. अयोध्या में

अयोध्या में जहाँ रामचन्द्र जी का जन्म हुआ, कहा जाता है उसी स्थान पर छोटा-सा मन्दिर है। जब मैं अयोध्या पहुँचा तो वहाँ मुझे ले जाया गया। श्रद्धालु असहयोगियों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पुजारी से विनती करूँ—कि वह सीताराम की मूर्तिब्रों के लिए पवित्र खादी का उपयोग करे। मैंने विनती तो की लेकिन उस पर अमल शायद ही हुआ हो। जब दर्शन करने गया तब मैंने मूर्तियों को भीड़े मलमल और जूरी के बस्त्रों में पाया। यदि मुझमें तुलसीदासजी जितनी गाढ़ भक्ति की सामर्थ्य होती तो मैं भी उस समय तुलसीदासजी की ही तरह हठ पकट लेता। कृष्ण-मन्दिर में तुलसीदासजी ने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक धनुष-बाण लेकर कृष्ण राम रूप के मे प्रकट नहीं होते तबतक तुलसीदासजी का मन्त्रक नहीं झुकेगा। श्रद्धालु लेखकों का कहना है कि जब गोस्वामीजी ने ऐसी प्रतिज्ञा की तब चारों ओर उनकी आँखों के सामने रामचन्द्रजी की मूर्ति खड़ी हो गई और तुलसीदास जी का मस्तक सहज ही नत हो गया। अनेक बार मेरा ऐसा दृष्ट करने का मन हो आता है कि हमारे ठाकुरजी को जब पुरानी खादी पहनाकर स्मरेगी बनायेंगे तभी हम अपना माथा झुकावेंगे। लेकिन पहले मुझे इतना तप करना होगा; तुलसीदास की की अपूर्व भक्ति को प्राप्त करना होगा। इस बीच मैंने मुनश्चिन्त भाई पवित्र कार्यों के लिए खादी का उपयोग करने लगे हैं वे भी मैं जानता हूँ कि हिन्दुओं के मन्दिरों में और अन्य पवित्र कार्यों में खादी स्मरण करने लगे हैं। सृष्टि का नियम है कि एक महत्वपूर्ण कार्य के अनुष्ठाता होने में अन्य मन्त्रक तारे स्वयमेव सम्पन्न होते चले जाते हैं। हिन्दुधर्म में नये जन्म प्राप्त करने का होता है, यद्यपि एक समय ऐसी बात नहीं थी। पन्ना पर हम दिवंगत पत्नी का समाधि बहिष्कार कर देंगे तब हमें स्वयंस्व मिल कर होगा, तब हमारी पत्नी जहाँ गई जायगी कि कोई हमारी स्वतन्त्रता के आटे आ ही नहीं सकेगा।
—गुजराती। न० जी०, २०।३।१९२१।]

८. असहयोग स्थगित कर दो !

श्री सैयद रजा अली^१ ने एक खुला पत्र लिख कर मुझे सलाह दी है कि मैं लार्ड रीडिंग को शान्त वातावरण में परिस्थिति का अध्ययन करने का मौका देने के लिए असहयोग स्थगित कर दूँ। पहली बात तो यह है कि मुझे वातावरण में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो परिस्थिति के अध्ययन में बाधा पहुंचाये। दूसरे जो कुछ भी अशान्ति है वह या तो अधिकारियों-द्वारा पैदा की हुई है या फिर स्थिति पर जिस बुरे ढंग से काबू पाने की कोशिश की गई उसके कारण रक्तपात हुआ है। मध्यप्रान्त में शराब का व्यापार ऐसी जनता पर थोपा जा रहा है कि जिसमें उसके विरुद्ध रोष व्याप्त है। मैंने अखबार नहीं पढ़े और इसलिए रायवरेली के सम्बन्ध में कह सकने योग्य मेरे पास पर्याप्त तथ्य नहीं है। जो भी हो, श्री रजाअली को ऐसा अनुरोध स्थायी अधिकारियों से करना चाहिए जो लोगों को उभाड़ रहे हैं और देश में आतंक फैला रहे हैं। तीसरे, यह बात चाहने पर भी किसी एक आदमी के बस की नहीं है कि वह एक ऐसे आन्दोलन को स्थगित कर दे जो राष्ट्र-द्वारा अपनी प्रतिनिधि-संस्थाओं के माध्यम से अपनाया गया है। चौथे आखिर श्री रजा अली का असहयोग के स्थगन से अभिप्राय क्या है? क्या उपाधिधारी लोग कुछ समय के लिए अपनी उपाधियां पुनः धारण कर लें? या वकील फिर से वकालत करना शुरू कर दें? क्या लड़के सरकारी स्कूलों में लौट जायें? कातने-वाले अपने चर्खे एक कोने में रख दें, बढ़ई नये चर्खे बनाना बन्द कर दें? बात चाहे कितनी ही वेतुकी लगे, इतना स्पष्ट है कि श्री रजा अली असहयोग की मर्यादाओं को नहीं समझते हैं। वह नहीं समझते कि असहयोग एक सद्गुण के समान है जिसका आचरण इच्छा होते ही जब चाहे बन्द नहीं किया जा सकता। यदि अंग्रेज, जो अपने भरण-पोषण के लिए भारत पर आश्रित हैं, सचमुच भारत का भला चाहते हैं, हमारा नमक अदा करना चाहते हैं तो उन्हें शराब के धन्वे के खतम हो जाने तथा विदेशी कपड़े के धन्वे और इसके फलस्वरूप लंकाशायर के कपड़े के धन्वे के भी पूर्ण विनाश को सहन कर लेना चाहिए। खिलाफत पूरी तरह सुरक्षित हो जाय और पंजाब के घाव भर जायें, इसके बाद भी शराब की आमदनी पुनर्जीवित नहीं की जासकेगी, न विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल फिर से शुरू किया जायगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि देश में ऐसे बुद्धिमान और शिक्षित सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं जो इतना भी नहीं समझ पाते कि यह सरकार जबतक अपने

मूलभूत पापों को धो नहीं डालती तबतक उसे बराबर एक अन्याय के बाद दूसरा अन्याय करना ही होगा। इसमें सन्देह नहीं कि वह चाहे तो उक्त दो अन्यायों का निवारण किये बिना भी, दो बड़े-बड़े गतिशील आन्दोलनों में जनता के साथ सहयोग कर सकती है अर्थात् शराब की बुरी लत के खिलाफ युद्ध में तथा चर्खों की उस प्राचीन प्रतिष्ठा और पवित्रता की पुनः स्थापना में। इसमें उन दोनों अन्यायों से उत्पन्न कटुता हल्की पड़ जायगी। किन्तु जनता के साथ सरकार के ऐसे सहयोग से जनता की उन दोनों अन्यायों का निश्चित रूप से निवारण करा लेने की शक्ति बढ़ जायगी और इसीलिए सरकार शान्ति के साथ मध्य-निपेक्ष अभियान की तथा चर्खों के माध्यम में स्वदेशी वस्त्र-निर्माण की वृद्धि के फल-स्वरूप विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की प्रगति नहीं होने देगी।

—अंग्रेजी। य० इ०, १३/४/१९२१।]

९. सवालों का सिलसिला

पहले सवाल का जवाब मैं एक अलग लेख में दे रहा हूँ। दूसरे सवाल के बारे में खयाल ऐसा है कि ईश्वर का भय माननेवाले लोग ही सच्चे अमहयोगी बन सकते हैं। लेकिन अमहयोग का कार्यक्रम अपनाने के लिए किसी को अपने धर्म या विश्वास का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। जिसे अहिंसा में विश्वास हो और जो अमहयोग के कार्य को मजूर करे ऐसा हर आदमी अवश्य ही अमहयोगी बन सकता है। तीसरे सवाल के बारे में मैं ऐसा समझता हूँ कि पत्र-लेखकों ने परिस्थिति की वास्तविकता को समझने में भूल की है। देश ने पूर्ण अमहयोग शुरू नहीं किया, इसका कारण विश्वास या इच्छा की कमी न होकर योग्यता अथवा तैयारी का न होना है। इसीलिए तो अभी तक सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ने की बात नहीं कही गई है। सरकारी कर्मचारी अब भी चाहें नौकरियां छोड़ने के लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन उनसे सरकारी नौकरी छोड़ने की बात तभी कही जा सकती है जब हिंसा के न भड़क सकने की पूरी और समुचित व्यवस्था कर दी गई हो।

१. बरेली के अहमदहुसेन ने १५ अप्रैल को गांधीजी से चार प्रश्न लिए और पूछे थे।
देखिए परिशिष्ट, 'यंग इंडिया' के सम्पादक को।
२. गांधीजी ने 'अकालानो हमले या होजा' शीर्षक पर लेख य० इ० में लिखा था।

अतएव जबतक देश नीकरी छोड़नेवाले प्रत्येक व्यक्ति को कोई दूसरा काम मुहैया कर देने की स्थिति में नहीं हो जाना तबतक नीकरी छोड़ने की बात नहीं उठाई जा सकती। अब तक हमारा ऐसा न करना किसी मसलहत के अन्तर्गत न माना जाय जैसा कि आमतौर पर माना जा रहा है। ग़़दतन धर्मशौन्ता में बढ़ कर नोई मसलहत हो ही नहीं सकती। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो विधि-नगमन तां हैं किन्तु उपयुक्त बिल्कुल नहीं होती। असहयोग का आदर्श ही हमारी विधि है और वह देश के सामने है।

चौथा सवाल स्वराज्य के अर्थ के बारे में है। स्वराज्य की मेरी मीची-सादी व्याख्या यह है कि भारत अपना काम-काज बिना किसी बाहरी दखल के कर सके। उसे अपने सेना-सम्बन्धी व्यय और राजस्व-प्राप्ति का तरीका अपने ढंग से इम्ते-माल करने की आजादी होनी चाहिए। उसमें अपने सारे सैनिकों को, वे कहीं भी क्यों न हो, वापस बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। यह काम कैसे होगा या कैसे किया जा सकता है, यह सब देश पर, देश की जनता पर निर्भर है। जनता-द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक चुने हुए भारत के प्रतिनिधियों को ही इसके अमल का तरीका तय करना चाहिए। अगर एक साल के अन्दर स्वराज्य कायम नहीं किया जा सका और मेरा बस चला तो स्कूल छोड़ने वाला एक भी लड़का लौट कर मदरसे वापस नहीं जायगा और न वकालत छोड़नेवाला कोई भी वकील फिर से अदालत में लौटेगा।

—अंग्रेजी। यं० इ०, ४।५।१९२१।]

१०. रिसता हुआ घाव

संयुक्त प्रान्त के उदार संघ (लिवरल लीग) के शिष्टमण्डल को उत्तर देते हुए परमश्रेष्ठ वाइसराय ने जो भाषण दिया वह उस भाषण की अपेक्षा कहीं अधिक सतर्कतापूर्ण था जो उन्होंने अहमदिया शिष्ट मण्डल को उत्तर देते हुए दिया था। फिर भी परमश्रेष्ठ को यह याद दिलाना आवश्यक है कि उन्होंने इस भाषण में भारत से असम्भव कार्य करने को कहा है। उदारदलीय तथा राष्ट्रवादी, सहयोगी तथा असहयोगी, हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी सभी, जो अपने को भारतीय कहते हैं अपने तरीके से जोर देकर कहने हैं कि पंजाब तथा खिलाफत के प्रति किये गये अत्याचारों का प्रतिकार होना चाहिए। परमश्रेष्ठ अब भी खिलाफत के दावे पर जोर दे रहे हैं। यह आशाजनक बात है। इस सम्बन्ध

मे वह यह नहीं कहते कि भारत के मुसलमान और हिन्दू तथा अन्य देशवासी खिलाफत के प्रति किये गये अत्याचारों को भूल जायें। किन्तु वह हमसे यह माफ साफ कहते हैं कि हम पजाव के प्रति किये गये अत्याचारों को भूल जायें। यह काम उतना ही असम्भव है जितना कि किसी वैद्य के कहने मात्र मे रोगी का अपने कष्ट-दायक रोग को भूल जाना। केवल सज्ञाहीन करनेवाली औषध के उपयोग ने वह कुछ देर के लिए कष्ट भूल सकता है। पजाव के प्रति किये गये अत्याचार तो ऐसे हैं जैसे कि रिसता हुआ कोई घाव। जिस प्रकार रिसता हुआ घाव सारा ज्वर बाहर निकाल दिये जाने तक अच्छा नहीं हो सकता, उसी प्रकार पजाव के प्रति किये गये अत्याचार बेईमान तथा पश्चात्तापहीन सरकारी अधिकारियों की पेशनों तथा नौकरियों के समाप्त कर दिये जाने के पहले न तो भूले जा सकते हैं, न उन्हें क्षमा ही किया जा सकता है। क्या लार्ड रोडिंग का अनुमान है कि श्री थामसन को उच्चतर पद पर प्रतिष्ठित करने में भारत की सहमति है? वह हमसे कहते हैं कि हम उद्देश्य के प्रति ईमानदारी तथा सचाई के लिए उन्हें तथा उनकी सरकार को श्रेय दें। वह चाहे तो श्रेय दे लें किन्तु श्रेय देते समय यह विचार मन में आता है कि महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार तथा जनता के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है। जबतक लार्ड रोडिंग और उनकी सरकार भारत में यह कहती हैं कि वह पेशन तथा नौकरी की सूचियों में उन अधिकारियों के नाम बहाल रखने पर सहमत हो जाय जो भारतीय दृष्टिकोण से अपने उत्तरदायित्व के प्रति अयोग्य सिद्ध हुए हैं तबतक सरकार और जनता में एकमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि हमें लेशमात्र भी उत्तरदायित्व दिया गया होता तो निश्चित रूप से हमें उन लोगों को बर्खास्त करने का अधिकार मिल जाता जिन्होंने हम पर नृशम अत्याचार किये हैं। मेरे लेखे तो इन दोनों अत्याचारों का प्रतिकार करना उत्तरदायित्व की सबसे बड़ी कसौटी है। खिलाफत के प्रति जो अन्याय हुआ है उसे स्वीकार किया गया है। पजाव पर किये गये अत्याचार खून के अक्षरों में लिखे गये हैं। हम मानते हैं कि हमने अमृतसर, कसूर, जलियावाला तथा गुजरावाला में गलतियाँ कीं। किन्तु इसके लिए हमें भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया गया। हमारा अपराध किया गया, हमें ठोकरें मारी गईं। अपनाधी और निर्दोष नहीं पायीं पर पतले गये। हमने स्वयं कई स्थानों पर स्पष्ट एवं मान रूप में अपना अपराध स्वीकार किया है। हम यह नहीं चाहते कि अन्याय करनेवाले क्षमापूर्वक से क्षमा किया जाय। हम तो केवल यह माँग करते हैं कि वे हम पर माँग रखें जो हमें न लादे जाय। एक अंग्रेज अधिकारी ने एक बार मझरे स्पष्ट कहा कि मझरे ओढायर या जनरल डायर का नाम पेशन की सूची में हटाना ही था पर मजबूर

देने के वजाय मैं नीकरी छोड़ देना अधिक अच्छा समझूंगा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके इस प्रकार के रुख से सहानुभूति रख सकता हूँ। किन्तु आप भी मुझसे इस विचार से सहमत होने की आशा न रखें और उम्मेद ऐसी आशा नहीं की। हजारों न सही, सैकड़ों अंग्रेज पुष्प तथा महिलाएं गाइडें और डाक्टर तथा जनरल डाक्टर को साम्राज्योद्धारक और अपने गौरव का मन्त्रक समझते हैं। यह भी सम्भव है कि यदि मैं भी, चाहे जिस मूल्य पर भारत को अधीन रखने के लिए कृतसंकल्प अंग्रेजों में से एक होता तो मैं भी गायद उन्हीं के जैसा महसूस करता। किन्तु मेरा विचार है, कि जबतक इस प्रकार का रुख बना रहेगा तबतक नरकार और जनता के बीच सहयोग नहीं हो सकता। हमारे द्वारा अग्रहयोग होने पर अंग्रेज इस तथ्य को समझ जायेंगे कि देश के प्रशासन में उनके साथ सहयोग करने का अर्थ हम लोग उनके इस रुख के साथ सहमति प्रकट करना मानते हैं। यह मित्रों और साथियों-जैसा रुख नहीं है और तलवार के बल पर उनका भारत में बने रहना अब सम्भव नहीं है। वे यहां केवल हमारी सद्भावना के बल पर रह सकते हैं। यदि हमें अब कोई चीज जोड़े रह सकती है तो वह केवल सद्भावना की कड़ी ही हो सकती है। मुंह से समानता का दम भरना और वास्तव में अलगाव की खाइयां खोदकर अपने बड़प्पन को अक्षुण्ण रखना तो हमारा मजाक उड़ाना ही है। लार्ड रीडिंग संसार के बुद्धिमान व्यक्तियों में से हैं इसलिए मुझे आशा है वह इस बात को जल्दी ही समझ जायेंगे कि दो विरुद्ध रुखों में संगति बनाये रखना सम्भव नहीं है। यदि कोई बीच का मार्ग होता तो असहयोगियों ने उसे कभी का अपना लिया होता। यह विशाल जन-समुदाय की घृणा या दुर्भावना का प्रश्न नहीं है। मैं उन्हें आमन्त्रित करता हूँ कि वह गहरे पैठकर देखें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि हम कमजोर होने पर भी गोरी जाति की श्रेष्ठता को अब किसी प्रकार भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। जवानी जमाखर्च का चाहे कितना ही अच्छा मतलब क्यों न हो और चाहे कितनी ही सचाई से वह क्यों न किया गया हो, उससे कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। हम भारत के लोग इतने मूर्तिपूजक तो हैं कि जिस समानता की बात कही जाती है हमें उसका साक्षात् प्रमाण चाहिए। गोरे सैनिकों का अस्तित्व अंग्रेज जाति की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है किन्तु क्या वे नहीं जानते कि भारत की सीमा की रक्षा के लिए उनकी विल्कुल आवश्यकता नहीं है? अंग्रेजों को सर्वथा उन्हीं शर्तों पर यहां रहने के लिए तैयार होना चाहिए जिन शर्तों पर पारसी रहते हैं। पारसी संख्या में मुट्ठी भर होने पर भी एक हजार वर्ष से प्रतिष्ठित मित्र एवं साझेदारों की हैसियत से यहां रह रहे हैं। उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्रुद्ध हिन्दुओं

तथा मुसलमानों से होनेवाले खतरे के समय उन्हें किसी किले की शरण लेने के लिए नहीं जाना पड़ा। क्या मूसा और ईसा के अनुयायियों के पास पारसियों-जैसा विश्वास नहीं है? वास्तविक तथ्य तो यह है कि अंग्रेज भारत में लाखों हिन्दुओं और मुसलमानों के साथ सद्भावना के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। हिन्दू और मुसलमान भी अंग्रेजों को इस डर से कोई विशेषाधिकार देने के लिए तैयार नहीं हो सकते कि आदमी की बुद्धि अधिक-से-अधिक खतरनाक जिन हथियारों की खोज कर सकती है वैसे हथियार अंग्रेजों के पास हैं। हिन्दुओं-मुसलमानों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि वे उनका भय छोड़कर अर्थात् अप्रतिरोध के जरिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करके उन सब शस्त्रों के प्रभाव को बेकार कर दें। हो सकता है कि यह बात उद्बुद्धतापूर्ण या काल्पनिक लगे। किन्तु मुझे आशा है कि लार्ड रीडिंग को शीघ्र ही किसी-न-किसी प्रकार यह मालूम हो जायगा कि मैंने भारत के मन की बात सही तौर पर कही है। और जितनी जल्दी इस मौलिक सत्य का ज्ञान होगा उतनी ही जल्दी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच वास्तविक तथा हार्दिक सहयोग होगा। मैं ऐसे सहयोग की लालसा रखता हूँ और यही लालसा मुझे किसी प्रकार की क्षमा-याचना स्वीकार करने से रोकती है, फिर चाहे वह सहयोग के लिए कितनी ही प्रलोभनकारी क्यों न हो। असहयोग का जन्म अज्ञान तथा दुर्भावना से नहीं हुआ, बल्कि इसका जन्म ज्ञान और प्रेम में होता है और इसलिए सहयोग की ओर बढ़ने के लिए यही प्रभावशाली कदम है।

—अंग्रेजी। य० इ०, १३।७।१९२१। सं० गा० वा०, खण्ड २०, पृ० ३७७-७९।]

११. सम्पादक के प्रश्नों के उत्तर

८-८-२१

‘इण्डियन डेली टेलीग्राफ’ (लखनऊ) के सम्पादक श्री मैकेंजी ने श्री गांधी को उत्तर देने के लिए पाँच प्रश्न भेजे हैं—

(१) आपके विचारों और लार्ड रीडिंग के विचारों में जो अन्तर है वह समय बीतने के साथ-साथ बढ़ेगा या कम होगा, इस सम्बन्ध में आपका क्या मतलब है?

(२) आप स्वराज्य की स्थापना कब तक करने की आशा करते हैं?

(३) क्या आप समझते हैं कि प्रधान मंत्री का कार्य पहिले की अपेक्षा अब अधिक राक्षसी या दुष्टतापूर्ण है।

(४) आप अपने देश में उत्पन्न और शिक्षित मन्त्रियों को, जो मुबारों के अन्तर्गत वनी परिपदों के द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रोत्साहन क्यों नहीं देते ?

(५) क्या आप जीवन में विनोद-वृत्ति को आवश्यक समझते हैं ?

गांधी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिये हैं :

(१) यह अन्तर जितना कम होना सम्भव है उतना ही बढ़ना भी सम्भव है।

(२) मैं खुद अपने ऊपर यथासम्भव शीघ्र स्वराज्य की स्थापना का यत्न कर रहा हूँ। मैं भारत में स्वराज्य की स्थापना नहीं कर सकता। किन्तु मैं निश्चय ही उससे इसी वर्ष में स्वराज्य की स्थापना करने की अपेक्षा रखता हूँ।

(३) मुझे स्वीकार करना चाहिए कि प्रधान मन्त्री मेरे लिए एक समस्या हैं।

(४) ये मन्त्री जबतक इस प्रणाली से, जो इनका अनुचित उपयोग भारत को पतित बनाने के लिए कर रही है, सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते तबतक मुझे उनको प्रोत्साहन देने से आदरपूर्वक इन्कार ही करना चाहिए। (संयुक्तप्रान्त में जो कुछ हो रहा है वह मेरे उस कथन की पुष्टि करता है।)

(५) यदि मुझमें विनोदवृत्ति न होती तो मैंने कभी की आत्महत्या कर ली होती।

—अंग्रेजी। ८।८।१९२१। 'लीडर', १०।८।१९२१ तथा यं० इं० १८।८।१९२१।]

● यदि मुझमें विनोद-वृत्ति न होती तो मैंने कभी की आत्महत्या कर ली होती।

[१२. लखनऊ में पाप-स्थान

एक अंग्रेज मित्र ने लखनऊ से लिखा है :

“मैं यह पत्र आपसे यह अनुरोध करते हुए लिख रहा हूँ कि आप यहां से जाने के पहिले लखनऊ के देशप्रागृहों के सम्बन्ध में यहां के किसी अधिकारी को, जो आपके मत का समर्थक हो, कुछ लिख दें। आज सुबह मैं अमीनाबाद में फौजी पुलिस के सिपाही से बातचीत कर रहा था। उससे मालूम होता है कि उस तरफ की बस्ती में ऐसे कोई पचास मुकाम हैं, जहां यूरोपीय और एंग्लो-इण्डियन सिपाही अवसर पाया करते हैं। (इनमें से कुछ लोग फौजी अदालतों में पेश भी किये जा चुके हैं,

क्योंकि उस बस्ती में कौजियो का जाना मना है) । उसने हिन्दुस्तानियों के विषय में कुछ नहीं कहा, परन्तु मुझे बाद में किसी ने बताया कि वे भी उन स्त्रियों के यहां जाते हैं। मनुष्य के इस अधःपतन और असयम के सम्बन्ध में आप यदि कुछ शब्द लिख देंगे तो वह इस बुराई को दूर करने में अन्य सब बातों से अधिक कारगर होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस काम में जितनी सहायता मुझसे हो सकती है मैं करूंगा।”

मैं चाहता हू कि मैं भी इन अंग्रेज मित्र की तरह विश्वास कर सकता कि मेरे शब्दों में वह प्रभाव है, जो उन्होंने बताया है। इन पक्तियों को लिखते समय बार-बार मेरी आंखों के सामने उन प्यारी बहिनों का चित्र आता है जो मुझसे रात के समय कोकोनाडा में मिली थी। जब मुझे उनकी लज्जाजनक स्थिति का हाल मालूम हुआ तब वे तो मुझे और भी प्यारी लगने लगी। वे केवल सकेत में मुझे अपने जीवन की दशा बता सकी। जो स्त्री उनकी तरफ से मुझसे बात कर रही थी उसकी आंखों में लज्जा और दुःख अंकित था। मैं उन्हें दोषी कहने के लिए तैयार न हो सका। इस मुलाकात के बाद मैंने “व्यक्तिगत चरित्र-शुद्धि” की आवश्यकता पर ही भाषण दिया। इसलिए आज मेरे हृदय में लखनऊ की इन पतित बहिनों के प्रति सहानुभूति होती है। वे ऐसा लज्जाजनक जीवन बिताने के लिए मजबूर की गई हैं। मुझे यकीन हो गया है कि वे अपनी खुशी से ऐसा जीवन स्वीकार नहीं करती। यह तो मनुष्य की पशुवृत्ति है जिसने हम घृणित कुकर्म को एक “घन कमाने का घन्घा” बना दिया है। लखनऊ अपनी आराम-तलबी के लिए मशहूर है। परन्तु वह एक मुसलमान औलिया का भी स्थान है। इस्लाम में जो कुछ भी उत्कृष्ट व महान् है वह सब लखनऊ में है। हिन्दुओं के लिए तो लखनऊ उस प्रान्त का एक सदर-मुकाम है जो सती सीता और राम की पुण्य-भूमि थी। वह हिन्दुओं की पवित्रता, उदारता, शौर्य और सत्यपरायणता के श्रेष्ठ युग की याद दिलाता है। असहयोग आत्मशुद्धि है, और मैं सभी अनहयोगियों तथा अन्य लोगों से भी कहता हू कि वे लखनऊ की इस नैतिक व्याधि को दूर करने का उपाय करें। मैं आशा करता हू कि लखनऊ की शोहरत का हिमायती कोई भी व्यक्ति मुझसे यह नहीं कहेगा कि लखनऊ भारत के दूसरे शहरों में तो युग नहीं है। लखनऊ का जिक्र तो यहा उदाहरण के तौर पर संयोग में आ गया है। हम तो सारे भारत में स्त्री जाति की सुरक्षा और पवित्रता के लिए उत्तरदायी हैं। लखनऊ इसमें अगुआ क्यों न हो ?

—अंग्रेजी। प० ६०, १८।८।१९२१। स० गा० पा० पाण्ड २०, पृष्ठ ५४१।]

● असहयोग आत्मशुद्धि है।

१३. विचार की उलझन

वनारस-वासी का पत्र और उसपर टिप्पणी

सम्पादक,

‘यंग इंडिया’

प्रिय महोदय,

घरना देने की उपयोगिता पर मैंने आपकी दलीलें पढ़ी। बंगाल के असहयोगी विद्यार्थी जब कानून के परीक्षार्थियों के परीक्षा में बैठने से रोकने के उद्देश्य से कलकत्ता विश्वविद्यालय, कालेज तथा सिनेट भवन के फाटकों पर लेट गये थे, उस समय उनके मन में यही दलीलें काम कर रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने परीक्षार्थी भाइयों से सोने के घड़े में रखे इस विष का पान न करने का अनुरोध किया था। घरना देने के इस नये तरीके से कितनी सफलता मिली, यह आपको मालूम ही है। परीक्षा-भवन विल्कुल वीरान हो गये थे और वाद में फिर से परीक्षा लेनी पड़ी थी। लेकिन तब आपने ही घरना देने से असहमति प्रकट की थी और फलतः सारा प्रयत्न छोड़ देना पड़ा था। इतने शानदार तरीके से जो सफलता प्राप्त हुई थी, सब मिट्टी में मिल गई और आज बंगाल इस बात के लिए पछताता है कि उसके नौजवानों के भाल पर विफलता की कुख्याति का टीका लगा हुआ है। जब घरना देनेवाले फाटक के सामने लेट गये थे तब उनके पीछे इस दलील का बल था कि किसी बीमार आदमी के न चाहने पर भी हमें उसका इलाज करना ही है। आधुनिक शिक्षा के वारे में आपकी सलाह को सचमुच समझकर तथा अपने कालेज छोड़ने का साहस दिखाकर उन्होंने अपने आपको कृतार्थ माना। लेकिन तब भाइयों की हैसियत से अपने भाइयों को परीक्षा में बैठने से मना करना भी उन्हें अपना अनिवार्य कर्तव्य जान पड़ा। कोई आदमी गलत काम कर रहा हो तो जमीन पर लेटकर उसका रास्ता रोकना, उसे समझाने-बुझाने का पूर्व के देशों में प्रचलित एक मान्य तरीका है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। उन्होंने जो कुछ किया, वह सच्ची विनय के सिवा और क्या था? अगर सचमुच मेरी भावना ऐसी हो कि शराबखोरी एक भयंकर बुराई है और हर व्यक्ति को इसके पंजे से बचाना है तो अगर मैं शराबखाने के सामने लेट जाऊं और पीने की इच्छा लेकर वहां आनेवाले से कहूँ कि आप मेरे शरीर को कुचलकर ही शराब पीने जा सकते हैं तो क्या इसका मतलब बल-प्रयोग होगा? यह तो उसके हृदय को जगाने की कोशिश ही है। और नैतिक रूप से समझाने-बुझाने का मतलब मैं इस तरह की भावना को जगाना ही समझता हूँ। सिनेट भवन के सामने लेट कर इन घरना देनेवालों ने परीक्षा-

थियो के हृदय की भावना को जगाने की कोशिश की थी। और निश्चय ही वह उन्हे समझाने-बुझाने का एक तरीका था। चूँकि बगाल के ये घरना देनेवाले किसी प्रकार के शरीर-बल का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि परीक्षार्थियों के हृदय की भावना को जगाने की ही कोशिश कर रहे थे, इसलिए अगर आप यह बताने की कृपा करें कि आपने उनके तरीके से असहमति क्यों प्रकट की थी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

भवदीय,

एस० एन० राय

बनारस

१२ जुलाई, १९३१

उपर्युक्त पत्र लिखनेवाले सज्जन ने बिना किसी कारण से यह मान लिया है कि उन्होंने जिस ढंग से घरना देने की बात लिखी है, शराव की दूकानों पर उस ढंग से घरना देने का समर्थन मैं करूँगा ही। अगर घरना देनेवाले रास्ता रोकने का यह अशोभन कार्य आग्रहपूर्वक करते ही रहते तो देश में इसकी इतनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती कि असहयोग आन्दोलन पूरी तरह बदनाम हो जाता। इसके अतिरिक्त शिक्षा की तुलना शरावखोरी से करना दूर की कौड़ी भिडाना है। शिक्षा के सम्बन्ध में बात दो विचारों के सघर्ष की है, और असहयोग इस पीढ़ी के लिए एक नया विचार है। लेकिन मद्यपान के सम्बन्ध में सघर्ष सयम और एक ऐसी दुराई के बीच है जिसे सभी दुराई मानते हैं। पहले उदाहरण में जिस नौजवान को कालेज में जाने से रोका जाता है, वह सरकारी कालेज में जाने को एक अच्छा कार्य मानता है, लेकिन शरावखोरी को एक बुरी लत ही मानता है। पढ़े-लिखे नौजवान अखबार पढ़ते हैं और उन्हें पक्ष-विपक्ष की सारी दलीलें ज्ञात रहती हैं। लेकिन शरावखाने में जानेवाले लोग कुछ नहीं पढ़ते और चूँकि सभा आदि में भी नहीं जाते, इसलिए उन्हें वैसी कोई बात सुनने को भी नहीं मिलती इसलिए कालेजों और स्कूलों पर घरना देना न केवल अनावश्यक था बल्कि जिस तरीके से घरना दिया गया वह एक तरह की हिंसा थी जिसका किसी भी हालत में कोई औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। और असहयोगियों के लिए वैसा करना अपनी प्रतिज्ञा भंग करना था। इसलिए अगर मेरी तीव्र आलोचना के कारण घरना उठा दिया गया तो मुझे उस बात के लिए नुसी है।

--अंग्रेजी। प० दं०, १५।९।१९२१।]

१४. 'इण्डियन डेली टेलीग्राफ' (लखनऊ) के सम्पादक के प्रश्नों के उत्तर

(२१ सितम्बर, १९२१)^१

“इण्डियन डेली टेलीग्राफ” के सम्पादक श्री जे० एम० मैकेंजी द्वारा पूछे गये कुछ और प्रश्नों के उत्तर श्री गांधी ने दिये हैं।

प्रश्न १:—भारत अपनी एकही मांग स्वीकार कराने के खयाल से साम्राज्यीय सम्मेलन में शामिल हुआ था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। क्या आप इसके लिए गणराज्य को प्रतारणा का पात्र समझते हैं? क्या यह नहीं हो सकता कि जिस देश में आपने अपने प्रारम्भिक दिनों में सफलता पाई है, उस देश में एक बार फिर जायें ताकि सारा भारत आश्वस्त होकर बैठ सके?

उत्तर : भारत में आज जो सवाल मौजूद है, वह दक्षिण अफ्रीकी सवाल का ही बृहत्तर रूप है। अगर मैं यहां सफल हो जाता हूं तो वहां का सवाल तो अपनेआप हल हो जायगा।

प्रश्न २ : स्वयं भी आप अब तक आत्म-शासन की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाये हैं, इसलिए ऐसे घोर पतनकारी वातावरण में इधर से उधर ठोकर खानेवाले हम शेष लोगों की दयनीय स्थिति का तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं?

स्वयं मुझमें भी बहुत-सी कमियां हैं, इसलिए मैं आदमी की कमियों को बेशक महसूस करता हूं, और अहिंसा मेरे विश्वास का कारण भी यही है।

प्रश्न ३ : यदि आप अपने प्यारे देश के लोगों को गरीबी और फकीरी की तकलीफदेह जिन्दगी के अलावा और सब कुछ छोड़ देने को मजबूर कर दें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका भी वही हाल होगा जो रूस की जनता का हुआ?

रूस की जनता का हाल क्या हुआ, मैं नहीं जानता। लेकिन भारत को मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज तक हम लोग मजबूरन गरीबी में जीते रहे, लेकिन अब गरीबी और फकीरी की जिन्दगी को हम धीरे-धीरे अपनी खुशी से अपनाते जा रहे हैं।... अपने सिद्धान्त पर मैं स्वयं आचरण कर रहा हूं, इसलिए मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता।

प्रश्न ४ : निराशा के गर्त में तो वह भी गिरा जो 'दुराग्रही' था और वह

१. यह प्रश्नोत्तर एसोसिएटेड प्रेस द्वारा उसी दिन लखनऊ से जारी किया गया था।

भी जो समझाने-बुझाने से बात मान लेनेवाला था। इसलिए क्या आप सोचते हैं कि 'रुकने को तैयार रहनेवाले' के तरीको के समर्थन में अथवा 'दोनों और रख किये रहनेवाले' के भी तरीको के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है? या कि आप सारा बोझ लेकर ही "दिव्य नगर के द्वार" तक पहुंचने को कृतसंकल्प हैं?

आपने मुझे दो बुराइयों के ही बीच चुनाव करने को कहा है। मैं बुराशही और समझाने-बुझाने से मान जानेवाले को, रुकने को तैयार रहनेवाले और दोनों ओर रख किये रहनेवाले की अपेक्षा अधिक पसन्द करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, स्वयं इनमें से किसी वर्ग का नहीं हूँ। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने जिन एकाकी चरित्रों का उल्लेख किया है, वैसे बहुत से लोग मेरे साथ हैं। आप अन्त में देखेंगे कि मैं 'लाइट वेट चैंपियन' हूँ। अपना सारा बोझ मैंने यात्रा के प्रारम्भ में ही उतार कर रख दिया था।

प्रश्न ५ : अब तो आपने चन्दे से काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। इसलिए जिस साम्राज्यी के भारत-प्रेम ने आपके जीवन के उप-काल में निश्चय ही आपको बहुत ही ख़चिर भावनाओं से अनुप्राणित किया होगा, उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के खयाल से अगर आप रानी विक्टोरिया के स्मारक के लिए कुछ पैसा दे दें तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके देशवासी यह बात बहुत पसन्द करेंगे?

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मन में जिस स्मारक की बात है, स्वर्गीया महारानी के लिए मैं उससे कहीं अच्छा स्मारक तैयार करने में लगा हुआ हूँ।

प्रश्न ६ : वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आप दक्षिण अफ्रीका की समस्या का क्या समाधान सोचते हैं?

मेरा समाधान तो यह है कि भारत जो चाहता है, वह उसे दे दिया जाय। बुनियादी दोष को दूर कीजिए, छोटे-छोटे दोष तो आपने-आप दूर हो जायेंगे।
—अग्नेजी। हिन्दू, २२।९।१९२१।]

१५. अली-भाइयों की जीत

अली-भाई विरूपतार का जन्म मई, १९०१ में अली-भाई की माता ने। यह उमकी जीत होगी जीत है, मरौति में यह माना है कि अब मरौति के धर्म को किरणें फूट चुकी हैं। जब यन्त्रा जन्म लेता है तब तो यह धर्म फूट होता है।

पौ फटने से पहले अँघेरा बढ़ जाता है। इस प्रसंग में हम “फटना” शब्द का प्रयोग करते हैं; उससे यही अर्थ सूचित होता है।

मै अली-भाइयों की कैद के सम्बन्ध में भी ऐसा ही मानता हूँ। दूसरे बहुत से लोग भी गिरफ्तार किये गये हैं। अभी और भी अधिक लोग गिरफ्तार किये जायेंगे। महत्व तो उनकी गिरफ्तारी का भी है फिर भी अली-भाइयों की गिरफ्तारी का जो महत्व है वह दूसरे लोगों की गिरफ्तारी का नहीं है।

अली-भाइयों ने स्वराज्य की प्राप्ति के निमित्त यथाशक्ति प्रयत्न किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका बलिदान पवित्र है। उन्होंने अपनी अहिंसा की प्रतिज्ञा का पूरा पालन किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके भाषण में तीखापन या कड़वापन नहीं होता था, किन्तु उन्होंने अपनी हिंसा की भावना पर अंकुश रक्खा। हिंसा की भावना पर अंकुश रखने का अर्थ सच्ची बात छिपाकर लोगों को शान्त रखना नहीं है; यह सरकार असह्य है ऐसा ज्ञान होने पर भी अहिंसक बने रहना, यह हिंसा पर अंकुश रखने का सच्चा अर्थ है।

अली भाइयों ने अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने लोगों के सामने सरकार के काले कारनामों का नग्न चित्र खींचा सही किन्तु, इसके बावजूद लोगों को अपनी दलीलों से और अपने कार्य से अहिंसक रहने की ही शिक्षा दी।

उन्होंने अहिंसा को समयोपयोगी मानकर अपनाया है। वह मेरे जैसे लोगों की तरह यह नहीं मानते कि अहिंसा सार्वकालिक धर्म है और हमें हर समय और हर प्रसंग पर अहिंसक रहना चाहिए। इसके विपरीत वह मानते हैं कि इस समय और इस प्रसंग पर अहिंसा ही उनका परम धर्म है। उन्होंने दूसरे लोगों को भी यह बात स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है। यदि वह चाहते तो खुद किसी का खून कर सकते थे या करा सकते थे, फिर चाहे इसमें उन्हें भी क्यों न मरना पड़ता। उन्होंने मृत्यु का भय तो छोड़ ही दिया है, किन्तु व्यवहारकुशल और धर्मपरायण होने के कारण उन्होंने देखा कि गुस्से में आकर किसी को मार देना अपराध है और इस्लाम में इसकी मनाही है। उन्होंने समझ लिया कि इस्लाम में ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जिनमें हिंसा की जा सकती है किन्तु वर्तमान अवसर उन प्रसंगों में नहीं आता और यह बात उन्होंने दूसरे लोगों को अच्छी तरह समझाई।

इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपनी अहिंसा की प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन किया है और इसके बावजूद वे वीर हैं और निर्भय हैं। उनकी धर्मसेवा और लोक-सेवा पर कोई भी शंका नहीं कर सकता। जहाँ निर्भयता, वीरता और सेवा का नगम होता है वहाँ बलिदान की चरम सीमा होती है। बलिदान का परिणाम मनो-वाञ्छित फल देनेवाला होता है। इस कारण मैं यह मानता हूँ कि अब हमारी जीत

का, स्वराज्य पाने का, और खिलाफत एव पजाव के मामलो मे न्याय प्राप्त करने का समय आ गया है।

किन्तु इस जीत की शर्तें हैं। एक व्यक्ति के किये हुए यज्ञ का फल दूसरे व्यक्ति को तभी मिलता है जब दूसरा व्यक्ति भी उस यज्ञ को स्वीकार करता है। अली-भाइयो के यज्ञ को जब हम अपना यज्ञ बना लेंगे तभी हमारी जीत होगी। अपना बनाने का अर्थ है, जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करें। हम उनके साहम, उनके अभय और उनके सेवाभाव का अनुकरण करें। यदि मुसलमानो के मन मे ऐसा दुर्बल विचार आये कि वह तो जेल गये, अब खिलाफत आन्दोलन को कौन चलायेगा, तो इससे यही समझा जायगा कि वे अली-भाइयो को नही समझ सके। हिन्दू अथवा मुसलमान कायरो की तरह ऐसा सवाल नही उठायेगे कि वह तो जेल चले गये अब स्वराज्य की गाडी को कौन खीचे। अब हमे नेताओ की, मार्गदर्शकों की जरूरत कम ही रह गई है। यदि हम यह कहें कि विल्कुल नही रही है तो यह अतिशयोक्ति नही होगी। हमने मार्ग तो जान लिया है और देख लिया है। हिन्दुओ और मुसलमानो, दोनो के लिए तीन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। शान्ति का पालन, हिन्दुओ और मुसलमानो की एकता और स्वदेशी के कार्यक्रम का अमल। सभी धर्मों के लोगो को समान रूप से इस कर्तव्य का पालन करना है। हिन्दुओ को एक काम और करना है उन्हें अस्पृश्यता के मैल को धोना है।

मोपलो ने शान्ति-भंग करके व्यर्थ ही आत्मनाश किया है। उन्होंने यही सिद्ध किया है कि यदि हम शान्ति नही रखेंगे तो हिन्दुओ और मुसलमानो की एकता की रक्षा नही की जा सकेगी। इसलिए सरकार हमे नाहे मिलाये तो भी हमे रोप नही करना चाहिए और अपनी स्थिरचित्तता नही छोडनी चाहिए।

जिस तरह शान्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है उनी तरह हिन्दुओ और मुसलमानो की एकता को कायम करना हमारा धर्म है। कुछ मोपले पागल बन गये इससे अब मुसलमान तो खराब नही माने जा सकने। तीन वर्ष पहले शांताग्रह मे हिन्दू पागल हो गये थे, उससे सभी हिन्दू तो खराब नही माने जायेंगे। हिन्दू दो पक्षो मे एकता होने का अर्थ ही यह है कि दोनो पक्षो मे जगज हो जाय तो भी वे एक-दूसरे के शत्रु न बने और जगडे का निपटारा शान्तिपूर्णता से करें। हम कह सकते हैं कि परिवार मे सामान्यतः एकता होती है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि परिवार के लोग आपस मे फर्क न करने ही नहीं। बल्कि हमे सोचना पड़ेगा कि हम एकता कायम रखने का प्रयत्न करने-तो कर्तव्यपूर्णता से भी करते। किन्तु आपस मे नहने पर भी हमारे नेता तेरे होंगे कि वे हमे मर्यादा-भंग न करे। यदि मुसलमान या मोपला नेता मोपलो के पालनन की मर्यादा करने और इससे

निन्दा न करते तो हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता जोखिम में पड़ जाती, यह सच है। किन्तु मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी मुसलमान है जिसने मोपलों के पागलपन को अच्छा बताया हो। कम-से-कम मैं तो ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं जानता। ऐसा हो या न हो किन्तु यह बात तो एक वालक भी समझ सकता है कि यदि हिन्दू और मुसलमान लड़ेंगे तो हमें किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता स्वराज्य की दूसरी जरूरी शर्त है।

इतनी ही जरूरी शर्त स्वदेशी का व्यवहार और चर्खों का प्रचार है। चर्खा हिन्दू-मुसलमान ऐक्य की, हमारी अहिंसा की, हमारे नियमपालन की, हमारी परिश्रमशीलता की, योजनाशक्ति की, हमारी व्यापारिक शक्ति की, हमारी परोपकार-वृत्ति की, निर्धनों के प्रति हमारे प्रेम की और अपने स्त्रीवर्ग की रक्षा करने की हमारी इच्छा की निशानी है। अकेले हिन्दू चर्खा चलाते हैं तो हिन्दुओं को लाभ होगा किन्तु उससे स्वराज्य नहीं मिलेगा। जिस समय हमें क्रोध आ रहा हो, हमारा रक्त उबल रहा हो उस समय हमें चर्खा चलाना अच्छा नहीं लगता। चर्खा अहिंसा का प्रतीक है और अपनी आजीविका कमाने के सम्बन्ध में हमारे मन में जो भय बैठ गया है उसको दूर करने का साधन है। इसलिए जबतक घर-घर में चर्खा नहीं चलता तबतक यह सिद्ध नहीं होता कि हम अहिंसक हैं और हममें एकता है।

चर्खों के अन्तर्गत कर्चा और पींजन आदि वस्तुएं भी आ जाती हैं। जब चर्खा चलेगा तब भारत में फिर चमक आयगी। यदि चर्खा नहीं चलेगा तो विदेशी कपड़े का वहिष्कार नहीं होगा और यदि हो जायगा तो वह टिकेगा नहीं। हम मिल-मालिकों से सहायता मांगते हैं और हमें विदेशी कपड़े के व्यापारियों के सहयोग की जरूरत भी है, किन्तु अन्त में तो हमारी सफलता का आधार हम स्वयं ही हैं। 'आप सच्चे तो जग सच्चा।' सच्चे मनुष्य को तो कोई ठग ही नहीं सकता, इसलिए हममें से हरएक को विदेशी कपड़े का वहिष्कार करना चाहिए और कपास की किसी भी प्रक्रिया में जुट जाना चाहिए।

अली-भाइयों की रिहाई की अनिवार्य शर्तें अब हमें मालूम हो गई हैं। ये शर्तें तीन होने पर भी अन्त में एक स्वदेशी में ही आ जाती हैं, क्योंकि इसमें पहली दो शर्तें छुपी हुई हैं। स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने में ही स्वराज्य निहित है। और स्वराज्य मिलने पर स्वराज्य सभा के पहिले अविवेशन का पहिला काम अली-भाइयों और दूसरे असहयोगी कैदियों को रिहा करना ही होगा।

ऐसी सीधी-सादी बातों में हमें मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होती। हमें स्वराज्य तभी मिलेगा जब हम अपने मार्गदर्शक स्वयं बन जायेंगे।

ये शर्तें हिन्दू और मुसलमान—दोनों के लिए हैं।

यदि हिन्दू अपने हिन्दुत्व को नहीं समझेंगे तो भारत को कभी स्वराज्य नहीं मिलेगा। अस्पृश्यता दूर न होने पर भी खिलाफत के सवाल का फैसला हो सकता है, यह मैं देख सकता हूँ, किन्तु अस्पृश्यता दूर न होगी तो स्वराज्य नहीं मिलेगा। यदि २२ करोड़ हिन्दू अपने समाज के पाचवें हिस्से को दबाते रहते हैं तो वह स्वराज्य नहीं होगा, बल्कि रावण-राज्य होगा। यह धर्म नहीं बल्कि अवर्म होगा। मैं यह लेख मद्रास प्रान्त के कुम्भकोणम् नामक स्थान से लिख रहा हूँ। कुम्भकोणम् अपने मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विद्वान् ब्रविड लोग बसते हैं, किन्तु कुम्भकोणम् के ब्राह्मण भगी की छाया पड़ने से भ्रष्ट हो जाते हैं। जिम भगी की छाया पड़ती है उसे मार भी खानी पड़ती है और गालियाँ तो उसपर बरसती ही हैं। अस्पृश्यता की डायरशाही जैसी मद्रास में चलती है वैसी कहीं अन्यत्र नहीं चलती। अस्पृश्य लोग ब्राह्मणों की गली में तो जा ही कैसे सकते हैं? अस्पृश्यों को जानबूझकर अज्ञान में रखा जाता है। कोई पशु बीमार पड़ता है तो उसकी सारसभाल भी कोई-न-कोई करता है, किन्तु अस्पृश्यों का रक्षक तो भगवान् ही है। हमको स्वराज्य नहीं मिलता इसका कारण निर्दोष अस्पृश्यों की हाय भी है। मद्रास अहाते में तो यह प्रश्न दिन-प्रति-दिन उग्र होता जा रहा है। मद्रास के अन्त्यज मजदूरों और दूसरे लोगों के बीच बड़ा वैमनस्य है और वे एक-दूसरे में मारपीट भी कर लेते हैं। हमें अस्पृश्यों से प्रेम करना चाहिए। उनको हमें सगे भाई की तरह मानना चाहिए और उनसे छू जाने पर अपने आपको भ्रष्ट न समझना चाहिए। इससे हमें स्वराज्य मिलेगा इतना ही नहीं, इसी से हिन्दू धर्म का उद्धार भी होगा। गो-रक्षक हिन्दू अन्त्यजों का त्याग नहीं कर सकते। अन्त्यज चाहे मैला हो, चाहे वह मुरदार मास खाता हो, चाहे शराब पीता हो और चाहे उसमें पृथ्वीभर के मय दोग हो, फिर भी वह हमारा भाई है, ऐसा मानकर ही हमें उससे बरताव करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम स्वराज्य-मन्त्र का उच्चारण करने योग्य बनेंगे।
—गुजराती। न० जो०, २५।९।१९२१।]

१६. व्याख्या के सिद्धान्त

वनाश्रम हिन्दू सिद्धान्तान्तर्गत के प्रिन्सिप भी आठ आठ पृष्ठों में 'वैमना'

नामक गुजराती मासिक में शास्त्रों की व्याख्या करने के सही तरीके और उनमें अस्पृश्यता का जो स्थान है उसके बारे में उस तरीके को लागू करने के सम्बन्ध में एक बड़ा विद्वत्तापूर्ण लेख लिखा है। मेरे पास बड़े लम्बे-लम्बे पत्र आये हैं जिनमें से कुछ का रूप तो सैद्धान्तिक और पारिभाषिक है और कुछ मेरे विचार से ऐसे व्यक्तियों की मिथ्या धारणा पर आधारित है जो शास्त्रों से विल्कुल अनभिज्ञ हैं। मैं यह जानता हूँ कि लिखनेवालों ने ये पत्र सदुद्देश्यों से प्रेरित होकर ही लिखे हैं। यं० इं० जैसे छोटे से साप्ताहिक पत्र के स्तम्भों में इन सब पत्रों को प्रकाशित करना तो सम्भव नहीं है परन्तु मैं इन पत्र-लेखकों को किसी प्रामाणिक विद्वान के जरिए अवश्य सन्तुष्ट करना चाहता हूँ। मेरे विचार से आचार्य ध्रुव ऐसे ही प्रामाणिक विद्वान हैं। उनकी विद्वत्ता उतनी ही निर्विवाद है जितनी उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता। जो लोग जल्दी-से-जल्दी अस्पृश्यता के प्रश्न का न्यायपूर्ण हल ढूँढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह लेख निश्चित ही रुचिकर होगा। मैंने उसका अनुवाद यं० इं० के लिए करा लिया है। पं० मदनमोहन मालवीय जी और ये विद्वान प्रिन्सिपल महोदय, जो कट्टर हिन्दू होने का दावा करते हैं और कट्टर हिन्दू माने भी जाते हैं, दोनों ही हिन्दू धर्म पर लगे इस दाग को मिटाने के हार्दिक समर्थक हैं, इस बात को देख कर मुझे जितनी शान्ति मिली है उतनी और किसी बात से नहीं।

-- अंग्रेजी। यं० इं०, ३।११।१९२१।]

१७. गाली किसे कहते हैं ?

संयुक्तप्रान्त से एक महोदय लिखते हैं—

“आजकल चारों तरफ बड़ी बुलन्द आवाजों में सरकार की मलामत करने की बाढ़ सी आ रही है।... ऐसा मालूम होता है कि मानो हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि सरकार को गालियाँ देने में मैं दूसरे लोगों से आगे किस तरह बढ़ जाऊँ। सच पूछिए तो हर एक व्याख्यान बदजबानी और गालियों से भरा रहता है।...

“मुझे तो ऐसी बुरी बात से बहुत नफरत होती है।...

“मेरी दृष्टि में हिंसा केवल दूसरों पर प्रत्यक्ष हमला करने और उन्हें मार डालने में ही नहीं है, बल्कि बुरी बात मुँह से निकालना भी हिंसा के अन्तर्गत आता है। अगर यह ठीक है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप खुद जो इस सरकार को शैतानी, राक्षसी और बर्बर की उपाधियाँ देते हैं, उसका समर्थन कैसे किया जा

सकता है। इस बात में रत्तीभर भी शक नहीं है कि इन शब्दों का समावेश हिंसा में होता है, परन्तु इस बात का स्वप्न में भी खयाल नहीं किया जा सकता कि आप अहिंसा के परम-प्रचारक होकर भी हिंसापूर्ण शब्दों का प्रयोग करेंगे।

“यह तो गाली-गलौज की बात हुई। अब मैं एक दूसरे सवाल को लेता हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मैं और मेरे साथी लोग तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। आप इस शासन-प्रणाली के तो विरोधी हैं और इसे सुधारना या मिटाना चाहते हैं परन्तु खुद अंग्रेजों के प्रति आपके दिल में किसी तरह का बुरा खयाल नहीं है। अतः इससे यह साफ ही है कि यद्यपि आप इस शासन-पद्धति को तो मटियामेट कर देना चाहते हैं परन्तु अंग्रेजों को निकालना नहीं चाहते। अगर यह बात ठीक है तो यह ऊंचा सिद्धान्त अभी उन लोगों के हृदय में भी पूरी तरह अंकित नहीं हुआ है जो आपके सच्चे अनुयायी होने का दम भरते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आगरा में अभी हाल में राजनीतिक परिषद हुई थी। उसमें ५० जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार पर बोलते हुए कहा : “मैं उन लोगों में हूँ जो सच्चे दिल से अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते हैं और अगर मुझे इसका कोई उपाय हाथ लगा है तो वह है स्वदेशी।” यह बात अखबारों में भी प्रकाशित हो चुकी है और मैं समझता हूँ, शायद आपने भी पढ़ी होगी। ऐसी हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि ५० जवाहरलाल नेहरू ने आपके उस सिद्धान्त का मर्म समझ लिया है जिसके द्वारा हम मनुष्य और उसके कार्य में भेद कर सकते हैं ताकि हम उसके कार्य की तो निन्दा कर सकें, परन्तु स्वयं उसके प्रति हमारे मन में किसी तरह की दुर्भावना न आये? इस मामले में तो मैं जोर देकर यह कह सकता हूँ कि नेहरू जी की बात किसी तरह भी वाजिव नहीं कही जा सकती, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप उसे पसन्द करते हैं या नापसन्द ?”

अगर असह्योगी लोग गालियों का व्यवहार करते हैं तो वे निन्दित किया करते हैं और अहिंसा के धर्म का भंग करते हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि हर एक भाषण में महज बदजबानी और बदभाषा ही भरी जाती है। मैं लेखक महोदय को यकीन दिलाता हूँ कि भाषणों में क्या गुणगुण की और क्या खुद हमारी दोनों की ही निन्दा होती है और उनमें निन्दा की पंक्ति अहिंसा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और स्वदेशी-गमयक इत्यादि भी अंकित की हैं। अगर इन बातों का

१. जवाहरलाल नेहरू के उत्तर के लिए रेगिण्ट पार्क में ‘पब्लिश मेक’ का जवाब।

वातों का लोगो की ओर से जो इतना आश्चर्यजनक उत्तर मिलता है, वह मेरे इस कथन का शायद सबसे बड़ा सबूत है। फिर लोगों ने इतनी प्रगति बिना प्रभावपूर्ण आग्रह के ही नहीं की है।

लेकिन आखिर गाली किसे कहते हैं ? अंग्रेजी के कोश में गाली के पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द का अर्थ है—अनुचित प्रयोग, कुप्रयोग, बुरा प्रयोग। अतः अगर हम चोर को चोर अथवा बदमाश को बदमाश कहते हैं तो इससे हम उसे गाली नहीं देते। हम कोढ़ी को कोढ़ी कहते हैं तो वह इसका बुरा नहीं मानता। हां, यह जरूर है कि ऐसे विशेषणों का प्रयोग उसी नीयत से किया जाना चाहिए और उनके प्रयोगकर्त्ता के पास उसकी यथार्थता का प्रमाण होना चाहिए। इस दशा में मैं हर जगह और हर मौके पर किये गये इन विशेषणों के प्रयोग को निन्दनीय नहीं मान सकता। मैं यह भी नहीं मानता कि इन निन्दाकारी शब्दों का प्रयोग करना सदा हिंसा का लक्षण ही होता है। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि उचित विशेषणों का प्रयोग भी हिंसा का लक्षण हो सकता है। परन्तु कब ? तभी जब उनका उपयोग उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी निन्दा की गई है हिंसा को उत्तेजना देने के लिए किया गया हो। जब किसी मनुष्य की निन्दा इसलिए की जाती है कि वह अपनी बुरी आदत को छोड़ दे या श्रोता उसका साथ छोड़ दे तो ऐसी निन्दा बिल्कुल जायज होती है। हिन्दू शास्त्र तो दुराचारियों की भर्त्सना से भरे पड़े हैं। उन्होंने तो उन्हें कोसा तक है; शाप तक दिये हैं। तुलसीदास तो मूर्तिमान दया के अवतार थे। उन्होंने अपनी रामायण में भगवान राम के द्रोहियों के लिए ढूँढकर बुरे विशेषण प्रयुक्त किये हैं। असल में उन पापाचारियों के जो नाम चुने गये हैं वे भी उनके गुणों के ही सूचक हैं। ईसामसीह उन लोगों पर दैवी कोप अवतरित करने में नहीं हिचके जिनको वे दुष्टों, धूर्तों और पाखण्डियों की औलाद कहते थे। बुद्ध ने इन लोगों को नहीं छोड़ा जो धर्म के नाम पर निरपराध बकरो की बलि देते थे। कुरान और जेंद अवेस्ता भी ऐसे प्रयोगों से बची हुई नहीं है। हां, उनका प्रयोग करने में उन सब ऋषियों और पैगम्बरों की कोई बुरी नीयत नहीं थी। उन्हें तो लोगों और चीजों का यथार्थ वर्णन करना था और उन्हें इसके लिए ऐसी भाषा का सहारा लेना पड़ा जिससे हम लोग अच्छे और बुरे की पहिचान कर सकें। हा, इस बात में मैं लेखक से सहमत हूं कि हम सरकार अथवा शासकों के बारे में जितना कम कहे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। पहले ही हममें इतने विकार और दोष भरे हुए हैं कि हमारे लिए दिन दुखानेवाली बातों का प्रयोग करना अनुचित है। हम इस सरकार का जो अच्छे-से-अच्छा उपयोग कर सकते हैं वह यह है कि हम इनके अस्तित्व की उपेक्षा करें और इसका सम्पर्क भ्रष्टकारी और

पतनकारी है, यह विश्वास करते हुए जहाँ तक हो सके इसे अपने जीवन से अलग रखें।

मैं बार-बार यह बात कहता जा रहा हूँ कि इस आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को निकालना नहीं है बल्कि उस शासन-प्रणाली को सुधारना या मिटा देना है जो उन्होंने हम पर जबरदस्ती लाद रखी है। मैंने पण्डित जलवाहरलाल नेहरू का वह भाषण नहीं पढ़ा है जिसका जिक्र पत्र-प्रेषक महोदय ने किया है। लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता है कि उन्होंने वह बात कही होगी जिसका दोष उन पर लगाया गया है। मैं जानता हूँ कि वह मनमौजीपन के खातिर ही उनका चला जाना नहीं चाहते बल्कि वह उन अंग्रेज सज्जनों को सबसे पहले हार्दिक मित्र की तरह गले लगायेंगे जो भारत के प्रेमी हैं और जो उसके सेवक बन कर यहाँ रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं हम यह भी खयाल नहीं करते कि स्वतन्त्र भारत में भी जो अंग्रेज हमारी आशाओं की भावी राजसत्ता द्वारा तय हुई शर्तों के अनुसार रहना चाहेंगे उन्हें यहाँ नहीं रहने दिया जायगा।

१८. स्वतन्त्रता की पुकार

मौलाना हसरत मोहानी^१ ने कांग्रेस के मंच से तथा मुस्लिम लीग के गभार-पति की हैसियत से बड़ी हिम्मत के साथ आजादी के लिए लड़ाई ठानी।^२ लेकिन दोनो वार उन्होंने बड़े मजों से मूँह की खाई। मौलाना साहब क्या चाहते थे, इनके विषय में किसी को गलत खयाल नहीं हो सकता। बराबर की और हिम्मतशील तो हैसियत से भी तथा खिलाफत का निपटारा अच्छी तरह हो जाने पर भी यह अंग्रेज लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहते। यह मानना ठीक नहीं होगा कि पूर्ण आजादी के बिना खिलाफत के मनके का निपटारा नहीं हो ही नहीं सकता। हम यहाँ सिद्धान्त की चर्चा कर रहे हैं। इस बात पर तो सभी एक मत हैं कि यदि पूर्ण आजादी के बिना निरापन का गठन होना नहीं तो अर्थात् यदि अंग्रेज लोग मुगलमानी दुनियाँ तो उन्नीस आठवीं सदी के अन्त-

१. फाँतपुर के प्रसिद्ध उर्दू शायर तथा स्वतन्त्रता-संग्राम के नेता।

२. दिसम्बर १९२१ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अहमदाबाद में हुए अधिवेशनों में पूर्ण स्वतन्त्रता का स्पष्ट घोषणा करने के लिए।

भाव ही रखते रहें तो हमारे लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का आग्रह करने के सिवाय दूसरा उपाय ही नहीं है। यदि ब्रिटेन को मुसलमानों के साथ दोस्ती का वर्ताव करने के लिए राजी नहीं किया जा सकता तो भारत ब्रिटेन को अपनी नैतिक सहायता भी नहीं दे सकता और खुद उसे भी ब्रिटेन की नैतिक और भौतिक सहायता के बिना अपना काम चलाना होगा।

परन्तु फर्ज कीजिए कि ब्रिटेन अपना रुख बदल दे—जैसा कि मैं जानता हूँ, हिन्दुस्तान को बलवान पाकर वह बदलेगा—तब भी पूरी आजादी के लिए जोर देते रहना धार्मिक दृष्टि से अनुचित होगा। क्योंकि वह हमारी प्रतिहिंसा और झल्लाहट का सूचक होगा। ऐसा करना खुदा को न मानना होगा, क्योंकि उस अवस्था में उनसे किनाराकशी करने का आधार इस धारणा पर होगा, कि अंग्रेज लोग मनुष्य के देव-भाव को पहचानते और उसे अपनाने की क्षमता नहीं रखते। ऐसी स्थिति को न तो श्रद्धावान हिन्दू और न श्रद्धावान मुसलमान ही कबूल कर सकता है।

भारत का सबसे बड़ा गौरव इस बात में नहीं है कि वह अंग्रेज भाइयों को अपने खून का प्याला दुश्मन माने, जिन्हें मौका मिलते ही हमें हिन्दुस्तान से निकाल बाहर करना है। बल्कि इस बात में है कि उस साम्राज्य की जगह जिसकी भित्ति पृथिवी के कमजोर और अनुन्नत राष्ट्रों तथा जातियों की आर्थिक लूट पर और इसलिए आखिरकार पशुबल पर आधारित है एक ऐसे राष्ट्रमण्डल का निर्माण करने में है जिसमें वे और हम मित्र और हिस्सेदार की हैसियत से रहें।

जरा हम इस बात पर विचार करें, कि ऐसे स्वराज्य का, जिसमें अंग्रेजों के साथ सम्बन्ध रहे, अर्थ क्या है? इसका निःसन्देह यही अर्थ है कि भारत यदि चाहे तो स्वतन्त्रता को घोषणा कर सके। अतएव स्वराज्य कोई ब्रिटिश पार्लियामेण्ट मिलने वाला मुफ्त का दान नहीं होगा। वह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा ही होगी। हाँ, यह सच है कि वह पार्लियामेण्ट के एक कानून द्वारा ही घोषित किया जायगा लेकिन वह तो भारतीय प्रजा के प्रकाशित मत की शिष्ट स्वीकृति मात्र होगी। दक्षिण अफ्रीका की हूनिन के विषय में भी ऐसा ही हुआ था। हाउस आफ कामन्स द्वारा यूनियन की योजना का एक अक्षर इधर से उधर न हो सका। हमारे मत की स्वीकृति तो सन्धि के रूप में होगी और ब्रिटेन सन्धि में सम्मिलित दो पक्षों में से एक होगा।

एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को वर्तमान दान के स्वराज्य नहीं दे सकता। यह तो ऐसी निधि है जो देश के अच्छे-अच्छे पुरुषों के रक्त से ही खरीदी जा सकती है। और जब हम उसकी बहुत बड़ी कीमत दे चुके तब वह हमारे लिए दान-रूप न

रहेगी। वाइसराय ने यह कहा है कि स्वराज्य यदि तलवार-द्वारा नहीं मिला तो पार्लियामेंट के द्वारा ही मिल सकता है। यहाँ वह गड़बड़ा गये हैं। ऐमा कहकर श्रोताओं को यह अनुभव करने का मौका देना कि इंग्लैंड में कण्ट-सहन के नैतिक दबाव को मानने की क्षमता नहीं है, उन्होंने अपने देश की बड़ाई नहीं की है और यदि उन्होंने उपस्थित जनो को यह समझाना चाहा हो कि ब्रिटिशपार्लियामेंट तो अब उसकी इच्छा होगी तभी स्वराज्य देगी, उसे हिन्दुस्तान की उच्चाकाक्षा और अभिलाषा से कोई गरज नहीं, तो उन्होंने श्रोताओं की बुद्धिमत्ता का अपमान किया है। सच बात तो यह है कि स्वराज्य लगातार परिश्रम और कल्पनातीत कण्ट सहन के बल पर ही प्राप्त होगा।

परन्तु वाइसराय को यह पता नहीं है कि तलवार की स्थान-पूर्ति के लिए कोई दूसरा साधन भी है और इसीलिए शायद वह यह खयाल करते हैं कि धारा-नभआओ में अपनी वाद-विवाद-कुशलता का प्रयोग करते-करते किसी-न-किसी दिन हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ तक प्रभावित कर सकेंगे कि भारत को स्वराज्य प्रदान करना कितना वाञ्छनीय है। लेकिन उन्हें जल्द ही मालूम हो जायगा कि तलवार की स्थान-पूर्ति का एक उससे भी बढ़िया और अक्सीर साधन है और वह है—सविनय अवज्ञा। अब वह दिन पर दिन अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि कानून की सविनय अवज्ञा से कण्ट-सहन का वह मार्ग तैयार होगा जिससे होकर भाग्य को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के पहले अवश्य गुजरना होगा।

हमने अभी अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं की है। मुसलमानों और हिन्दुओं में अब भी अविश्वास कायम है। अछूत लोगों को अभी हिन्दुओं के स्पर्श की आज्ञा नहीं पहुँची है। भारत के पारसी और ईसाइयों को अभी यह निश्चय नहीं है कि स्वराज्य मिलने पर उनका भविष्य क्या होगा। अभी हम अपने ही बनाये गानून-कायदों की पाबन्दी करना नहीं सीख पाये हैं और न उनकी जम्मत ही मान्य करते हैं। चर्खा अभी हमारे घरों में स्थायी रूप में स्थान नहीं पा गया है। गाँदों अभी तक राष्ट्रीय पोशाक नहीं हो पाई है। हमारे शब्दों में जो गते हैं वे अभी हम आत्मरक्षा की कला और हमारी दार्शनिक समझ पाये हैं।

अभी तक भारत में एक ऐमा जन-नमाज मौजूद है जिसकी मर्यादा तो कम हो रही है पर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जो यह मानता है कि हिंसा के ही द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सकता है और इसीलिए कहता है कि अहिंसा के माध्यम-माध्यम हिंसा को भी जानने करने देना चाहिए, अहिंसा के माध्यम से अहिंसा का अहिंसा, हिंसा की पूर्णपीठिका और तैयारी समझनी जगती चाहिए। जो लोग इन विचारों के माध्यम हैं वे शायद यह न मानते हों कि ऐसा करना सारे समाज को खोसा देगा

है। हमारी प्रतिज्ञा तो हमसे यह अपेक्षा करती है कि जबतक हम उससे बंधे हुए हैं तबतक हम इस बात पर विश्वास करें कि अहिंसा ही सबसे शीघ्र स्वराज्य प्राप्त कराने का साधन है। ज्योंही हमें यह विश्वास हो जाय कि स्वराज्य तो अहिंसा के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता या केवल हिंसा से ही प्राप्त हो सकता है त्योंही हमें अपनी प्रतिज्ञा रद्द कर देनी चाहिए—ऐसा करने के लिए हम बाध्य हैं। जबतक हमने अहिंसा की प्रतिज्ञा ले रखी है तबतक वह हमारे लिए धर्म है। अभी अहिंसा का परीक्षण चल रहा है इसलिए वह कार्योपयोगी भी है। परन्तु जबतक हम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं तबतक हम केवल अपने ही लिए अहिंसा को मानने और उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि हम दूसरों को अहिंसा के पालन के लिए तैयार करने और हिंसा का निषेध करने के लिए भी उत्तरे ही बाध्य हैं। मुझे तो अब और भी अधिक विश्वास हो गया है कि हम अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये हैं। इसका कारण यह है कि खुद हम सब लोगों ने ही, जिन्होंने कि कांग्रेस के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है, हमेशा न तो वचन और कर्म के द्वारा शान्ति का पालन किया है और न विचारों और इरादों में शान्ति धारण करने का प्रयत्न किया है।

—अंग्रेजी। यं० इं०, ५।१।१९२२।]

- एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को बतौर दान के स्वराज्य नहीं दे सकता। यह तो ऐसी निधि है जो देश के अच्छे-से-अच्छे पुरुषों के रक्त से ही खरीदी जा सकती है।
- सच बात तो यह है कि स्वराज्य लगातार परिश्रम और कल्पनातीत कष्ट-सहन के बल पर ही प्राप्त होगा।

१९. श्री महादेव का पत्र

नीचे मैं श्री महादेव देसाई का पत्र' सम्बोधन और हस्ताक्षर छोड़ कर अक्षरशः दे रहा हूं। मैं इसे जेल के नियमों के विरुद्ध भेजा हुआ मानता हूं। मैंने दक्षिण अफ्रीका में ऐसे पत्रों का उपयोग करने से भी इन्कार कर दिया था। किन्तु यहां मैं देखता हूं

-
१. यह पत्र यहां नहीं दिया गया है। इसमें राजनीतिक कैदियों से दुर्व्यवहार किये जाने और दो स्वयंसेवकों, कैलाशनाथ और लक्ष्मीनारायण को बेंत लगाये जाने की बात कही गई थी।

कि महादेव देसाई ने जो निर्दोष नियम-भग किया है वह क्षम्य माना जाना चाहिए। जेल में जो डायरशाही चल रही है उसको समय पर प्रकट करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस नियम-भग के फलस्वरूप कोई कष्ट भोगना पड़ेगा तो महादेव को ही भोगना पड़ेगा। यदि उन्हें भी लक्ष्मीनारायण की तरह वेंत लगे और उनकी रीढ़ में घाव हो जाय तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसा जोखिम उठाकर भी महादेव के लिए पत्र लिखना जरूरी था। यदि सरकार कैदियों को कुछ भी छूट देना चाहती हो तो उसे उसका ऐसा सदुपयोग अवश्य होने देना चाहिए जैसा कि महादेव ने यह पत्र लिखने में किया है। इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं उनके मन्वन्व में इस समय मैं अधिक लिखना नहीं चाहता। मैं तो भारत की धीरता और शान्ति को देखकर आनन्द और आश्चर्य के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ। अवश्य ही मुझे इतनी आत्म-शुद्धि की आशा नहीं थी। कैदियों ने जो जयघोष किया, वह उनकी उद्धतता नहीं है। बल्कि वह तो उनका अधिकार है, ऐसी उनकी मान्यता थी। और जब महादेव ने लक्ष्मीनारायण का ध्यान इस भूल की ओर खींचा तब उन्होंने कितनी सरलता से तत्क्षण अपनी भूल स्वीकार करली। अवश्य ही इस लड़ाई में ईश्वर का हाथ है।

—गुजराती। न० जी०, १५।१।१९२२।]

२०. मौलाना मुहम्मद अली और उनके आलोचक

मौलाना साहब के दो पत्र^१ यहाँ दिये जा रहे हैं। पहला पत्र स्वामी श्री श्री श्रद्धानन्द जी के नाम और दूसरा 'तेज' के सम्पादक के नाम है। इन पत्रों का अग्रलेख में उल्लेख है।^२

—अंग्रेजी। य० इ०, १०।४।१९२४।]

२१. मौलाना मुहम्मद अली पर इलजाम

एक राज्जन लिगने है, गुजराती समाचारपत्रों में इन आत्मों की गलत बातें

१. पत्रों के लिए देखा परिशिष्ट।

२. 'असत्य कथन का आन्दोलन' नामक अग्रलेख।

है कि मौलाना मुहम्मद अली ने अपने एक भाषण में कहा है कि गांधीजी महा-अघम मुसलमान से भी नीचे हैं। यह सज्जन अपने पत्र में आगे लिखते हैं — 'मैं मानता हूँ कि मौलाना साहब ऐसा कभी नहीं कह सकते। तथापि 'नवजीवन' में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि बात दरअसल क्या है, जिससे गलतफहमी दूर हो जाय।' मुझे बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि केवल गुजराती के ही नहीं बल्कि अंग्रेजी के अखबारों में भी यह खबर प्रकाशित हुई है और उसके विषय में चर्चा भी खूब हुई है।

भगवान जाने हुआ क्या है, परन्तु हिन्दुओं और मुसलमानों में आजकल गलतफहमी की हवा चल रही है और एक दूसरे के प्रति अविश्वास फैल गया है। मैं जानता हूँ कि इसके कुछ कारण हैं। मुझे यहां उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं मालूम होती। उत्तर भारत के हिन्दी और उर्दू के अखबारों ने तो हद ही कर दी है। डा० अन्सारी ने लिखा है कि ऐसा मालूम होता है मानों इन अखबारों ने एक-दूसरे पर इलजाम लगाना, झूठी अफवाहें फैलाना, एक-दूसरे के मजहब की निन्दा करना और इस प्रकार एक दूसरे को बदनाम करना ही अपना कर्तव्य मान लिया है। जान पड़ता है कि यह उनके रोजगार को बढ़ाने का साधन बन गया है। इस छूत की बीमारी को किस तरह रोकें, यह एक विकट समस्या हो गई है। मेरी समझ में इसको हल करना कौंसिल-प्रवेश की बनिस्वत ज्यादा जरूरी है। मुझे निश्चय है कि राज्य-तन्त्र-संचालन की हमारी क्षमता इस प्रश्न को हल करने में ही है। यदि हम देश के सम्मुख उपस्थित कुछ प्रश्नों को हल कर सकें तो आज ही स्वराज्य हमारे हाथों में आया रक्खा है। जबतक हम इन गुत्थियों को न सुलझा सकें तबतक स्वराज्य असम्भव है। कौंसिलें इन उलझनों को दूर करने में असमर्थ हैं।

परन्तु मैं इस लेख में कठिनाइयों की छानबीन नहीं करना चाहता। यहां तो मैं मौलाना साहब पर किये गये आरोपों की ही जाँच करना चाहता हूँ।

मौलाना साहब से उनके पहले भाषण पर लखनऊ की एक सभा में एक सवाल पूछा गया। उन्होंने उसका जवाब यह दिया—“महात्मा गांधी के धर्म-सिद्धान्त की बनिस्वत एक व्यभिचारी मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त को मैं ज्यादा अच्छा मानता हूँ।” इसमें मौलाना साहब ने महात्मा गांधी और व्यभिचारी मुसलमान की तुलना नहीं की, बल्कि दोनों के धार्मिक मत की ही तुलना की है। अब जरा यह देखें कि यह तुलना उन्हें क्यों करनी पड़ी। मुसलमानों ने मौलाना साहब पर ऐसा इलजाम लगाया कि मौलाना तो गांधीपरस्त अर्थात् गांधी-पूजक हो गये हैं। गांधी-परस्त होना यानी गांधी को मूर्ति मान लेना।—यह मान लेना कि दुनिया

मे उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। ऐसा करना मानो गांधी का धर्म कबूल कर लेना है। तो मौलाना साहब पर यह इलजाम था। कितने ही मुसलमानों के इस इलजाम का जवाब मौलाना ने पूर्वोक्त वाक्यों में दे दिया है। इसका अर्थ क्या यह हुआ कि मुसलमानों को सन्तुष्ट करते हुए उन्होंने हिन्दुओं का दिल दुखाया। यदि मौलाना ने पूर्वोक्त बात किसी दूसरी जगह कही होती तो उनकी बिल्कुल टीका न हुई होती। हिन्दू अखबारों ने उनके भाषण का विकृत विवरण छपा। उन्होंने लिखा है कि मौलाना व्यभिचारी मुसलमानों को महात्मा गांधी से अच्छा समझते हैं। यहा हमने देखा है कि मौलाना ने ऐसी कोई बात नहीं कही। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो स्वामी श्रद्धानन्द जी के नाम भेजे अपने पत्र में महात्मा गांधी को सारे ससार में सर्वोत्तम मनुष्य माना है। परन्तु हा, उन्होंने महात्मा के धर्म-सिद्धान्त को व्यभिचारी मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से भिन्न माना है। इसमें विरोध जरा भी नहीं, सिद्धान्त और सिद्धान्ती में तो लगभग सारा ससार भेद मानता है।

मेरे कितने ही ईसाई मित्र मुझे बहुत अच्छा आदमी मानते हैं। फिर भी वे अपने धर्म को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए हमेशा ईश्वर में प्रार्थना करते हैं कि मैं ईसाई हो जाऊं। दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसे मित्र का पत्र मुझे दो-तीन सप्ताह पहले मिला है जिसमें कि उन्होंने लिखा है—

“आपकी रिहाई का समाचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सुबुद्धि दे जिससे आप ईसा-मसीह को और मुक्ति देने की उनकी शक्ति को मानने लगे। यदि आप यह कर सकें तो आपके काम तुरन्त फलीभूत हो जायें।”

इस तरह अनेक ईसाई मित्र चाहते हैं कि मैं ईसाई हो जाऊं।

अच्छा, अधिकांश हिन्दू भी क्या करते हैं? क्या वे अच्छे-से-अच्छे ईसाई या मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से अपने धर्म-सिद्धान्त को अच्छा नहीं मानते? यदि वे ऐसा न मानते हो तो क्या वे अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे-से-अच्छे मुसलमान या ईसाई से करेंगे? इतना ही नहीं वे हिन्दुओं में भी किसी अच्छे-से-अच्छे पुरुष से नहीं बल्कि अपने सम्प्रदाय या जाति के ही किसी पुरुष के साथ सम्बन्ध करेंगे। इससे क्या प्रकट होता है? यही कि वे स्वयं तो दूसरों में अपने धर्म मानते हैं।

मेरी नाकिन राय में मौलाना ने अपनी राय जताते वक्त जो भी सफाई और अपनी धर्म-श्रद्धा को मिला दिया है। मेरी तो उम्मीद है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। एक तो मित्र के रूप में और दूसरे मनुष्य के रूप में। उन्होंने मित्र के रूप में मेरी इज्जत इन तरह की है कि उन्होंने यह माना है कि मैं मेरे सम्बन्ध में जो

चाहे कहें, मैं उसमें अपना अपमान न मानूंगा और मैं उनके भाव को गलत न समझूंगा। उन्होंने मनुष्य के रूप में मेरी इज्जत इस तरह की है कि हम दोनों के धर्म भिन्न होते हुए और अपने धर्म को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हुए भी वह मुझे सर्वोत्कृष्ट मनुष्य मानते हैं। इसमें कितनी श्रद्धा है? यदि संसार मुझे अच्छा मानता है तो उसके इस वहम को मैं समझ सकता हूं। परन्तु मेरे निकट रहनेवाले मेरे मित्र, मेरी अनेक कमजोरियों को देखते हुए भी मुझे सर्वोत्तम मानें, यह कितनी अजीब बात है?

किसी भी मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट मानना, मुझे तो बड़ा खतरनाक मालूम होता है। उसके दिल को ईश्वर के सिवा कौन जान सकता है? उस मनुष्य की वनिस्वत, जिसके दिल की गन्दगी प्रकट होती रहती है, वह मनुष्य अधिक मलिन होना चाहिए जो अपनी गन्दगी छिपी रख सकता है। पहले मनुष्य को तो मुक्ति मिलने की सम्भावना है, क्योंकि उसकी गन्दगी प्रकट हो गई अर्थात् उसके निकलने का रास्ता खुल गया, परन्तु दूसरा मनुष्य तो अपनी गन्दगी अपने दिल के डिब्बे में बन्द करके उसपर मूहर लगाकर रखता है, उसकी गन्दगी अन्दर ही अन्दर पड़ी रहेगी। और उसे जहरीले जन्तु की तरह नोच-नोच कर खायेगी। उसका छुटकारा इस जन्म में असम्भव है। इसी से शास्त्रों ने सत्य को सर्वोपरि माना है; इसी से शास्त्रों ने पाप को छिपाने का निषेध किया है। यदि हम किसी मनुष्य को सर्वोपरि मान सकते हों तो इसका निश्चय उसकी मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है।

मैं खुद तो अपना विश्वास नहीं कर सकता। मुझे दूसरे को विश्वास करना बहुत आसान मालूम होता है। यदि ऐसा करते हुए मुझे धोखा हो तो इससे मेरी कुछ आर्थिक हानि हो सकती है और दुनिया मुझे भोला-भाला कह सकती है, परन्तु यदि मैं अपना विश्वास करके गाफिल रहूं तो मेरा नाश ही हो जाये। पाठको, इस मौके पर आपसे यह भी कह देता हूं कि एक बार तो मैं अपना विश्वास करके डूबते-डूबते ईश्वर-कृपा से ही बचा हूं। दूसरी बार मुझे मेरे एक व्यभिचारी मित्र ने बचाया। वह खुद तो बचने की हालत में नहीं थे परन्तु मुझे निर्मल समझते थे। अतः यह समझकर कि इसे तो इस पाप में हर्गिज न पड़ना चाहिए उन्होंने मुझे मोह-निद्रा से जागृत कर दिया। हम दूसरे की चौकीदारी करने या दूसरे का काजी बनने की वनिस्वत खुद अपनी चौकीदारी करें तो खुद अपनी रक्षा कर ले और संसार को अपने अन्याय से बचालें। इसी से स्वराज्य की सच्ची व्याख्या यह है, “स्वराज्य उस राज्य को कहते हैं जो खुद अपने पर किया जाता है।” जिसने इसे प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। “आप भला तो जग भला” इस कहावत में बहुत-कुछ अर्थ समाया हुआ है।

प्रस्तुत विषय को छोड़कर मैं गूढ़ चर्चा में नहीं चला गया हूँ। बल्कि यह बात इसी विषय से सम्बन्ध रखती है। मित्र लोग जब मुझे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, तब मैं काप जाता हूँ। यदि मैं खुद ऐसा मानने लगूँ तो मेरा पतन हुए बिना न रहे, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत ऊँचा उठना बाकी है। मेरी आकांक्षा की सीमा नहीं है। मुझे अभी असंख्य शत्रुओं को जीतना है। ज्यो-ज्यो मैं गहराई से विचार करता हूँ त्यों-त्यों मुझे अपनी खामियाँ दिखती जाती हैं। जब यह देखता हूँ तब मेरे मन में विचार उठता है कि सचमुच सर्वोत्कृष्ट मनष्य कैसा होगा? यह विचार करते हुए मेरे मन में मोक्ष की ओर उसके द्वारा मिलनेवाले आत्यन्तिक आनन्द की कुछ कल्पना होती है। उस समय मुझे इस बात की झलक दिखाई देती है कि ईश-नत्व क्या हो सकता है?

अब पाठक शायद यह समझ सकें कि मौलाना साहब ने मुझे सर्वोत्कृष्ट मान कर मेरी कितनी इज्जत की है। उनके इस कथन का अर्थ क्या है, यह बात पाठकों को उनका पत्र पढ़ने पर अविक अच्छी तरह मालूम होगी। उसका तरजुमा मैं इसी अंक में देता हूँ।

स्वामीजी ने मौलाना के इस पत्र का स्वागत किया और उनके दिल की सफाई पर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने मौलाना को हिन्दुओं का मित्र माना है और जिन लोगों ने मौलाना पर इलजाम लगाया था और इस प्रकार प्रस्ताव की सूचना दी थी कि उन्हें कांग्रेस में इस्तीफा दे देना चाहिए उनसे अपनी सूचना वापस लेने का अनुरोध किया है। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके धर्म के अनुसार तो अकेले सिद्धान्त की कोई कीमत नहीं है। मनुष्य के गीत और आचार से ही उसकी कीमत आती जाती है। इनका जवाब देकर मौलाना ने स्वामीजी के पत्र की शका भी दूर कर दी है। मौलाना यह बात नहीं मानते कि सिद्धान्ती को अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण करने की जम्न नहीं। उन्होंने तो सिर्फ दो सिद्धान्त-सरणियों की तुलना की थी और बताया था कि दोनों में ऊँचा कौन है। सिद्धान्त बहुत अच्छे हो किन्तु यदि जाननेवाला उनका अनुसरण न चले तो उसे कुछ फल नहीं मिलता—यह बात उन्होंने अपने दूसरे पत्र में प्रकट की है।^१

इसलिए मौलाना मुहम्मद अली के कथन का मान्य नहीं माना कि सिद्धान्त ही सबको अपना-अपना धर्म अच्छा मालूम होता है। इस बात का निमित्त

१. देखिए परिशिष्ट भाग।

२. देखिए परिशिष्ट भाग।

कौन हिन्दू कर सकता है? यह राई का पर्वत किस प्रकार हुआ और इसके न होने देने का उपाय क्या है, इस पर विचार फिर कभी करेंगे।

—गुजराती। न० जी०, १३।४।१९२४।]

२२. मौ० शौकत अली की बीमारी

पाठकों को यह जानकर दुःख होगा कि मो० शौकतअली जो कुछ समय से बीमार हैं और जिनका इलाज डा० अन्सारी के यहां उन्होंने निवासस्थान पर हो रहा है, आशा के अनुरूप प्रगति नहीं कर रहे हैं। मौ० मुहम्मद अली और डा० अन्सारी दोनों के पत्र मुझे हाल ही मिले हैं। वे लिखते हैं कि रोगी को बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और उनकी सेवा-सुश्रूषा में बहुत सावधानी की जरूरत है। पाठकों से मेरा अनुरोध है कि वे मेरे साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि हमारा यह विख्यात देशभाई शीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाय।

—अंग्रेजी। यं० इं०, १७।४।१९२४।]

२३. आचार बनाम विचार

मौलाना मुहम्मद अली के इस्लाम-विषयक भाषण की चर्चा अभी समाचार-पत्रों में चल ही रही है। मैं देखता हूं कि आचार और विचार में उन्होंने जो भेद किया है उसे कितने ही समझदार और विवेकवान सज्जन भी नहीं समझ पाये हैं और यदि समझे हैं तो उस विषय में और लिखते समय उसे भूल जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके दिल में उस भेद का ज्ञान गहरा नहीं पैठा है। अतएव मौलाना साहब के बताये भेद को बार-बार समझना जरूरी है। वह मानते हैं कि—

- (१) मनुष्य के आचार और विचार में भेद होता है।
- (२) श्रेष्ठ विचार वाले का आचार बुरा हो सकता है।
- (३) श्रेष्ठ आचारवालों के विचार दूसरों के विचारों के मुकाबले हीन हो सकते हैं।

यहां विचार का अर्थ है विश्वास, धर्म-मत, धर्म—जैसे ईसाई मत में ईसामसीह का अप्रतिम ईश्वरत्व, इस्लाम का यह विश्वास कि ईश्वर एक है और मुहम्मद

साहब उसके पैगम्बर हैं। हिन्दू धर्म में (मेरे विचार के अनुसार) सत्य और अहिंसा की श्रेष्ठता मानी गई है।

“सत्यानास्ति परो धर्मः।” “अहिंसा परमो धर्मः”

पूर्वोक्त सिद्धान्तों के अनुसार मौलाना साहब ने कहा था —

“मुसलमान की हैसियत से मैं मानता हूँ कि श्रेष्ठ आचारवाले गांधी के विचार (धार्मिक विश्वास) की अपेक्षा व्यभिचारी मुसलमान का धर्म-विचार (धार्मिक विश्वास) ज्यादा अच्छा है।”

पाठक देखेंगे कि इसमें मौलाना ने मेरी और व्यभिचारी मुसलमान की तुलना नहीं की है। उन्होंने तो मेरे और उस मुसलमान भाई के धार्मिक विश्वास की तुलना की है। इसके सिवा मौलाना साहब अपनी उदारता और मेरे प्रति अपने स्नेह के कारण ऐसा कहते हैं कि यदि मनुष्य की मनुष्य से तुलना करनी हो तो गांधी जी गुण में अर्थात् आचार में उनकी पूजनीय माताजी और पूज्य गुरुजी से भी बढ़ जाते हैं।

इसमें न तो मेरा अपमान है और न हिन्दू धर्म का। सच तो यह है कि सारा ससार पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तों को मानता है। फर्ज कीजिए यूरोप का कोई सर्व-श्रेष्ठ साधु यह मानता है कि मनुष्य के शरीर की रक्षा के लिए जीवित पशुओं और पक्षियों को तरह-तरह के कष्ट देकर उनपर प्रयोग करने अथवा उन्हें मार डालने में किसी तरह की बुराई नहीं है, यही नहीं बल्कि ऐसा न करने में बुराई है। इसके खिलाफ फर्ज कीजिए मैं एक दुष्ट मनुष्य हूँ परन्तु मैं मानता हूँ कि मनुष्य-शरीर को बचाने के लिए भी किसी जीववारी की हिंसा करना इन्सानियत को कम कर देता है। तब उस श्रेष्ठ साधु का किञ्चित भी अपमान किये बिना तब मैं यह नहीं कह सकता कि केवल विचारों-विश्वासों की तुलना करें तो मेरे दुष्ट होने हुए भी मेरे विश्वास उस सर्वश्रेष्ठ साधु के विश्वासों से बहुत ऊंचे दर्जे के हैं? यदि ऐसा यह कहना सदोष न हो तो मौलाना साहब के कहने में कोई दोष नहीं है।

वर्तमान चर्चा में एक बात साफ तौर पर निम्न उठनी है और तब मानने वाले मे आशा की एक किरण है। सब लोग यह प्रतिपादन करते हुए मानते हैं कि आचारहीन विचार बेकार हैं और अकेले शुद्ध विचारों में धर्म नहीं मिल सकता। मौलाना साहब ने अपना मन्तव्य बताने में यही भी माना था विशेष तौर पर है। मुझे इनमें आशा की किरणें दिखाई देती हैं, क्योंकि अहिंसा का अन्तर्भाव चलनेवाले तथा उनके प्रति अनास्था रखनेवाले दोनों ही अन्तर्भाव हैं।

परन्तु आचार की पूजा करने हुए हमें विचारों की शुद्धता की आवश्यकता को न भुलना चाहिए। जहाँ विचारों में दोष होता है वहाँ अहिंसा अकार्य है।

तक नहीं पहुँच सकेगा। रावण और इन्द्रजीत की तपस्या में किस बात की खामी थी? इन्द्रजीत के संयम का मुकाबला करने के लिए लक्ष्मण के संयम की आवश्यकता थी, यह बताकर आदि कवि ने आचार का महत्व सिद्ध किया है। परन्तु इन्द्रजीत के विचारों में, विश्वास में आर्थिक वैभव को प्रधान पद प्राप्त था और लक्ष्मण के विश्वास में यह पद परमार्थ को प्राप्त था। अतएव अन्त में कवि ने लक्ष्मण को जयमाला पहनाई। 'यतो धर्मस्ततो जयः' का भी अर्थ यही है। यहाँ धर्म का अर्थ उच्च-से-उच्च विचार अर्थात् विश्वास और उसके अनुसार उच्च-से-उच्च आचार ही हो सकता है।

एक तीसरे प्रकार के भी लोग हैं। उनके लिए इस चर्चा में जगह नहीं है। वे है ढोंगी। उनके पास विचारों का, विश्वासों का कोरा दावा तो है, किन्तु उनका आधार कोरा आडम्बर है। वास्तव में उनका कोई धार्मिक विश्वास ही नहीं होता। तोता राम-राम रटता है तो क्या इससे लोग उसे राम-भक्त कहेंगे? फिर भी हम दो तोतों की या तोते या मैना की बोलियों की कीमत उनकी तुलना करके आँक सकते हैं।

परन्तु एक सज्जन कहते हैं:

“मौलाना साहब ने निडरता भले ही दिखाई हो... किन्तु उसका लाभ देश को कितना मिला? हिन्दू-मुसलमानों में तनाव और बढ़ गया। संयमी गांधी से अधम मुसलमान ऊँचा है, ये शब्द हिन्दुओं के दिल में बाण की तरह चुभ गये हैं। मौलाना साहब ने तो मानों देश पर बम का गोला ही फेंक दिया है।”

इन विचारों को प्रकट करनेवाले मौलाना साहब के प्रेमी हैं। वह धर्मान्ध हिन्दू नहीं हैं। वह हिन्दुओं के ऐबों को निष्पक्ष होकर देख सकते हैं। लेकिन सन्देह के वर्तमान वातावरण का असर उन पर भी हुआ है। पहले तो जैसा मैं कह चुका हूँ, “संयमी गांधी से अधम मुसलमान ऊँचा है,” यह मौलाना ने कहा ही नहीं। उन्होंने तो इतना ही कहा है कि “संयमी गांधी की धार्मिक मान्यता से अधम मुसलमान की धार्मिक मान्यता बढ़कर है।” मौलाना साहब के विचार में और उन पर आरोपित विचार में हाथी-घोड़े का अन्तर है। एक में दो व्यक्तियों की तुलना है। दूसरे में दो धार्मिक विचारों की। ‘संयमी गांधी’ और ‘अधम मुसलमान’ हमारी प्रयोजन-सिद्धि के लिए निरर्थक हैं।” मुख्य तो धार्मिक मान्यताएँ हैं। फिर ये मान्यताएँ भले ही ‘क’ या ‘ख’ की हों अथवा ‘ग’ या ‘घ’ की, तुलना व्यक्तियों की नहीं उनके धार्मिक विचारों की है। उनके आचार तथा गुण-दोषों का इस तुलना से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

अब हम इस बात पर विचार करें कि मौलाना को धार्मिक मान्यताओं के

सम्बन्ध में अपने ये उद्गार प्रकट करने की आवश्यकता थी भी या नहीं। मौलाना साहब के और मेरे बीच दो भाइयों का-सा सम्बन्ध है। इस कारण वह जहाँ-तहाँ मेरी स्तुति किया करते हैं। इन दिनों हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कलह उत्पन्न करने वालों की संख्या बढ़ गई है। उनमें से कुछ लोगों ने उनके लिए 'गांधी-परस्त' अर्थात् गांधी-पूजक विशेषण लगाया है। ऐसा करने में उनका उद्देश्य यह था कि मुसलमानों पर मौलाना का जो प्रभाव है वह कम हो जाये। अतः मौलाना ने कहा कि मैं गांधीजी का पुजारी तो हूँ परन्तु गांधीजी मेरे धर्म-गुरु नहीं हैं। गांधीजी का धर्म मेरे धर्म से जुदा है। धार्मिक विश्वास तो एक व्यभिचारी मुसलमान के जो हैं वे ही मेरे भी हैं और मैं उन्हें गांधीजी के धार्मिक विश्वासों से अधिक अच्छा समझता हूँ। यह मौलाना के भाषण सार है। यदि वे ऐसी ही कुछ बातें न कहे तो क्या कहकर वह अपना, मेरा और हमारे पारस्परिक सम्बन्धों का तथा साथ ही अपनी दृढ़-निष्ठा का खुलासा और बचाव कर सकते हैं और किस तरह आक्षेपकर्त्ताओं के आक्षेपों का उत्तर दे सकते हैं?

— गुजराती। न० जी०, २७।४।१९२४।]

२४. आर्यसमाजी विरोध

आगरा के आर्य समाज की तरफ से मुझे निम्नलिखित तार मिला है :—
“आर्यसमाज, ऋषि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द जी, सत्यार्थ प्रकाश और शुद्धि-आन्दोलन के बारे में आपने जो कड़े शब्द कहे हैं, आगरा उनके प्रति अपना विरोध प्रकट करता है। उसे विश्वास है कि आर्य-समाज के सिद्धान्तों का पूरा परिचय न होने के कारण आपने अनजाने में वे सब चार्ने कही हैं। यह आपसे सादर प्रार्थना करता है कि आप अपने विचारों पर फिर से गौर करें और उनसे जो उद्देश्य उत्पन्न होने की सम्भावना है उसे दूर करें।”

मैं इस तार को इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ कि मुझे विदित है कि आगरा समाज का मत बहुत हद तक आर्य-समाज का ही मत है। उसमें जगत् में एता ही कह सकता हूँ कि मैंने समाज या ऋषि दयानन्द या स्वामी श्रद्धानन्द जी के विषय में एक भी शब्द गहरा विचार किये बिना नहीं किया है। मैं अपनी गल

१. सत्यार्थ गांधीजी के 'हिन्दू-मुस्लिम सन्ध्या : कारण और उपाय', २८।५।
१९२४ लेख से है।

को आसानी से दवा कर भी रख सकता था। लेकिन जब कि उसका प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्ध है तब सत्य को देखते हुए मैं ऐसा नहीं कर सका। हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य का दानव हमारे सामने खड़ा है। उसके नाग की मुत्क को सख्त जहरत है। इसे तथ्यों को दवा कर या उनकी ओर से आँखें मूंद कर नहीं किया जा सकता। ऐसे मौकों पर जो बात सच्ची दिखाई दे उसे कहना जरूरी हो जाता है—फिर वह चाहे कितनी ही कड़वी क्यों न हो। लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मुझसे भूल नहीं हो सकती। अभी तक मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी है जिससे मैं अपने विचार बदल लूं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि इस विषय का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ा है। स्वामी श्रद्धानन्द जी से मेरा गहरा परिचय है। इसलिए मैंने वे बातें सोच-समझकर ही लिखी हैं। अगर कोई आर्यसमाजी मुझे यह समझा दे कि किसी भी बात में मुझसे गलती हुई है तो मैं खुशी के साथ अपनी गलती को कबूल करूँगा, उसके लिए माफ़ी माँगूँगा और अपने तमाम गलत वयान वापस ले लूँगा।

—अंग्रेजी १ यं० इ०, ५।६।१९२४।]

२५. सूतकारों को इनाम

मेरठ से मिला यह पत्र प्रकाशित करते हुए मुझे खुशी होती है—

मेरठ जिला-समिति ने जिला बोर्ड मेरठ को ७५) इसलिए दिये थे कि उनमें से १०), ६) और ४) के तीन इनाम सर्वोत्तम हाथकते सूत पर और २५), १५) और १०) के तीन इनाम उन सूतकारों को दिये जायें जो कि नौचण्डी मेले की कताई-वाजी में सर्वोत्तम हों। तदनुसार २४ मार्च को यह वाजी मेले के दरवार-मण्डप में हुई। ३२ सज्जनों ने अपने नाम भेजे थे। उनमें से २१ हाजिर हो पाये। मण्डप चारों ओर दर्शकों से भर गया था। लाला लाजपतराय और लाला रामप्रसाद, लाहौर, भी पधारे थे। देहली के लाला शंकरलाल,—बाबू कीर्ति चौधरी, श्रीनाथ सिंह और श्री महम्मद अस्लम सईफी एम० एल० ए० परीक्षक थे। नीचे-लिखे सज्जनों ने पारितोषिक पाया।

चौधरी रघुवीर नारायण सिंह, ३६६ गज, १६ अंक का सूत काता। पहला इनाम पाया।

पण्डित हरगोविन्द भार्गव, मेरठ, ३१० गज १७ अंक का काता। दूसरा इनाम मिला।

पण्डित गौरीशकर शर्मा, मेरठ, ३०० गज १६ अक का काता और तीसरा इनाम पाया।

सावरमती आश्रम के श्री दीवानचंद खत्री ने ४५० गज २४ अक का काता। पर वे बाजी में शरीक न हुए थे। चौधरी रघुवीर नारायण सिंह ने उन्हें अपनी ओर से ५) का खास इनाम दिया।

— हि० न० जी०, २३।४।१९२५।]

२६. संयुक्त प्रान्त का दौरा

[१६२५ ई० में बिहार के बाद गांधीजी ने संयुक्तप्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) की यात्रा की थी। उस यात्रा के सम्बन्ध में उन्हें जो अनुभव हुए उनको निम्नांकित लेख में प्रकट किया गया है।—सम्पा०।]

वलिया

इसके बाद मैंने संयुक्तप्रान्त में प्रवेश किया। वलिया में ही प्रथम मुकाम रहा। वलिया जाने के लिए सिर्फ चार घण्टे का ही सफर करना पड़ा था लेकिन इसमें मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यहाँ की सभा मुझे बड़ी ही काष्टप्रद मालूम हुई थी और बिहार में मुझे जो अनुभव हुआ था उसके विपरीत ही यहाँ अनुभव हुआ। जिस गाड़ी में हम लोग छपरा से वलिया गये वह बहुत धीरे चलती थी और कुछ मिनटों के बाद ही स्टेशन आ जाते थे। हर एक स्टेशन पर एक बड़ी भारी भीड़ होती थी और लोग बड़ा शोर मचाते थे। स्वयंसेवक उन्हें रोमने में लगभग पैं। मैं यह जानता हूँ कि उनका मेरे प्रति अन्धा और अतिशय प्रेम था। मई १६२१ में ही वलिया जाना चाहिए था लेकिन मैं उस समय नहीं जा सका था। इसलिए लोगों को मेरे वहाँ जाने के सम्बन्ध में अविद्वानता हो गया था क्योंकि वह वहाँ सचमुच जा पहुँचा तो वे खुशी से पागल हो गये। स्वयंसेवक उन्हें लाने वाले में न रख सके। लेकिन ज्योंही मैं उन्हें अपनी गाड़ी गुला मत्त और (मत्त) मत्त फण्ड के लिए उनको नमस्ते मका लोहा उन्होंने उत्तरा में लाने में सफल हो गए। वलिया में स्टेशन पर जो भीड़ थी उनमें तिनो प्रान्त की भी सभा के लोग थे जा सकती थी। अमरीती मिशन के पादरी पैरिस मत्त में भी लाने में सफल हो सकते थे। स्टेशन पर ले आने की कृपा भी थी। मैं बड़ी खुशी से उन लोगों को लाने में सफल हो सका था। उन मोटर के कारण ही बड़ी भारी पड़कों के लाने में मुझे भीड़ के कारण

निकल सका था। स्टेशन से हम लोग सीधे वहाँ की सार्वजनिक सभा में गये। वहाँ एक बड़ा भारी और ऊँचा मंच तैयार किया गया था। उसे देखते ही मैं यह समझ गया कि किसी शौकीन ने उसकी रचना की है और जितने आदमियों की उस पर जगह रखी गयी थी उतने आदमियों का वहाँ पर बैठना सलामत नहीं था। वहाँ कुल सात अभिनन्दनपत्र दिये गये थे। जिन-जिन लोगों का इसके साथ सम्बन्ध था उन सबका वहाँ मंच पर होना स्वाभाविक था। उस मंच पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी वे भी हिलती थी, उस पर से फिसल जाने का डर बना रहता था और कोई सलामती न थी। कोई उस पर जरा भी चलता फिरता तो सारा मंच हिलने लगता था। १० आदमियों का वजन भी वह नहीं सह्य कर सकता था और एक आदमी के लिए भी उसके कुछ भागों पर चलना भयकारी था। प्रमुख ने फौरन ही यह समझ लिया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचना हो तो यह आवश्यक है कि मुझे अकेले को वहाँ छोड़ कर और सबको वहाँ से हट जाना चाहिए। इसलिए वे सब धीरे-धीरे मुझे राजेन्द्र बाबू के हाथों में सौंप कर नीचे चले गये। जिन्हें अभिनन्दनपत्र पढ़ने थे वे एक-के-बाद-एक इस प्रकार आते थे। इतना खयाल रखने पर भी यह अन्देश बना रहता था कि क्या मालूम किस समय यह मंच सारा का सारा ढेर हो जाय। ऐसा भयप्रद और कमजोर मंच देखने का यह मेरा पहला ही अनुभव न था; मुझे कम से कम दो दुर्घटनाएं याद हैं। लेकिन यह सबसे अधिक कमजोर था। कुशल दृष्टिवाले लोग तो उसे देखते ही उसकी कमजोरी ताड़ सकते थे। लेकिन जिन्होंने उसकी रचना की थी उन्हें कुछ भी अनुभव न था। महासभा के कार्यकर्त्ताओं को इस उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उन्हें बड़े बड़े मंच बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा मंच बनाना चाहें तो उन्हें कार्य-कुशल व्यक्तियों को ही यह काम सौंपना चाहिए। स्वयंसेवक सभा की भी ठीक-ठीक व्यवस्था न रख सके थे। जब अभिनन्दनपत्र पढ़े जाते थे उस समय भी शोर होता रहता था। लेकिन जब मैंने उनसे बातें सुन लेने के लिए विनती की वे सब सम्पूर्ण-शान्त हो गये थे। इससे मैंने अनुमान लगाया कि बिहार की तरह यदि यहाँ पर भी कुछ पहले ही से तैयारी की गई होती तो उसका परिणाम भी अच्छा होता और वलिया में मैं जो कुछ भी कार्य कर सका उससे कहीं ज्यादा और अच्छा कार्य मैं कर सकता था। शान्त और लगातार काम करने की ही आवश्यकता है। वलिया में कुछ बड़े अच्छे कार्यकर्त्ता भी हैं और इसलिए उसे आज के वनिस्वत अधिक अच्छे कार्य का केन्द्र भी बनाया जा सकता है। मैं यह जानता हूँ कि वलिया के लोग बड़े धैर्यवान और कष्टसहिष्णु हैं। उन्होंने १९२०-२१ में कुछ कम त्याग नहीं किया था।

काशी विद्यापीठ

बलिया से हम लोग काशी गये। वहा सीतापुर जाते हुए हमे लखनऊ जाने के लिए गाडी बदलनी थी। बनारस मे पांच घण्टे का मुकाम रहा। बाबू भगवान दास ने काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियो की एक सभा रखी थी। म्युनिसिपल्टी के अधिकार मे चलनेवाले मिडिल-स्कूलो मे कताई-बुनाई के सम्बन्ध मे जो अच्छा कार्य किया गया है उसे देखने के लिए भी वह मुझे ले गये थे। पाठको को शायद यह याद होगा कि इस कार्य का आरम्भ श्री रामदास गौड ने किया था और तब से वह बराबर होता चला आ रहा है। इन शालाओ मे चर्खे और तकली दोनो का उपयोग होता है। यह प्रयोग ठीक-ठीक सफल हुआ कहा जा सकता है। विद्यापीठ मे मुझे उसका कारखाना दिखाया गया था। उसमे बड़ई का काम बड़ा अच्छा होता है और उसमे तरक्की भी हो रही है। विद्यापीठ मे चर्खे की उन्नति अच्छी नहीं हुई है। मैंने अपने व्याख्यान मे विद्यार्थियो से और अध्यापको से यह कहा कि यदि चर्खे मे उनकी श्रद्धा नहीं है तो विद्यापीठ के पाठ्य विषयो मे मे ही उसे निकाल देना चाहिए। क्योंकि चर्खे को राष्ट्रीय हलचल का एक अंग मानने का रिवाज पड गया है, उसे इस प्रकार स्थान देने से कोई लाभ न होगा। वह समय अब आ गया है जब कि प्रत्येक राष्ट्रीयशाला को अपनी शिक्षा-सम्बन्धी नीति का विकास करना होगा। और उसका विरोध होने पर भी उमे सफल करने का प्रयत्न करना होगा।

लखनऊ मे

बनारस से हम लोग लखनऊ गये। वहा कोईतीन घण्टे से ज्यादा मुकाम रहा। वहा मुझे लखनऊ म्युनिसिपल्टी ने अपनी तरफ मे एक अभिनन्दनपत्र दिया। वह अभिनन्दनपत्र बड़े ऊंचे प्रकार की उर्दू मे लिखा हुआ था। मेरे-जैने मादे मनुष्य को समझने के लिए, जो सयुक्त प्रान्त का निवासी नहीं है, भाषा को जितना भी कठिन बनाया जा सकता था, बनाने की चेष्टा की गई थी। उनमे अर्न्त में फारसी के बड़े-बड़े कठिन शब्दो का प्रयोग किया गया था और ऐसा माना गया था कि मानो हर एक मामूली बोलचाल का शब्द और जिनमे मुन्ना, मूँ, ऐसी-ऐसा एक भी शब्द उसमे न आने पावे, इनके लिए मान कोशित की गई थी। इसे-लिए मुझे उसका अंग्रेजी अनुवाद दिया गया था। मैंने म्युनिसिपल्टी के कमिश्नर को उन्हें उनकी बड़े ऊंचे प्रकार की उर्दू के लिए म्यादागत नहीं दे सकता है। मे प्रान्तो की आपस की बोलचाल और व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता को स्वीकार करता हूँ लेकिन यह भाषा मुन्ना, मूँ, ऐसी-ऐसा शब्दो

नहीं हो सकती। वह भाषा तो हिन्दुस्तानी ही हो सकती है और हिन्दी और उर्दू जाननेवाले लोग, जिन शब्दों का अमातीर पर प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों की वह बनी होगी। उसे हिन्दू और मुसलमान दोनों समझ सकेंगे। लखनऊ की म्युनिसिपलटी, खास करके स्वराजियों के हाथों में है। उनके पहिले के सभासदों के कार्य को देखते उनका कार्य भी कुछ कम महत्व का नहीं है। लेकिन मैंने अपने उन श्रोताओं से यह कहा कि सिर्फ अपने पहिले के कार्यकर्त्ताओं के समान ही काम कर सकने पर सन्तोष मान लेना ठीक नहीं है। महासभा के लोग जहां कहीं भी, जिस किसी भी संस्था को हस्तगत कर लेते हैं वहां उन्हें अधिक अच्छा काम कर दिखाना चाहिए और इसलिए लखनऊ के रास्ते ऐसे खराब हैं, यह विचारणीय वस्तु है। यदि रुपये की कमी उसका कारण है तो यह वहाना नहीं चल सकता क्योंकि महासभावालों से तो यह आशा रखी जाती है कि वे स्वयं कुदाली और फावड़ा लेकर स्वेच्छा से मेहनत करके रास्तों को ठीक कर दें। मैंने म्युनिसिपलटी को उसके डेरी के प्रयोग के लिए मुवारकवादी दी और उसे यह चेतावनी भी दे दी कि जबतक वे अपने शहर को सस्ता और अच्छा दूध न पहुंचा सकें तबतक उन्हें कभी भी सन्तोष नहीं होना चाहिए।

म्युनिसिपलटी के अभिनन्दनपत्र में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर जानबूझकर कोई बात नहीं कही गई थी। फिर भी मित्रों (म्युनिसिपलटी के बहुत से हिन्दू और मुसलमान सभासद मेरे मित्र थे) के साथ बातचीत करने में मैं इस प्रश्न को छोड़ न सका और इसलिए इन दोनों दलों में जो तनाजा बढ़ता जा रहा है उस पर मुझे कुछ कहना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्से में कुछ भी क्यों न हो कम-से-कम लखनऊ में तो दोनों दलों को अपने मतभेदों को दूर करके ऐसा ऐक्य कर लेना चाहिए कि कैसी भी स्थिति क्यों न उत्पन्न हो और हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में कैसे भी झगड़े क्यों न चलते रहें, उनका ऐक्य कभी टूटे ही नहीं।

मुझे चलते-चलते स्त्रियों के विद्यालय देखने का भी समय मिला था। यह विद्यालय अमरीकी मिशन का है और यह कहा जाता है कि सारे एशिया खण्ड के ऐसे विद्यालयों में यह सबसे पुराना है। मैंने देखा कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों की लड़कियां वहां पढ़ती हैं। उन्होंने मुझे घेर लिया और वे अपनी हस्ताक्षरों की पुस्तक में मुझसे मेरे हस्ताक्षर करा लेना चाहती थी। मैंने अपनी गर्त सुना कर बहुतेरो को अपने हस्ताक्षर दिये हैं। और वह गर्त यह है कि जो लोग मुझसे मेरे हस्ताक्षर चाहे उन्हें खादी पहननी चाहिए और नियमपूर्वक कातना चाहिए। मैंने लड़कियों को भी यह शर्त सुनाई। उन्होंने फौरन ही उसे स्वीकार कर लिया और वहां

की स्त्री शिक्षिका ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वह स्वयं इस बात का ध्यान रखेगी कि वे अपना वादा धर्म भाव से पूरा करती हैं या नहीं।

सीतापुर में

लखनऊ से हम लोग मोटर में बैठ कर सीतापुर गये। वहाँ कोई दस बजे शाम को पहुँचे होंगे। मैं अपने मुकाम पर पहुँचूँ उसके पहले ही मुझे हिन्दू सभा का अभिनन्दनपत्र ग्रहण करने के लिए उसकी सभा में जाना पड़ा था। मैंने उस अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि मैं उस अभिनन्दन-पत्र के योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैंने हिन्दू सभा के लिए अब तक कुछ भी काम नहीं किया और मैंने उनकी कुछ हलचलों के विरुद्ध, यद्यपि मित्रभाव से बहुत कुछ टीकाएँ भी की हैं। मैंने केवल इसलिए इस अभिनन्दन-पत्र को स्वीकार किया है कि हिन्दू धर्म के प्रति मेरी भक्ति किसी से कुछ कम नहीं है। मैंने उनसे यह भी कहा कि जितनी भी धार्मिक हज़ारों हैं वे सच्ची सेवा तभी कर सकती हैं जब कि वे सत्य और अहिंसा को पूर्णतः ग्रहण किये हुए हों। हिन्दू सभा से मैं सार्वजनिक सभा में गया। वहाँ म्युनिनिपलट्री की तरफ से अभिनन्दन-पत्र दिया जाने वाला था। दूसरे दिन मैं अली-भाज्या के साथ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परिषद में गया। उनके प्रमुख ने जो व्याख्यान दिया था वह और प्रकारों से अच्छा होने पर भी उनमें फारसी और उर्दू का एक भी शब्द न आने पावे, इसके लिए बड़ा ही ध्यान रक्खा गया था। उन्होंने मुझे उन्ही बातों को फिर वहाँ भी दोहराना पड़ा जो मैंने लखनऊ की म्युनिनिपलट्री के अभिनन्दन-पत्र के समय कही थी। सस्कृतमय और बड़ी लिपि हिन्दी का प्रकाश त्याज्य है जैसे कि फारसी मिली हुई ऊँचे प्रकार की उर्दू। मैंने हिन्दुस्तानी को इसलिए एक सामान्य माध्यमिक भाषा माना है कि उसे कोई धीन कभी नहीं ग्रहण लोग समझते हैं। यह भाषा कृत्रिम लखनवी उर्दू नहीं है और न सम्पूर्ण हिन्दी है। कम-से-कम सम्मेलन से तो ऐसे ही अभिनन्दनपत्र की जमागती आती थी कि जिसे साधारण हिन्दू या मुसलमान कोई भी समझ सकता है। वे भाषा जो "ईश्वर" का नाम लेता है लेकिन "मुस" कर्तन ने बनाई है उसका नाम जो हम मरतवा "खुदा" कहता है और "ईश्वर" का नाम लेता वह भाषा नहीं हो सकती। मैंने उन धीनधियों को यह बात भी लिखी कि मुसलमानों में हिन्दी-प्रचार केवल हिन्दी साहित्य को दुपारों में भी लिखने से ही नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा कि हमें हिन्दी-प्रचार के लिए वास्तविक तैयारी करने में ही हमें सफल हो सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमें तो मनुष्य प्राण के वास्तविक हिन्दुस्तानी भाषा को स्वीकार करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि हमें हिन्दुस्तानी भाषा की पुनर्कोश देखना ही चाहिए। मैंने उनसे कहा कि हमें हिन्दुस्तानी भाषा को स्वीकार करना चाहिए।

लगा लेना चाहिए। मौलाना मुहम्मद अली ने मेरी पहली बात पर जोर देकर कहा कि यदि हिन्दुस्तानी भाषा को अपने ही प्रान्त में लोकप्रिय बनाने के लिए किसी वाहरी कृत्रिम साधन की आवश्यकता है तो उसे एक सामान्य माध्यमिक भाषा बनने के प्रयत्न को छोड़ देना होगा। दोपहर को मौलाना शौकतअली के सभा-पतित्व में एक सभा हुई थी। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पर व्याख्यान दिया था और अन्त में चर्खा और खादी के बारे में भी कुछ कहा था। उनके बाद मुझसे व्याख्यान देने के लिए कहा गया। मैंने उसी विषय पर व्याख्यान देना शुरू किया जिसका मौलाना साहब ने श्रोताओं को परिचय करा दिया था। मैंने उन्हें चर्खा और खादी की आवश्यकता समझाई और यह कह कर अपनी दलीलें खतम कीं कि पटना में जो निर्णय हुआ है उसमें उन्हें सहायता करनी चाहिए। मेरे खयाल में वह निर्णय कोई जबरदस्ती का निर्णय नहीं था, बल्कि महासभा में आम जनता की राय का वह एक प्रतिबिम्ब था। पण्डित मोतीलाल जी ने मेरे वाद व्याख्यान दिया। उन्होंने पटना के निर्णय को बखूबी समझाया, उसकी हर एक बात पर विवेचन किया और चर्खा और खादी में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए यह कहा कि जबतक महासभा प्रधानतः राजनीतिक संस्था न बन जायगी तबतक वह लोगों की सम्पूर्ण-तया प्रतिनिधि-संस्था न बन सकेगी। पण्डितजी का वह प्रस्ताव, जिसमें पटना के निर्णय का समर्थन किया गया था और चर्खा संघ की स्थापना का अनुमोदन किया गया था, पास करने के बाद सब प्रतिनिधि गुजराती मण्डप में गये और वहां उन्होंने सीतापुर के गुजरातियों की दी हुई दावत का आनन्द लिया।

मेरी संयुक्तप्रान्त की यात्रा, यदि उसे यात्रा कह सकते हैं तो, लखनऊ से आये हुए हिन्दू सभा के शिष्टमण्डल के साथ लखनऊ के हिन्दू-मुसलमानों के वैमनस्य के बारे में बड़ी लम्बी और हार्दिक चर्चा के बाद खतम हुई थी। मैंने उनसे कहा कि उनके झगड़े में पंच बनने का भार जो मैंने अपने सिर लिया है उसे मैं भूला नहीं हूँ। मैंने गत वर्ष देहली में इसका भार अपने सिर लिया था लेकिन अब समय बदल गया है और अब एक भी दल अपना झगड़ा मेरे सामने पेश न करेगा। लेकिन यदि वे मुझे ही पंच बनाना चाहते हैं तो मैं बड़ी खुशी से लखनऊ जाने के लिए और उनका न्याय करने के लिए तैयार हूँ। और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि वे मुझे पंच बनाने के लिए राजी हैं तो मैंने उनसे कहा कि वे मुसलमानों के पास भी जायें और फिर मैंने उन यात्र की सूचना दी कि दोनों दलों के नेतागण मेरे दिये हुए न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस प्रकार मेरी बिहार और संयुक्त प्रान्त की यात्रा समाप्त हुई।

— पृ० ६०, न० अ०, हि० न० जी० ५।११।१९२५।]

२७. खहर नहीं मिलता

संयुक्त प्रान्त के एक सम्वाददाता लिखते हैं :—

“मैं देखता हूँ कि यहां वकीलों में खहर की बड़ी मांग है। मैंने कुछ उन्हें बेचा भी है। उन्होंने शिकायत की कि उनके नगर में कोई खहर-भण्डार नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके लिए वे ५००० रुपये संग्रह करके एक कम्पनी बनाना चाहते हैं।”

मैं आशा करता हूँ कि प्रस्तावित कम्पनी बनाई जायगी। अपने विहार के दौरे में भी मैंने इस प्रकार की शिकायतें सुनी थीं। देश में जगह-जगह खादी-भण्डार क्यों नहीं है इसका एक मात्र कारण है कि ऐसे भण्डारों को खोलने के लिए खादी की काफी मांग नहीं है। अनुभव बताता है कि जब ऐसे भण्डार खोले जाते हैं और वे नियमित प्रचार के अभाव में स्वावलम्बी नहीं हो पाते तथा कुछ समय बाद बन्द हो जाते हैं, तो उनमें लगी पूंजी नष्ट हो जाती है और आन्दोलन की बदनामी होती है। इसलिए ज्यादा अच्छी बात यह है कि अखिल भारतीय चर्खा सघ के एजेण्ट खहर-प्रेमियों से सम्पर्क रखें, नमूनों और दामों का विज्ञापन करें और अनुकूल-तम स्थानों में खादी की फेरी लगायें। जब वे देखें कि किसी स्थान में नियमित और काफी मांग है तो वे स्थानीय धनिकों को वहां खहर भण्डार खोलने की सलाह दें, जिसका काम यह होगा कि नियमित प्रचार-कार्य करें।

इस विषय में यदि विभिन्न स्थानों में बीच-बीच में प्रदर्शिनिया की जाय तो वे ज्यादा प्रभावोत्पादक हो सकती हैं। बताया गया है कि हाव में दिल्ली और बनारस में जो प्रदर्शिनिया की गई थी, वे काफी सफल हुईं। उन पर ज्यादा मांग करने की जरूरत नहीं, यहां तक उन्हें स्वावलम्बी भी बनाया जा सकता है। लाल-स्वन्धी कमेटीयों के लिए यह कोई छोटा लाभ नहीं या कि दिल्ली में लाल-स्वन्धी-राय तथा बनारस में आचार्य ध्रुव उन्हें इन प्रदर्शिनियों के उत्पादन में सहायता मिली है। यदि उनका प्रवर्त्य ठीक ढंग में हो तो उनका संक्षिप्त मूल्य भी बहुत कम है। वे सब दलों एवं वर्गों को एक साथ मिलजुब कर काम करने के लिए प्रेरित करने का भी काम देती हैं। मुझे अभी तक कोई जवाब-देना ऐसा नहीं मिला है कि वे सिद्धान्ततः खादी पर कोई एतराज हो।

—अंग्रेजी। पं० इं०, १४/११/२६।]

२८. स्वामीजी की स्मरण

स्वामीजी से मेरा परिचय तब हुआ जब वह गंगा-तीर मुन्शीपुरा के नगर में

प्रसिद्ध थे। वह परिचय भी पत्रों से हुआ। उस समय वह कांगड़ी गुरुकुल के प्रधान थे जो कि उनका सबसे पहिला और बड़ा शिक्षा-क्षेत्र का काम है। वह सिर्फ पश्चिमीय शिक्षा-पद्धति से ही असन्तुष्ट न थे, लड़कों में वह वेद-शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे और पढ़ाते थे हिन्दी के जरिए, अंग्रेजी के नहीं। शिक्षाकाल में उन्हें ब्रह्मचारी रखना चाहते थे। द० अफ्रीका के सत्याग्रहियों के लिए उस समय जो धन इकट्ठा किया जा रहा था उसमें चन्दा देने के लिए उन्होंने लड़कों को उत्साहित किया था। वह चाहते थे कि लड़के खुद कुली बन कर, मजदूरी करके चन्दा दें, क्योंकि वह युद्ध क्या कुलियों का नहीं था? लड़कों ने यह सब पूरा कर दिखाया और पूरी मजदूरी कमा कर मेरे पास भेजी। इस विषय में स्वामीजी ने मुझे जो पत्र भेजा था वह हिन्दी में था। उन्होंने मुझे मेरे प्रिय भाई, कह कर लिखा था। इसने मुझे महात्मा मुशीराम का प्रिय बना दिया। इससे पहिले हम दोनों कभी मिले नहीं थे।

हम लोगों के बीच के सूत्र ऐण्ड्रूज थे। उनकी इच्छा थी कि जब कभी मैं देश लौटूं उनके तीनों मित्रों—कवि ठाकुर, प्रिन्सपल रुद्र और महात्मा मुशीराम—से परिचय प्राप्त करूं।

वह पत्र पाने के बाद से हम दोनों एक ही सेना के सैनिक बन गये। उनके प्रिय गुरुकुल में हम १९१५ में मिले और उसके बाद से हर एक मुलाकात में हम दोनों परस्पर निकट आते गये और एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे। प्राचीन भारत, संस्कृत और हिन्दी के प्रति उनका प्रेम असीम था। वैश्वक, असहयोग के पैदा होने के बहुत पहले से ही वह असहयोगी थे। स्वराज्य के लिए अवीर थे। अस्पृश्यता से नफरत करते थे और अस्पृश्यों की स्थिति ऊंची करना चाहते थे। उनकी स्वाधीनता पर कोई बन्धन नहीं सह सकते थे।

जब रौलट ऐक्ट का आन्दोलन शुरू हुआ तो उसे सबसे पहले शुरू करनेवालों में से वह थे। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से भरा हुआ एक पत्र भेजा। किन्तु वीरम-गांव और अमृतसर काण्ड के बाद सत्याग्रह का स्थगित किया जाना वह नहीं समझ सके। उस समय से हमारे बीच मतभेद शुरू हुए किन्तु उनसे हम लोगों के भाई-भाई के सम्बन्ध में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा। उस मतभेद से मुझ पर उनका बाल-मुल्म स्वभाव प्रकट हुआ। परिणाम का विचार किये बिना ही, उन्हें जैसा मान्य था, उन्होंने मुझसे सच्ची बात कह दी। वह अति साहसिक थे। समय बीतने के साथ-साथ हम दोनों में जो स्वभाव का अन्तर था उसे मैं देखता गया किन्तु उसने तो उनकी आत्मा की शुद्धता ही सिद्ध हुई। सबको सुनाकर विचार करना

कुछ पाप नहीं है। यह तो एक गुण है। यह सत्यप्रियता का सर्वप्रधान लक्षण है। स्वामीजी ने अपने विचार गुप्त रखे ही नहीं।

बारडोली के निश्चय से ही उनका दिल टूट गया। मुझसे वह निराश हो गये। उनका प्रकट विरोध बहुत जबरदस्त था। मेरे नाम उनके निजी पत्रों में और भी विरोध होता था किन्तु मतभेद पर वह जितना जोर देते थे, प्रेम पर भी उतना ही। प्रेम का विश्वास केवल पत्रों में ही दिला देने से वह सन्तुष्ट न थे। मौका मिलने पर उन्होंने मुझे ढूँढ़ निकाला और मुझे अपनी स्थिति समझाई और मेरी समझने की कोशिश की। मगर मुझे मालूम होता है कि मुझे ढूँढ़ने का अमल कारण यह था कि जिसमें अगर इसकी जरूरत हो तो मुझे वह विश्वास दिला सकें कि एक छोटे भाई के समान मुझ पर उनकी प्रीति जैसी-की-तैसी बनी हुई है।

आर्य समाज और उसके सस्थापक पर मेरे मतों से और उनके नाम का उल्लेख करने से उन्हें बहुत कष्ट हुआ पर इस धक्के को सह लेने की शक्ति हमारी मित्रता में थी। वह यह नहीं समझ सकते थे कि महर्षि के विषय में मेरे मतों और अपने व्यक्तिगत शत्रुओं के प्रति ऋषि की असीम क्षमा का एक साथ कैसे मेल बैठ सकता है। महर्षि में उनकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उन पर या उनकी शिक्षाओं पर कोई भी टीका वह सह नहीं सकते थे।

शुद्धि-आन्दोलन के लिए मुसलमानी पत्रों में उनकी बड़ी कड़ी आलोचनाएं और निन्दा की गई है। मैं स्वयं उनके दृष्टि-विन्दु को स्वीकार नहीं कर सका था। अब भी मैं उसे मानता नहीं। किन्तु मेरी नज़र में अपने दृष्टि-विन्दु से वह अपनी स्थिति का पूरा बचाव करते थे। जबतक शुद्धि और तबलीग मर्काज़ के भीतर रहें, तबतक दोनों ही बराबर छूट के अधिकारी हैं। इस महा विवादाग्रस्त विषय की चर्चा का अवसर यह नहीं है। तबलीग के और शुद्धि के, जो उनका जवाब है, मूल में ही परिवर्तन करना होगा। ससार के धर्मों के उदार अध्ययन में उन्नति होने के साथ-साथ शुद्धि या धर्म-प्रचार का वर्तमान वेदगा तरीका, जो तत्त्व में जड़ित रूप पर ही ध्यान देता है, बिल्कुल बदल जायगा। यह तरीका तो एक दम की उन्नति-नता को छोड़कर दूसरे दल में जा मिलना है और एक दूसरे के धर्मों में गहरी घृणा है। इसीमें परस्पर घृणा फैलती है।

अगर हम हिन्दू और मुसलमान दोनों, मुझ का आन्तरिक भाव समझ सकें तो स्वामीजी की मृत्यु से राग उठाया जा सकता है।

एक महान् गुणारक के जीवन के स्मरणों को मैं आशावादी से नहीं देख सकता। पहले के आगिरी आगमन की बात के लिए स्मरणों पर ध्यान देना ही है। मुसलमानों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह मुसलमानों के गुणों में है। इस गुणों

मानों का विश्वास बेगक नहीं करते थे किन्तु उन लोगों से उनका कुछ द्वेष नहीं था। उनका खयाल था कि हिन्दू दबा दिये गये हैं और उन्हें बहादुर बन कर अपनी और अपनी इज्जत की रक्षा करने योग्य बनना चाहिए। इस बारे में उन्होंने मुझसे कहा था कि “मेरे विषय मे वड़ी गलतफहमी फैली हुई है। मेरे विरुद्ध कही जानेवाली कई बातों में मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरे पास धमकी के कितने एक पत्र आया करते हैं। मित्र गण उन्हें अकेले चलने से मना करते थे। मगर यह परम आस्तिक पुरुष उनका जवाब दिया करता था—ईश्वर की रक्षा के सिवाय और किस रक्षा का मैं भरोसा करूं? उसकी आज्ञा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। मैं जानता हूं कि जबतक वह मुझसे इस देह के द्वारा सेवा लेना चाहता है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता।”

आश्रम में रहते समय उन्होंने आश्रम-पाठशाला के लड़के-लड़कियों से बातें कीं। उनका कहना था कि हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी रक्षा आत्मगुद्धि से ही होगी, भीतर से ही होगी। चारित्र्य और शरीर के गठन के लिए, ब्रह्मचर्य पर वह बहुत जोर देते थे।

—अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, ६।१।१९२७।]

२९. श्रद्धानन्द स्मारक

यह उचित ही है कि हिन्दू सभा की ओर से स्वामी श्रद्धानन्द के स्मारक के लिए धन की सहायता मांगी जाय। स्वामीजी संन्यास धारण के बाद जिन कामों के लिए जीते थे, उनके लिए चन्दा इकट्ठा करने का हिन्दू महासभा ने निश्चय किया है। इस निश्चय के लिए मैं उसे साधुवाद देता हूं। वे काम हैं—अस्पृश्यता-निवारण, शुद्धि और संगठन। ५ लाख की अपील की गई है अस्पृश्यता निवारण के लिए और शुद्धि और संगठन के लिए भी उतने की ही। जिसे साधारणतः शुद्धि समझा जाता है उस अर्थ में शुद्धि आन्दोलन की आवश्यकता में मेरा विश्वास अब भी नहीं है। पापियों की शुद्धि नैरन्तर आन्तरिक क्रिया है। उन लोगों की शुद्धि जो न तो हिन्दू न मुसलमान ही कहे जा सकते हैं या जो हाल में ही विधर्मी करार दिये गये हैं मगर जो यह भी नहीं जानते कि धर्म-परिवर्तन कहते किसे हैं और जो निश्चय रूप से हिन्दू ही रहना चाहते हैं धर्म-परिवर्तन नहीं है, बल्कि प्रायश्चित्त है। शुद्धि का तीसरा पहलू है असली धर्म-परिवर्तन। इस ज्ञान और सहनशीलता के युग में मैं उसकी जरूरत नहीं मानता। मैं धर्म-परिवर्तन का

विरोधी हूँ चाहे कोई उसे हिन्दुओं में शुद्धि, मुसलमानों में तबलीग या क्रिस्तानों में धर्म-परिवर्तन कहे। धर्म-परिवर्तन तो हृदय की क्रिया है और उसे केवल भगवान ही जान सकता है। उसे तो अपने आप पर ही छोड़ देना होगा। मगर धर्म-परिवर्तन पर मेरे मत-प्रकाश करने का यह स्थान नहीं है। जिनका इसमें विश्वास है उन्हें बिना किसी विरोध के अपने रास्ते चलने का तबतक पूरा अधिकार है जबतक वे उचित सीमाओं के अन्दर रहते हैं यानी जबतक कोई जोर या धोखा या लालच नहीं दिया जाता और जबतक दोनों पक्षों को पूरी स्वतन्त्रता है और वे सयानी उम्र और परिपक्व बुद्धि के हैं। इसलिए जिनका शुद्धि में विश्वास है उन्हें इस अपील पर सहायता देने का पूरा अधिकार है।

अगर वह अपनी हस्ती अलग रखना चाहे तो हर एक सम्प्रदाय को अपना संगठन करने का पूरा अधिकार है बल्कि उसके लिए यह परम आवश्यक है। मैं इससे इसलिए अलग रहा हूँ कि संगठन के विषय में मेरे विचार कुछ अनोखे हैं। सख्या से अधिक गुण पर मेरा विश्वास है। आजकल सख्या पर बल्कि गुण के बदले भी उसी पर विश्वास रखने की चाल है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में निःसन्देह सख्या को म्यान है। केवल मैं ही इसका उस प्रकार संगठन करने में असमर्थ हूँ जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए मेरे लिए अछूतों-द्वार के ही कोप की कीमत है। इसकी अपनी निराली ही शक्ति है। हिन्दू धर्म के मुवार और इसकी सच्ची रक्षा के लिए अछूतों-द्वार सबसे बड़ी वस्तु है। इसमें अब कुछ शामिल है और इसलिए हिन्दू धर्म का यह सबने काला दाग अगर मिट जाय तो शुद्धि और संगठन से जो कुछ मिल सकेगा वह सब हमें इसमें अपने आप ही मिट जायगा। और मैं यह इसलिए नहीं कहता कि अछूतों की, जिन्हें हर एक हिन्दू को गले लगाना चाहिए, बहुत बड़ी सख्या है किन्तु इसलिए कि एक पुराने और अनम्य रिवाज को तोड़ डालने के ज्ञान और उससे होने वाली शुद्धि से इतनी ताकत मिलेगी जो रोकी न जा सकेगी। इसलिए अस्पृश्यता-निवारण एक आव्यात्मिक विना है। स्वामीजी उस सुधार के जीवित मूर्ति थे क्योंकि वह इनमें जाया-नाया गुनार नहीं चाहते थे, वह समझीता नहीं कर सकते; दब नहीं सकते थे। अगर उनका चलता तो बात की बात में हिन्दू धर्म से अस्पृश्यता को निराला कर देता। वह हर एक मन्दिर को, हर एक गुए को गवारी चरचरी के दार के साथ अलगी के लिए खोल देते और इनका फल भुगत लेते। स्वामी भगवान के लिए मैं इनमें अछूतों को सम्मान नहीं माना करता कि इनका हिन्दू धर्म में अछूतों के अस्पृश्यता की अपवित्रता निवारण के और उनके साथ होने के सम्मान के लिए करते। उन आदमी की धर्म की महत्ता तो मेरी श्रुति में अस्पृश्यता को

हिन्दू-धर्म में मरा के लिए, निकाल डालने के उसके बड़े निश्चय का चिह्न भर होगा।

गान्धीजी को सामुदायिक और व्यक्ति रूप में सम्मान-प्रदर्शन करने के लिए जनवरी सोमवार का दिन निश्चय किया गया है। मुझे आशा है कि हर स्थान, हर गांव में यह होगा। मगर इस प्रदर्शन का असल मतलब ही गायब हो जायगा अगर उसमें भाग लेनेवाले अपने में ने उसी के साथ असम्यक्ता की अपवित्रता को न दूर करें। हर एक अछूत को उन सभा में शामिल होना चाहिए और क्या ही अच्छी बात होती अगर उसी दिन अछूतों के लिए सभी मन्दिर खोल दिये जाते। अगर संगठित रूप में उद्योग किया जाय तो उस दिन सूर्यास्त के पहले ही कांप भर जा सकता है।

— यं० इं०। हि० न० जी०, ६।१।१९२७।]

- पापियों की शुद्धि नैरन्तर आन्तरिक क्रिया है।
- संख्या से अधिक गुण पर मेरा विश्वास है।
- असम्यक्ता-निवारण एक आध्यात्मिक क्रिया है।

३०. सनातन प्रश्न

अल्मोड़ा से एक संन्यासी लिखते हैं:—

“गत १५ अप्रैल के यं० इं० में किसी पत्र-प्रेषक को उत्तर देते हुए आपने लिखा है कि यदि सांप भी आप पर आक्रमण करे तो आप उसे मारने की इच्छा न करेंगे। मेरे ख्याल से यह अनुचित होगा। क्योंकि एक तो इस तरह आप मानों स्वयं आत्मघात करेंगे, और दूसरे, उस विषैले जन्तु को वैसे ही छोड़ कर आप दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने में कारण होंगे। दूसरा उदाहरण लीजिए। किसी गृहस्थ के घर में सांप निकलता है। वह उसे मारता नहीं, बल्कि अपने घर से बाहर छोड़ देता है। फलतः वह सांप निश्चय ही दूसरे किसी के घर में घुसकर उसमें रहनेवालों को हानि पहुंचायेगा। और निश्चय ही इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के निर पर होगी, जिसने दया की मिथ्या कल्पना के कारण ऐसे भयंकर जन्तु को जिन्दा छोड़ दिया। और भी कितने ही सरपट चलनेवाले जानवर, पशु जन्तु हैं जो मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें फँसाले हैं। स. उ. ऐसे प्राणियों के नाश को हिंसा कहा से कहें कम आदमी

जान बचाने के खयाल से ऐसे भयंकर जानवरों को मारे तो वह हिंसा कही जाय, परन्तु यदि अनेक कीमती प्राणों को बचाने के लिए उसे मारा जाय तो वह कदापि हिंसा न कही जानी चाहिए। आखिर प्रत्येक कार्य की भलाई-युराई का निर्णय हेतु को देखकर होता है, और जब वही उच्च तथा शुद्ध हो, तब वह नाश या वध हिंसा नहीं कर्तव्य का रूप धारण कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर यं० इ० में दें तो बड़ा अच्छा हो।”

सन्यासी का प्रश्न सनातन है। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा जोरदार भी है। अगर उसमें यह शक्ति न होती तो प्राचीन काल से जो हत्या चली आ रही है, वह जारी नहीं रहती। बहुत कम लोग दुष्टतापूर्वक निष्ठुरता का काम करते हैं। इतिहास में वर्णित घोर-से-घोर और निर्घृण अपराध या तो धर्म या इसी प्रकार के अन्य उदात्त ध्येय की ओट में किये गये हैं। पर मेरे खयाल से तो उस हत्या से हमारी दशा जरा भी नहीं सुधरी है फिर भले ही वह हत्या धर्म-जैसे सर्वोच्च आदर्श के नाम पर हुई हो। वेशक, किसी न किसी प्राणी की किसी-न-किसी रूप में हिंसा तो अनिवार्य है। जीव जीवों पर जीते हैं। इसलिए और महज इसीलिए बड़े-बड़े द्रष्टाओं ने उस स्थिति को मोक्ष कहा है जिसमें जीवन शरीर से मुक्त हो—उस शरीर से, जिसका पालन, सर्वर्जन करने के लिए हत्या या हिंसा अनिवार्य होती है। और मनुष्य के लिए इसी शरीर में रहते हुए उस पद की आशा करना असम्भव भी नहीं, यदि वह हिंसा की मात्रा घटा कर कम-से-कम कर दे, जैसा कि वह निरामिषाहारी होकर कर सकता है। वह जितना ही जानबूझ कर तथा बुद्धिपूर्वक अपने आपको ऐसी हिंसा से दूर रखेगा, जिसमें अपने निर्वाह के लिए दूसरे प्राणियों की हत्या होती है, उतना ही वह सत्य और परमात्मा के अधिक नजदीक होगा। सम्भव है, मनुष्य जाति ऐसा जीवन पसन्द न करे जिसमें कुछ भी आत्मरक्षण न दिखाई दे। परन्तु इससे मेरे कथन के सत्य को बाधा नहीं पहुँचती। परन्तु वे लोग, जो कि पूर्णतः ऐसा निस्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और पाणिनाथ के प्रति कर्णामय व्यवहार करने हैं, हमें परमात्मा का मातात्म्य भावनों में सहायता करते हैं। वे मनुष्य-जाति को ऊँचा उठाते हैं और उनके आत्मरक्षण को आलोकित करते हैं। उन जीवन को नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, जिनके बनाने की शक्ति हमें नहीं है। मुझे यह दलील या तर्क नहीं प्रतीत होता है, कि परमात्मा ने कुछ प्राणियों को हर्षित बनाया है कि वे मनुष्य के साथ रहें जाय, जिन्हें मनुष्य महज आनन्द के लिए या उनके स्वार्थ के लिये ही नष्ट करेगा, बल्कि वे जो कि निरन्तर ही किसी क्षण नष्ट होने को हैं। यदि ऐसा तो कि दार्शनिक सन्यास में उन भयानक भावों को जानें या तो प्राणियों का नष्ट कर दें।

द्वारा हम प्रकृति के कानूनों को कभी न समझ पायेंगे। ऐसे पुरुषों के वर्णन हमारे पास मौजूद हैं जिनकी दया मनुष्य को व्याप्त कर उसे लांघ गई थी और जो भयंकर हिंस्र पशुओं के बीच रहते थे। समस्त जीवन-सृष्टि में कोई ऐसा आन्तरिक सम्बन्ध जरूर है, जिसके कारण शेर, सिंह, बाघ और सांपों ने उन मनुष्यों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जो निर्भय होकर, उन पशुओं के मित्र बन कर, उनके पास गये थे।

यह दलील सदोष है कि यदि मैं किसी विषैले सांप को नहीं मारूंगा तो वह जरूर ही अनेक आदमियों और स्त्रियों की जान का ग्राहक होगा। यह मेरे कर्त्तव्य का अंग नहीं है कि मैं तमाम विषैले जन्तुओं को ढूंढ़-ढूंढ़कर मारता फिरूं। और न मुझे यह मान लेने की जरूरत है कि मुझे मिलनेवाले विषैले सांप को यदि मैं नहीं मार डालूंगा तो वह किसी राहगीर को जरूर ही डस लेगा। उस सांप और मेरे पड़ोसी के बीच मुझे न्यायकर्त्ता नहीं बन जाना चाहिए। यदि मैं अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही सलूक करूं जैसे सलूक की आशा मैं उनसे करता हूं; यदि मैं उनको किसी ऐसे बड़े खतरे में नहीं डालता जिसमें कि मैं हूं और यदि उन्हें नुकसान पहुंचाकर मैं अपना भला नहीं कर रहा हूं, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने पड़ोसियों के प्रति अपने कर्त्तव्य को पूरा कर दिया। इसलिए जैसा कि अक्सर किया जाता है, मैं उस सांप को अपने पड़ोसी के अहाते में नहीं छोड़ूंगा। अधिक-से-अधिक मैं यह कर सकता हूं कि सांप को जितना एक तरफ छोड़ा जा सके उतना छोड़कर मैं अपने पड़ोसियों को इस बात की सूचना कर दूं। मैं जानता हूं कि इससे मेरे पड़ोसियों को न तो कोई आराम मिलेगा, न रक्षा ही। पर हम तो मृत्यु के मुख में खड़े रह कर सत्य की राह ढूंढ़ रहे हैं। शायद हमारे जीवन में कदम-कदम पर जान का खतरा है। क्योंकि इस खतरे का ज्ञान होने पर तथा हमारे जीवन की अनित्यता का खयाल होते हुए भी जीव-मात्र के स्रोत उस भूतभावन के प्रति हमारी उदासीनता आश्चर्यजनक है। हमारे अहंकार से वह कुछ ही कम है।

इस उत्तर से मुझे सन्तोष नहीं है, जो मैं संन्यासी को दे रहा हूं। उनके पत्र से, जो कि हिन्दी में लिखा हुआ है, मुझे ज्ञात होता है कि वह स्वयं सत्य की खोज में हैं। इसीलिए मुझे उनके प्रश्न का उत्तर इस तरह प्रकाश्यरूप से देना पड़ा। स्वयं मेरी दशा तो बड़ी दयनीय है। प्राणिमात्र की किसी भी रूप में हिंसा देख कर मेरी बुद्धि तो बलवा कर देती है। पर मेरा हृदय अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया जिसने मैं उन प्राणियों को अपना मित्र बना लू जिन्हें अनुभव ने हिंस्र साबित किया है। इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव से पैदा होनेवाले विश्वास की निभ्रान्ति मापा

मेरे पास नहीं है। यह हालत तबतक बराबर बनी रहेगी जबतक कि मैं साप, बाघ आदि प्राणियों से डरने योग्य कायर बना रहूँगा।

मैं इस प्रश्न का उत्तर बड़ी शिक्षक के साथ दे रहा हूँ। पर मुझे मालूम हुआ कि जाति खोने के भय से यदि मैं अपना विश्वास जाहिर न कर दूँगा तो वह अनुचित होगा। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में मेरे मित्र एक बार मुझे ऐसा ही समझने लग गये थे। एक दिन हम खाना खा रहे थे, और इसी विषय पर बातचीत छिड़ गई। उन्होंने मेरे पुनर्जन्म, गोरक्षा, निरामिषाहारविषयक विचारों की पर्वी नहीं की; यद्यपि वे उन्हें बड़े विचित्र दिखाई दिये पर उन्हें यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ—मुझ पर अविश्वास हो गया, जो उनके चेहरो पर स्पष्ट दिखाई देने लगा—कि यदि परमात्मा मुझे बल दें तो मैं साप को भी नहीं मारना चाहूँगा, भले ही मुझे निश्चय हो जाय कि उसके न मारने से मेरी जान का पूरा-पूरा खतरा है। शीघ्र ही अविश्वास को हसी ने दबा दिया और वह हस कर बोले—“अरे, तब तो आप बड़े भारी खतरनाक आदमी हैं।”

—अंग्रेजी। पं० इ०। हि० न० जी०, २३।६।१९२७।]

३१. धर्म के नाम पर अधर्म

मथुरा से एक भाई लिखते हैं—

“मथुरा के पास और गोवर्धन के अति निकट जतीपुरा ग्राम में आगामी मास में छप्पन भोग का मेला होगा। वष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत गुसाई लोगो के द्वारा इसका आयोजन किया जायगा। सुना है कि अनुमान से २-३ लाख रुपये इस कार्य में व्यय होगा। गुजरात के वैष्णवों, जिनमें मुख्यतः चम्पई के व्यापारी भाटिया हैं और जिनके यहाँ धमदि की रकम जमा रहती है, का रुपये इस मेले में व्यय किया जायगा। इस छप्पन भोग के अवसर पर १०० या इन्ते अधिक ब्राह्मण श्रीमद्भागवत का एक साथ पारायण करेंगे और अनेक प्रकार के भोग-स्नान आदि पदार्थ बँटेंगे। रथयात्रा का भी यही समय होगा। सहस्रो की सत्वा में गुजराती लोग इस उत्सव में शामिल होंगे। धर्म के लिए इस बिताये को क्या आप उपयुक्त समझते हैं?

“वह ब्रजभूमि श्रीकृष्ण महाराज का पीठास्थ है। यह जितों में तिरा नहीं है कि श्रीकृष्ण महाराज की गो में जितनी भक्ति थी अतएव गो की भक्ति ही इस समय सब्बी श्रीकृष्ण-उपासना है। गोपन का इन ब्रजभूमि में जितना कारुणिक दृश्य है, उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

मथुरा-वृन्दावन में श्रावण-भाद्रपद मास में अत्यधिक मेले लगते हैं। लाखों यात्री आते हैं। बाजार में अच्छा घी, दूध देखने में नहीं आता। (वनस्पति घी) और सड़े-बुसे घी का पकवान तथा मिठाई सर्वत्र ही विकती है।”

उत्तर में बसनेवाले शास्त्र के जाननेवाले ब्राह्मण भी गुजरात के श्रद्धालु किन्तु गलत रास्ते पर चलनेवाले वैष्णवों के बारे में क्या विचार रखते हैं, उसे उन्हीं के शब्दों में बतलाने के लिए मैंने ऊपर का पत्र लेखक की ही भाषा में दिया है। मिष्ठान्न भोजन कराने में हजारों रुपये खर्च करना और इस क्रिया को धर्म समझना तो इसी युग की बलिहारी है। वैष्णव धर्म में पराये दुःख का दर्शन ही मध्य विन्दु है, जब कि भावुक कहे जानेवाले वैष्णवों ने उसे भोग भोगने का साधन बना डाला है। जिस तरह इस देश में दूसरे जगहों में होता है, उसी तरह गोवर्धन में गोवंश का नाश होता जा रहा है; दूध घी की कमी की जो बात इस पत्र में लिखी है, उसका अनुभव सभी यात्रियों को होता है। गुजरात के धनिक वैष्णव इस पत्र पर ध्यान दें, चेते और धर्म के नाम पर होते हुए अधर्म से बच जायं।

—न० जी०। हि० न० जी०, २३।८।१९२८।]

● वैष्णव धर्म में पराये दुःख का दर्शन ही मध्यविन्दु है।

३२. लखनऊ की ओर

सर्वदल सम्मेलन की नियत की हुई समिति ने हिन्दुस्तान के लिए जो शासन-विधान तैयार किया है, वह छप गया है। उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ है। सभी हिन्दुस्तानी नेताओं ने, जिन्होंने उसके बारे में कुछ भी कहा है, उसे आशीर्वाद ही दिया है। आलोचकों को उसके बारे में संयम के साथ और कभी-कभी अज्ञात रूप से प्रशंसा के साथ लिखना पड़ा है। इसने सभी को विचार में डाल दिया है।

इसलिए स्वभावतः ही सबकी आंखें लखनऊ की ओर लगी हुई है जहां कि डाक्टर अंसारी ने सर्वदल सम्मेलन की बैठक बुलाई है। इस रिपोर्ट ने लोगों का इतना ध्यान खींचा है कि उस पर विचार करने के लिए, ऐसी आशा की जाती है, अवश्य ही एक बड़ी और प्रतिनिधि सभा होगी।

मगर यह सभा करेगी क्या? इस सम्मेलन का सारा काम चौपट कर देना और नेहरू कमेटी की सारी मिहनत बेकार कर देना बहुत ही सहज है। इतने धैर्य और परिश्रम से जो विधान तैयार किया गया है, उसे मुसलमान चाहे तो यह कह

कर तोड़ दे सकते हैं कि हमने जितना मागा था उतना हमें नहीं मिला है। हिन्दू भी इस पर अड़ जा सकते हैं कि हम जौ भर भी नहीं हटेंगे और यो भी कुछ करना असम्भव कर दे सकते हैं। मगर ये सभी लोग अगर इस रिपोर्ट पर अपनी-अपनी व्यक्तिगत दृष्टि से विचार करें तो भूल करेंगे। फिर हमें सहज ही कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकेगी, जैसी कि इतने प्रतिनिधिक लोगो के हस्ताक्षर के साथ इस रिपोर्ट के रूप में मिली है।

इसलिए सभी लोग रिपोर्ट पर केवल एक ही दृष्टि से यानी राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करें। इस समिति की रिपोर्ट में सबको अपनी उड़ान भरने का पूरा अवकाश है। हर एक समुचित स्वार्थ की रक्षा की इसमें पूरी व्यवस्था है वगैरें कि उसमें फँसने की शक्ति हो। मताधिकार तो जितने लोगो को देना सम्भव हो सकता है, दिया गया है।

हा, अधीर, अत्यन्त एक पक्षवादी लोग तो इससे असन्तुष्ट होंगे ही। वे जान जाय कि इस रिपोर्ट में प्रायः विरोधी विचार रखनेवालो के बीच भी जो महत्तम समापवर्त्य है यानी जो अधिक-से-अधिक समान बातें हैं वही दी गई हैं। सभी दलों के प्रतिनिधियो की तैयार की हुई इस रिपोर्ट का इतना विरोध करना कि सारा मेल टूट जाय, अराष्ट्रीय काम होगा।

समयानुसार नीति ग्रहण करने का खयाल भूल कर भी, मैं यह कहना चाहना हूँ कि इस रिपोर्ट से सभी समुचित आकांक्षाओं को सन्तोष मिलता है और यह रिपोर्ट अपने ही बल पर खड़ी रह सकती है। इसलिए नेहरू कमिटी की रिपोर्ट को सागोपाग करने के लिए सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि हम पारम्परिक विन्वाग रक्खें, थोड़ा-सा अपनी ओर भी झुकें और थोड़ा-सा दूसरे पक्ष का भी झुकना स्वीकार करें और अपने-अपने छोटे व्यक्तित्व में नहीं किन्तु इंग्लैण्ड में नूतन विश्वास रक्खें, जिसके हम सभी एक एक नम्र सम्म हैं।

— यं० ड०। हि० न० जो०, २३।८।१९२८।]

३३. लखनऊ के बाद

बारडोली की विजय के बाद मुगल ही लखनऊ का भी युद्ध था। मोताबिक मंगल घटनाओं का बड़ा ही सुन्दर मेल पड़ा जायगा। आज फरिदाँ में तैयार होकर के गंगान हिन्दुस्तान में और तिनको मरने और जाना मरने वगैरें भी मोताबिक है। मगर यदि सब किसी ने इस गंगा को मरना जानने का अर्थों में न किया होगा तो

वह अकेले भी कुछ नहीं कर सकते थे। हिन्दू या मुसलमान सहज ही अटंगा लगा दे सकते थे। मिक्खों में भी यह शक्ति थी। मगर नेहरू समिति के इतने घोर परिश्रम के काम को चीपट कर देने का दिल किसी में नहीं था। तब इसमें आश्चर्य ही क्या है कि अदम्य आशावादी पण्डित मालवीय जी ने कहा कि मन् १६३० में स्वराज्य मिल जायगा।

इस सुखद परिणाम का श्रेय पं० मोतीलाल जी के साथ डा० अंसारी को भी है। लखनऊ की सभा को व्यवस्था-चातुरी के साथ चलाने की और दूसरी प्रत्यक्ष सहायताओं से कही बड़ी उनकी अप्रत्यक्ष सहायता थी। नेहरू समिति जब बुलाती, वह उसकी सेवा में हाजिर होते थे। मुसलमानों पर उनका प्रभाव लासानी है। उनके विरोध को जीतने में उन्होंने उसका पूरा-पूरा उपयोग किया। उनकी प्रत्यक्ष ईमानदारी और वैसी ही प्रत्यक्ष राष्ट्रीयता का प्रभाव हिन्दुओं पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। सर तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में शामिल होकर उदार दलवालों ने सभा को वह विजय दी जो उनके बिना नहीं मिलती। मैं डाक्टर वेसेण्ट के साथ-साथ यह चाहता हूँ कि वह राष्ट्रीय संस्था (महासभा) में फिर शामिल हो जायें। जिस तरह कि हिन्दू या मुसलमान अपना व्यक्तित्व नहीं खोते हैं, उसी तरह उनके लिए भी अपना व्यक्तित्व खोना जरूरी नहीं है।

उदार दलवालों का उल्लेख हमें आगे के काम पर-लाता है। अब भी बहुत से राजनीति-कुशलता के काम करने हैं। मगर उससे भी अधिक जरूरी है प्रजा को तैयार करना। पं० जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि चाहे वह औपनिवेशिक स्वराज्य हो या स्वतन्त्रता हो, मगर राष्ट्रीय मांग यदि पूरी करानी है तो जनता के प्रबल लोकमत का सहारा आवश्यक होगा। अब यदि यह लोकमत अहिंसक होता है तो वारडोली ने रास्ता दिखला दिया है। अहिंसा महासभा के मन्तव्य का एक आवश्यक अंग है। इसमें कोई शक नहीं है कि वारडोली के पहिले अहिंसा की बात जरा ढीली पड़ गई थी। मगर जिस तरह कि नेहरू रिपोर्ट के जरिए सर्वमत से मांग करना सम्भव हो गया है, उसी तरह वारडोली ने अहिंसा पर से उठता हुआ विश्वास फिर से लौटा लिया है।

इसलिए अगर हमें जनता के सहारे का निश्चय हो तो फिर इस फेर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि हम स्वराज्य का नाम औपनिवेशिक स्वराज्य रखते हैं या स्वतन्त्रता। अगर हमें जनता के प्रबल लोकमत का सहारा रहा तो औपनिवेशिक स्वराज्य महज ही स्वतन्त्रता से भी बड़ी चीज हो सकती है और उसके बिना स्वतन्त्रता भी सहज ही महज तमाशा भर बन जा सकती है। अगर हमें असल चीज मिल जाय तो फिर नाम में क्या रक्खा हुआ है। आप गुलाब को गुलाब ही कहें या और कुछ

कहें मगर इससे उसकी सुगन्ध में कोई फर्क नहीं पड़ जायगा। इसलिए हम यह निश्चय कर लें कि यह लोकमत अहिंसक होगा या हिंसक और फिर सभी कार्यकर्त्ता सच्ची लगन से उसे पैदा करने में लग जाय, जैसा कि नेताओं को भी जरूर ही शासन-विधान बनाने में सिर खपाते रहना पड़ेगा।

—यं० इ०। हि० न० जी, ६।११।१९२८।]

३४. फन्दे

प० जवाहरलाल नेहरू लखनऊ की दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने खानगी खत में मुझे लिखते हैं—

“कल सुबह एक घटना हुई जो आपको मजेदार मालूम होगी। मैंने अपने वक्तव्य में उसका जिक्र नहीं किया है। जब पुलिस और सवारों ने हमको स्टेशन तक पीछे खदेड़ दिया, एक नवयुवक मेरे नजदीक आया और मुझसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं भी अभी एक तमंचा आपको लाये देता हूँ (मैंने उसको एक विद्यार्थी समझा था)। पुलिस के डण्डों और लाठियों की मार अभी ताजी थी और लोग गुस्से में उत्तेजित हो रहे थे। मैं समझता हूँ, उसने सोचा होगा कि तमंचा देने का यह बड़ा अच्छा मौका है। मैंने उससे कहा—हटो, ऐसी बेवकूफी न करना। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे अचानक पता चला कि वह व्यक्ति खुफिया का आदमी था।”

प० जवाहरलाल तो मजे में सुरक्षित हैं क्योंकि वह किसी छिपी साजिश को पसन्द नहीं करते। यदि अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्हें अपनी तजवीजों में तमचों की जरूरत मालूम होगी तो वह किसी भी बाहरी आदमी की मदद की राह न देखेंगे। खुद खुल्लमखुल्ला तमचा वावेंगे और जब देखेंगे कि मौका आ गया है, घडाके से उम्रे चलावेंगे भी। इसलिए वह खुफिया पुलिस की इस सहायता के चक्कर में नहीं आ सकते थे। और जो बात पण्डित जवाहरलाल के मन्मन्ध में है, वही तमाम महामभाववादियों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि महामभा के क्षेत्र में गुप्त पड़्यन्त्रों के प्रति दुर्भाव पाया जाता है और यह गुप्ती की बात है। महासभावालों ने दरवाजे बन्द करके गुप्तचर बातें करना बन्द कर दिया है। खुफिया पुलिस के डर को उन्होंने दूर भगा दिया है।

पर खुफिया पुलिस के नाम यदि ऐसे गुप्तचर न हों जो और बातों के साथ-साथ लोगों को फुल्लाते और फुल्लाते रहे, और अपने रों जाग में फसाने रों तो

फिर उसका नाम ही क्या रहा ? इस खुफिया पुलिस के बन्दे से बढ़कर मनुष्य को कमीना बनाने और नीचा गिरानेवाले बन्दे की कल्पना करना भी कठिन है। फिर भी हम देखते हैं कि दुनिया की मुख्य-मुख्य सरकारों ने उसे एक गास्त्र का रूप दे दिया है और उसमें दुनिया के कुछ बड़े-बड़े चतुर और बुद्धिमान लोग काम कर रहे हैं। ब्रिटेन इस बन्दे में शायद सबसे आगे है। खुफिया पुलिस में झूठ बोलना तो बतौर एक कला के सिखाया जाता है। पॉन्सनबाय-लिखित 'युद्ध के समय की झूठी बातें' नामक पुस्तक में दुनिया के उन तमाम राष्ट्रों के झूठों का दुःखप्रद वर्णन मिलता है, जो कि परोपकार का झूठा बहाना बनाकर परस्पर विनाश का खेल खेल रहे थे। उन राष्ट्रों की करतूतों का वह एक संग्रह ही है, और ब्रिटेन उनमें छोटा ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा अपराधी है। यदि वह कम लालची और कम स्वार्थी होता तो उस युद्ध को बन्द करा सकता था।

हिन्दुस्तान में जहाँ-जहाँ नजर जाती है, फन्दे ही फन्दे नजर आते हैं। मुझे तो इस साम्राज्य के द्वारा अथवा इसके नाम पर बनाई प्रत्येक संस्था में, फिर वह कितनी ही उपकारी क्यों न बताई जाती हो, इसकी बू बराबर आती रहती है। यह बात कि हम उन सबके या कुछ के लिए दौड़ पड़ते हैं या उनसे चिपटे रहते हैं, कोई उनके अच्छे होने का सबूत नहीं है। यह तो हमारी लाचारी, अदूरदर्शिता और स्वार्थ-साबुता का सबूत है। हममें इतनी अधिक कुर्बानी की हिम्मत और हौसला नहीं है, जो इस सल्तनत को कायम रखने में सहायता देने से अपने को बचाने के लिए आवश्यक है। हम शायद भूल जाते हैं कि इस साम्राज्य की हस्ती झूठ और पगुवल के ऊपर है और यदि एक मात्र नहीं तो इसका मुख्य उद्देश्य है, पृथ्वी की निर्बल जातियों को दिन-दिन अविकाविक लूटने की नीति को चिरंजीवि बनाना।

एक तरह से तो खुफिया पुलिस का बड़ी चतुराई से रचा हुआ फन्दा बहुत खतरनाक है। पर जिनका बाहरी रूप बहुत लुभावना होता है वही वास्तव में सबसे भयंकर होते हैं। हम अक्सर इन लुभावने किन्तु प्राणहारक जालों में फँस जाते हैं और सो भी उनका पता पाने के पहले ही। ऐसे ही कारणों से रोमन लोगों ने कहा है कि यूनानी लोगों से सावधान रहो, खास कर तब जब वे भेंट लेकर आये हों। जब शत्रु परोपकारी का रूप बनाकर हमारे सामने आता है, तब हमें उससे बहुत दूरने की ज़रूरत रहती है। क्या अच्छा हो, यदि देश के नवयुवक इस सीवे मत्स्य को ममझ लें और इन फन्दों में बचे रहें जिनमें कि वे दिन-दिन फँसते जा रहे हैं। उन साम्राज्य को कोमते हुए और देश को उनके असह्य जुग में मुक्त करने की आशा करने हुए भी जो कि न केवल आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र को तबाह कर रहा

है बल्कि असीम नैतिक बुराई का भी कारण बन रहा है, वे उसके जाल में फँसते जाते हैं।

३५. पण्डित सुन्दरलाल की पुस्तक

युक्तप्रान्त की सरकार ने पण्डित सुन्दरलाल की 'भारत में अंग्रेजी राज्य' नामक पुस्तक को जप्त करने में बड़ी सख्ती से काम लिया था। लेकिन उसे इतने से ही सन्तोष न हुआ। अब वह उन लोगों को भी सता रही है, जिनके पास जल्दी से पहले उक्त पुस्तक की प्रतिया पहुँच चुकी थी, या जिनके पास उसके होने का सरकार को शक है। युक्तप्रान्त की सरकार की प्रेरणा से हो या स्वेच्छा से हो, मध्यप्रान्त की सरकार ने भी यू० पी० सरकार की नकल करते हुए अपने प्रान्त में इस पुस्तक का प्रवेश रोक दिया है। एक सम्वाददाता पूछते हैं, अब वे लोग क्या करें जिनके पास उक्त पुस्तक है? मेरे विचार में जिन लोगों के पास वह पुस्तक है उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वे उसकी जिल्दों को पुथीन के हवाटे कर दें। पुस्तक को अपने पास रखने से किसी तरह नीति का भंग नहीं होता। और जो लोग पुस्तक की जल्दी को दुष्टतापूर्ण लूट समझते हैं उनका न देखकर यह कर्तव्य ही नहीं है कि वे जल्दी के काम में सरकार की मदद न करें बल्कि उन्हें तो चाहिए कि वे हर कानूनी उपाय से अधिकारियों को उन घोर दुष्टतापूर्ण तरीकों को असफल बनावे, जिनके जरिए वे पुस्तक की उन प्रतियों को भी हटाय जा चुकते हैं, जो प्रकाशक के हाथ में निकलकर ग्राहकों तक पहुँच चुके हैं। अगर मेरे पास उस पुस्तक की कोई जिल्द होती और मैं सरकारी अभियोग की जोगिम को सिर पर न लेना चाहता तो अपना कर्तव्य समझ कर उसे जमा जाता। लेकिन अगर मैं सरकार के अभियोग को अपने गिर लेना चाहता तो मुझे ही पुलिस को सूचना करता कि पुस्तक मेरे पास सुरक्षित है और उसे धनोषी देता कि वह मुझे गिरफ्तार कर ले। अगर मैं गुद होकर अभियोग बुलाना न चाहता, मगर वह आता तो उसकी चिन्ता भी न करता और उस मामले में भी मैं पुस्तक को अपने पास ही रखना कर्तव्य समझता और पुलिस को साथ उसका पता देता।

मुझे मालूम हुआ है कि मध्य प्रान्त की सरकार की इस नीति का अन्तर्गत उक्त पुस्तक में मे उद्धरणों का हटाना भी उन्हें बराबर दिख रहा है।

खबर झूठी होगी। लेकिन अगर यह सच है तो समाचारपत्रों के लिए जहां ग्रन्थकर्ता और प्रकाशक के प्रति प्रियात्मक महानभूति प्रकट करने का यह एक अच्छा साधन है, तहां इसी के द्वारा उन आजा का प्रचार करनेवाली गणकारों के प्रयत्न विफल भी किये जा सकते हैं। यह काम इस तरह किया जा सकता है कि जिनके पास पुस्तक की प्रतियां हैं वे समाचारपत्रों के पास उसके चुने हुए अवतरण भेजें और समाचारपत्र उन्हें छापें। केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें हमें नाम्य सविनय अवज्ञा के मीके दे रही हैं, अतः जो लोग सविनय अवज्ञा में विश्वास रखते हैं वे इन अवसरों से लाभ उठाने में न चूकें। यद्यपि इस समय देश का वातावरण अत्यन्त निराशाजनक और कायरतापूर्ण है फिर भी कार्यकर्ताओं को, आशा और उत्साह का सन्देश देनेवाले हर कानूनी उपाय से सरकार को चुनौती देनी चाहिए ताकि वह पूरी तरह अपनी राक्षसी ताकत की आजमाइश कर सके।
—अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, १६।५।१९२९।]

३६. हिमालय की अनुपम शोभा

शिमला और दार्जिलिंग भी हिमालय के प्रदेश हैं किन्तु वहां मुझे हिमालय की महिमा का भान न हो सका। वहां मैं रहा भी थोड़े समय तक, फिर भी मुझे वह प्रदेश एक अंग्रेजी वस्ती-जैसा ही लगा। अलमोड़ा आकर अलवत्ता मैं इस बात की कल्पना कर सका कि हिमालय क्या है। यदि हिमालय न हो तो गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और सिन्धु भी न हों; हिमालय न हो तो ये नदियां न हों, न वर्षा हो और वर्षा न हो तो भारत रेगिस्तान या सहारा की भूमि बन जाय। इस बात को जानने-वाले और सदैव हर बात के लिए ईश्वर का उपकार माननेवाले हमारे दीर्घदर्शी पूर्वजों ने हिमालय को यात्रा-घाम बना दिया था। इस प्रदेश में हजारों हिन्दुओं ने ईश्वर की शोघ में अपनी देह का बलिदान किया है। वे पागल न थे। उनकी तपश्चर्या का ही फल है कि आज हिन्दू-धर्म और हिन्दुस्तान जीवित है।

कौसानी में सूर्य के प्रकाश में नाचती हिम-मण्डित शिखर-श्रेणी का दर्शन करते हुए मैं यह विचार कर रहा था कि हिमालय के इन घबल शिखरों को देखकर भिन्न-भिन्न कोटि के लोगों में क्या विचार आयेगा। उस समय जो विचार एक-पर-एक आते गये, पाठकों को भी उनका भागीदार बनाकर मन को हलका कर लेता हूं।

बालक उस दृश्य को देखें तो कह उठें कि यह तो फेनों का पहाड़ है, पहाड़।

१११८

के लिए। पर्चे का एक हिस्सा गुजराती और हिन्दी में सन् १९२७ में दिया गया था।

अब चूंकि मैं प्रति सप्ताह कुछ-न-कुछ 'हिन्दी नवजीवन' के लिए विशेष रूप से लिखता हूं और चूंकि अब योत्र ही फिर से मेरा यु० प्रा० का दौरा आरम्भ होता है, उस पर्चे का दूसरा हिस्सा यहां देता हूं :

(वर्तमान स्थिति के सुधार में वाघा डालनेवालों के लक्षण)

काहु सुमति कि खल-संग जामी,
सुभ गति पाव कि परतिय गामी।
राज कि रहै नीति विनु जाने,
अघ कि रहै हरि चरित बखाने।
अघ कि पिसुनता सम कछु आना,
धर्म कि दया सरिस हरिजाना।
यहां न पक्षपात कछु राखी,
वेद पुराण संत मत भाखी।
अखिस दैव जियावत जाही,
परम नीक तेहि जियव न चाही।
सत्य वचन विश्वास न करही,
वायस इव सवही सन डरहीं।
मांगी भीख त्याग निज घरमू।
आरत काह न करै कुकरमू।
क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत कि विनु अज्ञान।
माया-बस परछन्न जड़, जीव कि ईस समान।
और करै अपराध कोउ, और पाव फल भोग।
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग।
परदोही परदार रत, परघन पर अपवाद।
ते नर पामर पाप मय, देह घरे मनुजाद।
भाग छोट अभिलाख बड़, करउँ एक विश्वास।
उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरिहि खल रीति।
भले भलाई ते लहहि, लहहि निचाई नीच।
संत सरलचित जगत हित, जाति मुभाव सनेह।

मैंने इसमें से स्तुति के वचन निकाल डाले हैं। इस किसान भाई के अक्षर स्पष्ट हैं और जो लिखा है, मजाकर लिखा है।

सब इतिहासकारों ने गवाही दी है कि जो सम्यता भारत के किसानों में पाई जाती है, दुनिया के और कहीं किसानों में नहीं पाई जाती। यह पचास इस बात का एक उदाहरण है। भारत की सम्यता की रक्षा करने में तुलसीदासजी ने बहुत अधिक भाग लिया है। तुलसीदास के चेतनमय रामचरित-मानस के अभाव में किसानों का जीवन जड़वत् और शुष्क बन जाता। पता नहीं कैसे क्या हुआ, परन्तु यह तो निर्विवाद है कि तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राणप्रद शक्ति है वह दूसरों की भाषा में नहीं पाई जाती। रामचरित-मानस विचार-रत्नों का भण्डार है। उनकी कीमत का कुछ अन्दाजा हम उपर्युक्त दोहों और चौपाइयों से लगा सकते हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि किसान लेखक ने इन चौपाइयों और दोहों को दूढ़ने में कोई खास परिश्रम नहीं किया है, हा, अपने कण्ठस्थ भाण्डार में से जो याद हो आये वही दे दिये हैं।

जब हम एक किसान के मुख से—

शुभ गति पाव कि परतिय गामी।

राज कि रहै नीति बिनु जाने ।

अध कि रहे हरिचरित बखाने ।

अथ कि पिसुनता सम कछु आना ।

धर्म कि दया सरिस हरिजाना ।

आदि वचनों को सुनते हैं, तब भारतवर्ष की नीति के सम्यग्च में एगें नहीं निराशा हो नहीं सकती।

आज-कल यह कहा जाता है कि हमारे किसान अन्धकार में पड़े हैं, हमारा देश तमस्-प्रधान है, इसलिए उसे रजम् में प्रवेश करना होगा। पहली बात तो यह है कि मैं इस कथन में विश्वास ही नहीं रखता कि तमस्, रजम् और मत्ता के बीच ऐसा कोई यान्त्रिक भेद है, जिसके कारण हमें एक तमस् में से दूसरे में गुजरना जाना ही पड़े। मेरे विचार में, प्रायः हर एक मनुष्य में तीनों गुण पुष्पन्-मत्ता अंश में होते हैं। भेद केवल मात्रा का है। भेदा रचना इस विधान है कि तमस् प्रधान देश तमस्-प्रधान नहीं, बल्कि मत्ता-प्रधान है। और तब तमस् रजम् का प्रमाण यत्किञ्चित् प्रमाण है। अगर वह पूर्ण व्यापार्यता का हो तो तो वह तमस् का प्रमाण भी प्रमाण नहीं सकता। तमस् का तम प्रमाण है कि तमस् का प्रमाण को गुणगीतन की के प्रमाण-प्रमाण का प्रमाण है और के प्रमाण को प्रमाण प्रमाण है, तब हम अन्धकार में हैं।

के लिए। पच्चे का एक हिस्सा गुजराती और हिन्दी में सन् १९२७ में दिया गया था।

अब चूंकि मैं प्रति सप्ताह कुछ-न-कुछ 'हिन्दी नवजीवन' के लिए विशेष रूप से लिखता हूं और चूंकि अब शीघ्र ही फिर से मेरा यु० प्रा० का दौरा आरम्भ होता है, उस पच्चे का दूसरा हिस्सा यहां देता हूं :

(वर्तमान स्थिति के सुधार में बाधा डालनेवालों के लक्षण)

काहु मुमति कि ग्यल-सँग जामी,
 सुभ गति पाव कि परतिय गामी।
 राज कि रहै नीति विनु जाने,
 अघ कि रहै हरि चरित बखाने।
 अघ कि पिसुनता सम कछु आना,
 वर्म कि दया सरिस हरिजाना।
 यहां न पक्षपात कछु राखी,
 वेद पुराण संत मत भाखी।
 अरिबस दैव जियावत जाही,
 परम नीक तेहि जियव न चाही।
 सत्य वचन विश्वास न करही,
 वायस इव सवही सन डरही।
 मांगौ भीख त्याग निज घरमू।
 आरत काह न करै कुकरमू।
 क्रोव कि द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत कि विनु अज्ञान।
 माया-वस परछन्न जड़, जीव कि ईस समान।
 और करै अपराध कोउ, और पाव फल भोग।
 अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग।
 परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद।
 ते नर पामर पाप मय, देह धरे मनुजाद।
 भाग छोट अभिलाख वड़, करउँ एक विश्वास।
 उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरिहि खल रीति।
 भले भलाई ते लहहि, लहहि निचाई नीच।
 संत सरलचित्त जगत हित, जाति सुभाव सनेह।

मैंने इसमें से स्तुति के वचन निकाल डाले हैं। इस किसान भाई के अक्षर स्पष्ट हैं और जो लिखा है, मजाकर लिखा है।

अब प्रश्न पर आऊ।

इस पृथ्वी भर की जनता के प्रति एक अल्पप्राणी जितना समभावही हो सकता है, उतना होने की मैं कोशिश करता हू। इसलिए भारतवर्ष पर और गुजरात पर उतना ही प्रेम करने की चेष्टा करता हू जितना पृथ्वी के अन्य प्रदेशों पर। लेकिन इस समभाव का अर्थ यह नहीं है कि मेरी सेवा सबको एक-सी मिलती है या मिल सकती है। मेरी आत्मा काल, स्थल और प्रसंग के बन्धन से मुक्त होने के कारण उसका प्रेम तो सबके प्रति समान मात्रा में बँट जाता है। परन्तु चूंकि शरीर बृहत् ही मर्यादित है, शरीर और शरीरस्थ इन्द्रियो से जो सेवा होती है वह भी मर्यादित है। इसमें मेरी भावना का कोई दोष नहीं है। यह दोष विधि का है। शायद, इस दोष के कारण भारतवर्ष को ऐसा अनुभव होता होगा कि मैं विशेषतया उन्हीं का हूँ और गुजरात का इससे भी अधिक। गुजरात में भी उद्योग-मन्दिरवातियों का और भी अधिक। वस्तुतः उद्योग मन्दिर की मार्फत मेरी सेवा तारे जगत् को मिलती है। क्योंकि उद्योग मन्दिर की मेरी सेवा न गुजरात की, न भारतवर्ष की, न और जगत् की सेवा की ही विरोधिनी है। और उन्हीं को मैं स्वच्छ स्वदेशाभिमान मानता हूँ, तथा इसी में मेरी कर्तव्य-परायणता रही है। ऐसे ही अनुभवों पर से 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' महावाक्य की घोषणा हुई है।

अब दूसरा प्रश्न।

मेरी नम्र सम्मति में भारतवर्ष की दशा का मुझे ठीक ज्ञान हुआ है। इसका कारण मेरा भ्रमण नहीं, परन्तु सच्ची दशा जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। पश्चिम से बहुतों ने मुसाफिर कुतूहल-वश यहाँ चले आते हैं, वे मुझसे भी ज्यादा भ्रमण करने तो भी भारत की दशा नहीं जान सकते, क्योंकि उनमें वह जितना नहीं होगा। मेरा भ्रमण देश की दशा जानने में कारणभूत तो था, परन्तु उन्हीं का भ्रमण मे छिपी हुई थी। प्रान्त-प्रान्त की दशा में कोई भारी भेद नहीं है, न हो सकता है। मात्रा में कुछ न्यूनाधिक रहना सम्भव है। भारतवर्ष पराधीन है और मरणा है। यह उसका महारोग है। इसका उपचार हुआ तो मरणा हुआ। यदि इसका न हुआ तो और किसी चीज का नहीं हो सकता। इसी नीति-नीति, मरणा और समझोगा उसे भारतवर्ष के दुःखों के निवारण के लिए जो इच्छा है। उन्हीं समझने में कोई कष्ट नहीं हो सकता।

—हि० न० जी०, २६।९।१९२९।]

- भारतवर्ष पराधीन है और मरणा है। यह उसका महारोग है। इसका उपचार हुआ तो मरणा हुआ।

उनकी सम्यता के सत्व-प्रधान होने का यह कुछ नहीं तो एक प्राथमिक प्रमाण भी है।

— हि० न० जी०, ५।९।१९२९।]

- तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राणप्रद शक्ति है, वह दूसरों की भाषा में नहीं पाई जाती।
- रामचरित मानस विचार-रत्नों का भाण्डार है।

३८. दो प्रश्न

मैं जब आगरे में था, एक सज्जन ने यह पत्र लिखा था —

“मेरे चित्त में बार-बार यह विचार उठता है कि मैं आपसे मिलूं और कुछ शंकाएं दूर करूं परन्तु मिलना कठिन है, क्योंकि लोग मिलने नहीं देते। इसलिए पत्र-द्वारा नीचे लिखे प्रश्न भेजता हूं। आशा है उत्तर पाकर शान्ति अथवा अशान्ति कुछ-न-कुछ तो अवश्य होगी।

१. आप इस पृथ्वी भर की जनता के प्रति कितना प्रेम रखते हैं?

क. सारे भारतवर्ष पर कितना प्रेम रखते हैं?

ख. गुजरात देश के प्रति कितना प्रेम रखते हैं?

२. क्या आपको भारत भर में भ्रमण करने पर भी भारत की दशा का ज्ञान है? यदि हां, तो भारतवर्ष की कैसी दशा है?

क. प्रान्त प्रान्त की दशा का भी बोध हो तो लिखें—किस-किस प्रान्त की कैसी, क्या दशा है?”

यदि इन महाशय को मेरे पास आने से किसी ने रोका है तो दुःख और शर्म की बात है। हां, यह होता था सही कि बेचारे स्वयंसेवक मेरे स्वास्थ्य की रक्षा की फिक्र में रहते हुए समय का खयाल अवश्य रखते थे। उनका प्रेम मुझे उनसे मिलनेवालों से बचाने में खर्च होता था। प्रश्नकारों एवं दर्शनाभिलाषियों का प्रेम उनसे समय की मर्यादा का उल्लंघन करवाता था। प्रेम की दो विरुद्ध दिशा होने के कारण कुछ खींचतान जरूर होती थी। मिलनेवालों को कुछ कष्ट भी होता था, परन्तु शाम की प्रार्थना के समय सब आ सकते थे। किसी को रोकटोक न थी और प्रार्थना खुले मैदान में होने के कारण सब कोई आ जाते थे। हर एक को इतना तो समझ लेना चाहिए था कि जब एक के अनेक मिलनेवाले रहते हैं तब कुछ-न-कुछ मर्यादा आवश्यक हो जाती है।

अब प्रश्न पर आऊ।

इस पृथ्वी भर की जनता के प्रति एक अल्पप्राणी जितना समभाव हो सकता है, उतना होने की मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए भारतवर्ष पर और गुजरात पर उतना ही प्रेम करने की चेष्टा करता हूँ जितना पृथ्वी के अन्य प्रदेशों पर। लेकिन इस समभाव का अर्थ यह नहीं है कि मेरी सेवा सबको एक-सी मिलती है या मिल सकती है। मेरी आत्मा काल, स्थल और प्रसंग के बन्धन से मुक्त होने के कारण उसका प्रेम तो सबके प्रति समान मात्रा में बँट जाता है। परन्तु चूँकि शरीर बहून् ही मर्यादित है, शरीर और शरीरस्थ इन्द्रियों से जो सेवा होती है वह भी मर्यादित है। इसमें मेरी भावना का कोई दोष नहीं है। यह दोष विधि का है। शायद, इस दोष के कारण भारतवर्ष को ऐसा अनुभव होता होगा कि मैं विशेषतया उन्हीं का हूँ और गुजरात का इससे भी अधिक। गुजरात में भी उद्योग-मन्दिरवाणियों का और भी अधिक। वस्तुतः उद्योग मन्दिर की मार्फत मेरी सेवा माने जगत् को मिलती है। क्योंकि उद्योग मन्दिर की मेरी सेवा न गुजरात की, न भारतवर्ष की, न और जगत् की सेवा की ही विरोधिनी है। और उन्हीं को मैं स्वच्छ स्वदेशाभिमान मानता हूँ, तथा उन्हीं में मेरी कर्तव्य-परायणता रही है। ऐसे ही अनुभवों पर से 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' महावाक्य की घोषणा हुई है।

अब दूसरा प्रश्न।

मेरी नम्र सम्मति में भारतवर्ष की दशा का मुझे ठीक ज्ञान हुआ है। इसका कारण मेरा भ्रमण नहीं, परन्तु सच्ची दशा जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। परिणाम से बहुतेरे मुसाफिर कुतूहल-वश यहाँ चले आते हैं, वे मुझमें भी ज़ादा भ्रमण करें तो भी भारत की दशा नहीं जान सकते, क्योंकि उनमें यह ज़िन्नागा नहीं होता। मेरा भ्रमण देश की दशा जानने में कारणभूत तो था, परन्तु उन्हीं देश-दशा में छिपी हुई थी। प्रान्त-प्रान्त की दशा में कोई भारी भेद नहीं है, न हो सकता है। मात्रा में कुछ न्यूनाधिक रहना सम्भव है। भारतवर्ष पराधीन है और गरीब है। यह उसका महारोग है। इसका उपचार हुआ तो गरीबी दूर हो जाती। यदि दमन न हुआ तो और किसी चीज़ का नहीं हो सकता। इसी मर्म-सिद्धि, मर्म-ज्ञान को समझेगा उसे भारतवर्ष के दुःखों के निवारण के लिए जो उपाय हो सकते हैं, उन्हें समझने में कोई कष्ट नहीं हो सकता।

—हि० न० जी०, २६/११/१९२९।

- भारतवर्ष पराधीन है और गरीब है। यह उसका महारोग है। इसका उपचार हुआ तो सबका हुआ।

३९. तुलसीदास जी

भिन्न-भिन्न मित्र पूछते हैं—

‘रामायण को आप सर्वोत्तम ग्रन्थ मानते हैं, परन्तु समझ में नहीं आता क्यों? देखिए, तुलसीदास जी ने स्त्री-जाति की कितनी निन्दा की है। वाल्मिक का कितना समर्थन किया है। विभीषण के देशद्रोह की किस कदर प्रशंसा की है। सीताजी पर घोर अन्याय करनेवाले राम को अवतार बताया है। ऐसे ग्रन्थ में आप कौन सौन्दर्य देख पाते हैं? तुलसीदास जी के काव्यचातुर्य के लिए तो, शायद, आप रामायण को सर्वोत्तम ग्रन्थ नहीं समझते होंगे? यदि बात ऐसी ही है तो, कहना पड़ेगा कि आपको काव्य-परीक्षा का कोई अधिकार ही नहीं।’

उपर्युक्त सब सवाल एक ही मित्र के नहीं हैं, परन्तु भिन्न-भिन्न मित्रों ने भिन्न-भिन्न समय पर जो कुछ कहा है और लिखा है, उसका यह सार है। यदि ऐसी एक-एक टीका को लेकर देखें तो सारी की सारी रामायण दोषमय सिद्ध की जा सकती है। सन्तोष यही है कि इस तरह प्रत्येक ग्रन्थ और प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता है। एक चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के लिए अपने चित्र को प्रदर्शनी में रक्खा और नीचे इस तरह लिखा कि इस चित्र में जिसको जिस जगह दोष प्रतीत हो, वह उस जगह अपनी कलम से चिह्न कर दे। परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग-प्रत्यंग दोषपूर्ण बताये गये। मगर वस्तुस्थिति यह थी कि वह चित्र अत्यन्त कलायुक्त था। टीकाकारों ने तो वेद, वाइविल और कुरान में भी बहुतेरे दोष बताये हैं, परन्तु उन ग्रन्थों के भक्त उनमें दोषों का अनुभव नहीं करते। प्रत्येक ग्रन्थ की परीक्षा पूरे ग्रन्थ के रहस्य को देख कर ही की जानी चाहिए। यह बाह्य परीक्षा है। अधिकांश ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा की जाती है। किसी भी साधन से क्यों न देखा जाय रामायण की श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है। ग्रन्थ को सर्वोत्तम कहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि उसमें एक भी दोष नहीं है। परन्तु रामचरित मानस के लिए यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्यों को शान्ति मिली है। जो लोग ईश्वर-विमुख थे वे ईश्वर के सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं। मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस अनुभव-जन्य ज्ञान का भण्डार है।

यह बात ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेते हैं। इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानस में से अकेले पाप का ही पाठ सीखते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुलसीदासजी ने स्त्रियों पर अनिच्छा से अन्याय किया है। इनमें और ऐसी ही अन्य बातों में तुलसी-

दास जी अपने युग की प्रचलित मान्यताओं से परे नहीं जा सके थे अर्थात् तुलसीदास जी सुधारक नहीं, बल्कि भक्त-शिरोमणि थे। इसमें हम तुलसीदास जी के दोषों का नहीं परन्तु उनके युग के दोषों का दर्शन अवश्य करते हैं।

ऐसी दशा में सुधारक क्या करें? क्या उनको तुलसीदास जी से कुछ सहायता नहीं मिल सकती? अवश्य मिल सकती है। रामचरितमानस में स्त्री-जाति की काफी निन्दा मिलती है, परन्तु उसी ग्रन्थ-द्वारा सीताजी के पुनीत चरित्र का भी हमें परिचय मिलता है। बिना सीता के राम कैसे? राम का यश सीताजी पर निर्भर है। सीताजी का रामजी पर नहीं। कौशल्या, सुमित्रा आदि भी मानस के पूजनीय पात्र हैं। शबरी और अहल्या की भक्ति आज भी सराहनीय है। रावण राक्षस था, मगर मन्दोदरी सती थी। ऐसे अनेक दृष्टान्त इस पवित्र भण्डार में मिल सकते हैं। मेरे विचार में इन सब दृष्टान्तों से यही निष्कर्ष होता है कि तुलसीदास जी ज्ञान-पूर्वक स्त्री-जाति के निन्दक नहीं थे। ज्ञान-पूर्वक तो वह स्त्री-जाति के पुजारी ही थे। यह तो स्त्रियों की बात हुई। परन्तु बालि-चपादि के बारे में भी दो मतों की गुंजाइश है। विभीषण में तो मैं कोई दोष नहीं पाता हूँ। विभीषण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह किया था। विभीषण का दृष्टान्त हमें यह सिखाता है कि अपने देश या अपने शासक के दोषों के प्रति नहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। इसके विपरीत देश के दोषों का विरोध करना सच्ची देश-भक्ति है। विभीषण ने रामजी की न्यायता बरकें देना का भला ही किया था। सीताजी के प्रति रामचन्द्र के वर्तव्य में निन्द्यता नहीं थी, उसमें राजघर्म और पति-श्रेम का द्वन्द्व-युद्ध था।

जिसके दिल में इस सम्बन्ध की शकाएँ सुद्ध भाव से उठें, उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरे या किसी और के अर्थ को यन्त्रवत् स्वीकार न करें। जिस पिता में हृदय शक्ति है, उसे छोड़ दें। सत्य-अहिंसादि की विरोधिनी जिन्हीं उन्मुखों को स्वीकार न करें। रामचन्द्र ने छल किया था, इसलिए हम भी ऐसा नहीं कर सकते, और भी आँचा पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रख कर कि रामादि सभी रामजी पर भरोसा, हम पूर्ण पुरुष का ही ध्यान करें और पूर्ण ग्रन्थ का ही पठन-पाठ करें। सर्वारम्भादि दोषेण धूमेनाग्निरिवापुना व्यापानुसार रूप धारण करने के समान कर हयवत् दोष-रूपी नीर से निजाना जैसे जैसे मुश्किल है, वैसे वैसे हमें करना पड़ेगा। इन तरह अपूर्ण में सम्पूर्ण की परिधि खोजना, मुश्किल है। हमेशा व्यक्तियों और युगों की परिनिष्पत्ति पर ध्यान रहेगा। केवल ईश्वर में ही है और वह अत्यन्त ही

४०. बोर्डों का कर्तव्य

मुरादाबाद के जिला बोर्ड ने अपने स्कूलों के शिक्षकों के नाम एक विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके अनुसार उन्हें राजनीति में भाग लेने से मना किया गया था और वह भी इस हद तक कि वे दरिद्रनारायण के लिए विद्यार्थियों या उनके माता-पिताओं से चन्दा भी नहीं माँग सकते। मुझे यह जानकर दुःख हुआ। इसी बोर्ड ने मुझे एक सुन्दर डिविया में मानपत्र भेंट किया था। बोर्ड के सदस्यों को सम्भव है इस विज्ञप्ति का पता भी न हो। विज्ञप्ति या सरक्युलर का मस्विदा चाहे जिसने क्यों न बनाया हो, उसमें राजभक्ति की जो वाढ़ आई है वह सरकारी स्कूल और कालेजों की राजभक्ति को भी मात करती है। मुझे कई सरकारी स्कूल और कालिजों की तरफ से विद्यार्थियों को दो शब्द कहने तथा खादी के लिए थैली स्वीकार करने को बुलाया जाता है। सरकारी नौकरों ने भी खुल्लमखुल्ला इन चन्दों में रकम दी है। बहुत से लोग अब यह समझ चुके हैं कि खादी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। खादी की आर्थिक शक्ति के बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन उसमें जो नैतिक तत्व छिपा हुआ है, कोई भी शिक्षा-शास्त्री उसका अनादर नहीं कर सकता। कुछ अंशों में खादी का राजनीति से भी सम्बन्ध है। लेकिन यों तो आज देश में जनता और सरकार विद्यमान है। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण आमतौर पर सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन आज राजनीति के क्षेत्र में भी इन दोनों का खासा महत्व है और महासभा के रचनात्मक काम में इन्हीं को अग्रस्थान दिया गया है। मैं नहीं जानता कि कभी किसी ने इसके कारण सरकारी नौकरों को इन कामों में भाग लेने से रोका हो। ऐसे कई बोर्ड हैं जिन्होंने खादी के काम में उत्साहपूर्वक हाथ बँटाकर इस एकमात्र राष्ट्रीय और सार्वजनिक उद्योग के प्रचार में चर्खा संघ की मदद की है।

—न० जी०। हि० न० जी०, ३१।१०।१९२९।]

४१. राष्ट्रभाषा

जो मानपत्र मुझे संयुक्तप्रान्त में मिल रहे हैं, उनसे मुझे बहुत-कुछ जानने को मिलता है। इस लेख में मैं उन पर भाषा की दृष्टि से ही विचार करना चाहता हूँ। मेरे पास तीन नमूने हैं, उनमें से मैं नीचे-लिखे फिकरे चुनता हूँ।

१ हमारे मदारिम^१ में कोई इम्तियाज^२ छूत-अछूत का नहीं है, और हर कौम के लड़के विला तफरीक^३ तालीम पाते हैं। इस बोर्ड का हमेशा यह तर्जो अमल^४ रहा है कि अगर अछूतो के दाखले के मुताल्लिक^५ कोई गदा^६ रटनी है तो उसका मजबूती से मुकाबिला किया जाता है।

जिले के वाशिन्दगान देहात^७ आम तौर पर घर रुई कतवा कर लोकल जुन्दाहो और कोलियो से खदर बुनवा कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि तालीम की कमी के वाइस^८ वे इसकी^९ पोलिटिकल अहमियत को महसूस नहीं करते और इसमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इसके सयासी पहलू^{१०} को नजर अन्दाज^{११} करते हैं। अलावा उस खदर के जो लोग अपने सूत से तैयार कराते हैं, विलअमूम^{१२} जिले के कोली और जुलाहे जो फरोख्त^{१३} के लिए कपडा तैयार करने हैं उसमें या तो दोनों सूत देसी मिलो के इस्तेमाल करते हैं, या ताने में मिल का और बाने में चर्खे का सूत लगाने हैं, कही-कही बख्ताल निफासत^{१४} विलायती सूत भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका निजाम^{१५} कायम किये जाने पर उन्हें शूद्र सहर तैयार करने की तरगीव^{१६} कामियाबी के साथ दी जा सकती है और बलिहाज पैदागर खदर^{१७} यह जिला यू० पी० के मर्कजी मुकामात^{१८} में से हो सकता है।

२ हिन्दू-मुस्लिम एकता को, जो श्रीमान ने स्वराज्य-सिद्धि का मुख्य उपाय निर्धारित किया है, उसमें कौन सन्देह कर सकता है? यह कहना अनुचित न होगा कि खादी परिवान, और हिन्दू-मुस्लिम एकता, वस, इन दो जागाओं को ही यदि हम भली प्रकार स्वीकार कर लें तो स्वशासन प्राप्त करने में और निम्नी नामदे साधन की आवश्यकता ही न रह जाय, अन्ततोगत्वा आज न राही तो का प्रिय होकर हमको ऐक्य करना ही होगा। क्या ही अच्छा हो, अगर, जिस प्रकार हम जय-जय के नारे लगाने में जोश दिखाते हैं उसका शतांग भी कायम करने में तत्पर घारण करें।

३ एक दूसरा महान कर्तव्य आपने हमारे आगे गरी के शिग में रखा है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गरी के नामाजित, नामाजित और आध्यात्मिक पहलू ने हमारे हृदयों पर गहरी अपील की है और हम अपने कर्तव्य

१. विद्यालयों, २. भेदभाव। ३. अन्तर। ४. स्थान। ५. मजबूती से। ६. आवाज। ७. ग्रामवासी। ८. कारण। ९. राजनीतिक पक्ष। १०. दृष्टि से ओतल। ११. नामाजित। १२. शिग। १३. राजनीतिक पक्ष। १४. दृष्टि से ओतल। १५. नामाजित। १६. शिग। १७. सुचारुता, गारीकी। १८. योजना, स्थान। १९. अभिरुचि, २०. गहर के उत्पादन की दृष्टि से। २१. केन्द्रीय शक्तों।

भाई-बहिनों के भूख से तड़पते हुए पेटों में रोटी पहुंचाने के लिए खादी के विषय में कुछ-न-कुछ यत्न कर रहे हैं। अभी तक लगभग २० फीसदी अध्यापक और १० फीसदी विद्यार्थी कालेज में खादी पहन कर आते हैं। यह सन्तोषजनक तो किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता, पर आशा है कि, आपके आशीर्वाद से खादी के विषय में अधिक, और अधिक उन्नति होगी।

ये तीनों नमूने हिन्दी, हिन्दुस्तानी यानी राष्ट्रभाषा के हैं। एक केवल फारसी-अरबी शब्दों से भरा पड़ा है, जिसे सामान्य हिन्दू नहीं समझ सकेगा। दूसरा केवल संस्कृत शब्दों से भरा हुआ है, जिसे सामान्य मुसलमान कभी नहीं समझ सकता। तीसरा ऐसा है, जिसे सामान्य हिन्दू या मुसलमान, दोनों, समझ सकते हैं। इनमें जानबूझ कर संस्कृत या फारसी-अरबी शब्दों का त्याग या चुनाव नहीं पाया जाता। यदि हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मनवाना चाहते हैं, यदि हिन्दू-मुसलमान, दोनों ऐक्य गिढ़ करना चाहते हैं, तो हम संस्कृत या अरबी-फारसी शब्दों का इरादतन बहिष्कार नहीं कर सकते। अर्थात् भाषा लिखते या बोलते समय हमारे मन में एक दूसरे का या एक दूसरे की बोली का द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरों के लिए प्रेम अथवा सहृदयता होनी चाहिए। मुसलमान जब किसी हिन्दू को फारसी-अरबी शब्दों का इस्तेमाल करते देखता है तो उसे खुशी हासिल होती है। इसी तन्त्र उन मुसलमान के प्रति हिन्दू का आदर बढ़ता है, जो माँके से संस्कृत शब्दों का भी उचित उपयोग कर लेता है।

सानी भाषाओं के उन्नित शब्दों को अपना लेने से हिन्दी का गौरव और विस्तार बढ़ता है; भाषा की गिनत में वृद्धि होती है। बात यह है कि जब हमसे भाषा-विशेष में प्रति द्वेष-भाव नहीं रहता तब हम उस भाषा की मदद से अपनी भाषा को गौरव में, उन्नत करने में, संकोच नहीं करते।

श्री रामचन्द्र जी त्रिपाठी ने अपनी 'ग्राम्यगीत' नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है :

की स्थापना करना मझे तो तबतक अनम्भव प्रतीत होना है, जबतक हम देश की आवादी को किसी जदरदस्त मावन द्वारा तीस करोड़ की जगह तीस लाख या तीन करोड़ तक घटा देने को तैयार न हों। अतएव मैं तो उम्मीद करने पर कोई उपाय न करने सकता हूँ कि हम अपनी वर्तमान ग्रामीण गरीबी को कायम रखना चाहते हैं और उसके जाने तथा माने हुए दोषों में उसे सुधन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह तभी किया जा सकता है, जब देश के नवयुवक गांवों में जाकर रहने लगे। और अगर वे यह करना चाहते तो उन्हें अपने जीवन को नये मान में डालना पड़ेगा, अवकाश का एक-एक दिन अपने कालेजों और स्कूलों के आसपास बने हुए गांवों में बिताना पड़ेगा और जिन लोगों की पटार्ट हो चुकी है, या जो नहीं कुछ भी पढ़-लिख नहीं रहे हैं, उन्हें गांवों में ब्रज जाने का निश्चय कर लेना होगा। अगिले भारत-चर्खा-संघ और उसकी तमाम शाखाएं तथा संस्थाएं, जो उसकी दैनन्दिन में काम कर रही हैं, विद्यार्थियों को सेवाक्षम बनाने की अच्छी नान्वि दे रही है, जिनमें लाभ उठा कर अगर विद्यार्थी चाहे तो ग्राम्य-जीवन के अनुकूल भावगी से रहकर सम्माननीय जीवन बिता सकते हैं। अभी हाल चर्खा संघ में देश के कोई १५०० नौजवान काम कर रहे हैं जिन्हें १५ से १५० तक की आय होती है, और आज भी चर्खा-संघ ऐसे अनगिनत विद्यार्थियों को काम दे सकता है जिनमें लगन है, प्रामाणिकता है, उद्योगशीलता है और जो हाथ-मजदूरी करने में शर्माते नहीं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएं भी हैं, जो नवयुवकों से सेवा की अपेक्षा रखती हैं। इसमें शक नहीं कि अभी इनका क्षेत्र मर्यादित है और मर्यादित इसलिए है कि इस समय देश में राष्ट्रीय शिक्षा का चलन नहीं है। अतएव मैं सब उत्साही या सच्ची लगनवाले नवयुवकों से सिफारिश करता हूँ कि अगर वे अपने वर्तमान वातावरण से और जीवन के दृष्टिकोण से असन्तुष्ट हैं तो इन दो महान राष्ट्रीय संस्थाओं का अनुशीलन करें। ये संस्थाएं चुपचाप मगर अन्यन्त ठोस और रचनात्मक कार्य कर रही हैं और नवयुवकों के लिए सेवा तथा सम्माननीय आजीविका का प्रवन्ध कर सकती हैं। देश के नौजवान राष्ट्र-निर्माण की इन दो महान शक्तियों से लाभ उठावें। लाभ उठावें या न उठावें, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे गांवों में अवश्य घुसें और अपने लिए सेवा, खोज एवं सच्चे ज्ञान का अनन्त क्षेत्र प्राप्त कर लें। क्या ही अच्छा हो अगर अध्यापकगण अपने छात्रों को, लड़कों तथा लड़कियों को, अवकाश के दिनों साहित्यिक अभ्यास का काम न देकर उन्हें गांवों की शिक्षाप्रद यात्रा करने की सलाह दें। अवकाश का उपयोग मनोविनोद और नव-जीवन की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, पुस्तकों को घुटाई में कदापि नहीं।

—अंग्रेजी। यं० इं०। हि० न० जी०, ७।११।१९२९।]

निस्सन्देह यह सच है कि हरद्वार और दूसरे प्रसिद्ध तीर्थस्थान एक नम्य वस्तुतः पवित्र थे। स्थान के दृष्टि-सौन्दर्य, और उनकी परम्परागत लोकप्रियता से पता चलता है कि वे स्थान किसी समय हिन्दू-धर्म की सशुद्धि और नरक्षण के गढ़ थे। लेकिन मुझे कबूल करना पड़ता है कि हिन्दू धर्म के प्रति मेरे हृदय में गम्भीर श्रद्धा और प्राचीन सम्यता के लिए स्वाभाविक आदर होते हुए भी मैं हरद्वार में, इच्छा रहने पर भी, मनुष्यकृत ऐसी एक भी वस्तु नहीं देख सका, जो मुझे मुग्य नर सकती।

पहली बार जब सन् १९१५ में मैं हरद्वार गया था, तब भारत-सेवा-संघ की सेवा-समिति के कप्तान पण्डित हृदयनाथ कुजर के अर्चन एक मध्यमवयस्क व्रतकार पहुंचा था। इस कारण मैं सहज ही बहुतेरी बातें आसो देव नका था और कई लोगों के निकट परिचय में आ सका था। किसी दूसरी अवस्था में हम तरह परिचित पाना शायद कठिन होता। तब तो मैं बड़ी-बड़ी आशाएं लगाकर और पूजा-भार से प्रेरित होकर हरद्वार गया था। लेकिन जहां एक ओर गंगा की निर्मल धारा ने और हिमाचल के पवित्र पर्वतशिखरों ने मुझे मोह लिया, तथा दूसरी ओर मनुष्य की करतूतों को देख भरे हृदय को सरत चोट पहुंची और हरद्वार की नीति तथा भौतिक मलीनता को देखकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। उस बार की यात्रा में भी मैंने हरद्वार की इस दशा में कोई ज्यादा सुधार नहीं पाया। पहले की भाँति जहाँ भी धर्म के नाम पर गंगा की मय्य और निर्मल धारा गंदगी की जाती है। गंगाधर पर, जहाँ ईश्वर-दर्शन के लिए ध्यान लगाकर बैठना सोना देना है, पापना-सेना करते हुए अमर्त्य स्त्री-पुरुष अपनी मूर्खता और विचारहीनता का परिणाम बन नजर आते हैं। लोग अपने इन कामों में प्रवृत्त आयोग्य के तथा धर्म के विरोधी बन भग्न करते हैं। तमाम धर्मशास्त्रों में नदियों की धारा, तीर्थ-यात्रा, आम धर्म और आदरपत्र के दूसरे सब मार्गों को गन्दा करने की मान्यता है। विश्वासपूर्ण रूप सिखाता है कि मनुष्य के मलगुणादि का निग्रहान्तर उपरोक्त करने के द्वारा ही अच्छी खाद बनती है। आयोग्यज्ञानी मानते हैं कि ऐसा स्थानों में मनुष्यों का विमर्जन करना मानव-मगाज की ओर आशा करता है। धर्म के नाम पर जो लोग और अज्ञान के कारण फँडनेवाली गर्जनों की बातें। धर्म के नाम पर जो लोग विगाड़ा जाता है, गो तो जुदा ही है। विभिन्न प्रकार के धर्मों के बीच में एक नियत स्थान पर ले जाया गया। जिस धर्म की ओर लगे हुए व्यक्ति धर्म को धर पीते हैं, उनमें बुद्ध, ग्रीक, मुस्लिम, खोज, पश्चात्तु के धर्म शामिल हैं।

जब मैंने इसका विरोध किया तो उत्तर मिला कि यह तो सनातन से चली आई एक प्रथा है। इसके सिवा मैंने यह भी सुना है कि गहर की गटरों का गंदला पानी भी नदी में ही बहा दिया जाता है, जो कि एक बड़े-से-बड़ा अपराध है।

यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ के रहने हुए भी हरद्वार का स्टेशन अबतक पूर्ववत् नन्हा-सा बना हुआ है। स्टेशन पर किसी भी बात की सुविधा नहीं है। गलियां संकरी और गन्दी हैं, और मालूम होता है कि रास्तों की मरम्मत की किसी को चिन्ता नहीं है। इस तरह अधिकारियों और जनता ने हरद्वार को गन्दा बनाने में कोई बात उठा नहीं रखी है।

यह तो हरद्वार की भौतिक गन्दगी की रामकहानी हुई। मुझे विश्वस्त मूत्र से पता चला है कि वहां की नैतिक गन्दगी इससे भी कहीं बढ़-चढ़कर है। हरद्वार में रात-दिन होने वाले व्यभिचार की जो बातें मैंने सुनी हैं, उनका उल्लेख इन स्तम्भों में नहीं किया जा सकता। पण्डों ने मुझे जो मान-पत्र दिया था, उसमें उन्होंने अपने भोलेपन के कारण स्पष्ट ही स्वीकार किया था कि शास्त्रों की आज्ञा-नुसार हरद्वार शहर में ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है, अतएव वे उस स्थान को यात्रियों के लिए छोड़ कर स्वयं हरद्वार की अंकित सीमा में रहते हैं। इतना सब होते हुए भी कोई कारण नहीं कि हरद्वार एक आदर्श क्षेत्र न बन सके। हिन्दू धर्म की प्राचीन सस्कृति का पुनरुत्थान करने का दावा रखनेवाली तीन संस्थाएं हरद्वार में हैं, ऋषिकुल, महाविद्यालय और स्व० श्रद्धानन्द जी का गुरुकुल। इनके सिवा हरद्वार में, ज्वालापुर में और पास-पड़ोस में अनेक धनाढ्य महन्त भी रहते हैं। ये सब, या इनमें से कोई एक ही संस्था, अगर चाहे तो, हरद्वार को आदर्श तीर्थ-स्थान बना सकती है। जिस सार्वजनिक सभा में मैंने हरद्वार की भौतिक और नैतिक गन्दगी के सम्बन्ध में अपना दुःख प्रकट किया था, उसके सभापति आचार्य रामदेव जी ने प्रतिज्ञा करके मुझे आश्वासन दिया है कि वह अपने गुरुकुल के द्वारा इन सुधारों के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। अनेक स्थानीय खामोश सेवक भी इस परिस्थिति को सुधारने के लिए यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं। जिस हरद्वार में स्वदेशी शक्कर का ही चलन है, वही हरसाल सात लाख रुपयों का बिलायती कपड़ा विक जाता है। ज्वालापुर में, जो हरद्वार का एक मुख्य अंग है, शराब और कसाई की एक-एक दूकान भी है। कोई कारण नहीं कि हरद्वार में सम्पूर्ण मद्यपान-निषेध सफल न हो सके और हिन्दुओं के तीर्थस्थान में कसाई की दूकान का होना तो एक आश्चर्य की ही बात है। आचार्यजी को आशा है कि हरद्वार को स्वच्छ बना सकेंगे। और मांस, गराव तथा विदेशी वस्त्र को वहां से निकाल सकेंगे। उनकी यह आकांक्षा प्रशंसनीय है। ईश्वर करे वह पूरी हो। अगर गुरुकुल के

विद्यार्थी अपने विद्याभ्यास के साथ-साथ धर्म और देश की इस तरह सेवा भी कर सकें तो उन्हें अवश्य ही सच्ची शिक्षा का लाभ मिले।

— गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, ७।११।१९२९।]

४४. धर्मक्षेत्र में अधर्म

एक काशी-निवासी लिखते हैं —

“काशी परम्परा के सनातनियों का धर्मप्राण स्थान है। साल में लाखों यात्री श्री विश्वनाथ तथा माता गंगा की श्रद्धा-भक्ति से आकर पूजा-अर्चा करते हैं। यह तीनों लोको के न्यारी शिवपुरी कहलाती है। यहां संस्कृत विद्यापीठ तथा हिन्दुओं का विश्वविद्यालय है, जिसके जन्मदाता हमारे प्रान्त के धर्मप्राण पं० मदन मोहन मालवीय जी हैं। ऐसे काशी क्षेत्र की क्या दशा है, इसी का खुलासा आपके समक्ष रखने की इच्छा से प्रेरित होकर लिख रहा हूँ।

“यहां पर वैष्णवों तथा शैवमतवाल्मवियों का पक्का पुराना अट्टा है, जो कि सनातन धर्म की रूढ़ि पर स्थित है। यहां इन दोनों मतों के मन्दिर इतने अधिक हैं कि कदाचित् ही और कहीं हों। यहां पर बसनेवाले अधिकतर किसी प्रकार की यातना पाये बिना ही, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, यह परम्परागत विश्वास बराबर चालू है, इसलिए भारतवर्ष के राजे, महाराजे, सेठ, साहूकार चतुर्थ अवस्था में यहीं आकर बसते हैं तथा प्राण त्यागते हैं। इस शहर में केवल रेशमी पन्नायतू के काम की साड़ी, दुपट्टे, हाथियों के झूल तथा अनेक प्रकार के सामान और माप ही चांदी की कुर्सी, अम्बारी, छतरी आदि तैयार होते हैं, जो कि भारतवर्ष की जितनी रियासतें हैं, उन सबमें चीगुने कामों पर अभी तक बिना करते हैं। इनके कारखाने यहां के इने-गिने थोड़े से पूजीपति हैं। इनके अतिरिक्त यहां के पण्डित के वर्तन, लकड़ी के खिलौने भी बाहर जाते हैं। इन कामों में थोड़े से हिन्दू मण्डल अधिकतर मुसलमान जुलाहे लगे हुए हैं। बाकी आबादी के लोग सामान्य नौकरी, रोजगार, मुर्बाकरोसी में गुजर करते हैं। यहां के संजय शायद ही जमीन के जमींदार तथा मकानों का बिराया माने जाते हैं। पर इन लोगों में एक दल है, जो नौसरवाजी, दलाली, मुश्किलकारी, लूट, चोरी, चण्डाली भांग की ठोकेदारी कागिन्दारियों तथा कारी की भाँति में निरत रहते हैं और पंता ठगता है, और मोटा मिठा खींचे पर जान तक मान सकते हैं। इनका पता नहीं चलता है।

“काशी में श्री गंगाजी के एक ओर से दूसरी ओर तक बराबर चन्द्राकार घाटों की कतार तथा मन्दिर हैं। इन घाटों पर प्रायः सुबह के वक्त स्नानार्थियों की खासी भीड़ बारहो महीना रहती है, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों होते हैं।

“समस्त भारतवर्ष में जितनी विधवाएँ अपने सम्बन्धियों द्वारा या अन्यो से भी व्यभिचारिणी हो जाती हैं, उन सभी के छोड़ने का स्थान काशी समस्त सनातनियों ने निर्धारित कर रक्खा है। और यहां साल में हजारों ऐसी स्त्रियाँ, खासकर पर्वों में छोड़ी हुई मिला करती हैं, जिनके आश्रयदाता मुसलमान भाई होते थे। पर अब श्रीमान् बी० एन० मेहता भूतपूर्व कलकटर के उद्योग से एक अनाथालय ऐसी स्त्रियों के लिए स्थापित है तथा आर्य समाज ने भी अपनी तरफ से एक अनाथालय स्थापित कर रक्खा है। आर्य समाज अनाथालय के मन्त्री जी ने हाल में एक लेख ‘आज’ में छपाकर उन स्त्रियों की चाल-चलन के सुधार का उपाय भी पूछा था। क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जब से यह अनाथालय स्थापित है तब से जितनी स्त्रियाँ इसमें प्रविष्ट हुई सभी व्यभिचारिणी होकर अपने कुटुम्बियों द्वारा निकाली हुई थीं, जो कि यहां प्रविष्ट होने के साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करने लगती हैं। विलम्ब होने से अपनी आदत का परिचय यहां भी देती हैं तथा इधर एक भी मनुष्य इन्हें रखने पर उद्यत नहीं होता। ऐसी स्त्रियाँ पंजाब भेज दी जाती हैं। वहीं के लोग इन्हें रख लेते हैं, पर जिन लोगों ने ऐसी स्त्रियाँ रक्खी हैं वे आंसू गिराते हैं और यही कहते हैं कि भगवान बचावे। कारण उनकी आदत ज्यों-की-त्यों बनी रहती है और मौका पाकर अपने पति को जहर इत्यादि देकर अथवा मालमता लेकर दूसरों की प्रेमिका बन जाती हैं या कहीं दूसरे अनाथालय में घुस कर पुनः व्याह की योजना कराती हैं।

“आपके समक्ष ऐसी बातों के कहने का साहस मैं कभी करने योग्य नहीं, पर मेरी समझ में जितना ही यह विषय गोपनीय और निन्द्य करके छोड़ा जा रहा है उतना ही इसका विषैला प्रभाव बढ़ रहा है जिससे बड़ों-बड़ों के नाकों दम है। हां, थोड़े दिनों से, जब से आपका प्रभाव देश पर छाया है व शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है सम्भव है कि यह बुराई शिक्षित समाज से दूर हो गई हो। इससे निन्दनीय और गोपनीय कोई विषय दूसरा न होगा। पर जहां तक मेरा स्वतः का अनुभव है, बम्बई को छोड़ सर्वत्र है—कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज्यादा। पर इधर बिहार तथा यु० प्रा० का हाल वर्णनातीत हो रहा है। इसका सबूत ४९४ दफा ताजीरात हिन्दू को रू से अदालत में पेश उन अर्जियों से किसी कदर चल सकेगा जो कि यहां की नीच जातियों ने दी हैं। पर यहां की नाममात्र को उच्च कहलानेवाली

जातियों में तथा खासकर काशीपुरी का कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जो व्यभिचार के संसर्ग से दूषित न हुआ हो।

“काशी के अधिकतर अमीर, मठों एवं मन्दिरों के अधिष्ठाता, अफसर सभी बाहर तो अपने को चरित्रवान बताकर अनेक संस्थाएं चलाते, आदर्श जीवन दिखलाते तथा भीतर-भीतर ऐसी कई स्त्रियों के पेट भरा करते हैं जो मध्यम श्रेणी की युवती स्त्रियों को उनके भोग के वास्ते रुपये तथा जेवर का लोभ देकर दर्शनों, पूजनो तथा अपने जाति-भाइयों के यहां जाने के वहाने घर से निकालती हैं तथा अपने प्रेमियों से मिलाकर ही रहती हैं।

“इन्होंने उद्देश्यों की पूर्ति के अर्थ यहां अधिक मेले व पर्व मनाये जाते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका यह निकाला गया है कि कहीं पर बेचूवीर, कहीं दरगाह, वहाँ देव व देवियों की मिलावट के वहाने करके स्त्रियां अपने पतियों को बाध्य करके नौकरों के साथ, पड़ोसियों के साथ तथा अन्य लोगों के साथ जाती हैं व अपनी कुटिल इच्छा पूरी करती हैं। इन कुवासनाओं को पूरी करने के लिए यहां शहर में कई अड्डे हैं जहां पर खुले आम ये हरकतें हुआ करती हैं और ऐसी जगहें बदमाशों के सहारे पर ही चलती हैं। इन बदमाशों के भय से जो लोग कि इन बातों के विरोधी हैं वे भी कानूनन कोई रास्ता न देख कर चुप्पी साधे रहते हैं तथा बहुतेरे इनमें पीछे से सहमत इस कारण हो जाते हैं कि यह समाज की इच्छा से ही चलता है, मैं अकेला क्या करूंगा? ऐसे अड्डों के पृष्ठपोषक खास करके पुलिसवाले भी गुप्त रूप से रहते हैं।

“इन बातों को दूर करने का भार आप कदाचित् पानो के नग्न-पिताओं तथा म्युनिसिपैलिटी पर छोड़ेंगे, जिसके उत्तर-स्वरूप आप यह भी जान लें कि जितनी धांधली यहां की म्युनिसिपैलिटी में है उतनी शायद ही वहाँ हो। पानों के मेम्वर दो गुटों में विभाजित हैं, जिनमें आपस की नौचातानी इस पद पर नहीं है कि चाहे काशी के निवासी मर मिटें पर उनकी बातों की ओर कौन ध्यान देगा है? रोज नये-नये फरों से उत्पीड़ित करके अपनी जेब भरना इनका उद्देश्य है, कारण इन पदों की प्राप्त करने के लिए कम-से-कम इन्वेंटर खर्च होना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, तिस पर सुरा यह कि यह खर्च मुझे, मेरे भाई, मेरे दोस्त वलालों के पेट में जाती है। इसी को गुना और तिगुना करने को इनका काम है आकांक्षा बनी रहना कुछ आगुनि नहीं बना जा सकता।

“आप पूछेंगे, ऐसी दुर्लभ बातों के निपटारे का क्या उपाय है? क्या आवश्यकता है? शायद इनके उत्तर-स्वरूप निदेश है कि इनको समाज में मानसिक तथा शारीरिक उन्नति इस तरह की बुराई दूर करने की जरूरत है।

दूसरे, मैं भी इन्हीं बुराइयों से उत्पीड़ित हुआ हूँ और मेरी आत्मा बारबार इसे आपके समक्ष रखने को बाध्य करती है।”

सम्भव है इस लेख में अतिशयोक्ति हो, लेकिन अशियोक्तिवाला अंश निकाल डालने पर भी जो रहेगा, वह हमारे लिए शोचनीय होगा। कोई यह कह कर इन बुराइयों की ओर दुर्लक्ष्य न करे कि ऐसी अपवित्रता अन्य धर्मों के क्षेत्रों में भी पाई जाती है या हिन्दू धर्म के दूसरे तीर्थक्षेत्रों की भी यही दशा है। हर हालत में, हर जगह ऐसी अनीति निन्दनीय है और उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। उन बुराइयों को दूर करने का सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि जो इन बुराइयों को जानते हैं और उन्हें निन्दनीय समझते हैं, वे अपने जीवन को शुद्ध बनावें और शुद्धता में दिनोंदिन वृद्धि करते रहें। यह प्राचीन मार्ग है। जब अधर्म बढ़ता है तब साधु पुरुष तपश्चर्या करते हैं और तपश्चर्या का अर्थ शुद्धि है। एक दूसरा और आधुनिक मार्ग नवयुवकों द्वारा आन्दोलन मचाने का है। आजकल युवक-संघ बढ़ रहे हैं। युवकों में सेवाभाव बढ़ रहा है। यदि वे इस काम को उठा लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सब मन्दिरों की सूची बना कर, उनके संरक्षकों और पुजारियों से परिचय बढ़ावें और जिन मन्दिरों के खिलाफ शिकायत हो उनकी यथासम्भव जांच करें। यात्रियों और दूसरे दर्शक लोगों को इन बातों से सावधान कर दें। अनाथालय आदि संस्थाओं की जानकारी हासिल करें। इन कार्यों से बहुतेरा सुधार अपने-आप हो जायगा। क्योंकि अनीति अंधेरे में ही की जा सकती है, प्रकाश में नहीं।

ऐसे कार्य करनेवाले युवकों का जीवन विशुद्ध होना चाहिए। जो दूसरों की शुद्धि करना चाहते हैं, उनके खुद शुद्ध नहीं होने पर, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

तीसरा मार्ग सम्भावित इज्जतदार और पवित्र लोगों की समिति बना कर उनके द्वारा तीर्थ-क्षेत्रों के सुधार की चेष्टा करना है।

ये तीनों मार्ग साथ-साथ चल सकते हैं, चलने चाहिए। ऐसी अनीति होते देख हम बहुधा निराश हो जाते हैं परन्तु निराशा का कोई कारण नहीं है। हमारी निराशा और मन्दता के कारण बहुतेरी अनीतियां जीवित रह सकती हैं। हममें यह श्रद्धा होनी चाहिए कि अनीति क्षणिक वस्तु है और कुछ ही लोगों की क्यों न हो, मगर तेजस्विनी नीति के सामने वह टिक नहीं सकती।

— हि० न० जी०, १२।१२।१९२९।]

- जब अधर्म बढ़ता है, तब साधु पुरुष तपश्चर्या करते हैं और तपश्चर्या का अर्थ शुद्धि है।

- अनीति अंधेरे में ही की जा सकती है, प्रकाश में नहीं।
- हम में यह श्रद्धा होनी चाहिए कि अनीति क्षणिक वस्तु है और कुछ ही लोगों की क्यों न हो, किन्तु तेजस्विनी नीति के सामने टिक नहीं सकती।

४५. कांग्रेस किस की ?

संयुक्तप्रान्त के दोरे मे किन्ही सज्जन ने दो-तीन प्रश्न पूछे थे और उनका उत्तर 'हिन्दी नवजीवन' द्वारा मागा था। उनमे से एक प्रश्न यह था :—

“क्या कांग्रेस हिन्दू-मुसलमानों का सम्मिलित गिरोह है। यदि इसका उत्तर हां हो तो क्या ऐसी कांग्रेस के कर्मचारी, जो हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव के कारण होते हैं, कांग्रेसी कहलाने के अधिकारी और अनुकरणीय हैं। और यदि ऐसी समस्या उपस्थित हो तो उस दशा में सर्व-साधारण को क्या करना चाहिए ?”

कांग्रेस हिन्दू-मुसलमानों की तो है ही, लेकिन वह इससे भी कुछ अधिक है। कांग्रेस भारतवर्ष में रहनेवाले हर एक व्यक्ति की सस्था है—हिन्दू-मुसलमान, पारसी, सिक्ख, ईसाई, यहूदी वगैरा सब किसी की है। कांग्रेस के सदस्य ये सब स्वी-पुरुष हो सकते हैं, जो महासभा के उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के कर्मचारियों में से यदि कोई हिन्दू-मुसलमानों के उपद्रव का—प्रगटे या कारण बने, तो कांग्रेस उसका वहिष्कार कर सकती है। कांग्रेस का सदस्य बन कर जो एक-दूसरे के बीच वैमनस्य पैदा करता है, वह न केवल कांग्रेस का, बल्कि देश का भी द्रोही है।

यह तो ऊपर के प्रश्न का उत्तर-भर है। परन्तु जब इनने से गुद मुत्ते की सन्तोष नहीं होता, तो प्रश्नकर्त्ता को भला कैसे हो सकता है ? गुद की या तो यह है कि दोनों कौमों के बीच वैमनस्य पैदा करने की गिनी की आगलता ही नहीं होती। इस हालत का अगर, कुछ ही अंगों में क्यों न हो, कांग्रेस पर भी पड़ता है। इस वैमनस्य को मिटाने का तरीका क्या है। यह सवाल प्रश्नकर्त्ता के दिमाग में तो है, लेकिन इसे यह प्रगट नहीं कर पाता है।

वैमनस्य को मिटाने के लिए गुद्वि चाहिए। यह गुद्वि भोजन के अंग है। गुद्वि होने चाहिए। आज तो हम एक दूसरे में डरो हैं। यदि यह गुद्वि गुद्वि हो तो हम में विद्वेष पैदा हो गया तो सब वैमनस्य, सभी दशाओं में पैदा हो गई। इस कगजोरी को मिटाने का सबसे अच्छा मार्ग यह है कि हम एक दूसरे में किसी का अनुकरण न करें, बल्कि गुद्वि ही करना हो। अगर ऐसा, सब

भी आज पैदा हो जायं, तो कांग्रेस की शिकायत ही न रह पाये। हां, यह मैं जानता हूं कि ऐसा वायु-मण्डल पैदा करने की कोशिश हो रही है, और इसे जानते हुए मैं अपना निजी विश्वास नहीं छोड़ सकता।

—हि० न० जी०, १९।१२।१९२९।]

४६. निश्चित परामर्श

युक्तप्रान्त के दौरे में प्रयाग के विद्यार्थियों की ओर से मुझे नीचे लिखा पत्र मिला था :

“यं० इं० के अभी हाल के एक अंक में ग्रामीण सभ्यता पर आपका जो लेख छपा था उसके सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि पढ़ाई खतम कर चुकने पर गांवों में जा बसने की आपकी सलाह को हम दिल से मानते हैं, लेकिन आपका यह लेख हमारी रहनुमाई के लिए काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमसे जिस काम की आशा रखी जाती है, उसकी कोई निश्चित रूपरेखा हमारे सामने हो। अनिश्चित और ड्रेमटल बातें सुन-सुन कर तो अब हमारे कान पक गये। अपने देश-भाइयों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हम तड़प रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि क्या करें। कैसे शुरू करें और मेहनत के फल-स्वरूप किन लाभों की भविष्य में यथासम्भव आशा रखें। आपने १५ से लगाकर १५० तक की आमदनी का जो जिक्र किया है, उसे पाने के लिए हम किन साधनों का सहारा लें? आशा है, विद्यार्थियों की सभा में या अपने प्रतिष्ठित अखबार में आप इन बातों पर कुछ प्रकाश डालेंगे।”

विद्यार्थियों की एक सभा में मैं इस विषय की चर्चा कर चुका हूं और यद्यपि इन स्तम्भों-द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक निश्चित कार्यक्रम प्रकट हो चुका है, तो भी पहले बताई हुई योजना को यहां फिर से अधिक दृढ़तापूर्वक पेश कर देना अनुचित न होगा।

पत्र-लेखक जानना चाहते हैं कि अभ्यास पूरा करने के बाद वह क्या कर सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बड़ी उम्र के विद्यार्थी, यानी कालेजों के तमाम विद्यार्थी कालेजों में रहते और पढ़ते हुए भी फुरसत के वक्त गांवों में जाकर काम करना शुरू कर दें। ऐसों के लिए मैं नीचे एक योजना देता हूं।

विद्यार्थियों को अपने अवकाश का सारा समय ग्राम-सेवा में बिताना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर लकीर के फकीर बनने के बदले वे अपने मदरसों या कालेजों के पास पढ़नेवाले गांवों में चले जायं और गांववालों की हालत का अभ्यास

करके उनके साथ दोस्ती पैदा करें। इस आदत के कारण वे गाववालों के निकट सम्पर्क में आते जायगें, और बाद में जब कभी वे कायमी तौर पर वहां बसने लगेंगे तो लोग एक मित्र की हैसियत से उनका स्वागत करेंगे, न कि अजनबी समझकर उनपर शक। लम्बी छुट्टियों के दिनों में विद्यार्थीगण गावों में जाकर रहें, बड़ी उम्र के लोगों के लिए मददसे या कक्षाएं खोलें, गाववालों को सफाई के नियम सिखायें और उनकी छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करें। वे उनमें चर्चों को दाखिल करें और अपने फाजिल वक्त के एक-एक मिनट को अच्छी तरह बिताने की उन्हें सिखावन दें। इस काम के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने अवकाश के समय के सदुपयोग-सम्बन्धी विचारों को बदल डालना पड़ेगा। छुट्टी के दिनों में अविचारी शिक्षक अक्सर विद्यार्थियों को नया-नया सबक दाद कर लाने को कहते हैं। मेरी राय में यह एक बहुत ही बुरी आदत है। छुट्टी के दिनों में तो विद्यार्थियों के दिमाग रातदिन की दिनचर्या में मुक्त रहने चाहिए, जिनमें वे अपनी मदद आप कर सकें, और मौलिक उन्नति भी कर लें। निम्न गामसेवा का मैंने उल्लेख किया है, वह मनोविनोद और नये-नये अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छे-से-अच्छा साधन है। जाहिर है कि पढाई खत्म करने ही जो-जान में ग्राम-सेवा में लग जाने के लिए इस तरह की तैयारी सबसे उम्दा है।

ग्रामसेवा की पूरी-पूरी योजना का विस्तार से उल्लेख करने की अब जरूरत नहीं है। छुट्टियों में जो कुछ किया था, उसी को आगे वास्तवी प्रतिकार पर चुन देना है। इस काम की सहायता के लिए गाववालों भी हर तरह की मदद मिलेंगे। गावों में रहकर हमें ग्राम्य जीवन के हर पहलू पर विचार और समझ बढ़ना है—बया आर्थिक, बया आरोग्य-सम्बन्धी, बया सामाजिक और बया सांस्कृतिक। आर्थिक विपत्ति को मिटाने के लिए तो बहुत हद तक, निम्न-गत, चर्चा, निम्न-गाम-वाण उपाय हैं। चर्चों के कारण तत्काल ही गाववालों की आनन्दगी तो बढ़ती ही है, वे बुराइयों से भी बच जाते हैं। आरोग्य-सम्बन्धी बातों में हमारी भी मदद भी शामिल है। इस बारे में विद्यार्थियों में आना ही चाहिए कि वे अपने अपने काम करेंगे और मंते तथा कूड़े-कचराट की मददवालों में निम्न-गाम-वाण उपाय करेंगे, कुओं और तालाबों को साफ रखने की योजना करेंगे, अपने-आपके घरों को दूर करेंगे और इन तरह गावों की साफ-सुथरा उपाय करेंगे। ग्राम-सेवाक की सामाजिक समस्याओं भी हमें समझनी हैं। जो-जान में हमें इन लोगों को इन बातों के लिए सजी-सज्जातों में निम्न-गाम-वाण उपाय करने की आदतों को छोड़ दें। जैसे, अनुपयोगिक, बुरा विचारों को छोड़ दें। गाव-सेवा, नसावाजी और जग-जग पर ही हमें हर तरह के काम, भय-भय को छोड़ दें।

अखिरी बात राजनीतिक सवालों की है। इस सम्बन्ध में ग्रामसेवक गांववालों की राजनीतिक शिकायतों का अध्ययन करेगा और उन्हें इस बात में स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन और आत्मोद्धार का महत्व सिखावेगा। मेरी राय में नाजवानों—बालिगों के लिए इतनी तालीम काफी होगी। लेकिन ग्राम-सेवक के काम का यहीं अन्त नहीं होता। उसे छोटे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेना होगा और बड़ों के लिए रात्रिशलाएं चलानी होंगी। यह साहित्यिक शिक्षा पूरे पाठ्यक्रम का एक अंगमात्र होगी और ऊपर जिन विज्ञान ध्येय का जिक्र किया है, उसे पाने का एक जरिया भर होगी।

मेरा दावा है कि इस सेवा के लिए हृदय की उदारता और चारित्र्य की निष्कलंकता दो जरूरी चीजें हैं। अगर ये दो गुण हों तो और सब गुण अपने आप मनुष्य में आ जाते हैं।

अखिरी सवाल जीविका का है। मजदूर को उसकी लियाकत के मुताबिक मजदूरी मिल ही जाती है। महासभा के वर्तमान सभापति प्रान्तों के लिए राष्ट्रीय सेवा-संघ का संघटन कर रहे हैं। अखिल भारत चर्खा संघ एक उन्नतिशील और स्थायी संस्था है। जीविका भर के लिए वह गैरण्टी देती है। इससे ज्यादा रकम वह दे नहीं सकती। अपना मतलब और देश की सेवा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देश की सेवा के आगे अपनी सेवा का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है और इसी कारण हमारे गरीब देश के पास जो साधन हैं, उनसे बढ़कर जीविका की गुंजाइश नहीं है। गांवों की सेवा करना स्वराज्य कायम करना है। और तो सब सपने की सम्पत्त है।

—यं० इं। हि० न० जी०, १।१।१९३०।]

- अपना मतलब और देश की सेवा दोनों साथ नहीं हो सकते।

४७. वर्ण और जाति

इलाहाबाद के विद्यार्थी का प्रश्न

एक विद्यार्थी अपने नाम-ठाम के साथ लिखते हैं—

“मैं जानता हूं कि आप हिन्दुस्तान के कौमी सवाल के बारे में रात-दिन उग्रता-पूर्वक विचार कर रहे हैं और आपने यह ऐलान किया है कि गोलमेज परिषद में आपके शामिल होने की दो शर्तों में इस सवाल का हल एक शर्त है। आज छोटी कौमों की समस्या का हल खास कर उन-उन कौमों के नेताओं पर निर्भर करता

है परन्तु सारे कौमी झगड़ों की जड़ को ही उखाड़ फेंकने के लिए वे लोग यदि किसी कामचलाक समझौते पर पहुँच भी सकें तो भी वह काफी न होगा।

“तमाम कौमी भेदभाव की जड़ें काटने के लिए बहुत अधिक गाढ़ा सामाजिक संसर्ग अनिवार्य है। आज तो हर एक कौम का सामाजिक जीवन दूसरी सब जातियों और कौमों के जीवन से एक दम अछूता-सा होता है। हिन्दू मुसलमानों को ही लीजिए। हिन्दुओं के बड़े त्योहार के मौकों पर मुसलमान भाई हिन्दुओं का सत्कार नहीं करते; यही हाल मुस्लिम त्योहारों का है। इसके फल-स्वरूप कौमी एकान्तिकता की जो भावना पैदा होती है, वह देश के हित के लिए बहुत ही हानिकारक है।

“दूसरा उपाय, जो कुछ लोगों ने बताया है वह कौमों में परस्पर व्याह-सम्बन्ध का होना है। परन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप जातिपाति में दृढ़ अस्या रखते हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपकी राय में अन्तरजातीय व्याह मुद्गर भविष्य में भारतीयों के लिए आपत्तिरूप सिद्ध होंगे। जबतक इन कौमों में घोट्टा भी अलगाव रहेगा तबतक कौमी भेदभाव को पूरी तरह नष्ट करना बड़ी टेढ़ी खीर है। नवीन भारत के धर्मराज्य में जुदा-जुदा कौमों के दरम्यान आप अपने मतानुसार कैसे सम्बन्ध की कल्पना करते हैं? क्या भिन्न-भिन्न कौमों आज की तरह सामाजिक व्यवहार में अलग ही रहेंगी? मैं मानता हूँ कि इस सवाल के निपटारे पर भारतीय राष्ट्र का भावी कल्याण निर्भर है।

“एक बात और। यदि हम जातिपाति को मानते हैं तो अस्पृश्य रहे जाने वाले लोगों की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। यदि हमे अस्पृश्यों का उद्धार करना हो, तो हम जातियों के बन्धनों को चालू रख ही नहीं सकते। जानि और धर्म का भेद पृथक्ता का जो वातावरण उत्पन्न करता है वह विषय-अस्पृश्य की दृष्टि की दृष्टि से शापरूप है। जातिपाति की व्यवस्था उच्चता की निम्न भाषा पैदा करती है जिसका नतीजा बुरा होता है। तो इन पुराने जातिपाति के बन्धनों में अपनी श्रद्धा उचित है, यह कैसे साबित किया जाय?

“ये सवाल महीनों से मेरे दिमाग में चक्कर खाट रहे हैं पर मैं आस्था इति-कोण समझ नहीं सका हूँ। इन प्रश्नों का निपटारा करने के लिए मैं अपने प्राथम्य करता हूँ कि आप मेरी कठिनाई दूर करें।

“मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी० ए० का विद्यार्थी हूँ। पाठ्य क्रम तरह-थोड़ा न हो, हिन्दू मुसलमानों के दरम्यान भाईचारे का वातावरण पैदा करने के लिए मैं आबुर हूँ। परन्तु मेरे सामने दृष्टिकोण सामान्य ही रहेंगे। यानी मैं एक जाति-पाति के बारे में हूँ, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इस प्रकार आप के आगे मे है। जिस मुसलमान नामों में पाँच परगना जाय उतने में शिवाजी महाराज के

हो सकता हूं। मेरी रहनुमाई कर सकनेवालों में आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इस पत्र-द्वारा मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं।”

यह कहना एक दम तो सच नहीं है कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के त्यौहारों के अवसर पर परस्पर सत्कार नहीं करते। परन्तु यह अवश्य ही अभीष्ट है कि ऐसे सत्कार का आदान-प्रदान बहुत ही अधिक अवसरों पर और अधिक व्यापक रूप में हो।

जाति-पांति के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं। आधुनिक अर्थ में मैं जाति-पांति नहीं मानता। वह विजातीय चीज है और प्रगति में विघ्नरूप है। इस तरह मैं मनुष्य-मनुष्य के बीच की असमानताओं को भी नहीं मानता। हम सब सम्पूर्ण-तया समान हैं। परन्तु समानता आत्माओं की है, शरीरों की नहीं। इसलिए वह एक मानसिक अवस्था है। समानता का विचार करने और जोर देकर उसे प्रकट करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस भौतिक जगत् में हम बड़ी-बड़ी असमानताएं देखते हैं। इस बाह्य असमानता के आभास में हमें समानता सिद्ध करनी है। कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी की अपेक्षा अपने को उच्च माने, तो वह ईश्वर और मनुष्य के समक्ष पाप है। इस प्रकार जातिपांति जिस हद तक भेद की सूचक है, वुरी चीज है।

परन्तु वर्ण मैं अवश्य मानता हूं। वर्ण की रचना वंश-परम्परागत घन्धों की वुनियाद पर है। मनुष्य के चार सर्वव्यापी घन्धों—ज्ञान देने, आर्त की रक्षा करने, कृपि और वाणिज्य तथा शारीरिक श्रम-द्वारा सेवा की समुचित व्यवस्था करने के लिए चार वर्णों का निर्माण हुआ है। ये बन्धे समस्त मानव जाति के लिए एक से हैं। परन्तु हिन्दू-धर्म ने इन्हें जीवन-धर्म के रूप में स्वीकार करके सामाजिक सम्बन्ध और आचार-व्यवहार के नियमन के लिए इनका उपयोग किया है। गुरुत्वा-कर्षण के अस्तित्व को हम जानें या न जानें तो भी हम सब पर उसका असर होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो इस नियम को जानते हैं, इसमें से जगत् को आश्चर्य-चकित करनेवाले फल उत्पन्न किये हैं। इसी तरह हिन्दू धर्म ने वर्ण-धर्म की खोज और उसका प्रयोग करके जगत् को आश्चर्य में डाला है। जब हिन्दू जड़ता के शिकार हो गये, तब वर्ण के दुरुपयोग के फलस्वरूप वेगुमार जातियां बन गईं और रोटी-बेटी व्यवहार के अनावश्यक बन्धन पैदा हुए। वर्ण धर्म का इन बन्धनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जुदा-जुदा वर्ण के लोग परस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार रख सकते हैं। शील और आरोग्य के खातिर ये बन्धन आवश्यक हो सकते हैं। परन्तु जो ब्राह्मण गृध्र कन्या को या शूद्र ब्राह्मण कन्या को व्याहता है वह वर्णधर्म का लोप नहीं करता।

अपने धर्म के बाहर व्याह करने का सवाल जुदा है। इसमें जबतक म्त्री पुरुष में से हर एक को अपने-अपने धर्म का पालन करने की छूट होती है, तबतक नैतिक दृष्टि से ऐसे विवाह में कोई आपत्ति नहीं समझता। परन्तु मैं नहीं मानता कि ऐसे विवाह-सम्बन्धों के फलस्वरूप शान्ति कायम होगी। शान्ति स्थापित होने के बाद ऐसे सम्बन्ध किये जा सकते हैं सही। जबतक हिन्दू मुसलमानों के दिल फटे हुए हैं तबतक हिन्दू-मुसलमान-विवाह-सम्बन्धों की हिमायत करने का फल मेरी दृष्टि में सिवा आपत्ति के और कुछ न होगा। अपवाद-स्वरूप परिस्थिति में ऐसे सम्बन्धों का सुखदायी साबित होना उन्हें सर्वव्यापक बनाने की हिमायत करने के लिए कारण रूप माने ही नहीं जा सकते। हिन्दू मुसलमानों में गान-पान का व्यवहार तो आज भी बड़े पैमाने पर होता है। परन्तु इसमें भी शान्ति में वृद्धि तो नहीं हुई। मेरा यह दृढ विश्वास है कि रोटी-बेटी-व्यवहार का कभी इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है। झगड़े के कारण तो राजनीतिक और आर्थिक हैं और उन्हीं को दूर करना है। यूरोप में रोटी-बेटी-व्यवहार है। फिर भी जिस तरह यूरोपवाले आपस में कट मरे हैं, वैसे तो हम हिन्दू-मुसलमान भी इतिहास में कभी लड़े नहीं। हमारे जन-समूह तो तटस्थ ही रहे हैं।

अस्पृश्यों का एक जुदा वर्ग है और हिन्दू धर्म के सिर कलक का टीका है। जातिया विघ्न-रूप हैं, पाप-रूप नहीं। अस्पृश्यता तो पाप है, और भयंकर अपराध है और हिन्दू धर्म ने इस महासर्प का समय रहते नाश नहीं किया, तो यह हिन्दू धर्म को ही खा जायगा। 'अस्पृश्य' अब हिन्दू धर्म के बाहर कभी गिने ही न जाने चाहिए और उनके पेशे के अनुसार वे जिस वर्ण के योग्य हों, उस वर्ण के में माने जाने चाहिए।

वर्ण की मेरी व्याख्यानुसार तो आज हिन्दू धर्म में वर्णधर्म का पालन होता ही नहीं। ब्राह्मण नामधारियों ने विद्या पढ़ाना छोड़ दिया है। वे दूसरे और धर्म करने लगे हैं। यही बात कमोवेश दूसरे वर्णों के लिए भी मर है। तबुल को विदेशियों के जुए के नीचे होने की वजह से हम सब मुगल हैं और हम अपना मुसलमानों भी हलके पश्चिम के अस्पृश्य हैं।

इस पत्र के लेखक अन्नाहारी होने की वजह से नासतर्फी मुसलमानों के अन्न खाने के लिए मन भी समझाने में मरिदाई अनुभव करते हैं। परन्तु मैं कह सकता हूँ कि मागाहार करनेवाले तो मुसलमानों की ही नहीं हिन्दु जनता हैं। अन्न अन्नाहारी को स्वच्छतापूर्वक पाना पड़ा हुआ भोजन करने में अन्न खाने के कोई बाधा न हो, तबतक उसे हिन्दू या मुसलमानों के अन्न खाने की छूट है। फल और दूध तो उसे अन्न माने जाते हैं, फल और दूध के।

— गुजराती। म० जी०। हि० म० जी०, ११९१।१११।

४८. धार्मिक और अधार्मिक शपथ

काशी के सुप्रसिद्ध दानवीर श्री शिवप्रसाद गुप्त लिखते हैं :-

“पहली मई को हरिजन जब पढ़कर मुझे सुनाया गया, तभी से मैं उसकी ‘धारासभाएं और गांधी सेवा-संघ’ शीर्षक टिप्पणी पर विचार कर रहा हूं। आज मैंने उसे दुबारा पढ़ा। साथ ही साप्ताहिक पत्र भी पढ़ा। लेकिन मेरे दिमाग में जो विचार उथल-पुथल मचाये हुए हैं, वह इससे शान्त न हो सका।

टिप्पणी के आखिरी पैरा में कहा गया है कि ‘यह कोई धार्मिक शपथ नहीं है और जहां तक मैं विधान को समझता हूं’ वह तात्कालिक और ठोस स्वतन्त्रता की मांग में बाधक नहीं होती।’ इसे पढ़कर मेरे मन में जो प्रश्न उठे वे इस प्रकार हैं :

१. क्या शपथ कई और तरह-तरह की होती हैं ?

२. क्या ईश्वर के नाम पर या किसी अन्य रूप में ली गई शपथ को धार्मिक और अधार्मिक शपथ इन दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है ?

३. अधार्मिक शपथ का प्रधान सिद्धान्त क्या है ?

४. सम्राट के व्यक्तित्व के प्रति वफादारी की शपथ का तात्कालिक और ठोस स्वतन्त्रता की मांग से भला कैसे मेल बैठ सकता है ? कम-से-कम मेरी समझ से तो इस मांग का अर्थ उस सम्राट को उसकी सार्वजनिक सत्ता से वञ्चित करना ही है।

इनमें से पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर ‘हां’ है। अन्य, दो प्रश्नों का उत्तर नीचे के विवेचन में मिलेगा।

ईश्वर के नाम पर ली हुई शपथ ऐसी भी हो सकती है जिसे हम धार्मिक नहीं कह सकते। अदालत में गवाह जो शपथ लेता है वह कानूनी शपथ है, न कि धार्मिक जिसका भंग करने पर जो दण्ड भुगतना पड़ेगा वह दुनियावी ही होगा। इसके विरुद्ध धार्मिक शपथ भंग करने पर कोई कानूनी दण्ड नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन शपथ लेने वाला यह समझता है कि ऐसा किया तो ईश्वर की ओर से मुझे दैवी दण्ड जरूर भुगतना पड़ेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि इन तीन प्रकार की शपथों में से कोई भी ऐसी है जिससे हकपरस्त आदमी दूसरी शपथों की वनिस्वत कम वैधता हो। हकपरस्त गवाह तो कानून के डर से नहीं बल्कि इसलिए सच ही कहेगा कि हरेक विषय में उसे सच ही बोलना चाहिए। धारा सभा के सदस्यों की शपथ उस विधान के अनुसार है जिसमें कि वह दी हुई है। उसकी परिभाषा या तो विधान में ही दी जा सकती है, या परम्परा-द्वारा निश्चित हो सकती है। मैंने

ब्रिटिश विधान को जहाँ तक समझा है, उसके अनुसार राजभक्ति की शपथ का सिर्फ़ यही अर्थ है कि धारासभा का सदस्य अपनी नीति या बात पर वैधानिक रूप में ही जोर देगा। मैं यह मानता हूँ कि ब्रिटिश विधान के अन्तर्गत वफादारी की शपथ लेकर धारासभा का सदस्य धारा सभा में पूर्ण स्वाधीनता की तजवीजें मंजूर कर सकता है। ब्रिटिश विधान में जो कुछ भी अच्छाई है, मेरी समझ में, वह यही है। मेरे खयाल में दक्षिण अफ्रीका की यूनियन पार्लमेण्ट के सदस्य भी वस्तुतः वैसी ही शपथ लेते हैं, जैसी कि हिन्दुस्तान में ली जाती है, लेकिन वह पार्लमेण्ट आज वफादारी की शपथ का कोई भग किये वगैर पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा करने के लिए स्वतन्त्र है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि निम्नान्त में ब्रिटिश विधान हरेक व्यक्ति या राष्ट्र को अपनी बड़ी-से-बड़ी महत्ववादा की पूर्ति करने की छूट देता है, इसीलिए मैंने कांग्रेस-कार्य-समिति को पदग्रहण की अपनी तजवीज मंजूर करने की सलाह दी थी और इस बात की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रिटिश सरकार उसपर राजी हो जाय, वह भी अपने इसी मिश्रण के कारण कर रहा हूँ। इस बात को मैं समझता हूँ कि वे सीधी तरह ऐसा नहीं करेंगे। और आखिरी वक्त तक इस विपत्ति को बढ़ाने की ही चेष्टा करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे अन्दर अगर श्रद्धा और चरित्रवान हैं तो हर बार हम जीतेंगे और रक्त की एक बूंद भी बहाये वगैर बिना किसी तरह की मूल्य-भारती के अपने ध्येय पर पहुँच जायेंगे। ब्रिटिश लोग फुटबाल के खेल पसंद करते हैं, जो मैं समझता हूँ उन्हीं का आविष्कार है, जो नियम लागू करते हैं वही नियम वे गार्जनीन के खेल पर भी लागू करते हैं। वे न तो अपने विरोधी को कोई जगह देते हैं और न किसी से जगह देने के लिए कहते हैं। हमारे और उनके बीच मौलिक भेद यह है कि हम ने शस्त्र-प्रयोग का त्याग किया है। इस बात ने उनके हितों में बाधा दिया है। वे हमारी कड़ी-से-कड़ी विरुद्ध उन्नियों पर विरोध नहीं करते। पूर्ण स्वाधीनता के हमारे आन्दोलन को जबतक हम वैधानिक मार्ग के द्वारा नहीं पहुँचें तबतक उन्हें उसकी पर्वा नहीं है। और धान्यनाथों के सदस्य जो कि अन्तरिक्षों में उमके गिया और करते भी गया है या गया करने के उद्योग में लगे हैं तो वे बड़ा पायबंद ही जायें। ऐसा करना जरूर सफल का जोर बनाए रखेगा। दम्भ भग होगा। अन्त भी नियमवाद पूर्ण को कावेन्टिनो द्वारा बनाया गया है। औचित्य पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पूर्ण स्वाधीनता के फलस्वरूप का इस क्षण में केवल न चेतना को सदा ब्रिटिश सरकार का विरोध है। मेरी इस बात का मयने पढ़ने आगस्त १९३१ का निष्कर्ष है।

— अग्रेजी। १० जून। १० से. २२.५११.३७।]

४९. सम्मेलन राजनीतिक संस्था नहीं है (टिप्पणी)

हिन्दी-प्रेमियों को यह तो मालूम ही है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अगला अविवेकन गिमला में होगा। गिमला से एक सम्वाददाता ने लिखा है कि यहां कुछ ऐसा शक है कि सम्मेलन एक राजनीतिक संस्था है और उसकी प्रवृत्तियों में मुस्लिम-विरोध की वू आती है। सम्मेलन का मैं दो बार सभापति हो चुका हूं और मैं वगैर किसी हिचकिचाहट से कह सकता हूं कि वह शुद्ध अराजनीतिक संस्था है। राजे-महाराजे उसके संरक्षक हैं। कितने ही आदमी, जिनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं, सम्मेलन के सदस्य हैं। राजे-महाराजे अक्सर उसके अविवेशनों में आते हैं। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ उसके सभापति रह चुके हैं। मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि उसकी एक भी प्रवृत्ति मुस्लिम-विरोधिनी नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसा सन्देह होता, तो मैं उसका सभापति बनना स्वीकार न करता। मैं आशा करता हूं कि मुस्लिम-विरोध का अर्थ यहां उर्दू-विरोध नहीं लिया गया है। उर्दू-विरोध और मुस्लिम-विरोध, इन शब्दों का उपयोग बहुत से लोग समानार्थ रूप में करते हैं। पर यह तो एक वहम है। पंजाब, दिल्ली और काश्मीर में उर्दू हजारों हिन्दुओं और मुसलमानों की आम जवान है। यह चीज भी ध्यान में रखने के काबिल है कि इन्दौर के पिछले अविवेशन में सम्मेलन ने हिन्दी की व्याख्या यह की थी कि हिन्दी वह भाषा है जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और जो देवनागरी में या फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसलिए मुझे आशा है कि उर्दू-विरोध के अर्थ में भी अगर मुस्लिम-विरोध शब्द लिया गया है, तो भी सम्वाददाता ने जिस सन्देह का जिक्र किया है वह दूर हो जायगा और गिमला में होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अविवेशन की तैयारियों का काम उसके उद्देश्य एवं रुख के बारे में वगैर किसी तरह की कोई शंका उठाये, वैसे ही जारी रहेगा।

—अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, १२।६।१९३७।]

५०. जवाहरलाल जी के निबन्ध पर अभिमत

३ अगस्त, १९३७

मैंने हिन्दी-उर्दू के प्रश्न पर जवाहरलाल नेहरू का निबन्ध बहुत ध्यान से पढ़ा है। पिछले दिनों यह प्रश्न एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाद बन गया है। इसने जो

भद्दा मोड़ लिया है उसके लिए कोई उचित कारण नहीं है। कुछ भी हो, राष्ट्रीय और शिक्षा की शुद्ध दृष्टि से सोचा जाय तो जवाहरलाल के निबन्ध से सारे विषय के उचित निरूपण में मूल्यवान सहायता मिलेगी। उनके प्रस्तावों को सम्बन्धित लोग व्यापक रूप में स्वीकार कर लें तो उनसे यह विवाद, जिम्मेदार साम्प्रदायिक ढग ले लिया है, खत्म हो जाना चाहिए। सुझाव व्यापक और बहुत विवेकपूर्ण हैं।

मो० क० गांधी

—अंग्रेजी। ३१।१९३७। 'ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स' से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

५१. कांग्रेस की अशुद्धि कैसे दूर हो ?

सयुक्तप्रान्त के एक सज्जन लिखते हैं :—

“कांग्रेसजनों और कांग्रेस कमेटियों में फैली हुई अशुद्धि के बारे में आपने 'हरिजन' में जो कुछ लिखा और कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों के सामने जो भाषण दिया उसे भी मैंने पढ़ा।

“खुद मैंने भी कई मौकों पर ऐसी नीतिभ्रष्ट कार्रवाइयाँ होती देती हैं, जैसी कार्रवाइयों का आपने 'हरिजन' में उल्लेख किया है—जैसे नकली सदस्यों की भर्ती, दूसरों की सदस्यता का शुल्क अपने पास से जमा करा देना, और अपने आप ही दूसरों के दस्तखत तक कर देना आदि। कुछ की बात तो यह है कि कांग्रेस कमेटियों के जिम्मेदार पदाधिकारी तब ऐसा करते हैं। यदि बात तो ऐसा भी हुआ कि प्रान्तीय कमेटियों के सामने जाजाया ऐसे मामले आये, जिनसे कांग्रेसी अधिकारियों ने उमरों यों ही टाल-टूल दिया। इस मूढे के कांग्रेस-कार्य का जो धोड़ा-सा अनुभव मुझे है, उस पर से मैं यह समझता हूँ कि और जितने और नगर कमेटियों का यही हाल है।

“इस स्थिति का मैंने जो अध्ययन किया है, उसपर मेरा निष्कर्ष अतिशय सरल है कि ऐसी कार्रवाइयाँ आमतौर पर उन्हीं की ओर से की जाती हैं जो कमेटी का कर्त्तव्य करके सत्ता की अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और जिनके द्वारा धारा-सभाओं का कार्यभार अपनाये जाने के बाद तो वे और ज्यादा दूर हैं। क्योंकि कांग्रेस-द्वारा सोशल घोश और प्रांतीय कार्यभारों का कर्त्तव्य करने के निश्चय किये जाने के फलस्वरूप ऐसे बहुत से लोग इसकी ओर आकर्षित होते

लगे हैं जो चाहे जिस तरह इन संस्थाओं में घुस जाने के लिए उत्सुक हैं। यही लोग हैं जो सच्चे कांग्रेसियों का पूरा समर्थन न पाने पर भाड़े के टट्टू नकली सदस्यों को आगे लाते हैं, जिसका कि उनके प्रति व्यक्तिगत आकर्षण के सिवा कांग्रेस से और कोई वास्ता नहीं होता। यही नहीं, बल्कि कुछ पुराने कांग्रेसियों में भी पद-सत्ता का लोभ घुसा है, जिससे वे भी इन नये भाड़े के टट्टूओं के साथ मिल जाते हैं। यही कारण है कि किसी मूलभूत सैद्धान्तिक मतभेद के बगैर होनेवाली दल-बन्धियां और नीतिभ्रष्ट कार्रवाइयां चुनावों के समय ही अधिक सामने आती हैं।

“इसलिए नम्रतापूर्वक मेरा यह प्रस्ताव है कि कांग्रेस के धारासभाओंवाले विभाग को कांग्रेस कमेटियों से अलग रक्खा जाय और जो लोग लोकल बोर्ड या धारासभाओं में जाना चाहें उन्हें कमेटियों में कोई पद न दिया जाय या यों कहिए कि कमेटियों के पदाधिकारियों को इन किसी के चुनाव में खड़े होने की इजाजत न दी जाय। कांग्रेस के विधान में ऐसा संशोधन कर देने से बहुत करके फिर ऐसी नीतिभ्रष्ट कार्रवाइयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा, इससे कमेटियों के सदस्यों को कांग्रेस का रचनात्मक कार्य करने के लिए अधिक समय मिलेगा जिसकी कि इस समय धारासभाओं के काम की वजह से उपेक्षा हो रही है, और उससे सर्व-साधारण में निःस्वार्थ कार्यकर्त्ताओं के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।”

इन सज्जन ने जो बात सुझाई है वही और भी कई कांग्रेसजनों ने सुझाई है। यह है भी बहुत कुछ कार-आमद। क्योंकि धारासभाओं और लोकल बोर्डों के उम्मीदवार अगर कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा चुने जायें, तो इस तरह मतलब गांठने का खतरा कम रहेगा। ऐसी हालत में हमारे लिए कांग्रेस कमेटियों में सदस्य-संख्या कम करना जरूरी होगा। उस हालत में सिर्फ वही उनके सदस्य होंगे जो अमली तौर पर पूरे समय उन्हीं का काम करेंगे और उनके बाहर का कोई काम करने या पद सम्हालने के लिए न तो उनके पास वक्त होगा, न उसका खयाल ही उन्हें होगा। लेकिन यह ऐसा परिवर्तन है जिसे कांग्रेस-विधान में किसी तब्दीली की आवश्यकता के बगैर हरेक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी खुद ही कर सकती है।

एक दूसरा उपाय जो मुझे और कार्यसमिति के सदस्यों को खुद ही सूझना चाहिए था, एक बड़े व्यापारी ने मुझे बतलाया है। उन्होंने कहा—“इसके लिए बड़ी-बड़ी नदयों से सोचने में आप क्यों पड़े हैं? वकिंग कमेटी को आप उन व्यापारी गण्डियों का अनुकरण करने की सलाह क्यों नहीं देते जिनकी विविध शाखाएं होती

हैं ? इसके लिए चाहिए यह कि कांग्रेस कमेटियों के हिसाब की बहियों की ही नहीं बल्कि सदस्यों के नामवाले तथा दूसरे सब रजिस्ट्रो की भी कड़ाई के साथ देखभाल और जाँच कराई जाय। जाँच में उन सब रजिस्ट्रो को बिना किसी मुख्तियार के रद्द कर देना चाहिए, जिनमें सदस्यों-सम्बन्धी पूरी जानकारी और कैफियत न हो, और अगर वे रजिस्टर एक ही नमूने के रखे जायें तब तो निरीक्षण और जाच-पड़ताल में आसानी भी होगी। वकिंग कमेटी को तो मिर्फ इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे आडीटर और इन्स्पेक्टर काफी तादाद में रखे जाय जो अपना काम जानते हों और जिनपर यह विश्वास किया जा सके कि वे ईमान-दारी के साथ मुकम्मिल तौर पर अपना काम करेंगे। और अगर आप नचें हगने को तैयार हों तो आमतौर पर ईमानदार और काबिल आदमियों का जमाँ लिया मिल जाना मुश्किल नहीं है।” यह सब बातचीत के सिलसिले में मुझे कहा गया था, उसी को मैंने स्पष्ट रूप में यहाँ रखा है। यह उपाय पूर्णतः व्यावहारिक है और इस पर भी पहले की तरह विधान में कोई तब्दीली किये बगैर जमद पिचा जा सकता है। जरूरत सिर्फ यह है कि कांग्रेस को ऐसी अशुद्धि में पाक नग्न नों दिली ख्वाहिश हो। लेकिन कांग्रेस कमेटियों के मुखिया लोग अगर लापरवाही और गफलत से काम लें, तो यह अशुद्धि दूर नहीं हो सकती। क्योंकि नमक अगर अपना नपकपना खो दे तो फिर उसे नमकीन किम चीज से बनाया जायगा ?

—अंग्रेजी। ह० ज०, ह० से० २२।१०।१९३८।]

५२. आर्यसमाज और गन्दा साहित्य

कन्या गुरुकुल देहरादून के श्री धर्मदेव शास्त्री ने और उनके बाद गुरुकुल कागडी के आचार्य अभयदेव ने गुहो लिखा है कि मैंने अपने 'मासिक' में 'गुहो' कीर्णक लेख में जो अपनी पुत्र-पत्नी का उल्लेख किया है—वो हि कन्या-समूह में अध्ययन कर रही है और जिनने अपनी पत्नीता में भी गुह पाठ्यक्रम को, 'गुहो' के विषय में लिया था—उमगाता नहीं-नहीं का अर्थ समझा गया है कि 'गुहो' के अधिगामी इस प्रकार के गुहो मासिक को प्रोत्साहन देने हैं। इन दोनों के कारण ने इसका जोरदार स्मरण किया है। आचार्य अभयदेव ने गुहो लिखा है कि गुहो फुल तो इस विषय में इतना गहरा गया है कि मासिक में 'गुहो' को उल्लेख करने के लिए भी उमगाता या आपत्त है कि मासिक-पत्रों, दूरिद-सहित पत्रों के लिए ऐसे नस्तरणों का ही सामना उमगे विद्यार्थी का विषय के प्रतीक के अर्थ

बिल्कुल निकाल दिये गये हों। यह तो वाद की बात है कि गुरुकुल ने अपने विद्यार्थियों को साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। सम्मेलन ऐसी पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रम में रखना वर्दाश्त कर रहा है, जिनमें कि गन्दे साहित्य को स्थान मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि गुरुकुल के अधिकारियों ने, सम्मेलन के प्रवन्धकों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया है और उनसे कहा है कि वे ऐसी पुस्तकों को अपने पाठ्यक्रम में से निकाल दें जिनमें कि आपत्तिजनक अंश हों। मुझे आशा है कि जबतक वे परीक्षार्थियों की पाठ्यपुस्तकों में के गन्दे साहित्य के खिलाफ छेड़ी हुई इस लड़ाई में सफलता प्राप्त न कर लेंगे तबतक उन्हें सन्तोष नहीं होगा।

—अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, १९।११।१९३८।]

५३. मौलाना शौकत अली का स्मारक

स्व० मौलाना शौकतअली के स्मारक के बारे में मैंने कई तजवीजें पढ़ी हैं। ज्योंही मुझे मौलाना की मृत्यु के बारे में मालूम हुआ, जिसकी कि अभी बिल्कुल ही आशा नहीं थी, मैंने कुछ मुसलमान मित्रों को उनके साथ अपने अन्त-स्तल की समवेदना प्रकट करते हुए लिखा। उनमें से एक मित्र ने लिखा है—

“सच्ची और स्थायी हिन्दू-मुस्लिम-एकता की कितनी तात्कालिक और सख्त जरूरत है, इस विषय में किसी की दो रायें हो ही नहीं सकतीं। और जितनी ही जल्दी यह एकता होगी, उतना ही सबके लिए हितकर होगा। इस मामले में देरी करने से ऐसे गम्भीर चिन्ताकारक परिणाम आ सकते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज जो हालत है उससे अत्यन्त भयानक स्थिति आ सकती है, जिसे जहां तक सम्भव हो रोकना ही चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि मौ० शौकतअली अपने खास ढंग से सच्चा हिन्दू-मुस्लिम समझौता कराने के लिए सचमुच विनित थे। स्वर्ग में उनकी आत्मा को यह जानकर कि उनका एक जीवन-उद्देश्य आखिरकार पूरा हो गया, जितनी शान्ति मिलेगी उतनी किसी दूसरे काम से नहीं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जिन्हें कि इसमें सन्देह हो, लेकिन मौलाना को और उनका दिमाग किस तरह काम करता था उनको अच्छी तरह जानकर जैसा कि मैं उन्हें जानता था, मैं भरोसे के साथ इस बात की ताईद कर सकता हूँ।”

के साथ विक्री का मेल नहीं बैठता। प्रचार-कार्य का भी निस्सन्देह अपना स्थान है। किन्तु प्रचार से भी ज्यादा जरूरत वैज्ञानिक शोध की है। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे यहां प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसतन १५ गज कपड़ा इस्तेमाल में आता है। न इसमें सन्देह है कि इस कपड़े पर प्रतिवर्ष १०० करोड़ के करीब रुपया देश का खर्च होता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ३५ करोड़ की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति ३ रुपये से कुछ कम कपड़े का खर्च आता है। यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि अगर सरकार की ओर से खादी को संरक्षण मिल जाय, तो इसका विक्री पर प्रभाव पड़ सकता है मेरी राय में यह स्वयंसिद्ध बात है कि खादी को संरक्षण तो मिलना ही चाहिए। लेकिन क्या खादी के कार्यकर्त्ताओं ने, जिनमें योग्यता है, इस बात का पता लगाया है कि बगैर संरक्षण के भी विक्री बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति भर हमने सब प्रयत्न कर लिये हैं या नहीं? बाधाएं दो हैं। मिल का बना कपड़ा खादी से अधिक सस्ता कहा जाता है, और वह कई रंगों का, कई डिजाइनों का और खूब साफ़ होता है। यह बात खादी में नहीं होती। यह दूसरी कमी अधिकांश में पूरी कर दी गई है, पर शायद अब भी बहुत-कुछ करने को बाकी है। खादी की सम्भवतः कुछ सीमा होनी ही चाहिए, जिससे आगे वह नहीं जा सकती। यदि कोई ऐसी सीमा है, तो हमें स्पष्टतया उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मुझे भय यह है कि दामों के सम्बन्ध में अभी पर्याप्त खोज नहीं की गई है। श्री कुमारप्पा ने चर्खे के विषय में आश्चर्यजनक दावा पेश किया है। लेकिन साधारण मनुष्य पूछता है—तो फिर खादी मिल के कपड़े से महंगी क्यों है? इस प्रश्न का सन्तोषजनक जवाब देना होगा। सरीह जवाबों को मैं सन्तोषजनक नहीं समझूंगा। जवाबों को अपना पूरा-पूरा परीक्षण खुद करना होगा, और जबतक खादी को अपनी प्राकृतिक महत्ता हासिल न हो जाय, तबतक मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के साधनों का आविष्कार और अनुसरण जारी रहना चाहिए। यह बड़ी शरम की बात है कि हम, जो अपनी जरूरत से ज्यादा कपास पैदा करते हैं, अपनी जरूरत के वस्त्र बनवाने के लिए, उसे बाहर भेज देते हैं। इसी तरह यह भी हमारे लिए शर्म की बात है कि हम जब कि हमारे गांवों में वेशुमार बेकार मजदूर मिल सकते हैं, और हम बड़ी आसानी से गांव के औजार मुहैया कर सकते हैं, अपना कपास अपनी वस्त्रसम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए शहरों की मिलों में भेजे। इस शरम का इतिहास हमें मालूम है। पर अभी तक जनता से देश-प्रेम की अपील करने के अनिश्चित हम इस दुहरी शरम को दूर करने का कोई निश्चित मार्ग नहीं खोज पाये हैं। दूसरे का एक उत्साहवर्धक उत्तर मिला है। पर हाल का प्रस्ताव जाहिर करता है कि हम स्वदेश-प्रेम की सीमा तक पहुंच गये

हैं। हमें तबतक सन्तोष नहीं होना चाहिए, जबतक कि खादी आम जनता के पहनने की चीज न बन जाये। हो सकता है कि अपनी खोज के परिणाम में हमें यह मालूम हो—जैसा कि कुछ लोगो का कहना है—कि खादी कभी आर्थिक दृष्टि से महत्व की वस्तु नहीं बन सकती। अब हमें उसे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए—चाहे वह स्वीकार हमारे अभिमान को कितनी ही ठेस पहुचाये, और जिन योजनाओं को इतने भरोसे के साथ अभी तक बढ़ाया है वे भले ही ढह जाय, लेकिन तबतक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जबतक कि वह सब खोज न कर ली जाय, जो मनुष्य के लिए शक्य है, और मैंने जो प्रश्न रखे हैं उनका सही जवाब न मिल जाय।

—अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २६।८।१९३९।]

५५. मतभेद

अलीगढ़ के एक एम० ए० लिखते हैं :—

“बहुत से अवसरों पर आपने कहा है कि कुरान शरीफ के आपके अध्ययन ने आपको यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम अपने अनुयायियों को अहिंसा का आदेश देता है। आप यह भी कहते हैं कि पैगम्बर शरीफ के जीवन का आपका अध्ययन आपके इसी विश्वास का समर्थन करता है। मुझे आप यह बताने की इजाजत देंगे कि आपने अपने अध्ययन का जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें वेपथु अपनी इच्छा का ही ध्यान रखा होगा। सीधी-सादी बात तो यह है कि आपका दर्शन बल-प्रयोग का एकदम परित्याग करता है। उसके विपरीत, इस्लाम में कुछ अवसरों पर बल-प्रयोग की आज्ञा है। क्या यह में पैगम्बर ने बल-प्रयोग का उत्तर बल-प्रयोग से नहीं दिया ? अन्य प्रमाण देने की मैं हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आप तो अपनी ध्यात्मा को छोड़कर अन्य ध्यात्मा स्वीकार नहीं करते। फिर भी मुझे आशा है कि सबसे पहले असहयोग-आन्दोलन के समय आपके दर्शन का मौल ना साहब ने ही जो कुछ कहा था, उसके प्रति कुछ ध्यान दिया होगा। अस्लान के सामने अपने दायित्व में उठने कहा था मैं महान्त, मर्यादा की दृष्टि से अस्लान नहीं हूँ कि किसी भी दशा में बल का प्रयोग नहीं किया जाता चाहिए। जो मुसलमान होने के नाते मैं धर्मी करता हूँ कि इस्लाम में बल के प्रयोग का मौलिक पर बल का प्रयोग करने की इजाजत है। मैंने कहा कि अस्लान के दर्शन के दायित्व उठाने अदास्त के सामने अपने उसी दायित्व में निराला भी जाता है।

‘गैर-मुस्लिम सरकार के विरुद्ध इस्लाम केवल तलवार चलाना, लम्बा युद्ध और गला काटना ही सिखाता है।’

“मुझे निश्चय है कि मौलाना साहब आज भी इससे इन्कार नहीं कर सकते।

“यह तो रहा इस्लाम में अहिंसा के बारे में। अब मैं इस प्रश्न के बारे में कि आया मुसलमान एक पृथक राष्ट्र हैं या नहीं, यह कहूंगा कि इस्लाम के प्रारम्भ से ही मुसलमान तो एक पृथक राष्ट्र हैं। वे तो उस समय भी पृथक राष्ट्र ही थे जब मुहम्मद बिन कासिम भारतभूमि पर आया और मुगल राज्य-काल में भी वे पृथक राष्ट्र ही थे। आज भी वे पृथक राष्ट्र हैं। और अगर वे अपने धर्म के प्रति सच्चे हैं तो सदा वे पृथक राष्ट्र ही रहेंगे। अकबर ने न केवल एक सामान्य धर्म बल्कि एक सामान्य सामाजिक पद्धति भी चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका प्रयत्न असफल रहा। मुसलमान इस अर्थ में पृथक राष्ट्र हैं कि वे अपनी शनाख्त को किसी समुदाय में विलीन नहीं कर सकते। इससे एकता के समर्थकों को भया-तुर होने की आवश्यकता नहीं है। किसी क्षेत्र-विशेष में किसी विशेष उद्देश्य के लिए सहयोग सर्वदा सम्भव है। एक वायु-मण्डल में सांस लेने या एक भूमि पर बसने से ही राष्ट्र नहीं बनते। विचारों के ऐक्य से राष्ट्र बनते हैं। धर्म अस्तिष्क को ढालता है। मुसलमान सिख का पड़ोसी हो सकता है। लेकिन उनके दृष्टि-बिन्दु, उनके विचार करने के ढंग और उनकी जिन्दगी के तौर-तरीके सदा एक-दूसरे से भिन्न होंगे। पृथ्वी के गोले पर हवा तो सब जगह एक ही है। क्या इंग्लैण्ड की हवा किसी प्रकार भारत की हवा से भिन्न है? प्राकृतिक अवस्थाएं तो केवल शारीरिक रूप पर प्रभाव डालती हैं। अस्तिष्क उनसे प्रभावित नहीं होता। बेशक ईसाई भी पृथक राष्ट्र हैं। और पारसी भी। भारत तो विभिन्न राष्ट्रों का देश है। जिस दिन राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) भारतीय राष्ट्रों का संघ बन जायगी वह दिन भारत के इतिहास में परम सौभाग्य का दिन होगा।

“बेशक, चीन में ही मुसलमान एक पृथक राष्ट्र हैं। अगर यह कहा जाय कि उन्होंने अपने को अन्य चीनियों में विलीन कर दिया है, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि गमरत इस्लामी दुनिया को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जो क्रिया चल रही है, वह अगर चलती रहती तो मुसलमानों का भाईचारा एक तमाशा भर रह जायगा। इन्सान ने निश्चित रूप से नियम बना दिया है कि मुसलमान अपनी पोशाक तक में कुछ अन्तर रखें। क्या मौलाना साहब कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्यों में गारा नहीं मलते?”

इसमे मुझे सन्देह नहीं कि इस पत्र मे जो भाव है, वही बहुत मे शिक्षित मुसलमानो का इस समय भाव है। कुरान की इस व्याख्या के बारे मे किसी लम्बी दलील मे पडने का मेरा विचार नहीं है। गैर-मुस्लिम होने के कारण मेरी ग्रन्थि तो घाटे मे है। अगर मैं दलील देना शुरू करू तो उनका स्वभावतः यही जवाब मिलेगा कि, आप तो गैर-मुस्लिम हैं। आप मुसलमानो की धर्म-पुस्तक की क्या व्याख्या जानें? उसका मैं फिर उत्तर दू कि इस्लाम और अन्य धर्मों के प्रति मुझे उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि मैं अपने धर्म के प्रति रखता हूँ, तो उनमे कोई मतलब नहीं निकलेगा।

अपने सम्बाददाता से मैं यह कहूँ कि वद्र के युद्ध और पंगम्बर के जीवन की वैसी ही दूसरी घटनाओं का भी मुझे ध्यान है। मैं यह भी जानता था कि गुरु कुरान में कई ऐसी आयतें हैं जो मेरी व्याख्या से मेल नहीं खाती। फिर भी मेरी राय में यह सम्भव हो सकता है कि किसी पुस्तक की गिफ़्त या किसी मनुष्य का जीवन किसी धर्म-पुस्तक की जुदा आयतों या किसी महान जीवन की घटनाओं से, ये बातें कितनी क्यों न हो, भिन्न हो सकता है। महाभारत खूनी युद्ध का पहलू है। लेकिन कट्टर हिन्दुओं के विरोध के बीच भी मैंने यही कहा है कि वह पुनर्जन्म और हिंसा की निष्फलता को दिखाने के लिए लिखा गई है।

मौलाना माहव के वचाव मे कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं ही अपना वचाव करने मे समर्थ हैं। ऊपर मौलाना साहब के वचन के जो उद्धरण दिये गये हैं, उनका निश्चय ही मुझे स्मरण नहीं है। अपने सम्प्रदाय के सच्चाई पर मैं शक नहीं करता। केवल वह वचन ही पवित्र गुगल की मूल-शिखा के बारे मे मेरे उस मत पर प्रभाव नहीं डालता जिसे मे वरगो के नाम आया हू। अनन्तकाल तक मतों मे तो भेद रहेगा ही। मैं तो पारमार्थिक सर्वज्ञता का प्रतिपादन करता हू।

[illegible]

और होना चाहिए। अप्रतिपादनीय प्रस्ताव को सावित करने के जोश में सम्वाद-दाता अतिशयोक्ति कर गये हैं।

मुस्लिम खानदानों ने भारत को दो राष्ट्रों में बांट दिया था, इस बात से मैं इन्कार करता हूँ। अकबर का उदाहरण असंगत है। उसका उद्देश्य तो धर्मों का मेल करना था। वह तो एक ऐसा सपना था जो पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन अन्य मुस्लिम शाहंशाह और राजाओं ने समूचे भारत को अवश्य ही अविभाज्य माना। बचपन में मैंने तो इसी ढंग से इतिहास सीखा है।

अगर हम हिन्दू-मुसलमानों तथा दूसरों को जन-तन्त्र का निर्माण करना है, तो ऐसा हम तभी कर सकेंगे जब समस्त राष्ट्र अपने अधिक-से-अधिक सम्भव मताधिकार से चुने गये अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात कहेगा, चाहे ब्रिटेन की उसमें सदिच्छा की आशा दिखाई नहीं देती। ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो अब भी मजबूत है और सर सेम्युअल होर की उसके विपरीत घोषणा के बावजूद उसका खात्मा मुश्किल से होगा। भारत के हिस्से करने का प्रस्ताव तो साम्राज्यवाद की वढोत्तरी के लिए है। क्योंकि भारत के हिस्से केवल ब्रिटिश संगीनों की मदद से या खौफनाक गृह-युद्ध से ही हो सकते हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस इनमें से किसी की भी सहायक न होगी। ब्रिटेन का भारत के बारे में युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा करने से इन्कार कर देना तो शायद छिपे तौर से भारत के लिए शुभ ही हुआ है। इससे कांग्रेस मार्ग में से हट जाती है और मुस्लिम लीग को आठ प्रान्तों के कांग्रेसी-शासन के दबाव से मुक्त होकर इस बात का निर्णय करने का निश्चय अवसर मिल जाता है कि आया वह भारत के टुकड़े करके ब्रिटिश शासन को कायम रखेगी या अविभाज्य भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ेगी।

मुझे आशा है कि लीग भारत के टुकड़े नहीं करना चाहते। मैं यह भी आशा करता हूँ कि मेरे सम्वाददाता भारत में अधिक मुस्लिम-मत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हाल ही में जनाव जिन्ना साहब और पण्डित जवाहरलाल नेहरू में फिर बातचीत शुरू होगी। हम आशा करें कि इस बातचीत के फलस्वरूप साम्प्रदायिक झगड़े के स्थायी हल का आधार निकल आयेगा।

—अंग्रेजी। सेगांव, ७।११।३९। ह० ज०। ह० से०, ११।११।१९३९।]

५६. स्व० आचार्य रामदेव जी

आचार्य रामदेव चल वसे। आप आर्य-समाज के एक प्रसिद्ध नेता और

कार्यकर्ता थे। स्वामी श्रद्धानन्द जी के बाद वे ही कागटी-गुरुकुल के निर्माता थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह स्वामी जी के दाहिने हाथ थे। शिक्षण-शास्त्री के तौर पर वह बड़े लोकप्रिय थे। पिछले कुछ समय से वह अपने न्याभाविक जांग के साथ देहरादून के कन्या-गुरुकुल के मचालन-कार्य में पड़ गये थे और कुमारी विद्यावती के पथ-प्रदर्शक और सहारा बन गये थे। जबतक जिये यही उनके लिए रूपया डकट्टा करके लाते थे। इनको समस्या के आर्थिक पहलू की कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। मैं जानता हूँ कि उनकी मृत्यु से उन्हें और उनकी समस्या को कितनी असह्य हानि पहुँची है। जो लोग स्वर्गीय आचार्यजी को जानते हैं, जो स्त्री-शिक्षा का महत्व समझते हैं और जिन्हें कुमारी विद्यावती और उनकी संस्था की कद्र मालूम है उन्हें अब चाहिए कि गुरुकुल को मर्यादा के लिए आर्थिक कष्ट से मुक्त कर दें। परलोकवासी आचार्य जी के लिए उन तरफ़ का मन-मोह अत्यन्त उपयुक्त स्मारक होगा।

—अंग्रेजी। सेगाव, २५।१२।१९३९। ह० से०, ३०।१२।१९३९।]

५७. असेम्बली के कांग्रेसी मेम्बरों का भत्ता

संयुक्त प्रान्त की असेम्बली के एक मेम्बर ने मुझे एक पत्र भेजा है। उसका ख़तामा यह है —

खुलामा यह है —
 "सयुक्त-प्रान्त में हमें ७५ रुपये महीना भत्ता मिलता है। वार्षिक की गतता
 ढाई साल रही। इस अर्से में अमेरिका की वंशकों वभी तो ७-८ दिन में गत
 हो गई और कभी महीना चलती रही। इसके सिवा मिलेबट, विशेष और निर्वाचित
 कमेटियों की भी बैठकें हुई। इनमें से कुछ कमेटियां अब भी काम कर रही हैं।
 और हमारा बहुत समय ले लेती हैं। साथ ही, यह भी कहा गयी कि अमेरिका
 फिर कब बुला ली जाय। अपने-अपने चुनाव के हकी में बीस सालों में भी हमारा
 बीस-बीस सालों तक रहने हो जाता है। ऐसे भी निर्वाचित भये हैं, जो १९००
 से २०० मील से भी दूर हैं। साथ में तीन बीसों का भोग्य भाग में से एक भाग
 को इस काम में लाना पड़ता है। मेम्बरों की उम्र ७५ साल है। ७५ साल
 उन्हें अपने-अपने चुनाव के हकी में भोग्य भाग में लाना पड़ता है।
 हर मेम्बर को अपने इस और प्रान्त की वंशकों वभी ७५ सालों तक रहने
 देना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यापार काम तो रुक ही जाता है और हमें यह
 है कि किसी मेम्बर की आमदनी का सामान्य जमाना ७५ सालों तक रहने पड़ता है।

भत्ता लिये अपना सारा समय देना बिल्कुल नामुमकिन है। संयुक्तप्रान्त की असेम्बली के मेम्बरों के सामने यह प्रश्न कई बार आ चुका है। हममें से बहुतों को लगता है कि या तो भत्ता बढ़ाया जाय या हममें जो गरीब हैं उन्हें धनवानों के लिए मैदान छोड़कर निकल जाना पड़ेगा। आपको तो यह जानकर दुःख हुआ कि कुछ असेम्बली के मेम्बर भत्ता अपने ही आप में ले रहे हैं, मगर मैंने आपके सामने तस्वीर का दूसरा रुख पेश किया जिससे आप हमें रास्ता दिखा सकें। यह भी याद रखने की बात है कि कांग्रेस की आज्ञा मानकर हमने जो चुनाव लड़े उसमें बहुतों को कर्ज लेना पड़ा था।

“दूसरी बात, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह है कांग्रेस में फैली हुई गन्दगी का सवाल। इसके और दो कारण हैं ही, साथ ही असेम्बली की मेम्बरी का लालच भी कांग्रेस के साधारण कार्यकर्त्ताओं में जबर-दस्त है। इससे लोग भौजूदा मेम्बर को हटाकर उसकी जगह खुद आने की कोशिश करते हैं और अक्सर बुरे उपाय काम में लाते हैं। अगर यह समझ लिया जाय कि जिन मेम्बरों ने अच्छा काम किया है उन्हीं को फिर खड़ा किया जायगा तो अच्छी बात होगी। ऐसी नीति से धारा-सभाओं के काम के लिए कार्यकर्त्ताओं का एक तालीम पाया हुआ समूह जखर बना रहेगा। मेम्बरों को यह भी अच्छी तरह अनुभव हो जायगा कि धारा-सभाओं के बाहर उन्हें रचनात्मक कार्य भी करना है।

“तीसरी बात, जिस पर प्रकाश डालने की आपसे नम्र प्रार्थना है, यह है कि बड़-बड़े कांग्रेसियों का भी पश्चिमी ढंग से रहन-सहन, विचार और संस्कृति की तरफ जबरदस्त झुकाव हो रहा है। खदर पहनते हुए भी उनमें से बहुतेरे अपनी देशी संस्कृति से बिल्कुल दूर रहते हैं, और उन्हें जो भी प्रकाश मिलता है पश्चिम से मिलता है।”

जहां तक भत्ते का सम्बन्ध है, इस पक्ष में दी हुई दलील से मैं कायल नहीं हुआ। अलवत्ता, सभी मामलों में कुछ लोगों को तो कष्ट होता ही है। मगर ऐसे उदाहरणों से नियम बनाना अच्छी बात नहीं। याद रहे कि असेम्बलियों पर कांग्रेस का ठेका नहीं है। वहां कई दलों के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए सिर्फ कांग्रेस की सुविधा का ही लिहाज नहीं रखना जा सकता। लेखक मान बैठे हैं कि हर मेम्बर धारासभा के काम को विशेष रूप से ध्यान में रखकर अपना सारा समय राष्ट्रीय सेवा में लगाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि धारा-सभाओं के मेम्बरों का राजनीति ही धन्या हो गया और धारा-सभाएं खासतौर पर उनके लिए सुरक्षित स्थान बन गईं। मेरा वस चले तो मैं वे बातें दलों से ही करा लूं। मैं जानता हूँ कि इस

सवाल मे कठिनाइया भरी पड़ी हैं और इस पर पूरी तरह और गान्ति के नाय चर्चा होने की जरूरत है। पर मैंने जो बात उठाई है वह बिल्कुल छोटी-सी है। जब असेम्बलियों का एक तरह से काम बन्द है, मेम्बर लोग कुछ भी भत्ता क्यों लें? गिनती की जाय तो पता चलेगा कि बहुत मे मेम्बर असेम्बली में चुने जाने से पहले इतना नहीं कमा रहे थे जितना कि अब कमा रहे हैं। छात्र-नमाओं को अपनी मामूली कीमत से अधिक कमाई का मायन बना लेना गतरनाक बात है। प्रान्तों के जिम्मेदार लोगों को मिलकर सोचना चाहिए और कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए जिससे कांग्रेस की भी शोभा बढे और जिस काम के लिए वे गए रहे हैं उसकी भी शोभा बढे।

लेखक ने मौजूदा मेम्बरों को स्थायी उम्मेदवार बना देने का जो सवाल उठाया है वह मेरे हाथ की बात नहीं। इस मामले मे मुझे कोई अनुभव नहीं है। इसकी गहराई मे जाना कार्यसमिति का काम है।

रही बात पश्चिम से प्रकाश लेने की आदत की, गो अगर मेरे गारे जीवन से किसी को कोई रास्ता न मिला हो तो अब और गया रास्ता बना सकता हूँ? प्रकाश तो पूर्व से निकल कर फैला करता था। अगर पूर्व का भयान गाली हो गया है तो यह स्वाभाविक है कि पूर्व को पश्चिम ने उपार देना पड़ेगा। मुझे तो आश्चर्य है कि प्रकाश प्रकाश ही है और कोई रोग नहीं है तो यह भी तभी समझ सकता है क्या? मैंने बचपन मे पढा था कि प्रकाश गाने जान देने मे यत्ना है। कुछ भी हो, मैंने तो इसी विश्वास पर अग्रग किया है और इसलिए बाप-दादा की पूजा पर ही अपना व्यापार चलाया है। मे कभी पाटे मे नहीं गया। मेकिा इसका यह मतलब नहीं कि मैं गुए का मेडक बन जाऊ। अगर प्रकाश पश्चिम मे आये तो मुझे उससे फायदा उठाने मे कोई गाराद नहीं। मे शान्त-सा छात्र जरूर रखूंगा कि पश्चिम की तडक-भडक के नज़ीभा न हो जाउ। मुझे दूरा मे इस तडक-भडक को ही अच्छा प्रकाश नहीं लगता जितना प्रकाश नज़ीभा देता हूँ और तडक-भडक मोत के मुह मे न ले जाती है।

—सेगांव, ८।१।१९४०। ह० से०, १३।१।१९४०।]

५८. अमली अहिंसा

डॉक्टर राममनोहर लोहिया लिखते हैं —

“यदा आजादी की प्रतिज्ञा की गई अर्थात् कि स्वतंत्र भारत के लिए हमें

सामाजिक व्यवस्था में विश्वास रखना ही जाय जिसकी बुनियाद सिर्फ चर्खों और मौजूदा रचनात्मक कार्यक्रम पर होगी? मुझे खुद को तो ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है। प्रतिज्ञा में चर्खा और गांवों में की दस्तकारियां शामिल हैं, मगर यह बात नहीं है कि प्रतिज्ञा में दूसरे उद्योगों और आर्थिक प्रवृत्तियों को गुंजाइश ही नहीं। इन उद्योगों में बिजली, जहाज बनाने, कलें तैयार करने आदि का नाम लिया जा सकता है। फिर भी यह सवाल रह जाता है कि जोर किस पर दिया जाय। इस बारे में प्रतिज्ञा में सिर्फ दस हद तक फैसला होता है कि इतना विश्वास रखना तो जरूरी है कि चर्खा और ग्रामउद्योग भावी समाज-व्यवस्था के ऐसे हिस्से होंगे जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता और उन पर से विश्वास हटाकर दूसरे उद्योगों पर विश्वास नहीं रखा जा सकता।

“क्या प्रतिज्ञा से तुरन्त यह जरूरी हो जाता है कि और सब कार्रवाई करना छोड़ दिया जाय और सिर्फ वही की जाय जिसका आधार मौजूदा रचनात्मक कार्यक्रम पर हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जरूरी नहीं। लगान, कर, व्याज और जनता की प्रगति के रास्ते में और भी जो आर्थिक रुकावटें हैं उनके विरुद्ध आन्दोलन करने में कोई बाधा नहीं दिखाई देती। मिसाल के लिए, यह नामुमकिन नहीं है कि जब आप सत्याग्रह शुरू करना पसन्द करें तब आप खुद ही लगानबन्दी और करबन्दी का आन्दोलन करने का निश्चय करें। आप सचमुच ऐसा करें या न करें, प्रतिज्ञा की दृष्टि से इसका इतना महत्व नहीं है जितना इस बात का कि, आप कर सकते हैं। कुछ भी हो, आज तो आर्थिक ढंग के आन्दोलन की छूट है।

“ये दोनों सवाल तो प्रतिज्ञा के इस पहलू से पैदा होते हैं कि क्या-क्या नहीं किया जा सकता। एक तीसरा सवाल इस बारे में खड़ा होता है कि क्या-क्या करना जरूरी है। वेशक, यह आवश्यक है कि जो कोई प्रतिज्ञा ले उसे समाज की अर्थ-व्यवस्था एक जगह केन्द्रित न करने के उसूल में अपना क्रियात्मक विश्वास जाहिर करने को तैयार रहना चाहिए। इस विश्वास का असली रूप क्या हो, यह भले ही काल-प्रवाह के साथ तय हो सकता है। प्रतिज्ञा लेनेवाले को सिर्फ चर्खे के बारे में इतना विश्वास होना चाहिए कि कपड़े का उद्योग थोड़े लोगों के हाथों से पूरी तरह निकालकर अधिक-से-अधिक लोगों के हाथों में दिया जा सकता है और इसके लिए कोशिश भी होनी चाहिए।

“मैंने आलस्य और दूसरे कारणों से होनेवाली व्यवहार की अनियमितताओं का बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। ऐसा तो सभी प्रतिज्ञाओं और श्रद्धाओं के बारे में होता है। सिर्फ ऐसी गलतियों को दूर करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए।

“मैं नहीं जानता कि प्रतिज्ञा का यह अर्थ सही है या नहीं और आपको स्वीकार हो सकता है या नहीं। मुझे यह भी पता नहीं कि मेरे समाजवादी मायियों को यह पसन्द आयेगा या नहीं। शायद आपकी राय जल्दी मालूम होना देश के लिए अच्छा होगा। मगर पहले ही इतनी देर हो चुकी है कि स्वाधीनता-दियस के लिए तो यह राय काम नहीं आ सकेगी।”

जो बात मैं कई बार कह चुका हूँ उसे दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर बात यह है कि प्रतिज्ञा का कानूनी और अधिकारपूर्ण अर्थ तो वायंमनि ही बता सकती है। मेरे बताये हुए अर्थ का महत्व वही तक है जहाँ तक कि लोगों का मान्य है।

सक्षेप में, मैं इतना कह सकता हूँ कि डाक्टर लोहिया का लगाया हुआ अंग्रेजों को मजूर कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की वींग्स का अन्त में कुछ भी परिणाम निकले, प्रतिज्ञा के बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें जनता को अच्छी राजनीतिक शिक्षा मिल रही है और देश में अलग-अलग विचार के लोगों पर भी स्पष्ट होती जा रही है।

हालांकि मोटे तौर पर डा० लोहिया से मेरी राय मिलती है, फिर भी यह अस्पष्ट होगा कि प्रतिज्ञा का अपना अर्थ मैं अपनी ही भाषा में बना दूँ। प्रतिज्ञा में सारे बातें नहीं आ गईं। इससे तो यही मालूम होता है कि कार्यक्रममिति तथा तत्तुल्य रूप जा सकती थी। अगर देश का दृष्टिकोण में अपना-सा बना गया तो भारी समस्या-व्यवस्था की बुनियाद ज्यादातर चर्चों और उमने निकलनेवाले सारे परिणामों पर खड़ी की जायगी। उसमें वे सब चीजें शामिल होगी जिनमें देशवासियों को भलाई हो। लेखक ने जिन उद्योगों का जिक्र किया है उद्योग में देशवासियों को देहाती जीवन का गला न घोटने लगे तब तक उन उद्योगों का स्थापना करना। मेरी कल्पना में यह जरूर है कि देहात की समस्याओं के समाधान के लिए, जहाज बनाना, कलें तैयार करना और इसी तरह के दूसरे उद्योग भी होंगे। इनमें कौन मुख्य और कौन गौण रहे, इसका प्रश्न उठता रहता है। तब तक पड़े-बड़े कारखानों की योजना इस तरह बननी चाहिए कि जिनमें सारे लोग कामगारों का नाम हुआ। अनेकाली शासन-व्यवस्था में बड़े उद्योग स्वयं और दूसरे कारीगरों के मातहत रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इन उद्योगों में कामगारों को हूँ कि जब बड़े कारखानों की योजना बनानेवाला और दूसरा एक-दूसरे को जायगा तब जीवन के लिए जरूरी चीजें बड़े कारखानों में बनाई जाएंगी और छोटे कारखानों का भला होगा। हेतु तो परिणामी और पूर्वी देशों तरह की योजना बननी है यानी यह कि सारे समाज को अर्थिक-आर्थिक रूप से जोड़ने और एक-दूसरे के

के कारण एक तरफ़ करोड़ों नंगे-भूखे और दूसरी ओर मुट्ठीभर मालदार रहते हैं वह भेदभाव मिट जाय। मेरा विश्वास है कि यह उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब संसार के अच्छे और विचारशील लोग मान लें कि अहिंसा के आधार पर ही न्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था रची जा सकती है। मेरी राय में गरीबों के हाथ में हिंसा-द्वारा सत्ता लाने की कोशिश अन्त में पार नहीं पड़ेगी। जो चीज़ हिंसा से हासिल की जाती है वह उससे बढ़कर हिंसा के सामने नहीं टिक सकती और हाथ से निकल जाती है। अगर कांग्रेसवादी अहिंसा के अपने ध्येय पर सच्चे रहें और उस पर अमल करें तो भारत का उद्देश्य पूरा हुआ ही समझना चाहिए। इस सचाई की परीक्षा है रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करना। जो लोग आम जनता के विचारों को भड़काते हैं वे जनता और देश दोनों का नुकसान करते हैं। उनका हेतु ऊंचा होता है, इस बात से यहां सरोकार नहीं। कांग्रेसवादी रचनात्मक कार्यक्रम पूरी तरह और सचाई के साथ अमल क्यों नहीं करना चाहते? जब सत्ता हमारे हाथ में आ जायगी तब दूसरे कार्यक्रमों पर विचार करने का वक्त आयेगा। मगर हम तो शेखचिल्ली ठहरे। दन्तकथा है न कि भैंस खरीदने से पहले ही उसके ब्रँटवारे के बारे में साझीदार झगड़ बैठे। इसी तरह स्वराज तो मिला नहीं और हम हैं कि अपने जुदा-जुदा कार्यक्रमों के बारे में बहस और झगड़े कर रहे हैं। सुशीलता का तक्राजा है कि जब बहुमत ने एक कार्यक्रम मंजूर कर लिया तो सभी उस पर सचाई के साथ अमल करें।

इसमें तो कुछ भी शक नहीं कि कांग्रेस के कार्यक्रम के जिन दूसरे अंगों से उस कार्यक्रम की अवतक शोभा बढ़ी है और जिनकी तरफ़ डा० लोहिया ने संकेत किया है उन्हें प्रतिज्ञा के कारण छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह के अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन करना तो राजनीतिक जीवन का प्राण है। मेरा जोर इसी बात पर है कि उस आन्दोलन को रचनात्मक कार्यक्रम से अलग कर देने से उसमें हिंसा की झलक आ ही जायगी। मैं अपनी बात उदाहरण देकर समझाऊँ। अहिंसा के प्रयोगों से मैंने यह सीखा है कि अमली अहिंसा का अर्थ सब लोगो का शरीर-श्रम है। एक रूसी दार्शनिक बोर्डेग्रे ने इसे रोटी के लिए श्रम कहा है। इसका परिणाम यह होगा कि लोगों में आपस में गहरे से गहरा सहयोग हो। दक्षिण अफ्रीका के पहले सत्याग्रही सबकी भलाई और सम्मिलित कोष के लिए मेहनत करते थे और उन्हें उड़ते पंछियों की-सी बेफिक्री रहती थी। उनमें हिन्दू, मुसलमान (शिया और सुन्नी) ईसाई (प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथलिक) पारसी और यहूदी सभी थे। अंग्रेज और जर्मन भी थे। घन्वे के लिहाज से उनमें वकील, इमारत और बिजली की विद्या जानने वाले, इंजीनियर, छापनेवाले और व्यापारी थे। सत्य

और अहिंसा के व्यवहार से धार्मिक झगड़े मिट गये थे और हमने सब घमों में मत्त्व के दर्शन करना सीख लिया था। दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो आग्रह कायम किये उनमें एक भी मजहबी झगड़ा हुआ हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। मगर लोग छपाई, बडईगिरी, जूते बनाना, बागवानी, इमारत बगैरा, हाथ के काम करने थे। यह मेहनत किसी को भाररूप नहीं लगती थी। उसमें आनन्द आता था। गाग का समय पढ़ने-लिखने में जाता था। सत्याग्रही सेना का अग्रणी दल इन्हीं स्त्री, पुरुषों और लड़कों का हुआ। इनसे ज्यादा वीर या मच्चे सायी मुझे नहीं मिल सकते थे। हिन्दुस्तान में दक्षिण अफ्रीका का-सा ही अनुभव रहा और मुझे भयोंना है कि उसमें कुछ सुधार ही हुआ। सभी लोग मानते हैं कि अहमदाबाद का मजदूर-संगठन भारत में सबसे बढ़िया है। उसका काम जिस ढंग से शुरू हुआ था उर्मी तरह चलता रहा तो अन्त में वहाँ की मिलों में मौजूदा मालिकों और मजदूरों की मालिकी होकर रहेगी। यह स्वाभाविक परिणाम न निकला तो पता चला जायगा कि संगठन की अहिंसा में खामिया थी। बारडोली के किसानों ने बल्लभभाईकों सरदार की पदवी दी और अपनी लड़ाई फतह की। बोरमद और गेडा के किसानों ने भी वैसा ही किया। ये सब चर्खों के रचनात्मक कार्यक्रम पर अमल करने हैं। मगर इस अमल से उनके सत्याग्रही गुणों का ज्ञान नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण यकीन है कि सविनय-भंग हुआ तो अहमदाबाद के मजदूर और बारडोली और गेडा के किसान भारत के और किसी भी हिस्से के किसानों और मजदूरों में जोरन जमाने में पीछे नहीं रहेंगे। चौतीस साल के सत्य और अहिंसा के जगाना प्रयोग और अनुभव से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि यदि अहिंसा का जगाना प्रयोग श्रम के साथ सम्बन्ध न होगा और हमारे पड़ोसियों के साथ गेजमों के सम्बन्ध में उसका परिचय न मिलेगा तो अहिंसा ठिक नहीं लगेगी। यह है सत्याग्रह कार्यक्रम का रहस्य। यह माध्य नहीं है साधन है, मगर है इतना कि यदि उसे साध्य भी समझ लें तो बेजा नहीं। अहिंसा प्रयोग की सही रचनात्मक कार्यक्रम पर ईमानदारी के साथ अमल करने में ही पैदा हो सकती है।

—अंग्रजी। सेगांव, २४।१।१९४०। ए० ज०। ए० में०, २७।१।१९४०।]

५९. घी में मिलावट

डाक्टर बंजारासाय फाटङ्ग लिखते हैं—

“आपने २० जनवरी के ‘हरिजन’ में घी में मिलावट करने के बारे में जो लेख

लिखा है मैंने उसे बहुत दिलचस्पी से पढ़ा। आपके लिए यह जानना शायद दिलचस्पी से खाली न होगा कि युक्त-प्रान्त में पदत्याग करने से पहले हमने इस समस्या पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया था। मिलावट आम है और उसे अवश्य रोकना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि केवल घी बेचनेवाले और दलाल ही मिलावट नहीं करते, बल्कि देहात में घी तैयार करनेवाले भी उसे मण्डी में लाकर बेचने से पहले ही अपने घर में मिलावट कर देते हैं। सस्ते वनस्पति घी ने मिलावट करना और भी आसान बना दिया है। हमने यह सोचा था कि वनस्पति-तैलों में कोई रंग या बू डालना अनिवार्य बना दिया जाय। मगर अब कठिनाई यही है कि ऐसे रंग या बू को मालूम किया जाय, जो हानिकर न हों। भारत-जैसे गरम देश में ऐसा गंहरा रंग देना स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो सकता है।

“हमने अपने प्रान्त की धारासभा में इस शरारत को रोकने के लिए एक विस्तृत बिल पेश किया था। वह कमेटी के सामने था कि हमने इस्तीफ दिये। इस बिल द्वारा प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि नकली घी या वनस्पति-तैलों में रंग या बू डालने का कायदा बनाये। लेकिन मेरी समझ में इस बिल की अधिक उपयोगी और असली महत्वपूर्ण धारा यह है कि जिन इलाकों में घी तैयार किया जाता है वहां उस नकली या वनस्पति-घी विक्रय की मनाही कर दी जाय। मैं ऐसे देहाती इलाके जानता हूं जहां घी बहुत ज्यादा मिकदार में तैयार किया जाता है और वहां नकली घी कोई भी नहीं खाता, मगर तो भी वहां यह बनावटी घी बहुत बड़ी मिकदार में विक्रय और खरीदा जाता है और उसे असली घी में मिला दिया जाता है। हमने यही सोचा कि उन इलाकों में, जहां बनावटी घी आमतौर पर केवल मिलावट के लिए खरीदा जाता है, उचित तरीका यही है कि वहां इस घी की विक्री बिल्कुल ही बन्द कर दी जाय, और इस तरह घी तैयार करने के असल धन्धे की रक्षा की जाय और उसे प्रोत्साहन दिया जाय।

“मुझे आशा है कि इस बिल को आप पसन्द करेंगे। घी-दूध के व्यवसाय के बिना खेती-बाड़ी उन्नति नहीं कर सकती। युक्तप्रान्त में हमने घी-को-आपरेटिव सोसाइटियों को बहुत बड़ी संख्या में प्रोत्साहन दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि कानूनन इन सोसाइटियों को अपने सदस्यों द्वारा मिलावट रोकने का अधिकार दिया जाय। यह भी लाभदायक साबित हुआ है।

“मैं आपको यह सब इसलिए लिख रहा हूं कि शायद यह जानकारी ‘हरिजन’ के पाठकों के लिए दिलचस्पी का कारण बने।”

टा० काटजू ने घी तैयार करनेवाले इलाको के बारे में विशेषतः जो नियम बताये हैं वे विचारणीय हैं। वास्तव में स्वाभाविक खुराक की एक प्रमुख चीज में

मिलावट करने का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह देशभर का सवाल है। इसे हल करने के लिए ऊची राजनीति में जाने की दरकार नहीं है।

—अग्रजी। नई दिल्ली, ३।२।४०। ह० ज०। ह० से०, १०।२।१९४०।]

६०. डा० लोहिया का गुनाह

अदालत के रूबरू डा० लोहिया ने जो वयान दिया था वह और मजिस्ट्रेट साहब के फंसले की नकल श्री अच्युत पटवर्धन ने मुझे भेजी है। उसे मैं पढ़ गया हूँ। डा० लोहिया का सारे-का-सारा वयान मुझे ठीक लगा है। उसमें से कुछ हिस्से नीचे दिये जाते हैं, क्योंकि उनकी कीमत तात्कालिक ही नहीं, मंदैव के लिए है

“हमारी सब-की-सब प्रवृत्ति अहिंसक होनी चाहिए। अहिंसा की आवश्यकता सिर्फ हमारे देश की आज की परिस्थिति के कारण ही नहीं, बल्कि जगद्व्यापी कारणों के आधार पर है। न सिर्फ व्यावहारिक दृष्टि से, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी यह इष्ट है। अगर इस बारे में कहीं शंका के लिए गुंजाइश थी भी, तो यह रिपोर्टर महोदय ने खुद रफा कर दी है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मैंने यह लपज कहे थे—“जब हम हथियार का आश्रय लेते हैं तो हमारे दिल कमजोर बन जाते हैं। जो शस्त्र हथियार पर भरोसा करता है, वह अपने हृदय बल का भरोसा खो देता है। अपने ही हथियार का वह खुद गुलाम बन जाता है, उसमें अपनी कोई ताकत नहीं रहती।”

“पुराने जमाने के ‘लाठीवाद’ और उसकी जगह आजकल की ‘विमानशाही’ का मैं विरोधी हूँ। इनमें और मानवजाति के सामूहिक जीवन में एक प्रकार का आन्तरिक विरोध है और वह दिन-ब-दिन अधिक प्रचण्ड बनता जाता है। आनेवाले बीस साल इस बात का फैसला करेंगे कि इनमें से किसको रहना है, किसको जाना है। क्योंकि ये दोनों चीजें साथ-साथ कभी नहीं चल सकतीं। अगर मानव-समाज को जिन्दा रहना है, तो उसके लिए अकेला एक रास्ता यह है कि सारी दुनिया में साम्राज्यवाद और पूँजीवाद मिटकर उसकी जगह वालिग मनाधिकार के आधार पर एक व्यापक लोकतन्त्र खड़ा हो। मैंने अपने भाषण में इसकी तरफ इशारा भी किया है और बताया है कि इसका असर हिन्दुस्तान की रिषाया पर क्या होगा। इस उसूल को आगे लाने के लिए ही मैंने गार्पोजी के पाम, आज ही अमल में लाई जा सके, एक ऐसी मुलह की योजना पेश की थी। उसमें दिये हुए

उत्तर—बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जब एक बार कोई झूठी बात चल पड़ती है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बारे में ऐसी कई झूठी बातें फैलती रही हैं, उनके कारण क्षणिक सनसनी भी फैली है, लेकिन फिर अपनी मौत वे खुद मर गई है और मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मैं जानता हूँ कि इसकी भी यही गति होगी। जिस झूठ का कोई सिर-पैर ही नहीं, उससे कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता। मैं अपनी लाज बचाने के लिए यह सब नहीं कह रहा। हां, अपनी बात जरूर समझाना चाहता हूँ। मुझ पर पर उपदेश-कुशलता का जो आरोप लगाया जाता है, वही इस झूठ का सच्चा जवाब है, क्योंकि मैं आज नये सिरे से अंग्रेजी का यह उपयोग नहीं कर रहा। असल में तो किसी भले आदमी को इस टीका पर कोई ध्यान ही न देना चाहिए। लोग समझ ले कि मैं अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजों का प्रेमी हूँ। लेकिन मेरा यह प्रेम चतुराई और समझदारी से खाली नहीं। इसलिए मैं दोनों को उनके अनुरूप ही महत्व देता हूँ। मैं अंग्रेजी को मातृभाषा का या हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का निरादर कभी नहीं करने देता। और न अंग्रेजों के प्रेम के कारण मैं अपने उन देशवासियों का निरादर होने देता हूँ, जिनके हितों को मैं किसी भी हालत में हानि नहीं पहुंचने दे सकता। हां, अन्तर्राष्ट्रीय काम-काज के लिए मैं अंग्रेजी के महत्व को मानता हूँ। जिन चुने हुए हिन्दुस्तानियों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, उनके लिए दूसरी भाषा के तौर पर मैं अंग्रेजी को अनिवार्य समझता हूँ। मेरी राय में अंग्रेजी वह खुली खिड़की है, जिसकी राह हम पश्चिमवालों के विचारों और वैज्ञानिक कार्यों से परिचित रह सकते हैं। यह काम भी मैं कुछ चुनिन्दा लोगों को ही सौंपना चाहता हूँ। और उनके माध्यम से यूरोप के ज्ञान का प्रचार देश में देशी भाषाओं-द्वारा कराना चाहता हूँ। मैं अपने देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोये और अपनी उगती हुई शक्तियों का हानि होने दें। आज जिस अस्वाभाविक परिस्थिति में रहकर हमें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उस परिस्थिति का निर्माण करनेवालों को मैं जरूर गुनहगार मानता हूँ। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश का जो नुकसान हुआ है, उम्मीद तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद उस सर्वनाश के चिह्न हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाज़ कर सकता हूँ, क्योंकि निरन्तर देश के करोड़ों मूल, दलित और पीड़ित लोगों के सम्पर्क में आता रहता हूँ।

प्रश्न—अखबारों में छपा है कि पूर्व में जपानियों ने जिस अप्रवृत्ता और सम्पूर्णता के साथ पश्चिमी तरीकों को अपनाने में तरक्की की है, उसको आपने सराहा है। क्या जो नियम हिन्दुस्तान के लिए हैं, वे जपान के लिए नहीं?

एक और झूठ

उत्तर—यह भी वैसी ही एक झूठ है, जैसी अंग्रेजी की थी। एसी जग में प्यारेलाल ने मेरे काशीवाले भाषण का जो व्यौरा दिया है, उसमें पाठकों को नाश हो जायगा कि जपानियों के बारे में दरअसल मैंने क्या कहा था। अपने भाषण में मैंने खास तौर पर अंग्रेजी का विरोध तो इसलिए किया था कि उनके शिक्षा का माध्यम बनाना या राष्ट्रभाषा की तरह काम में लाना वाञ्छनीय नहीं है। एसी सिलसिले में मैंने यह कहा था कि वैसे मेरी राय में जपानियों द्वारा पश्चिमी तरीकों को अपनाया जाना कितना ही हानिकर क्यों न हो, तो भी जिस देश के साथ उन्होंने उन्नति की है, सो तो इसलिए हो सकी है कि उन्होंने अपने देश में पश्चिमी ढंग की शिक्षा को कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखा और उनके द्वारा जपानियों में पश्चिम के नये ज्ञान का प्रचार जपानों भाषा के द्वारा ही करवाया। यह तो हर कोई आमानी से समझ सकता है कि अगर जपानियों किसी विदेशी भाषा के द्वारा यह सारा काम करते, तो वे पश्चिम के नये ज्ञान को कभी अपना ही न पाते।

—सेवाग्राम, २७।१।१९४२। ह० ज०। ह० से०, १।२।१९४०।]

६२. काशी विश्वविद्यालय के भाषण के मन्दर्भ में

हिन्दी + उर्दू = हिन्दुस्तानी

नीचे लिखा खत एक भार्द ने पिछली २६ जनवरी को लिखा था जो राजस्त्री से भेजा था, जो मुझे सेवाग्राम में ३१ जनवरी को मिला —

“काशी विश्वविद्यालय वाले आपके भाषण का मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ है। खास तौर पर हमारी शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दुस्तानी को उर्दू का हिस्सा बनाने की बात उस मौके पर बहुत मौजूद रही। लेकिन क्या सम्भव है कि हम मानते हैं कि हिन्दुस्तानी नाम की कोई जगह आज हमारे देश में है? दरअसल तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। मुझे इससे है कि हमारे देश में हिन्दुस्तानी की उत्तनी हिमायत नहीं की, जितनी हिंदी की है। और इसका कारण यह

सब मेरे अपने मौलिक विचार ही हैं, यह मैं नहीं कहना चाहता। उस योजना के मुख्य अंग ये हैं :—

“(१) सब लोग स्वतन्त्र होंगे; जो लोग नये सिरे से अपनी आजादी हासिल करेंगे वे अपना विधान एक विधान-पंचायत के जरिये से गढ़ेंगे ;

“(२) सब जातियां समान हैं, इसलिए दुनिया में कहीं भी किसी को विशेष रियायतों का हक नहीं होगा। किसी शख्स को दुनिया के किसी हिस्से में जाकर आबाद होने के लिए किसी प्रकार का राजनीतिक प्रतिबन्ध नहीं होगा;

“(३) किसी देश की रयत के कब्जे में लेन और लगाई हुई पूंजी के सब तमसुक पहले तो एक अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के सामने निष्पक्ष पड़ताल के लिए पेश किये जायेंगे। उसके बाद वह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस रयत की सरकार की मिलकियत ठहराये जायेंगे। जब जगत् की सब कौमों में इन तीन उसूलों को कबूल कर लेंगी तो इनमें से निकला हुआ एक चौथा उसूल अपने-आप चल जायगा, याने सारा जगत् सम्पूर्ण शस्त्र-त्याग करेगा।

“मुझे यह जानकर खुशी है कि महात्मा गांधी ने मेरी इस सुलह की योजना की तारीफ की है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मन में किसी कौम के प्रति द्वेषभाव नहीं है। मैं जर्मनी में रह चुका हूं और जर्मन लोगों की शोषों की पूर्णता, उनकी वैज्ञानिक बुद्धि और कार्यशक्ति पर मैं मुग्ध हूं। मुझे इस बात का दुःख है कि वे आज एक ऐसे तन्त्र के नीचे दबे हुए हैं जो उन्हें युद्ध और स्वतन्त्रताहरण के कुकर्मों में डाल रहा है। मुझे अंग्रेज कौम का इतना नजदीकी परिचय नहीं, मगर मैं यह मानने को तैयार हूं कि उनमें भी बहुत-से गुण हैं। जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था, मैं ब्रिटेन का विनाश नहीं चाहता। ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ बुराई की है, मगर मैं इस बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहता। आगे चलकर फिर मैंने कहा था, मुझे इस बात का दुःख है कि अंग्रेज कौम आज एक ऐसे तन्त्र के वश में है कि जिसने दुनिया की तमाम कौमों को गुलाम बना रक्खा है।”

डा० लोहिया के बारे में अदालत ने फैसला देते हुए नीचे अनुसार लिखा है :—

“मुलजिम एक अंचे दर्जे का बुद्धिशाली और सुसंस्कृत शरीफ आदमी है। उसके पास शायद किसी युरोपियन देश की डाक्टर की डिग्री भी है। वह बुलन्द उसूलों और चरित्रवाला है। उसकी नीयत की सफाई पर कोई भी शक नहीं ला सकता। अपने उसूलों के लिए चाहे कितनी तकलीफ उठानी पड़े, इसकी उसे पर्वा नहीं और न उसे इस बात की ही पर्वा है कि उसे कितनी लम्बी और कड़ी सजा मिलेगी। हम उसे मौजूदा सरकार की नीति के बारे में स्वतन्त्र मत रखने

के लिए विल्कुल सजा नहीं देना चाहते, क्योंकि इस सरकार का दावा है कि वह एक लोकतन्त्र है और लोकमत के अनुसार वह चलती है। यह दावा उसे इस बात पर मजबूर करता है कि जनता को कानून की मर्यादा के अन्दर रहकर जेने ठीक लगे वैसी टीका करने की खुली छूट है। मगर हमारा यह भी फर्ज है कि हम सरकार और जनता के बीच तालुकात में बिगाड़ न आने दें। जो तफरीर मुल्जिम ने दोस्तपुर में की उसका जरूरी नतीजा यही हो सकता है कि लोगों के दिलों में सरकार के प्रति अरुचि पैदा हो, और यह एक ऐसे मौके पर जब कि ब्रिटिश सत्तान्त एक निहायत बेईमान दुश्मन के साथ लड़ रही है। इसलिए मैं इस बात को बहुत इष्ट समझता हूं कि एक लम्बे अर्से के लिए या जबतक मौजूदा यादल ब्रिटिश सरकार के सिर पर से न टल जाय तबतक मुल्जिम को जेल में रखा जाय। इसलिए मैं उसे दो साल की सख्त कैद की सजा देता हूं और बी प्लान में उसे रातों की सिफारिश करता हूँ।”

तब कड़ी सजा क्यों ? लम्बी कैद की बात तो फिर भी नगर में प्राप्ति है कि मुलजिम को और नुकसान करने में रोकना चाहिए। लेकिन इस तरह उसे कड़ी कैद में डालने से नुकसान बढ़ेगा तो नहीं ? उनका आन्दोलन तो नगर में ही चल सकती है। लोगो को तो हमेशा इतना याद रखना चाहिए कि जिन जगह नगर-कर्त्ता लोगो के प्रतिनिधि नहीं हैं, वहा देण-प्रेम और माफ-नाफ या नगर नगर है। मेरा तो खयाल है कि डा. लोहिया और ऐसे कांग्रेसी को नगर निरुत्थान की बन्धन की रस्ती ढीली करती है। सरकार कांग्रेस को निर्दिष्ट नगरकर्त्ता बनने बन्धन काटने का न्योता देती है। कांग्रेस ने माना था कि नगर नगर नगर को कशमकश कम होने के बाद उठाया जाय। मानद अध्यक्ष तो मानद, नगर दुःख है।

—अंग्रेजी। सेवाग्राम, २१।८।१९४०। ह० ज०। ह० से०, ३१।८।१९४०।]

६१. दाढ़ी के भाषण पर कुछ प्रश्नोत्तर

विलुप्त गान

[illegible]

उत्तर—बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जब एक बार कोई झूठी बात चल पड़ती है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बारे में ऐसी कई झूठी बातें फैलती रही हैं, उनके कारण क्षणिक सनसनी भी फैली है, लेकिन फिर अपनी मौत वे खुद मर गई है और मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मैं जानता हूँ कि इसकी भी यही गति होगी। जिस झूठ का कोई सिर-पैर ही नहीं, उससे कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होता। मैं अपनी लाज बचाने के लिए यह सब नहीं कह रहा। हां, अपनी बात जरूर समझाना चाहता हूँ। मुझ पर पर उपदेश-कुशलता का जो आरोप लगाया जाता है, वही इस झूठ का सच्चा जवाब है, क्योंकि मैं आज नये सिरे से अंग्रेजी का यह उपयोग नहीं कर रहा। असल में तो किसी भले आदमी को इस टीका पर कोई ध्यान ही न देना चाहिए। लोग समझ लें कि मैं अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजों का प्रेमी हूँ। लेकिन मेरा यह प्रेम चतुराई और समझदारी से खाली नहीं। इसलिए मैं दोनों को उनके अनुरूप ही महत्व देता हूँ। मैं अंग्रेजी को मातृभाषा का या हमारी अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का निरादर कभी नहीं करने देता। और न अंग्रेजों के प्रेम के कारण मैं अपने उन देशवासियों का निरादर होने देता हूँ, जिनके हितों को मैं किसी भी हालत में हानि नहीं पहुंचने दे सकता। हां, अन्तर्राष्ट्रीय काम-काज के लिए मैं अंग्रेजी के महत्व को मानता हूँ। जिन चुने हुए हिन्दुस्तानियों को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, उनके लिए दूसरी भाषा के तौर पर मैं अंग्रेजी को अनिवार्य समझता हूँ। मेरी राय में अंग्रेजी वह खुली खिड़की है, जिसकी राह हम पश्चिमवालों के विचारों और वैज्ञानिक कार्यों से परिचित रह सकते हैं। यह काम भी मैं कुछ चुनिन्दा लोगों को ही सौंपना चाहता हूँ। और उनके माध्यम से यूरोप के ज्ञान का प्रचार देश में देशी भाषाओं-द्वारा कराना चाहता हूँ। मैं अपने देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोये और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दे। आज जिस अस्वाभाविक परिस्थिति में रहकर हमें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उस परिस्थिति का निर्माण करनेवालों को मैं जरूर गुनहगार मानता हूँ। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश का जो नुकसान हुआ है, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाज कर सकता हूँ, क्योंकि निरन्तर देश के करोड़ों मूक, दलित और पीड़ित लोगों के सम्पर्क में आता रहता हूँ।

प्रश्न—अब वारों में छपा है कि पूर्व में जपानियों ने जिस अप्रयत्न और सम्पूर्णता के साथ पश्चिमी तरीकों को अपनाने में तरकीबी की है, उसको आपने सराहा है। क्या जो नियम हिन्दुस्तान के लिए हैं, वे जपान के लिए नहीं?

एक और झूठ

उत्तर—यह भी वैसी ही एक झूठ है, जैसी अंग्रेजी की थी। हमी अक ने प्यारेलाल ने मेरे काशीवाले भाषण का जो व्योरा दिया है, उसमें पाठकों को मालूम हो जायगा कि जपानियों के बारे में दरअमल मैंने क्या कहा था। अपने भाषण में मैंने खास तौर पर अंग्रेजी का विरोध तो इसलिए किया था कि उनके शिक्षा का माध्यम बनाना या राष्ट्रभाषा की तरह काम में लाना वाञ्छनीय नहीं है। हमी सिलसिले में मैंने यह कहा था कि वैसे मेरी राय में जपानियों द्वारा पश्चिमी तरीकों का अपनाया जाना कितना ही हानिकारक क्यों न हो, तो भी जिस तरीके के साथ उन्होंने उन्नति की है, सो तो इसीलिए हो गयी है कि उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी ढंग की शिक्षा को कुछ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रखता और उनसे द्वारा जपानियों में पश्चिम के नये ज्ञान का प्रचार जपानी भाषा के द्वारा ही करवाया। यह तो हर कोई आमानी से समझ सकता है कि अगर हमारा किसी विदेशी भाषा के द्वारा यह सारा काम करते, तो वे पश्चिम के नये तरीके को कभी अपना ही न पाते।

—सेवाग्राम, २७।१।१९४२। ह० ज०। ह० से०, १।२।१९४०।

६२. काशी विश्वविद्यालय के भाषण के सन्दर्भ में

हिन्दी + उर्दू—हिन्दुस्तानी

नीचे लिखा सत एक भाई ने दिल्ली में जपानियों की शिक्षा का स्तर रजिस्ट्री से भेजा था, जो मुझे नवाग्राम में २१ जनवरी को मिला —

“काशी विश्वविद्यालय वाले आपके भाषण का मुझे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। खास तौर पर हमारी शिक्षा-विशेषज्ञों में हिन्दुस्तानी को कोई भी भाषा बनाने की बात उस सीढ़ी पर पहुँच गयी। लेकिन क्या हमारा ही भाषण मानते हैं कि हिन्दुस्तानी नाम की कोई उच्चतम भाषा बनने देती है? दरअसल तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मुझे इस पर कि हमारे हिन्दुस्तानी की उतनी ही भाषा नहीं है, जितनी हिन्दी की है, और वह भी नहीं

कांग्रेसियों का है। मुझे ताज्जुब होता है कि आप अपने मन की बात खुले तौर पर क्यों नहीं कहते? कहिए कि आप हिन्दी चाहते हैं। इस हिन्दी को आप हिन्दुस्तानी और उससे भी ददतर हिन्दी-हिन्दुस्तानी क्यों कहते हैं? कुछ साल पहले आपने उसे यह नाम देना चाहा था, लेकिन किसी ने इसे अपनाया नहीं।

“महात्मा जी, आप कहते हैं आपको उर्दू से कोई द्वेष नहीं। मगर आप तो उसे खुल्लमखुल्ला फारसी लिपि में लिखी जानेवाली मुसलमानों की भाषा कह चुके हैं। आपने यह भी फरमाया है कि अगर मुसलमान चाहें, तो भले उसकी हिफाजत करें। दूसरी तरफ, आप कई बार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सम्भाषित रह चुके हैं और हिन्दी की हिमायत करते हुए उसके लिए लाखों का चन्दा जुटा चुके हैं। क्या कभी आपने उर्दू का प्रचार करनेवाली किसी सभा की सदस्यता की है? अब भी आप इस तरह की सदस्यता मंजूर करेंगे? और क्या कभी उर्दू की तरक्की के लिए आपने एक पाई का भी चन्दा इकट्ठा किया है?

“मैं तो कांग्रेसवालों के मुंह से यह सुनते-सुनते दिक आ गया हूँ कि मुस्लिम लेखकों को फारसी शब्दों का और हिन्दी लेखकों को संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करने से वचना चाहिए। वे कहते हैं कि इस तरह जो जवान बनेगी, वह हिन्दुस्तानी होगी।

“महात्माजी, आप खुद एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपको तो यह पता होना चाहिए कि मैंने हुए लेखक, जिनकी अपनी एक शैली बन चुकी है, कभी फारसी और संस्कृत के उन शब्दों को छोड़ न सकेंगे, जो उनकी अपनी भाषा के अंग बन चुके हैं, इसलिए आपकी यह सलाह बिल्कुल अव्यावहारिक है।

“मगर एक रास्ता है। यह कि यू० पी० जैसे किसी एक सूवे में हाईस्कूल तक की पढ़ाई के लिए उर्दू और हिन्दी दोनों को लाजिमी बना दीजिए। इस तरह जिस सूवे में दोनों बजाने लाजिमी तौर पर पढ़ाई जायंगी, वहां करीब पचास साल के अन्दर एक आमफहम भाषा तैयार हो जायगी, जो हमारी अपनी भाषा है, वह हमारे साथ रहेगी, और जिसे हम अपने ऊपर जबरदस्ती लाद रहे हैं, वह हमारे जीवन से हट जायगी। स्पष्ट ही जब हम दोनों भाषाएं सीखेंगे, तो अपने आप हम उसी में अपने विचार प्रकट करना पसन्द करेंगे, जो ज्यादा विकसित, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा लुभावनी, ज्यादा सुस्तसर और ज्यादा अर्थसूचक यानी थोड़े में बहुत कहनेवाली होगी। इससे न सिर्फ देशी भाषाओं के प्रचार का मार्ग सरल और सुगम बनेगा, बल्कि हिन्दू-मुसलमानों के सामाजिक जीवन के बीच पड़ी हुई चौड़ी खाई को पाटने में भी बड़ी मदद मिलेगी। एक-दूसरे के साहित्य को पढ़कर हम एक-दूसरे के आदर्शों और विचारों को समझ सकेंगे और उनके

वनेगी। अगर लोग मेरी इस तजवीज को आमतौर पर अपना लें, तो फिर भाषा का सवाल न तो राजनीतिक सवाल रह जायगा और न यह किसी झगड़े की जड़ ही बन सकेगा।

मैं पत्र-लेखक की इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उर्दू ज्यादा विकसित, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा लुभावनी, ज्यादा मुस्तसर, और ज्यादा अर्थसूचक यानी थोड़े में बहुत कहनेवाली जवान है। ये सब चीजें किसी एक भाषा की अपनी वपौती नहीं होती। भाषा तो जैसी हम उसे बनाना चाहें, बन जाती है। अंग्रेजी की जो खूबियां आज हमें मालूम होती हैं, वे अंग्रेजों की कोशिश से ही उसमें आई हैं। दूसरे शब्दों में, भाषा हमारी ही कृति है, और वह अपने सिरजनहार के रंग में रंगी रहती है। हर एक भाषा में अपना अनन्त विस्तार करने की शक्ति रहती है। आधुनिक बंगला को बनानेवाले वंकिम और रवीन्द्र ही न थे? इसलिए अगर उर्दू आज हिन्दी से हर बात में बढ़ी-चढ़ी है, तो उसकी यही वजह हो सकती है कि उसके विघाता हिन्दी के विघाताओं से ज्यादा लायक रहे हों, मगर इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि भाषाशास्त्री की दृष्टि से मैंने दोनों में से किसी एक का भी अध्ययन नहीं किया; अपने सार्वजनिक काम के लिए जितना जरूरी है, उतना ही मैं इन्हें जानता हूं।

लेकिन क्या उर्दू हिन्दी से उतनी ही भिन्न है, जितनी बंगला मराठी से? क्या उर्दू उसी हिन्दी का नाम नहीं, जो फारसी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत से नये शब्द लेने के बजाय फारसी या अरबी से नये शब्द लेने की तवीयत रखती है? अगर हिन्दू और मुसलमानों के बीच किसी तरह की अनबन न होती, तो लोग इस चीज का खुशी से स्वागत करते। और, जब आपस की यह अदावत मिट जायगी, जैसा कि एक दिन इसे मिटना ही है, तो हमारी सन्तान हमारे इन झगड़ों पर हँसेगी और अपनी उस सर्वमान्य भाषा हिन्दुस्तानी पर गर्व करेगी, जो असंख्य लेखकों और लोगों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकता, रुचि और योग्यता के अनुसार, कई भाषाओं से खुले दिल के साथ लिये गये शब्दों के सुमेल से बनाई जायगी।

यहां मैं अपने पत्र-लेखक की एक भूल को दुरुस्त कर देना चाहता हूं। उनका कुछ ऐसा खयाल मालूम होता है कि आखिरकार हिन्दुस्तानी तमाम प्रान्तीय भाषाओं की जगह ले बैठेगी। यह न तो कभी मेरा सपना रहा, और न ही उन लोगों का, जो देश के लिए एक राष्ट्र-भाषा की चिन्ता करते रहे हैं। हम सब सपना तो यह देख रहे हैं कि मुल्क में हिन्दुस्तानी उस अंग्रेजी की जगह ले ले, जो आज पढ़े-लिखे लोगों के बीच व्यवहार का एक माध्यम बन गई है। इसका नतीजा यह

हुआ है कि पढ़े-लिखे के और आम रिआया के बीच आज एक गार्जनी गुद गई है। इस दुर्भाग्य का प्रतिकार तभी हो सकता है, जब अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए हम उस भाषा को अपनायें, जो देश की लोकभाषा हो, यानी जिसे देश के ज्यादा-से-ज्यादा लोग बोलते हो। इसलिए दरअसल झगडा उर्दू-हिन्दी का नहीं, बल्कि हिन्दी और उर्दू दोनों का अंग्रेजी से है। नतीजा इसका एक ही हो सकता है - दोनों की फतह, हालांकि आज ये दोनों बहिनें बड़ी सारी बड़बचनों के बीच आ रहीं हैं, और फिलहाल इनमें आपसी अनबन भी है।

पत्र-लेखक को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ के मेरे सम्बन्ध में गिनाया है। मुझे उसके साथ के अपने इस सम्बन्ध का अभिमान है। अबनन या उगना इतिहास उज्ज्वल रहा है। हिन्दी शब्द से हिन्दू-मुसलमान, दोनों का, मनान का से बोध होता था। दोनों ने हिन्दी में लिखकर उनके भण्डार को समृद्ध बनाया है। स्पष्ट ही पत्रलेखक को यह पता नहीं है कि सम्मेलन के साथ मेरे सम्बन्ध का क्या असर हुआ है। सम्मेलन ने मेरी प्रेरणा से, न सिर्फ अपनी बुद्धिमानी का, बल्कि देशभक्ति और उदारता का परिचय देते हुए, हिन्दी की उन परिभाषा को अपनाया, जिसमें उर्दू भी शामिल है। वह पूछते हैं कि क्या मैं किसी उर्दू शब्दमन में कभी शामिल हुआ हूँ? मुझसे किसी ने कभी इसके लिए सम्मोचन नहीं किया है। अगर कोई कहता, तो मैं उसके साथ भी यही मान करता, जो मैंने, मुझे सम्मेलन का सभापति बनने के लिए कहनेवालों के साथ की। मैं अपने उर्दू भाषी मित्रों से, जो मुझे न्यौताने आते, कहता कि ये मुझको जनता में ला सकते हैं कि वह उर्दू की ऐसी व्याख्या करें, जिसमें देवनागरी लिपि में लिखे हिन्दी की भी गिनती हो। लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका ही न मिला।

मगर अब, जैसा कि मैं अपने पहली फरफरी मासिक में जनता का पत्र हूँ मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसी सत्ता या समिति का गठन हो, जो दोनों भाषाओं के लिए हिन्दी और उर्दू का, उनके दोनों रूपों और दोनों लिपियों के समान, प्रयोग करने की हिमायत करे, और इस उम्मीद के साथ इस कार्य का प्रचार करे कि अन्त में किसी दिन ये दोनों कुदरती तीर पर मिलकर एक ही भाषा बन जाएं। भाषा का चोला पहन लेंगी, और हिन्दुस्तानी बन जाएगी। इसका अर्थ है कि इनका समीकरण हिन्दी उर्दू हिन्दुस्तानी, न उर्दू हिन्दी होगा।

— सेवाग्राम, २९/११/१९४०। ए० सी०। ए० पी०, ८/१२/४०।

६३. एक सन्त्री की परेशानी

डा० काटजू ने यह पत्र भेजा है—

“हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में रबी की फसल इस साल और सालों के मुकाबल खराब आई है और इसलिए आसतौर पर लोगों को यह डर है कि इस बार देश में अन्न की बहुत ज्यादा तंगी रहेगी। अन्न के मामले में अमीर और गरीब सब को एक सी सहूलियतें देने के खयाल से संयुक्त प्रांत के बहुत से शहरी इलाकों में राशन देना शुरू किया गया है। राशनिंग की वजह से सरकार पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह राशनिंग के हलकों में रहनेवाले लोगों के लिए अन्न संचय करे। प्रांत में इतनी ज्यादा तंगी का अन्देश है कि यहां राशन की मात्रा को घटाकर कम से कम कर दिया गया है, यानी हर आदिमी रोज का छः छटांक अनाज दिया जाता है। इसमें दो छटांक गेहूं, दो छटांक चावल और दो छटांक मिलावटी आटा होता है। लोग आसतौर पर मिलावटी आटे को पसन्द नहीं करते और राशन में इससे ज्यादा कमी करना लगभग असम्भव है। स्पष्ट है कि शहरी हलकों को अन्न की पूर्ति करने के लिए देहात से उसकी आमद लगातार जारी रहनी चाहिए। हिन्दुस्तान की सरकार ने सूबों की सरकारों को यह सुझाया है कि अन्न की लगातार आमद का पक्का प्रवन्ध करने के लिए अन्न पैदा करनेवाले जिलों में यानी उन जिलों में जहां खेती की पैदावार के देहाती हलकों की जरूरतों से ज्यादा होने की आशा की जाती है, खेती की फसल पर अनिवार्य रूप से लागू बँठाना इष्ट होगा। अनिवार्य रूप से अनाज वसूल करने का यह सवाल लोगों को बहुत ही परेशान किये हुए है। कहा जाता है कि सरकार ने कण्ट्रोल की जो कीमतें तय की हैं, वे बहुत कम हैं और बढ़ाई जानी चाहिए। जवाब इसका यह है कि कीमतों का ढाँचा तो समूचे हिन्दुस्तान के लिए बनाया जाता है, और उस पर असर डाले बिना किसी एक सूबे में कीमतें बढ़ाई नहीं जा सकतीं। इसके अलावा संयुक्त प्रांत में कण्ट्रोल के दाम ४० सेरी मन के सवा दस रुपये रखे गये हैं जो कि असल में कम नहीं हैं। यह काफी अच्छी रकम है और इसमें खेती के और जिन्दगी की आस जरूरतों के बढ़े हुए खर्च का मुनासिब खयाल रखा गया है। लड़ाई से पहिले के दिनों में गेहूं रुपये १३ सेर बिका करते थे, आज कण्ट्रोल की दर प्रति रुपया ४ सेर की है। चूँकि आमतौर पर लोगों की यह आशंका है कि बाजार में गल्ला मांग के मुकाबिले बहुत कम आयेगा, इसलिए जहां स्वार्थी लोग अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊँचे दामों में खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं वहां काले बाजार खड़े हुए बिना न रहेंगे। अगर काश्तकार लोग यह अनुभव कर लें कि शहरों में रहनेवाले अपने

भाई-बहनों और देहात में जितनी अमीरों कोई खेती-बारी नहीं है उन लोगों को अन्न पहुँचाने की ज्यादा-से-ज्यादा कोशिश करना उनका अपना सामाजिक और राष्ट्रीय धर्म है तो किसी पर कोई जबरदस्ती न करनी पड़े। किसान मजदूर हमारे अन्नदाता हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनसे यह अनिवार्य है कि वे इस नाजुक मौके पर न तो खुद गल्ला इकट्ठा करके रखें और न किसी चोर-दाजूर से उसे बेचें बल्कि जितना दे सकें सरकारी गोदामों के लिए दें ताकि नमी-नमी सबको उचित रूप से अन्न वितरित किया जा सके और मुजदूरों और मुजानों को डाली जा सके। आपकी आवाज दूर-दूर तक पहुँचती है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि आप इस काम को हाथ में लें। शहरों के लिए गल्ले का बाकी इन्तजाम करने की गरज से कई योजनाएँ सोची गई हैं लेकिन कोई भी योजना सही न हो सार सबका यही है कि हर हालत में किसान से फटना होगा कि वह अपना गल्ला दे। अगर शहरों और गांवों में लोगों के लिए अन्न मुहैया न किया गया तो हर तरह के दंगे और फساد हुए बिना न रहेंगे। तत्पुस्तमान में हम अन्न अन्न उगाने, और अधिक साग-सब्जी उगाने के आन्दोलनों को बढ़ावा देने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके विवेक हुए तमाम मुजानों पर जमा किया जा रहा है। सरकारी इमारतों के आसपास की तमाम नरकामी जमीनों को जोरों के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। ऐसा इन्तजाम किया गया है कि किसानों की मकानों के मालिक खेती-बारी के विधेयों को गलत से फायदा उठा लें। उन्हें बतौर सहूलियत के बोने के लिए और सिंचाई के लिए नहरों का पानी भी मुक्त दिया जा रहा है। कुर्बे गोदने के काम में भी मदद दी जा रही है। इन सब बातों के कहने और करने कायदूद भी जवाब जनता मार लगी देती, कुछ किया नहीं जा सकता, और जनता के सम्मोह का कारण है कि अन्नदाता किसान जितना उसमें बन पड़े उतना अपना दायर रखे लिए दे।"

डा० फाटजू के इस पत्र पर किसानों और श्रमिकों में बहुत बड़ा हल्ला मचा। जो गहराई से विचार करना चाहिए। जिस पर भी यह पत्र पड़ा उसका फायदा किया जा सकता है। उन हालात में जो सरकार ने बनाए रखे हैं। इसीलिए यहाँ तो यह है ही और साथ ही।

डा० फाटजू ने जो सिफारिशें की हैं वे बहुत ही सही हैं। इसलिए लोग उन्हें बना भी सकते हैं और सिफारिशें कर सकते हैं। उनमें बेहतर आदमी को उतरी जाए। साथ ही यह भी है कि किसानों के पुरे हुए मनो उत्तरे केवल के होते हैं। यह भी बतलाना है कि किसानों के

हिदायतों पर अमल करें। हर कानून या हिदायत का विरोध सत्याग्रह नहीं होता। सत्याग्रह की वनिस्वत वह दुराग्रह आसानी से बन सकता है।
 —अंग्रेजी। नई दिल्ली, १४।४।१९४६। ह० ज०, ह० से०, २१।४।१९४६।]

६४. डा० लोहिया की ललकार

अखबारी खबरों से पता चलता है कि गोआवालों का न्योता पाकर डा० राममनोहर लोहिया पिछले दिनों गोवा गये थे। वहां उन पर यह नोटिस तामील किया गया कि गोआ में रहते हुए वह कहीं कोई भाषण या तक्ररीर न करें। डा० लोहिया अपने एक वयान में कहते हैं कि पिछले १८८ सालों से पुर्तगाल सरकार ने गोआवालों का सभाएं करने या संस्थाएं कायम करने का अधिकार छीन रक्खा है। सहज ही उन्होंने उस हुक्म को मानने से इन्कार किया, उसे तोड़ा। अपने इस काम से उन्होंने नागरिक अधिकारों और खास कर गोआवालों की एक खिदमत की है। पुर्तगालियों की इस छोटी सी वस्ती को, जो यहां महज अंग्रेजों की दया पर निर्भर रही है, अंग्रेजों की बुराइयों की नक़ल नहीं करनी चाहिए। ऐसी नक़ल उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकती। आजाद हिन्दुस्तान में गोआ हिन्दुस्तान से बिल्कुल अलग रहकर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। गोआवाले आजाद हिन्दुस्तान की नागरिकता के हक़ों का दावा कर सकेंगे, और वे उन हक़ों को पा भी सकेंगे और इसके लिए उन्हें न तो एक गोली चलानी होगी और न एक क़तरा खून वहाना होगा। उस हालत में मौजूदा पुर्तगाल सरकार न तो अंग्रेजी बन्दूकों की मदद से गोआवालों को बाकी हिन्दुस्तान से अलग रख सकेगी और न उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ़ गुलाम बनाये रह सकेगी। इसलिए गोआ की पुर्तगाली सरकार को मैं यह सलाह दूंगा कि वह बदलते हुए ज़माने की निशानियों को पहचाने और ब्रिटिश सरकार के साथ की गई किसी सुलह पर भरोसा न रख कर गोआ के निवासियों के साथ सम्मानपूर्ण समझौता कर ले।

गोआवालों से मैं यह कहूंगा कि उन्हें पुर्तगाल सरकार से उसी तरह डरना छोड़ देना चाहिए, जिस तरह बाकी हिन्दुस्तान के लोगों ने महान् ब्रिटिश सल्तनत से डरना छोड़ दिया है और उन्हें नागरिक स्वतन्त्रता के अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ कर आवाज उठानी चाहिए। गोआवालों के सबके साथ आपस में मिलजुल कर रहने में अलग अलग धर्मों या मजहबों की बजह से कोई रुकावट पेश न आनी चाहिए। मजहब या धर्म हर एक अंगत या मर्म के लिए अमल करने की

चीज है। उसे अलग अलग पत्थो या फिरको के बीच छटाई-झगडा करनेवालों चीज हगिज न बनना चाहिए।

—अंग्रेजी। नई दिल्ली, २६।६।१९४६। ६० ज०। ६० से०, ३०।६।१९४६।]

६५. खामखाह क्यों मारें ?

अलीगढ से यह सूचना आई है—

“९ जून के ‘हरिजन-सेवक’ में चौथे पृष्ठ पर आप लिखते हैं कि बन्दरो, परिन्दो और ऐसे जन्तुओ को जो फसल खा जाते हैं, खुद मारना होगा, या कोई ऐसा आदमी रखना होगा जो उन्हें मारे। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर फसल को खा जानेवाले के मारे वर्ग ही फसल की रक्षा सामानों से हो सकती हो, तो उन्हें मारना जरूरी नहीं होना चाहिए। किसान के लिए मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मेरे चाचा ने रात को बंदरी की गंधों बंदरी की ओर फेंक-फेंक कर उन्हें अपने खेत छोड़ने के लिए मजदूर पर दिया। इसलिए बन्दरी को मारने के बजाय उनको बंदरी के प्रयोग से भगाने का मार्ग (गान्ता) आप क्यों न स्वीकार करें और पेश करें ?”

यह सूचना पहले विचार में तो अच्छी लगती है। लेकिन इसका निवार करने से लगता है कि बंदरी से काम नहीं चल सकेगा। उनसे रक्षा नहीं हो सकेगी मगर इर्द-गिर्द की नहीं। स्वार्षी बनार दुमरी का उपयोग करना तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। वह भी हिना होगा। अहिंसा के तत्त्व पर हिंसा करने में हम सिलसिले नहीं, जैसे कि हम अपने जीवन में अहिंसा के तत्त्व को साध फेंकते हैं, कचरा डालते हैं। मुझे अहिंसा बताती है कि अगर हम अपने से वचना और समाज की वचना आवश्यक है तो उनको मारना या उसे खत्म हो जाता है। सामान्य नियम तो यही है कि जिनको हिंसा में हम अपना जीवन में वचना हमारा धर्म है। सामाजिक अहिंसा ही समाज के लिए है। अहिंसा को जहां तक वह जा सकता है, जाना होगा। हम समाज को बचाने के लिए अहिंसा करना सबसे परम कर्तव्य है। वर्ग विचारों को खत्म करने के लिए अहिंसा जाती है।

—३०।६।१९४६। ६० से०, ३०।६।१९४६।]

६६. डा० लोहिया

डा० लोहिया ने मोरा हर्षनाथ के धर्म का जो दावा किया है...

वह कार्पा गीर करने लायक है। दैनिक गमाचारपत्र से मैं उमर्का नकल यहाँ देता हूँ —

“जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपनी गिरफ्तारी के दस तक मैंने गोआ का कोई कानून नहीं तोड़ा था। चाहे मेरा वैसा इरादा रहा हो, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा अप्रासंगिक है। कोलम में वहाँ के पुलिस अफसर सीधे मेरे डिब्बे में घुस आये और वगैर कुछ कहे-सुने मुझे एकदम गिरफ्तार कर लिया। अपने वर्तमान रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कानून शायद पुर्तगाल सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जिसे परदेसी समझे और जिसको अपने यहाँ रहने देना पसन्द न करे, उसे गिरफ्तार करके देश-निकाला दे दे। लेकिन किसी को जेल में रखने का उसे तबतक कोई हक नहीं है जबतक वह उसका कोई कानून न तोड़े। एक बार पहले भी पुर्तगाल सरकार मुझे परदेसी मान चुकी है और मेरी तरफ के अपने इस रख को वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून की एक दफा की बुनियाद पर सही मानती है। मुझे गैर-कानूनी तौर पर जेल में रखने के लिए या तो वह मुझसे माफी मांगे और मुझे हरजाना दे या फिर गोआ और बाकी हिन्दुस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय कानून जारी करने की अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, बल्कि उसने २९ सितम्बर से २ अक्तूबर तक मुझे एक ऐसी कोठरी में बन्द रखवा जिसमें सिर्फ इतनी हवा आती थी कि इन्सान साँस लेकर जिन्दा रह सके। अपने इस बरताव के लिए भी उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे हरजाना देना चाहिए।

“मुझे अभी तक तनहाई में रखवा गया है, हालांकि कुछ सहूलियतें बढ़ा दी गई हैं। सिर्फ नहाने के वक्त ही मुझको कोठरी से बाहर निकाला जाता है। कोई मिलजुल नहीं सकता। इन बजहों से मुझे कैद में रखने का जुर्म और बढ़ जाता है।”

डा० लोहिया ने हरजाने की माँग की है, उसे कोई हँसकर टाल न दे। अगर डा० लोहिया के पीछे उनके मुल्क की ताकत होती तो गोआ की सरकार को उनसे माफी मांगनी पड़ती और वह हरजाना देने के लिए भी तैयार हो जाती। बड़ी-बड़ी ताकतों के लिए यह कोई गैर-मामूली बात नहीं है कि वे अपने छोटे-से-छोटे नागरिकों को पहुँचाये गये नुकसान या उनकी बेइज्जती के लिए हरजाना मांगें और वसूल करे। डा० लोहिया कोई मामूली आदमी नहीं। आज हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय सरकार राज कर रही है। मुझे यकीन है कि दूसरी किसी सरकार की तरह उसे भी ऐसी बातें अखरती होंगी। मुझे कोई आश्चर्य न होगा अगर उसने इस बारे में अपनी शिकायत गोआ सरकार के सामने रखी हो और उसे अपना तरीका सुधारने की ताक़ीद की हो। सो जो भी हो, गोआ सरकार की ज्यादा-तियों के शिकार डा० राममनोहर लोहिया के और राष्ट्रीय सरकार के पीछे लोक-

मत की ताकत होनी चाहिए। डा० लोहिया के साथ जो ज्यादातर की गई है, का गोआ में रहनेवाले तमाम हिन्दुस्तानियों के साथ और उनके जरिये मनु ने हिन्दुस्तान के साथ की गई है।

—अंग्रेजी। नई दिल्ली, १३।१०।१९४६। ह० से०, २०।१०।१९४६।]

६७. एक नया सुझाव

श्री रामनरेश त्रिपाठी लिखते हैं—

“कपड़े और गल्ले के कण्ट्रोल से तकलीफें घटने के बदले बहुत बढ़ गई हैं। कपड़े का तो यह हाल है कि बहुत से गांववालों को साल में एक बार भी कपड़ा नहीं मिलता और, गल्ले का यह हाल है कि सरकार ने जो दर कायम कर दी, मित्रान उससे कहीं ज्यादा महंगा बेचने लगे। मुझे शहर में कण्ट्रोल वाली दुकान में एक रुपये का तेरह पाव गेहूँ मिलता है। मगर गांव में आठ नौ पाव दिए जाते हैं। इससे वे लोग जो सरकारी दुकानों से गल्ला नहीं पाते, अपनी पत्तई की मारी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। शुरू में पुरानी सरकार ने चूना या सि खाने-पहनने की चीजें सबको बराबर मिलती रहीं, इसके लिए वह कण्ट्रोल का तरीका जारी कर रही है। पर यह एक दोग था। अगल में सरकार ने अपनी फायदे के लिए इसे जारी किया था। लुटारों के जमाने में महंगाई के समय में से लोग घर छोड़छाड़ कर फौज में भरती हो गये थे और सरकार का सामना भी था। अगर कण्ट्रोल का तरीका न चलाया गया होता, तो कम-से-कम इन दिनों में तो खाने-पहनने की चीजों की उतनी कमी कमी न होती। मित्रान अलग है।

“लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे मिले? अगर कण्ट्रोल उठा दिया जाय तो सरकार के बनाये हुए नये-नये सेठ तमाम मन्त्रालयों के पास इतने सिद्धांत के सहारे से भी महंगा करके बेचेंगे। उस हालत में सरकार के पास इतने सिद्धांत कोई धारा न रह जायगा कि वह खुद उन पर डाका डालें। उनका सामना कर ले और सस्ता करके बेचे, जो वह करेगी नहीं। पुरानी सरकार ने यह सरकार के लिए जो नाग-फाँस तैयार कर दिया था, नई सरकार उससे अपनी जान बचा गई है। यह उसे महसूस हो रहा है, या नहीं, मान्य नहीं। मित्रान अलग है। वे गल्ला सस्ता करके नहीं, उन्हें सस्ता लग गया है; सरकार का सामना नहीं करेगी नहीं, क्योंकि मिलों से ही मुनाफे की एक अच्छी रकम कमाती है। वह इसका भी लग गया है। तब फिर हम क्या से आगे बढ़ेंगे? क्या हमें इसे बंद करने की जरूरत है?”

पढ़े-लिखे लोगों को तो यह कहकर बहका लिया गया था कि गल्ला महंगा करके किसानों की खरीदने की ताकत बढ़ाई जा रही है। मगर वे खरीदते क्या हैं? विदेशी चीजें। वे गल्ले को महंगा बेच कर भी मालदार नहीं बन पाये। करीब-करीब वे जहां थे तहां ही हैं।

कण्ट्रोल से छुटकारा पाने का एक नया सुझाव मैं सामने रखना चाहता हूं। वह सुझाव यह है कि सरकार किसानों से मालगुजारी रुपये के बदले गल्ले की सूरत में ले। ऐसा कायदा हिन्दुस्तान में बहुत पुराने जमाने से अकबर के जमाने तक जारी था। शास्त्रों के जमाने में कभी उपज का छठा हिस्सा और कभी दसवां हिस्सा लिया जाने लगा था। इतिहास वाले ठीक-ठीक बता सकेंगे। गांवों में अब भी मजदूरों को गल्ले की उपज का सोलहवां भाग मजदूरी में दिया जाता है। कहा जाता है कि टोडरमल ने मालगुजारी गल्ले में न लेकर सिक्के में लेने का चलन निकाला था। इन्साफ की बात तो यह है कि मालगुजारी गल्ले ही में लेना चाहिए, क्योंकि किसान जमीन से गल्ला ही निकालता है, सिक्का नहीं। सरकार को देने के लिए गल्ले का सिक्का बनाना पड़ता है। इसका एक बुरा नतीजा यह भी होता है कि किसान और सरकार के बीच में एक बनिया पलता है, जो किसान को कर्जदार भी बनाये रखता है।

“अब इसे फैलाकर देखना चाहिए। फर्ज कीजिए सरकार एक बीघे की मालगुजारी दो रुपए लेती है, और एक बीघे में कम से कम दस मन पैदावार होती है, तो सरकार को दो रुपए के बदले में पैदावार का सोलहवां हिस्सा यानी पचीस सेर गल्ला मिलेगा, जो एक रुपये का साढ़े बारह सेर पड़ेगा। अब सरकार रुपए का कम-से-कम दस सेर तो बेच ही सकती है। बेचने के लिए उसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। जिले में जहां-जहां गल्ला जमा हो, वह वहीं बेचा भी जा सकता है। इससे खरीददार खानेवालों की तकलीफ भी कम हो जायगी, और फजूल चीजें खरीदने की किसान की आदत भी सुधर जायगी।

“सरकार फौज के लिए लाखों मन गल्ला खरीदती है, वह भी इसी गल्ले में से अपनी जरूरत भर का ले सकती है, जो उसे सस्ता भी पड़ेगा।”

जैसा कि त्रिपाठीजी ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि पैसे के बदले गल्ला लिया जाय, तो किसानों को फायदा होगा। शर्त यह है कि अमला लोग लुटेरे न हों और वे हर हालत में किसानों का ही फायदा देखें। मगर ऐसा होता नहीं है। यह एक वजह है, जिससे खुद किसानों ने गल्ले के बदले पैसा देना पसन्द किया।

— हिन्दी। नई दिल्ली, १८।१०।१९४६। ६० से०, १०।११।१९४७।]

६८. हिन्दी और उर्दू का अन्तर

भाई रामनरेश त्रिपाठी को मैं काफी जानता हूँ। एक रोज वह मन्सूरी में मिलने आये थे। मुझे डर था कि हिन्दुस्तानी के प्रचार के लिए वह मुझे ढाँटेंगे। लेकिन बातें करने से मैंने उलटा ही पाया। वह मुझसे कहने लगे कि अगर मैं हिन्दी और उर्दू के मेल से सच्ची हिन्दुस्तानी की उम्मीद रखता हूँ तो मुझे उर्दू में ज्यादा मदद मिलेगी। शर्त यह है कि उर्दू को नया जामा पहना कर बिगाटने की जो कोशिश हो रही है, उसे मैं उसी तरह समझ लूँ जिस तरह हिन्दी को बिगाटने की कोशिश की जा रही है। उस हालत में हिन्दुस्तानी अपने आप फिर जिन्दा हो जायगी। इस पर मैंने उनसे कहा कि वह मुझको कुछ मिसालें दें जिसमें मैं समझ सकूँ कि उनके कहने का मतलब क्या है। सोचने लगे तो कुछ दिक्कत मालूम हुई। तब मैंने कहा कि मुझको कुछ लिखकर समझावें। उनका नतीजा यह है कि उन्होंने मुझे नीचे लिखा पत्र भेजा है—

"पूज्य बापू,

हिन्दी और उर्दू के ढाँचे का अन्तर आपने मांगा था। पर ढाँचा तो मूल अनुभवगम्य-सा जान पड़ता है। उसकी कोई अलग रूप-रेखा मौखिक रूप से नहीं दिखा सकता हूँ। 'हरिजन' के किसी एक पत्रेच्छापक का अनुवाद हिन्दी और उर्दू के किन्हीं दो योग्य लेखकों से कराकर देख लीजिए, ढाँचों का अन्तर दिनाई पड़ेगी लगेगा। मैंने उस दिन कहा था कि उर्दू हिन्दी से अधिक परिमाणित है। इसका एक उदाहरण लिखता हूँ। हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक का वक्तव्य है "गंगा में न आने से घबराहट सी लगने लगती है।" उर्दू में घबराहट लगती नहीं होती है या पैदा होती है। उर्दू का कोई प्रसिद्ध लेखक फकी गलत मुहाविरा नहीं लिखता। और अगर लिख देगा तो उसको जबरदस्त मोरचा लेना पड़ेगा। हिन्दी में भाषा के संशोधन का आन्दोलन ही नहीं है। कोई आन्दोलन वापस जाने की भाँसा उर्दू भाषा की पुस्तकों या लेख हिन्दी जसरो में अपने लाने, तो हिन्दी भाषा का बड़ा उपकार होगा। उर्दू भाषा के गुणराने और संस्कारों में लाने और मोरचों ने पिछले कई सौ घरसों में जो हायापाई की है उसका लाभ हिन्दी भाषा को प्राप्त ही मिल जायगा। और इस प्रयोग में वह आप से सत्य लिखना ही करेगा।"

ही मिल जायगा। और इस प्रयोग में वह शक्ति ही है जो हमें यह सब करने देती है।
यह एक प्रकार का अज्ञान है। मैं भगवान् को देखता हूँ, मैं उसे जानता हूँ,
नहीं। हिन्दी का मेरा ज्ञान ऐसा ही है। मैंने कोई कविता नहीं लिखी,
नहीं। इसके लिए समझ ही नहीं आता। मेरा ज्ञान अज्ञान, अंधकार, अंधा
से और आनीषादि से हिन्दी भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

हिन्दी जानता है। ऐसे दूसरे भी हैं जिनके नाम मैं दे सकता हूँ। उर्दू का ज्ञान मुझे हिन्दी से भी बहुत कम है। नागरी लिपि बचपन से जानता हूँ। फारसी लिपि तो मेहनत करके सीखी है।

—ह० से०, १४।७।१९४७।]

६९. अविश्वास बुजदिली की निशानी है

हाल में इलाहाबाद से मेरे पास एक खत आया है। भेजनेवाले भाई ने लिखा है कि थोड़े से भले लोगों को छोड़कर किसी मुसलमान पर यह एतवार नहीं किया जा सकता कि वह हिन्द सरकार का वफ़ादार रहेगा, खासकर अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हुई। इसलिए थोड़े से नैशनलिस्ट मुसलमानों को छोड़कर और सब मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर आदमी को यही चाहिए कि जबतक कोई बात इसके खिलाफ साबित न हो, वह मुसलमानों की बात का एतवार करे। अभी पिछले हफ्ते करीब एक लाख मुसलमान लखनऊ में जमा हुए थे। उन्होंने साफ़ शब्दों में अपनी राष्ट्रभक्ति का ऐलान किया। अगर किसी की बेवफाई या बेईमानी साबित हो जाय, तो उसे गोली से मारा भी जा सकता है, गो कि यह मेरा तरीका नहीं है। पर फिजूल का अविश्वास जहालत और बुजदिली की निशानी है। इसी से साम्प्रदायिक नफ़रतें फैली हैं, खून बहे है, और लाखों बेघर-वार किये गये हैं। यह अविश्वास जारी रहा, तो देश के अलग अलग टुकड़े हमें के लिए बने रहेंगे। और अन्त में दोनों डोमिनियन नष्ट हो जायंगी। भगवान न करें, अगर दोनों में लड़ाई छिड़ गई, तो मैं तो ज़िन्दा रहना पसन्द न करूंगा। पर जो मेरी तरह लोगों में भी अहिंसा में विश्वास होगा, तो लड़ाई नहीं होगी और सब ठीक ही होगा।

--विड़ना-भवन, नई दिल्ली, २।१।१९४८। ह० से०, ११।१।१९४८।]

: नौ :

परिशिष्ट-भाग

१. खिलाफत-समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव

इलाहाबाद

३ जून, १९२०

प्रस्ताव १

यह बैठक केन्द्रीय खिलाफत समिति द्वारा पूर्व-स्वीकृत चार अवस्थाओं में अनुरूप असहयोग आन्दोलन पर पुनः विश्वास व्यक्त करती है और आन्दोलन को अविलम्ब कार्य-रूप देने के लिए एक उपसमिति नियुक्त करती है जिसमें निम्न-लिखित सज्जन होंगे महात्मा गांधी, मौ० अबुल कलाम आजाद, मौलवी मुहम्मद अली, श्री अहमद, हाजी सिद्दीक खत्री, मौ० शौकत अली, डा० निचट्ट, और मौलाना हसरत मोहानी।

प्रस्ताव २

यह बैठक निश्चय करती है कि स्वदेशी आन्दोलन पूरी ईमानदारी में प्रारम्भ करना चाहिए और आन्दोलन को चलाने की एक योजना बनाने के लिए निम्न-लिखित सज्जनों की एक उपसमिति नियुक्त होनी चाहिए। श्री छोटेला, मौ० गांधी, मौ० हसरत मोहानी, डा० किचलू, मौ० जफरअली गाँ, साँ श्री आग़ा ख़ान, साँ अब्दुर्रऊफ, मु० युसुफ शरीफ, ताजुद्दीन, मसीह-मुन्ना, साँ अकरम खाँ, साँ शाह सुलेमान, मौ० शौकतअली, साँ श्री उमर सोबानी, साँ अकरम खाँ, साँ हाजी सिद्दीक खत्री, जहूर अहमद, नूर मोहम्मद शेख, अबुल कलाम आजाद, साँ अकरम खाँ, मौ० मुनीएज्जमा, श्री यामूव हुसैन।

—अंग्रेजी। 'अमृत बाजार पत्रिका', ७।६।१९२०।]

२. श्री उगलत का उत्तर

१० जून १९२०

सेवा में,

सम्पादक 'यंग इण्डिया'

महोदय,

१० तारीख के 'इन्डियन स्टैंडर्ड' में आने वाले पत्र में उल्लेख की गई बातों पर उत्तर।

के भाषण' शीर्षक जो लेख^१ प्रकाशित किया गया है, मैं उसके सिलसिले में आपसे अपने स्तम्भ में इस पत्र को स्थान देने का सौजन्य दिखाने की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उसमें श्री गांधी ने मुझे एक तरह से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती दी है। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है जिसे मेरी तरफ से स्पष्ट करने की आवश्यकता हो। 'इण्डियन डेली टेलीग्राफ' को मेरा २३ अक्टूबर का पत्र यद्यपि जान-बूझ कर संक्षिप्त रूप से लिखा गया है, मेरे सामने है ही और जिनके आँखे हैं, वे उसमें क्या लिखा है सो देख सकते हैं। जो देखना नहीं चाहते, उन्हें समझा सकने की मैं आशा नहीं रखता। मेरे मौन का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। अन्यथा मैं अब इस मामले में कुछ और न कहना ही पसन्द करता। मैं जो लिख रहा हूँ सो अनिच्छापूर्वक ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे इसमें धर्मों की बात का उल्लेख तो करना ही पड़ेगा, परन्तु मैं पूरी कोशिश करूँगा कि किसी की भावनाओं और धार्मिक मान्यताओं को ठेस न पहुँचे।

श्री गांधी का कहना है कि मैंने १५ अक्टूबर की सभा में विरोध नहीं किया और बाद में भी उनसे शिकायत नहीं की। मैंने ऊबकर सभा छोड़ दी थी इसलिए वहाँ विरोध करने की बात ही नहीं उठती, फिर आजकल राजनीतिक सभाओं में श्रोताओं की जो मनःस्थिति होती है, उसे ध्यान में रखते हुए इसमें भी बहुत सन्देह है कि यदि मैं विद्वान मौलानाओं के भाषणों का विरोध प्रकट करने को उठता भी तो मेरी बात सुनी जाती या नहीं। रही श्री गांधी से शिकायत करने की बात, सो इस मामले का सम्बन्ध मुझसे और मेरे भावी आचरण से केवल असहयोगी होने के नाते नहीं वरन् एक ईसाई होने के नाते है और मैं उन्हें अपने आचरण का निर्देशक बनाने और उनकी सलाह लेने से इन्कार करता हूँ।

श्री गांधी यह भी कहते हैं कि विवरण में एक बात गलत थी किन्तु उनके भाषण की प्रकाशित रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार महादेव देसाई है, मैं नहीं। बात जिस तरह पेज की गई है उससे मेरे प्रति अन्याय होता है, वस इतना ही मैं गलतफहमी बचाने के लिए कहता हूँ।

अब रही मौलानाओं के भाषण और उनके परिणाम-स्वरूप असहयोग आन्दोलन में मेरे हटने की बात। २१ अक्टूबर के मेरे पत्र का सारांश यह है कि एक उम्माद का "काफ़िर" कहकर उल्लेख किया गया और उसके हत्यारे को शहीद बताया गया था और मेरी राय में इन कथन का अभिप्राय उस हत्या के दोष का मार्जन करना था। "काफ़िर" शब्द के प्रयोग को स्वीकार तो किया गया किन्तु श्री गांधी

अपने जवाब में कहते हैं कि विशप हेवर ने हिन्दुओं को काफिर (हीदन) बताया था और आज अनेक ईसाई गिरजाघरों में पूरी-बी-पूरी मानव जाति के प्रति पूर्ण-पूर्ण बातें कही जाती हैं। इस प्रकार के तर्कों से वकालत की "चू" आती है और मुझे आश्चर्य है कि गांधी-जैसा प्रख्यात व्यक्ति मूल विषय से इतनी दूर क्यों घटा गया। लखनऊ में १५ अक्टूबर के भाषण किसी मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं दिये गये थे। यदि मुझे वयान करने की अनुमति दी जाय तो वे भाषण एक राष्ट्रीय मंच से दिये गये थे, जिस मंच से श्री गांधी अपने कई लेखों में भारतीय ईसाइयों, और यहूदियों का आवाहन कर चुके हैं, और वे भाषण ऐन-ऐन मन्दिर, भक्त मीलवियों के नहीं बरन् इस आन्दोलन के अग्रणी लोगों के थे। जिस मंच में वे भाषण दिये गये थे, वह एक राजनीतिक गिद्दान्त के पोषणार्थ नहीं थी। श्री गांधी ने मेरे पत्र के उस अंश पर विचार नहीं किया जिनमें मैंने कहा कि "हत्या" को शहीद बताया गया है और न उन्होंने अपने लेख में यही कहा कि इन शब्दों के प्रयोग का आये-पीछे कभी किसी के द्वारा प्रतिवाद किये जाने की गुंजायमान नहीं थी। मैं जोर देकर कहता हूँ कि इस शब्द का प्रयोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्री गांधी जाहिरा तौर पर इस आन्दोलन में अपना मिषहनाम्नार रक्ते हैं। श्री गांधी यदि इसका महत्व नहीं समझ सकें तो फिर इतने भी आश्चर्य की नोटें क्यों नहीं है कि मेरा खूब उनकी समझ में नहीं आया। परन्तु यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। स्थान राष्ट्रीय मंच था, अवसर अहिंसात्मक अग्रहयोग के उद्देश का था, मंच पर इस आन्दोलन के मुसलमान नेता थे और उनके भाषणों का निम्नलिखित भाग था कि मैंने इस हत्या को पार्थिव दृष्टि से ठीक नहीं समझने किन्तु धार्मिक दृष्टि में घोर मारा गया व्यक्ति एक ईसाई है और हत्यारा मुसलमान है इसका मतलब है कि शहीद है। मैं श्री गांधी से इस सम्बन्ध में सोचने की प्रार्थना करता हूँ कि यदि हम हत्यारे का वर्णन "शहीद" के रूप में लिया जाय तो उसका दायारा भी शहीद अवश्य है कि जिस हत्या के द्वारा हत्यारा "शहीद" बन जाता है वह शहीद के अवश्य है और यह मानकर कि इसमें विपक्ष में मुसलमानों की भागीदारी है कि जिसमें करना चाहिए, जनता को जोन दिलाने के लिए "शहीद" का प्रयोग करना चाहिए ताकि समाज धर्मनिरपेक्ष यदि उनमें धार्मिक भावों की प्रवृत्ति है तो वे भी इसका ग्रहण करें। इस ग्रहण में हत्या के दोष का मान्यता नहीं है कि हत्या के लिए अदालत तौर विवेक-मुक्ति की आवश्यकता है कि हत्या के दोष को दूर करने पर धार्मिक दृष्टि में नकार पड़ता है कि हत्या के दोष को दूर करने के लिए भाषणों में हत्या के दोष को नकार-अस्वीकार करने के लिए हत्या के दोष को दूर करने के लिए तो एक मान में हत्या को पार्थिव दृष्टि में मान्यता नहीं है कि हत्या के दोष को दूर करने के लिए

दृष्टि से सही बताना, एक हृद तक न केवल कपटपूर्ण है वरन् अहिंसात्मक असहयोग के मंच से बहुत ही अनुपयुक्त है और सो भी इस आन्दोलन के नेताओं के द्वारा और जब किसी प्रकार के नेता उसके किसी महत्वपूर्ण सिद्धान्त का उल्लंघन करते हैं तो मेरी राय में विरोध करने वाले अनुयायियों के लिए दो ही रास्ते हैं—यदि वे अल्पसंख्यक हैं तो विरोध प्रदर्शित करके अलग हट जायं और यदि बहुसंख्यक हैं तो ऐसे नेताओं को उनके पद से हटा दें। मैं एक ईसाई होने के कारण पहली स्थिति में था और मैंने पहला रास्ता अपनाया। यदि वह वास्तव में इन भाषणों को अनुचित मानते हैं और एक बेजा स्थिति की कोरी शाब्दिक व्याख्या करके उसे कुछ समय तक बनाये नहीं रखना चाहते तो श्री गांधी और जनता को निर्णय करना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाय। श्री गांधी मुझसे प्रश्न करते हैं कि क्या मैं अब स्वराज्य या पंजाब के लिए राहत नहीं चाहता? मेरा उत्तर है कि निश्चय ही चाहता हूँ परन्तु यह भी अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वह ऐसे मुसलमान नेताओं के साथ रहकर प्राप्त नहीं हो सकती जो अवसरवादी हैं और जिन्होंने उस दिन धार्मिक उपदेश की आड़ में हिंसा का उपदेश दिया था। मैं फिर अपनी ही बात दोहरा कर कहता हूँ कि इन परिस्थितियों में मेरे लिए एक ऐसे आन्दोलन में भाग लेते रहना असम्भव है जिसके मुसलमान नेता एक ईसाई की निर्दय हत्या के बारे में ऐसे विचार रखते हों।

मेरी तरफ से इस सम्बन्ध में ये मेरे अन्तिम शब्द हैं।

एच० पी० डगलस

मुझे कहने की जरूरत नहीं कि श्री डगलस लक्ष्य से दूर भटक गये हैं। वह “अपने” असहयोग-आन्दोलन में एक या किसी भी मुसलमान का साथ भले ही न दें, परन्तु क्या वह एक अन्यायी सरकार से इसलिए सहयोग कर सकते हैं कि उनका सहयोगी भी उनकी समझ में उतना ही अन्यायी है? जहां तक मौलाना गोकुल अली का सम्बन्ध है, मैं उनसे अपनी स्थिति वयान करने को कह रहा हूँ।
—अंग्रेजी। लखनऊ, १२।११।१९२०। य० इ०, १७।११।१९२०।]

३. ‘यंग इण्डिया’ के सम्पादक को

सम्पादक
यंग इण्डिया
मद्रास,

वरेली
१५ अप्रैल, (१९२१)

आपको ज्ञात है कि मौलाना मुहम्मद अली ने मद्रास प्रान्त में होने वाली एक

सार्वजनिक सभा में खुले आम कहा है कि अगर अफगानिस्तान के वर्माह में इन लोगों के विरुद्ध सभाम करने के लिए, जिन्होंने इस्लाम की पीढ़ियों बना बना है और जो इस्लाम के पवित्र स्थानों पर कब्जा किये बैठे हैं, भारत की ओर मदद बढ़ाया तो मैं उनकी सहायता करूंगा। मेरा खयाल है कि भारत में इस प्रश्न के बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। नरम दल वाले (नेतागण) इस प्रकार के विचारों को आन्दोलन को कुचल देने पर आमादा हैं। राष्ट्रीय दल वाले नेता भी, उदाहरणार्थ लाला लाजपत राय, श्री चित्तरजनदास और पण्डित मान्दीय गुप्ता मार्ग हुए हैं। इतना ही नहीं, आपने भी श्री मुहम्मद अली के उक्त महत्वपूर्ण भारत के सम्बन्ध कुछ नहीं कहा है। सम्राट के दुश्मन के प्रति सहानुभूति दिगाना और खुले रूप में उनकी सहायता करना बहुत बड़ी गद्दारी है, परन्तु आज जब सभा-मंचों से स्पष्ट बातें कहने और बेलग होकर भाषण करने का गौरव सा पड़ गया है, लोगों के मन में नेताओं का कसला मुनने की उल्लास व्यापारित है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाचारपत्रों में सार्वजनिक विचारों पर लेख भेजनेवालों की—सौभाग्य से मैं भी उनमें से एक हूँ—मन में यह सवाल है कि (मौलाना मुहम्मद अली के भाषण के बारे में) क्या गम साधन की गत ?

दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है। क्या आपका मत यह है कि ईश्वर से डरनेवाले लोग या केवल कभी व्यक्ति जो ईश्वर के सिद्धांत रखते हैं, असहयोगी हो सकते हैं ? मेरा एक मित्र मुस्लिम है—एक का मुन है कि मैं तो एक पक्का मुसलमान हूँ—और परमा सद्गुणों (अर्थ में) है। मेरा वह मित्र अपनी मातृभूमि की वेदी पर तब तक किसी भी प्रकार की सहायता को न्याय दिलाने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। परन्तु खुदा के नाम पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उसका मत है कि खुदा ही नहीं। मेरा यह मित्र यदूर पहिने को तैयार है और उसी यदूर यदूर गुरु भी कर दिया है।

वह तिलक महाराज का प्रश्न है और जिसका उत्तर मैंने ऊपर उक्त मुक्तहस्त से चला दिया करता है। परन्तु क्या मैंने उक्त प्रश्न का उत्तर सही सूची में उनका नाम है ? अगर उसने और कोई काम किया है तो वह प्रश्न का आधार में भरती हो सकता है ?

तीनरी गठितार्थ पर है जिससे उक्त प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। यदि कारका सम्मय बना पावता है, परन्तु फिर भी इस सम्मय को ही नहीं। सरकारी सभाओं में अपने अपने अधिकारों के अनुसार काम करने का अधिकार करते हैं। आप उन्हें इस सम्मय अपने काम के अधिकार प्रदान करने का अधिकार

दे रहे हैं। क्या यह उचित है? यदि इस सरकार की नीकरी करना सामाजिक अथवा धार्मिक दृष्टि से अपराध है—मेरे खयाल से ऐसा ही है—तो आप उन्हें वहां क्यों रहने दे रहे हैं? क्या धर्म, आत्मशुद्धि और स्वालम्बन के क्षेत्र में सामयिक लाभ उठाने की नीति की गुंजाइश हुआ करती है?

अन्त में आप से एक बात और पूछना चाहता हूं—‘एक साल के अन्दर ही स्वराज्य प्राप्त करने’ से आपका क्या मतलब है? क्या उस वाक्य का मतलब यह है कि कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के अवसर पर देश ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त और अलग हो जाने की घोषणा कर देगा? अगर ऐसा नहीं हो तो क्या फकत आजादी का अहसास, स्वदेशी को अपनाना और अदालतों तथा स्कूलों का अवूरा बहिष्कार इन तीन बातों से यही समझा जायगा कि भारत में स्वराज्य स्थापित हो गया? और अगर खुदा न खास्ता हमारा बहिष्कार आन्दोलन असफल रहा तो क्या उसका मतलब यह होगा कि जिनसे एक साल के वास्ते वकालत करना और स्कूलों में पढ़ना लिखना छोड़ देने को कहा गया है वे इन निषिद्ध मानी जानेवाली संस्थाओं में फिर जाने लगेंगे?

आपका

अहमद हुसैन

—अंग्रेजी। बरेली, १५।४।१९२१। यं० इं०, ४।५।१९२१।]

४. संयुक्त-प्रान्त के दमन पर नेहरू की टिप्पणी

संयुक्त-प्रान्त में सरकारी दमन—प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी इत्यादि—कुल मिलाकर दिखावटी ढंग का नहीं रहा है प्रत्युत वह दमन बहुत ही सुव्यवस्थित और जम कर किया गया है और थोड़े ही लोग होंगे जो उसकी चपेट में न आये हों। इस पर तीन भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है :—

१. किसान आन्दोलन से सम्बन्धित दमन-कार्य
२. नौजवान कार्यकर्त्ताओं पर अभियोग और दण्ड
३. सुरक्षात्मक धाराओं तथा धारा १४४ का प्रयोग

१. किसान आन्दोलन

सरकार ने इस आन्दोलन को कुचल देने का अत्यन्त दृढ़ और अविरत प्रयत्न किया है। फरवरी के प्रारम्भ में रामचन्द्र, केदारनाथ और देवनारायण गिरफ्तार

किये गये। कही किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ जिससे सरकार का डोमना बढ गया और उसने किसानो को कुचलने के लिए बहुत जोरदार काम उठाये। घुडसवारो के दस्ते, तोपें और पैदल सेना के दस्ते मुख्य-मुख्य जिलो मे घुमाये गये और सैनिको के लिए, रसद इत्यादि मुहय्या करने को लोग मजबूर किये गये। एक स्थान पर स्कूली छात्रो से गोरे सैनिको को जबरदस्ती मलाम करवाया गया।

रायचवरेली और फैजाबाद मे बहुत बडी सत्या मे किमान गिरफ्तार किये गये। उनकी गिरफ्तारी का कारण यही बताया गया कि उन्होंने गत जवारों मे की गई लूट-पाट मे भाग लिया था। इन गिरफ्तार किये गये किसानों मे मे अतिरिक्त निर्दोष थे। उनका अपराध केवल इतना ही था कि वे (गावों के) पंच थे। मंत्रियों को जेल मे डाल दिया गया और वाद मे बिना मुकदमा चलाये उन्हें छोड़ दिया गया। सैकड़ो व्यक्ति अभी भी जेल मे हैं और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ मजदूर पहिले फैजाबाद जेल मे लगभग ७०० किसान थे। वे बिना किसी मुकदमे के तिरपे तीन माह से जेल मे थे। रिहा किये गये कैदियों का कथन है कि जो लोग जेलो मे हैं उनको इतने खराब किस्म का भोजन दिया जा रहा है कि उन जेलों में ठीक हो गया है और इस प्रकार पीडित कैदी बडी सत्या मे मोत के निगार बन गये हैं।

सुलतानपुर और प्रतापगढ़ जिलो मे किसी विस्म का उपद्रव नहीं हुआ परन्तु इन जिलो मे पच्चों और सरपच्चो को या तो जेल भेज दिया गया है या मजबूराने देने को विवश किया गया है। इन लोगो के खिलाफ सामान्यतः गत जवारों में भाग जाता है कि 'तुम सभा के सरगना हो और लोगों को सभा में लाने पर मजबूर करते हो।' कभी-कभी यह भी कह दिया जाता है कि (मुन्त्रियों को मे) 'नाई घोषी बन्द कर दिये गये हैं।' इन आरोपों मे सत्य का हिस्सा भी जनवरी का सम्बन्ध है, बहुत कुछ सच है परन्तु उनसे बाद इन आरोपों मे सत्य का वहिष्कार का एक भी वाक्या नहीं हुआ है। इन आरोपों की जांच के लिए मुकदमे चलाये जाते हैं और सजा हुए बिना नहीं रहती। इन मुकदमों के अलावा काश मामले स्थानीय पुलिस या जमींदारों के अत्याचारों पर पड़े हुए हैं जो इस मुकदमो को दायर करतेवाले उसी हमले के कुछ लोग हैं।

राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम पंजाब, मद्रास, गुजरात और रायचवरेली मे लागू किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के बाद जिलो मे १४४ घाग के अन्तर्गत सभी प्रकार की सभाओं का मुकदमा चलाया ठहरा दिया गया था। इस हुक्म की बाधना के अलावा अन्य भी कुछ मुकदमे नहीं की गई। तब पर भी राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम लागू हो चुका है। इन जिलो मे काम करनेवाले हमारे कर्मियों को भी इस मुकदमे के तहत

किया जाता है। उनके पीछे खुफिया पुलिस के बहुत से आदमी तथा वर्दीधारी पुलिसमैनो का एक गिरोह चला करता है और जहां वे कार्यकर्त्ता जाने वाले होते हैं वहां वे पहिले से ही जा डटते हैं। गांववालों को धमकाया जाता है ताकि वे कांग्रेस में शरीक न हों और हमारी कोई सहायता न करें। उनसे जवानी तौर पर यह भी कहा गया है कि चर्खा चलाना गैरकानूनी है और 'महात्मा गांधी की जय' का नारा लगाना बहुत बड़ा अपराध है, कांग्रेस की मेम्बरी के कागज पर दस्तखत करना अवैध है इत्यादि इत्यादि। जिन लोगों ने (कांग्रेस के सदस्यता-पत्र पर) हस्ताक्षर कर दिये हैं उनको यह कह कर धमकाया जाता है कि तुम पर मुकदमा चलाया जायगा, और मामले को दबा देने की गरज से रिश्वतें मांगी जाती है।

पर्वे बांटने के अपराध में प्रतापगढ़ जिले के छः नवयुवक विद्यार्थी कार्यकर्त्ता जेल भेज दिये गये। उनसे जमानत जमा करने को कहा गया परन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। सुलतानपुर जिले में एक ऐसा ही मामला छः व्यक्तियों के विरुद्ध चलाया गया था, परन्तु अब वह वापस ले लिया गया है। राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम को भंग करने के झूठे अपराध में दो कार्यकर्त्ताओं को छः महीने की सख्त कैद की सजा दी गई। इन दो कार्यकर्त्ताओं में से एक को पुलिस के एक सिपाही द्वारा ठोकरें लगाई गईं और पीटा गया।

किसानों को कुचल देने के लिए सरकार जो सैकड़ों तरीके अपनाये हुए हैं उसका अन्दाज लगाना कठिन है। जमींदार और कुछ स्थानीय लोग जो अपने को माडरेट कहते हैं, सरकार से मिल गये हैं। और उन लोगों ने सामान्य किसान की जिन्दगी भारी कर रक्खी है—इतनी भारी कि वह बेचारा पिसा जा रहा है।

संयुक्त प्रान्त के अन्य जिलों में भी किसान आन्दोलन को कुचलने का ठीक ऐसा ही, यद्यपि छोटे पैमाने पर, ढंग अख्तियार किया गया है।

२. कार्यकर्त्ताओं को सजा

बहुत से कांग्रेस व खिलाफत कार्यकर्त्ताओं पर मुकदमे चलाये गये हैं और उन्हें सजा दे दी गई है। आन्दोलन के किसी नेता को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, परन्तु इन नेताओं के अनेक योग्य और कुशल सहायकों को जेल भेज दिया गया है। अपेक्षाकृत प्रख्यात व्यक्तियों में, जिनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया है, देहरादून के पण्डित देवरत्न शर्मा का नाम उल्लेखनीय है।

इलाहाबाद के एक खिलाफत कार्यकर्त्ता को जिनका नाम हमीद अहमद है, अभी-अभी धारा १२१ क के अन्तर्गत आजीवन कालेपानी की सजा मिली है और

उनकी सब जायदाद जब्त कर ली गई है। उन पर यह अभियोग लगाया गया था कि उन्होंने अपने एक भाषण में फिलहाल अहिंसा के पालन की गलत दंडे का कहा था कि यदि असहयोग आन्दोलन विफल हुआ तो मुसलमान लोग तत्काल उठायेंगे।

जिले के अनेक कांग्रेस अधिकारियों को धारा १०८ या १२४ के अन्तर्गत गिरा दी जा चुकी है।

कुछ स्वयंसेवकों को नशाबन्दी आन्दोलन के सिलसिले में जेल भेज दिया गया।

३. सुरक्षा धाराएं तथा धारा १४४

इन धाराओं का असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। ऐसा शायद ही कोई प्रख्यात कार्यकर्ता होगा जिसके नाम धारा १४४ का नोटिस न भेजा गया हो। मौलाना मुहम्मद अली तक को ऐसा नोटिस भेजा गया है। मिर्जाजिनके नाम यह नोटिस भेजा गया है उनमें से सी से ऊपर की नामावली में से जान है, परन्तु यह सूची बहुत अधूरी है।

धारा १४४ को पूरे-पूरे जिले पर लागू करके उन जिलों में लगाया गया निषिद्ध कर दिया गया है। इस धारा १४४ से राजद्रोहात्मक गन्तव्य आदि का काम निकाला गया है।

एक मामला ऐसा भी है जिसमें धारा १४४ के अन्तर्गत जारी गिरा नोटिस में लिखित आदेश यह था कि खिलाफत की रसोई न बनी जाए और मजदूरों को इस प्रकार के किसी भी संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए।

सुरक्षा कानून के खण्ड, प्रेस ऐक्ट का काम दे रहे हैं। 'प्राण' नामक एक पत्र में छापे गये कुछ लेखों के कारण उस पत्र में मगाना और दूसरे के रूपों की जमानत तलब की गई है। जमानत जमा कर दी गई है।

४. विविध

बन्दूक के अनेक लाइसेंस जप्त कर लिए गये हैं। लाइसेंसों के वार्षिकी की घमकी दी गई है क्योंकि उन्हें लाइसेंस नवीकरित करने की जरूरत थी। गांधी टोपियां पहनना निषिद्ध करना और दूसरे के लिए चन्दा मांगनेवालों तथा चन्दा देनेवालों के लिए लाइसेंस जारी किया गया है।

कांग्रेस और किसान गन्तव्य के द्वाारा पर दृष्टि के द्वाारा

बनारस में कुछ विद्यार्थी तथा अन्य लोगों को भी भिन्न भिन्न अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई है।

--अंग्रेजी। पृ० इ०, १८।८।१९२१।]

५. स्वामी श्रद्धानन्द के नाम मुहम्मद अली का पत्र

आदरणीय स्वामी जी महाराज,

अफसोस कि मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बताये मामले पर कल आपको खत नहीं लिख सका, क्योंकि मैं नवाब साहब रामपुर से मिलने चला गया था और वहां मुझे दिन के ११ बजे से रात ८ बजे तक रहना पड़ा। मैंने 'तेज' में अभी-अभी पढ़ा है कि आपके चार आर्यसमाजी दोस्तों ने मुझसे कांग्रेस से इस्तीफा देने की मांग की है। इसे पढ़कर मुझे बरबस हंसी आ गई, हालांकि मैं कबूल करता हूं कि इससे मुझे बहुत दुःख भी हुआ। मैं जानता हूं कि ऐसे कुछ लोग कुछ समय से इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने लखनऊ की आम सभा में इसके बारे में किये गये सवाल का जवाब देने के बाद यह मान लिया था कि वे लोग आगे इस तरह के काम नहीं करेंगे। उस सभा में मौजूद एक हिन्दू साहब को मेरा जवाब इतना पसन्द आया कि वह जोश में आकर पुकार उठे थे कि २२ करोड़ हिन्दू आपके साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। किन्तु अब मैं महसूस करता हूं कि मेरी यह उम्मीद कितनी बेकार थी। हालांकि यह बहस इस समय जिस तरह चलाई जा रही है उसे देखते हुए जवाब में एक लफ्ज भी कहना बिल्कुल गैर-जरूरी हो जाता है। फिर भी चूंकि मैं मामले की पूरी सफाई का वादा कर चुका हूं इसलिए जैसा आप चाहते हैं मैं यह वयान दे रहा हूं।

हकीकत वही है जो मैंने आप को जबानी बताई थी। तब भी मेरे कुछ मुसलमान दोस्त मुझपर बराबर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं हिन्दू-परस्त और गांधी-परस्त हूं। ये यह दिखाना चाहते हैं कि मैं मजहबी उसूलों के बारे में महात्मा गांधी का मुरीद हो गया हूं। इसमें इनका अलग मंशा यह है कि मुसलमान लोग, खिलाफत कमिटी और कांग्रेस मुझसे नाखुश हो जायें। इसलिए कई मौकों पर मैंने नाफ-साफ कहा है कि मजहबी मामलों में मेरा वही अकीदा है जो किसी भी दूसरे अच्छे मुसलमान का है। मैं इसलिए पैगम्बर मुहम्मद का (खुदा उनको राहत दे) मुरीद होने का दावा करता हूं, गांधीजी का नहीं। और चूंकि मैं इस्लाम को खुदा की सच्ची वही देन मानता हूं इसलिए महात्माजी के लिए मेरे मन में मुहब्बत या जो जज्बा है उसी ने मुझे खुदा से यह दुवा मांगने के लिए कहा है कि उनकी रूह

को इस्लाम की सच्ची रोशनी से रोशन कर दे। फिर भी मैं जोर देकर अपने इस अकीदे का ऐलान करना चाहता हूँ कि इस्लाम, हिन्दू, यहूदी, ईसाई या पागनी किसी भी मजहब का आज ऐसा कोई भी तुमाइन्दा मौजूद नहीं जो महात्माजी की तरह नेकचलन और उसूलों का पक्का हो। इसी से मेरे दिल में उनके लिए इतना अदब और मुहब्बत है। मैं अपनी मा का बहुत अदब करता हूँ और अगर इस्लाम की सच्ची नसीहत हर हाल में सत्र करना और एहसानमन्द रहना है तो मेरा धारा है कि कोई भी इन्सान—चाहे वह धर्म का कितना भी बड़ा पण्डित हो—इन्सान को मेरी मा से ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सका है। इसी तरह मैं मोन्तना अब्दुल वारी को अपना मजहबी रहनुमा मानता हूँ। उनकी मेहरो-मुहब्बत ने बधा हुआ हूँ। मैं उनके हृदय की निश्छलता की बहुत तारीफ करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि मुझे आज तक ऐसा रोई भी इन्सान नहीं मिला जो अमल के नजरिये से महात्मा गांधी से ऊँचे ग्यान पर बैठने लायक हो।

लेकिन मजहबी अकीदे और अमल में बड़ा फर्क है। इस्लाम को मानने वाला होने के नाते मैं यह मानने के लिए मजबूर हूँ कि इस्लाम के उम्ल इन्सान के अलावा किसी भी दूसरे मजहब को माननेवालों के उम्लों से ऊँचे हैं। इस नजरिये से एक पस्त और गिरे हुए मुसलमान के मजहबी उम्ल भी एक गैर-मुसलमान के मजहबी उसूलों के मुकाबिले ऊँचा दर्जा पाने के मुस्तहक है—अर्थात् जो गैर-मुसलमान कितना ही पाक और नेकचलन क्यों न हो और चाहे वह गुरु मजहब गांधी ही क्यों न हो।

लखनऊ में जब मेरी तकरीर शुरू होने में टीवी पर मैंने विमोचन किया गया तो सवाल की एक नकल जवाब के लिए मुझे दी और बहुत सी सवाल पूछे गए। मैंने भी वादी थी, तब मैंने कहा था कि मैं ऐसे विमोचन या जवाब देने का काम नहीं करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी इन्सान को, जवाब या सवाल पूछने के लिए कह दे कि वह महात्माजी से मेरे मुकाबले ज्यादा मुस्तहक है यह बात बहुत हतक का इल्जाम लगाने का हकदार नहीं हो सकता। मैंने जवाब तब दिया, जब मुझे बताया गया कि मजहबी इन्सान को जवाब देने का हक है, बल्कि यह है कि मैंने हिन्दू धर्म की तरफ से है। मैंने कहा कि मैंने रिपोर्ट आज में करीब एक महीने पहले 'इमरान' में लिखा था कि मैंने कहा था कि जहाँ तक मजहबी अकीदे का सम्बन्ध है तो मैंने कहा था कि यह जानता है कि बहुत ही पस्त गिरे हुए इन्सान को जो गैर-मुसलमान या यहूदी से ज्यादा उँचे दर्जे का मुस्तहक है। मैंने भी कहा था कि

के माननेवाले भी ऐसा ही मानते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेरा जवाब इतना तसल्लीबख्श साबित हुआ कि एक हिन्दू दोस्त ने पुकार कर कहा कि “२२ करोड़ हिन्दू आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।” सुननेवालों में से बहुत से हिन्दुओं ने उनकी बात पर खुशी जाहिर करते हुए “वन्देमातरम्” और ‘अल्लाहो अकबर’ के नारे आदि लगाये। दूसरी तरफ जो लोग उस सवाल की छपी हुई नकलें लाये थे, उनका मुँह बिल्कुल बन्द हो गया। मजे की बात तो यह है कि जिन लोगों ने मुझे इस्तीफे की मांग की है, उनमें से एक साहब ने अभी हाल में मुझे देहरादून में एक आम सभा में आने के लिए बड़े तपाक से दावत दी थी।

ऐसी हालत में मैं इन साहबान के कहने या सोचने पर अपने किसी काम को नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा यह बात पूरी तरह कांग्रेस के इस्तिथार की है, फिर भी मैं यहां यह कहना चाहता हूँ और आप भी मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि हालांकि मैं इस्लाम का एक नाचीज बन्दा हूँ, लेकिन अगर ये साहबान मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकता का दुश्मन और महात्मा गांधी तथा उनके जानेमाने मजहबी अकीदे की हतक करने वाला मानते हों तो मेरा खयाल है कि ऐसा एक भी मुसलमान नहीं होगा जो उन्हें पूरी तरह से तसल्ली करा सकेगा।

एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने आपसे वादा न किया होता तो मैं यह खत लिखता ही नहीं। क्योंकि मैं इस देश में आजकल जो कई बहसें छिड़ी हुई हैं उनमें इजाफा नहीं करना चाहता। मैं इस समय अपनी बेटी की मौत और अपने एक भाई और अपनी मां की खतरनाक बीमारी की वजह से जिस्मानी तौर पर इस बहस में पड़ने के नाकाबिल हूँ। ऐसे वक्त जिन दोस्तों ने यह बदमजा बहस छेड़ी है मैं उन्हें उनकी अखलाकी तमीज पर ही छोड़ना अच्छा समझता हूँ। मैं एक बार फिर आपकी हमदर्दी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और इन अल्फाज के साथ खत पूरा करता हूँ कि अगर आप इसके बारे में अखबारों में कुछ लिखें तो इस खत को आप ज्यों-का-त्यों छाप सकते हैं।

आपका
मुहम्मद अली

--अंग्रेजी। यं० इ०, १९।४।१९२४।]

६. ‘तेज’ के सम्पादक के नाम मुहम्मद अली का पत्र

प्रिय महोदय,

स्वामीजी महाराज के खत में एक ऐसा जुमला था जिसका मतलब लगाया

जा सकता है कि मैं हस्ती की कशमकश से निजात के लिए अच्छे काम करना जरूरी नहीं मानता। ऐसा न मैं मानता हूँ न कोई भी मुसलमान। निजात की जरूरी शर्तें हैं अकीदा, अमल की पाकीजगी, दूसरों को नेक काम करने के लिए समझाना और उन्हें बुरे कामों में अगाह करना तथा अपने किये का फल तहम्मूल के साथ भोगना। मैं मानता हूँ कि जिस तरह एक मुसलमान बुरे कामों के लिए नजा पाने के लायक है उसी तरह एक गैर-मुसलमान भी अपने नेकअमल के लिए अच्छे फल का मुस्तहक है। सवाल निजात के लिए जरूरी शर्तों का नहीं बल्कि मजहबी अकीदे और अमल में फर्क का है। यही वजह है कि मैं महात्माजी को अपने जाने हुए सभी मुसलमानों से ऊंचा दर्जा देता हूँ। लेकिन अपने मजहब को नहीं गैर-मुसलमानों के मजहब से ऊंचा मानना हर मुसलमान का फर्ज है। ऐसा कहकर मैंने अपने ऊपर लगाये गये 'गांधी-परस्ती' के इल्जाम का जवाब दिया था। मेरा मशा विल्कुल यही था, हिन्दू भाइयों के जज्बात को चोट पहुंचाना या महात्मा गांधी की हतक करना नहीं। इस पर अगर किसी को गिरावट हो गयी है तो मेरे अपने मजहब के लोगों को ही हो सकती है, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी अमल की पाकीजगी के तजरिये से महात्मा गांधी के बराबर नहीं मानता।

मुहम्मद अली

—अंग्रेजी। प० ३०, १०/४/१९२४।]

७. डा० भगवानदास का पत्र

सम्पादक

'यंग इण्डिया'

महोदय,

आपने १७-४-१९२४ के 'यंग इण्डिया' में 'अज्ञान और अंधा' के पत्र से जो लेख लिखा है, उसमें १२० पृष्ठ पर निर्धारित बातें बताई गई हैं।

"पर यदि हम जगता के लिए स्वतंत्र स्वयंनिर्णय का मत मानते हैं—जैसे हम के बदले किसी दूसरे मत को जो जल्द ही हमारे भी अंदर फैल जाएगा—तो हम पित करना नहीं चाहते—तो इस निर्धार का मुद्दा हमारे भी अंदर फैल जाएगा—तो हम ही नहीं, जान को हमेशा पर स्वरूप करता होगा।"

दूसरा वाक्य है —

“यदि हमें स्वराज्य में नगर-जीवन को ग्राम-जीवन के अनुरूप बनाना हो तो नगर-जीवन का रंग-ढंग बदलना ही होगा।”

मैं बड़ी संजीदगी के साथ आपका और ‘यंग इण्डिया’ के सभी पाठकों का ध्यान इन दो शर्तों से निकलने वाले नतीजों पर और पूरे असहयोग आन्दोलन तथा स्वराज्य-संघर्ष पर पड़ने वाले इनके अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रभाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। स्वराज्य के लिए विभिन्न दल अपने विभिन्न तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं। इन दलों ने कांग्रेस के नये सिद्धान्त, जिसमें “स्वराज्य” शब्द का प्रयोग किया गया है, को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस नये सिद्धान्त में “स्वराज्य” शब्द की कोई निश्चित, सुस्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, न यही बतलाया गया है कि स्वराज्य किस प्रकार का होगा।

हममें से कुछ लोगों का पक्का विश्वास है कि असहयोग आन्दोलन की प्रगति में बाधक और उसे प्रभावहीन बनानेवाली सभी त्रुटियों में से अनेक त्रुटियों की जड़ यही अनिश्चित और अस्पष्ट शर्तें हैं। जबतक ये शर्तें अस्पष्ट रहेंगी तबतक किन्हीं भी दो वर्गों, किन्हीं भी दो सिद्धान्तों, किन्हीं भी दो जातियों के बीच परस्पर विश्वास पैदा हो ही नहीं सकेगा, बल्कि कहा तो यह भी जा सकता है कि तबतक स्वराज्य चाहने वालों, उसके स्वरूप के बारे में भले ही भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले, किन्हीं दो कार्यकर्त्ताओं में भी परस्पर कोई विश्वास पैदा नहीं हो सकेगा।

कारण यह है कि किसी शब्द का सही और पूरा-पूरा अर्थ समझे बिना उस एक शब्द के आधार पर हासिल की गई एकता बड़ी ही अवास्तविक किस्म की एकता है। इसलिए वह लगातार टूटती चली जा रही है। वह राजनीतिक बहस-मुवाहिसे में भाषा और विचारगत उग्रता और हिन्दू-मुस्लिम दंगों के दौरान हिंसात्मक कार्यों का रूप धारण कर लेती है। और इसलिए आन्दोलन अनेक दिशाओं में असफल होता जा रहा है। ऐसी एकता से न तो अविचल निष्ठा पैदा हो रही है, न अनुशासन सब रहा है, न संगठन मजबूत हो रहा है और न रचनात्मक या व्वंसकारी किसी भी प्रकार के किसी व्यवस्थित कार्य को ही बल मिल रहा है।

उद्धृत किये गये पहले वाक्य के तुरन्त बाद, आप कहते हैं :—“आज तक हजारों ग्रामीण हमें जीवित रहने के लिए मरे-खपे हैं। अब शायद उन्हें जीवित रखने के लिए हमें मरना पड़े।” लेकिन स्वराज्य जिस ‘जनता’ के लिए स्थापित किया जाना है, उसमें ‘हम लोग’ (शहरी लोग) भी तो शामिल हैं। क्या हम लोग शामिल नहीं? और शहरी लोगों का एक बड़ा भाग उतना ही निर्धन है जितना कि गांवों के लोग। क्या ऐसा नहीं है?

शहरी लोगो को कुछ ऐसा लगता रहा है कि असहयोग-आन्दोलन में मिलने-वाले स्वराज्य का अर्थ कोई नहीं जानता, पर वह शायद शहरो को मिटा देगा। (उसके विरुद्ध उठाये जानेवाले "बोल्शेविज्म" के आरोपों को देखिए) उन्हीं स्वाभाविक ही है कि इससे उनके हृदयों में स्वराज्य के प्रति कोई उत्साह पैदा नहीं होगा। तिलक स्वराज्य-कोष के लिए अधिकांश चन्दा शहरो ने ही जमा है, बम्बई इसमें सबसे आगे रहा है। चन्दा ऐसे लोगो ने दिया है जिनमें धन और जीविका के माधनो को असहयोग आन्दोलन का रचनात्मक और विनाशकारी कार्यक्रम प्रत्यक्ष या पर्यक्ष रूप से क्षीण ही बनायेगा, उनकी जड़ें हिला देगा। फिर भी शहरी लोगो की ओर से इतना चन्दा मिलने का अर्थ एक कारण तो यह है कि सभी वर्गों के भारतीय आपके व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धालु हैं और उम्मा इंग्लिश आशिक कारण है उनकी यह आशा कि आखिरकार वह मनोनाशिक स्वराज्य शहरो के खिलाफ कोई जिहाद नहीं बोल देगा, वह शहरो की युगधियों को ही हार करने की कोशिश करेगा।

शहरो के लोप का अर्थ होगा लक्ष्मी और सरस्वती का लोप। और जब खलिहानों में श्रीछा करती गौरी अन्नपूर्णा मानवीय जीवन को बन्दात्मक अभिवृत्ति, विज्ञानपरक बुद्धि से सम्पन्न और इसीलिए विविधतापूर्ण बनाने में असमर्थ होती, फिर चाहे हमारे खलिहान कितने ही धान्यपूरित क्यों न हों। आपसगतता इस बात की है कि सभी कालों में सभी देशों और वर्गों के मानवोद्धार मांगूँगी इस पीढ़ी देवी शक्तियों को सन्तुलित अनुपात दिया जाय। और इनमें से किसी एक का भी त्याग न किया जाय। रामराज्य में यद्यपि लाल आसित रूप से नष्ट हो गई थी तथापि अयोध्या फली-फूली थी।

वाद के एक अनुच्छेद में आपका यह वाक्य पढ़कर हमारे सामने एक समस्या मिली कि "नगर-जीवन का रंग-रस बदलना ही होगा।" इसका अर्थ है कि हमारे मन में जो आकांक्षा पैदा कर दी थी वे हमने कुछ जाना ही नहीं, जो हमारे मन में पूरी तीर पर आसक्त तो नहीं होंगे।

अधिकांश मानवता सदा से "अनुपमा" "अनन्त" "अविनाश" "आत्म-नगम" की ही सत्तज आकांक्षा रखी थी। जो हमारे मन में पैदा हो रही है। अब आप जबतक हमारे मन में ये शक्तियाँ बनी रहें, तबतक स्वराज्य की कोई तैनी योजना नहीं रहेगी। जिसमें हमारे मन में पैदा हो गई है। मित्र जानिए कि किसी भी वर्ग को शक्ति देने का उद्देश्य ही है कि वह स्वतन्त्र हो और न कि किसी को शक्ति देने का उद्देश्य ही है कि वह स्वतन्त्र हो। तबतक किसी भी वर्ग को शक्ति देने का उद्देश्य ही है कि वह स्वतन्त्र हो।

के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों में सच्ची एकता पैदा नहीं हो सकेगी और इसीलिए सच्चा स्वराज्य कभी स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

‘यंग इण्डिया’ में स्थान की मर्यादा है और यह बहुत कीमती है, इसीलिए मुझे उसमें बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए, हालांकि मेरा हार्दिक विश्वास है कि ‘यंग इण्डिया’ के स्तम्भों में अभी तक जितने भी विषयों के बारे में लिखा गया है, उसमें यह विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण या परिणाम की दृष्टि से सर्वाधिक दूरव्यापी है, अर्थात् भारत को किस प्रकार के स्वराज्य की जरूरत है, यही सर्वाधिक महत्व का विषय है।

मैं गत तीन वर्षों से इस विषय की ओर मौके-बेमौके आम जनता और (बनारस की स्थानीय कमेटी से लेकर अखिल भारतीय कमेटी तक) सभी स्तरों पर कांग्रेस कमेटियों और अलग-अलग नेताओं का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ। आपकी गिरफ्तारी के दिन तक और फिर आपकी रिहाई के बाद से भी मैं आपके पास इस सम्बन्ध में पत्र और प्रकाशित सामग्री भेजता रहा हूँ। मैं इसके सम्बन्ध में बार-बार अपनी राय व्यक्त कर चुका हूँ और मैं यहां से उसे दोहराऊंगा नहीं। १९२३ के आरम्भ में थोड़े समय के लिए मुझे काफी आशा बँध गई थी कि इस विषय पर यथा-योग्य विचार किया जायगा, इसलिए कि देशबन्धु दास-जैसे प्रमुख नेता ने कुछ समय तक इस विषय में दिलचस्पी ली थी। लेकिन उनकी दिलचस्पी बहुत ही थोड़े समय तक रही। और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अभी इस विषय की चर्चा के लिए “उपयुक्त समय” नहीं आया है।

परन्तु आपके लेख में उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण शर्तों पर मेरी नजर पड़ी। उससे मुझे यह एक और प्रयास करने की प्रेरणा मिली।

हम कुछ लोगों को इस विषय में बहुत ही दिलचस्पी है। इसलिए यदि आप ‘यंग इण्डिया’ के स्तम्भों में इसके बारे में कुछ लिखें—ऐसा कुछ लिखें जो निराशा के अंधेरे में प्रकाश की किरण-जैसा हो—तो “हम कुछ लोग” अत्यन्त ही कृतज्ञ होंगे।

आपका
भगवानदास

८. डा० भगवानदास का पत्र

वनायस

५ जून, १९२४

सम्पादक

‘यंग इण्डिया’

प्रिय महोदय,

लाखों अन्य पाठकों की भाँति, मैंने भी 'यंग इण्डिया' के २६/११/१९२४ के अंक में "हिन्दू मुस्लिम तनाव कारण और उपचार" शीर्षक लेख में विवेचन के गुरु-गम्भीर तर्कों को अत्यन्त सावधानी के साथ और पूरे ध्यान में पढ़ लिया है। उसमें अनेक सुविदित सच्चाइयों (जिनको जनता ने अभी तक अपनी गहराई से नहीं समझा था) को सुबोध, सहज और सुन्दर ढंग से, स्पष्टतावादिना के साथ, प्रस्तुत किया गया है। अब आपकी अत्यन्त ही विश्वगनीय सत्यनिष्ठा में प्रमाण हो जाने पर इन सच्चाइयों को (अनुवाद होने पर) लागू लागू अपनी पूरी गहराई के साथ समझ लेंगे, जो वे अब तक नहीं कर पाये थे। पर मुझे लगता है कि इन समस्या का निदान अधिक गहराई से करने और इसके उपचार में निरर्थक उग्र किस्म का नुस्खा तलाश करने की जरूरत है। मैं इन्हीं निष्पत्तियों में कही गई आपकी बात के मुताबिक कुछ उक्तियों के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठा रहा हूँ। आशा है कि आप इनका और अधिक विस्तृत निरूपण करेंगे।

(१) आपने पृष्ठ १७६ पर कहा है—“मरे निजो अनुमत्त से भी हम मर
की पुष्टि होती है कि मुसलमान आमतौर पर दीयापीपी बरताना और निर
दबू होता है।” क्या यह बात हमेशा और हर जगह लागू होती है ?
और यदि यह बात हमेशा हो या कभी-कभी ही ऐसी ? तो क्यों है ?

इन प्रश्नों का ठीक-ठीक पूरा उत्तर पाये गिना, लिखने को लिखकर
बहिःमात्मक ढंग से बीर बनने की सलाह-भर देने में कोई कसर नहीं छोड़ना।

अहिंसात्मक ढंग से वीर बनने की सलाह-भर देने में भी हिंसात्मक ढंग से बचाव किया जा रहा है। क्या भारत में रहनेवाले मुसलमान और हिंदू दो अलग-अलग नस्लों के लोग हैं? किन्तु निरिक्त लोग हैं। हिंसात्मक ढंग से बचाव किया जा रहा है—नहीं। हम प्रतिगत मुसलमानों से पूर्णतः काटिने में हिंसात्मक ढंग से बचाव किया जा रहा है। इधर हाथ ही में धर्म-निरपेक्षता का धरा है।

हाल ही में धर्म-परिवर्तन किया है।
क्या हिन्दू मंत्रियों, निगो, गुरुगणों, प्रयोगशालाओं, ...

१. यही संग इन्द्रिया की पृष्ठ-सत्त्वा का हवामा विना न्या है।

के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों में सच्ची एकता पैदा नहीं हो सकेगी और इसीलिए सच्चा स्वराज्य कभी स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

‘यंग इण्डिया’ में स्थान की मर्यादा है और यह बहुत कीमती है, इसीलिए मुझे उसमें बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए, हालांकि मेरा हार्दिक विश्वास है कि ‘यंग इण्डिया’ के स्तम्भों में अभी तक जितने भी विषयों के बारे में लिखा गया है, उसमें यह विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण या परिणाम की दृष्टि से सर्वाधिक दूरव्यापी है, अर्थात् भारत को किस प्रकार के स्वराज्य की जरूरत है, यही सर्वाधिक महत्व का विषय है।

मैं गत तीन वर्षों से इस विषय की ओर मौके-वेमौके आम जनता और (वनारस की स्थानीय कमेटी से लेकर अखिल भारतीय कमेटी तक) सभी स्तरों पर कांग्रेस कमेटियों और अलग-अलग नेताओं का ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ। आपकी गिरफ्तारी के दिन तक और फिर आपकी रिहाई के बाद से भी मैं आपके पास इस सम्बन्ध में पत्र और प्रकाशित सामग्री भेजता रहा हूँ। मैं इसके सम्बन्ध में बार-बार अपनी राय व्यक्त कर चुका हूँ और मैं यहां से उसे दोहराऊंगा नहीं। १९२३ के आरम्भ में थोड़े समय के लिए मुझे काफी आशा बँध गई थी कि इस विषय पर यथा-योग्य विचार किया जायगा, इसलिए कि देशबन्धु दास-जैसे प्रमुख नेता ने कुछ समय तक इस विषय में दिलचस्पी ली थी। लेकिन उनकी दिलचस्पी बहुत ही थोड़े समय तक रही। और मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अभी इस विषय की चर्चा के लिए “उपयुक्त समय” नहीं आया है।

परन्तु आपके लेख में उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण शर्तों पर मेरी नजर पड़ी। उससे मुझे यह एक और प्रयास करने की प्रेरणा मिली।

हम कुछ लोगों को इस विषय में बहुत ही दिलचस्पी है। इसलिए यदि आप ‘यंग इण्डिया’ के स्तम्भों में इसके बारे में कुछ लिखें—ऐसा कुछ लिखें जो निराशा के अंधेरे में प्रकाश की किरण-जैसा हो—तो “हम कुछ लोग” अत्यन्त ही कृतज्ञ होंगे।

आपका

भगवानदास

मे वेहतर है। यदि इस्लाम मे भारकाट कुछ कम होती और उसका दार्शनिक पक्ष अधिक सबल होता तो वह हिन्दू धर्म के सभी अधिक उन्नत स्वरूपों मे तो निश्चित रूप से अच्छा ही होता।

(२) आपने पृष्ठ १८३ पर कहा है “अगर हिन्दू अपना घर सँभाल लें तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि इस्लाम में भी उसकी उदार परम्पराओं के योग्य प्रतिव्रिया अवयव दिखाई देगी। हिन्दुओं को भीष्ता या बुजदिली छोड़ देनी चाहिए।” कृपया हिन्दुओं को जरा अधिक स्पष्ट शब्दों में बतलाए कि वे अपने अन्दर की बुराईयाँ कैसे दूर करें, बुजदिली को कैसे छोड़ें। क्या हिन्दू धर्म के व्यावहारिक स्वरूप में उसके मर्म में व्याप्त व्याधि ही आज उसके पतन का मूल कारण नहीं है, यह चौकावन्दी की मनोवृत्ति ही उसकी मूल व्याधि नहीं है? बनारस के कई पण्डितों ने जवरन मुसलमान बनाये गये, मलावार के हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बनाने की मजूरी देने की व्यवस्था पर हम्नाक्षर करने में इन्तार्ग कर दिया था। उन लोगों को इस्लाम की छूत लग गई थी और इसलिए उनको सदा के लिए हिन्दू धर्म से अलग मान लिया गया था।

यदि मैं पड़ोसी के नौकर को अपने यहाँ बुलाना चाहूँ और अगर मेरे दूबेने मर से वह मेरे पड़ोसी के बिल्कुल काम का न रह जाय तो, और इस प्रकार मुझे मिल सकता हो तो उसे अवश्य ही छू दूंगा। उसे छू देने का मुझे बड़ा प्रयत्न प्रयोग होगा। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच जैसे झगड़े-फनाद होते हैं, वैसे ईसाई और मुसलमानों के बीच क्यों नहीं होते? सच तो यह है कि ईसाई लोग मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों ही को ईसाई बना लेते हैं, फिर भी मुसलमान उनके धर्म और नाराज नहीं होते जितने कि वे हिन्दुओं के शुद्ध और सगठन-सम्बन्धी लोगों पर नाराज होते हैं। ऐसा क्यों? आपने पृष्ठ १०० पर बिल्कुल ठीक कहा है कि असल में शुद्धि और सगठन का तरीका—उनका अपना प्रदर्शन, गाये-बाजे आदि डोल पीटना इत्यादि ही झगड़े की जड़ हैं। यदि हिन्दुओं में, विशेष कर हिन्दू पुजारियों में थोड़ी ज्यादा समझदारी हो, ईमानदारी और भावपूर्णता हो और पाखण्डपूर्ण दिखावे और आत्मघाती घूर्तना का त्याग करें तो हम सब केवल इतना कह सकते हैं कि जो भी चाहे अपने-आपको हिन्दू या मुसलमान के रूप में मिलते-जुलते मान-मान, स्वभाव और तीक्ष्णरीति। सभी हिन्दुओं को एक साथ बैठ कर भोजन कर सकता है। फिर कोई झगड़ा ही नहीं बन सकता। यदि वे मात्र स्वार्थ से दूषित होनेवाली व्यक्तिगत के लालच से अपनी धर्म-धर्माभिन्नता को फिट उभारेंगे तो हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन गमले में तेल भरकर रख दिया गया घृत की भाँति प्रेरणा रह जायगी और न कोई उत्थान ही।

मराठों, अहीरों, नायरों, तैलंगों और असैनिक किस्म के स्ट्रेचर ढोने वाले कहारों ने भी मुसलमान सैनिकों, ईसाई सैनिकों या यूरोपीय सैनिकों से कोई कम शौर्य दिखाया है? निश्चय ही नहीं।

तब हम आपके इस कथन को क्या अर्थ लगायें कि “ज्यादातर झगड़ों में हिन्दू लोग ही पिटते हैं।” यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच होनेवाले केवल वार्षिक दंगों या भारत में होनेवाले व्यक्तिगत झगड़ों को ही लें तो सिर्फ उस परिस्थिति में हम आपके कथन को अक्षरशः सही मान सकते हैं। क्या यही बात नहीं है? आपके अगले वाक्य में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है—“रेलगाड़ियों में, रास्तों पर, तथा ऐसे झगड़ों का निपटारा करने के जो मौके मिले हैं उनमें मैंने यही देखा है।” अब प्रश्न उठता है—ऐसा क्यों हुआ कि दोनों में जातिगत, वंशगत कोई अन्तर न होते हुए एक में जन्मजात शौर्य (या आततायीपन जो एक बिल्कुल दूसरी ही चीज है) दूसरों में जन्मजात बुजदिली न होते हुए भी उन्होंने इन छोटे-छोटे झगड़ों और उद्दण्डतापूर्ण प्रदर्शनों में बुजदिली दिखाई जबकि मुसलमानों ने शौर्य या आततायीपन दिखाया?

क्या इन दोनों धर्मों की वर्तमान स्थिति में ही कोई ऐसी बात है कि जो हिन्दुओं को इतना बुजदिल और मुसलमानों को बहादुर बना देती है? क्या अलग चौका खीचकर रहने की बिडम्बनापूर्ण मनोवृत्ति, ऊंची और नीची जातियों की आनु-वंशिकता की धारणा से उत्पन्न आत्मसेवी स्वार्थपरता या दम्भ और दिखावटी धर्मनिष्ठा का पाखण्ड इनका मूल हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि इस पाखण्ड ने ही हिन्दुओं की पारस्परिक सहानुभूति की भावना नष्ट कर दी हो और ऐसे झगड़ों में एक हिन्दू दूसरे हिन्दू की मदद से हाथ खीच लेता है और इस प्रकार हिन्दू, असहायता के भान के कारण बुजदिल बन जाते हैं और मुसलमान का लोकतान्त्रिक धर्म पारस्परिक सहायता को सुनिश्चित बनाकर उसे बहादुर बना देता है?

तथाकथित दलित वर्गों को ही अछूत नहीं माना जाता, हिन्दुओं की तमाम जातियां और उपजातियां और उनकी उपजातियां किसी-न-किसी तरह एक दूसरी को कम या ज्यादा अछूत मानती हैं। एक दूसरे के खिलाफ इस तरह चौका-बन्दी और इसीलिए उपेक्षा और अविश्वास को जन्म देनेवाला कोई भी धर्म बुजदिलों को ही पैदा कर सकता है और ऐसे बुजदिलों का भाग्य यही हो सकता है कि बहादुर लोग उन को हड़प कर जायें क्योंकि बुजदिलों को लेकर लालच पैदा होगी और हमारे लोग बहादुर बनने ही लगेंगे। आज इस्लाम भी पतनावस्था में है, पर पतनावस्था में पहुंचा हुआ भी वह आज के हिन्दू धर्म से स्पष्ट ही कुछ मामलों

अपने-आप में बहुत ही अशक्त और कायरतापूर्ण है क्योंकि वह अपने स्पर्श से दूसरों को शुद्ध करने की वजाय दूसरों के स्पर्श-मात्र से अशुद्ध और नष्ट हो जाता है) इम दम्भ का त्याग कर देने पर मुसलमान और हिन्दू लोग फिर से आपस में मुक्त और मैत्रीपूर्ण मानवों की तरह वर्ताव करने लगेंगे; जब वे यह समझ लेंगे या कम से कम महसूस कर लेंगे कि सभी लोग समान हैं; वे सबसे पहले इन्सान और बाद में हिन्दू या मुसलमान हैं। मनुष्यों के रूप में वे समान हैं और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक हिन्दू या मुसलमान या ईसाई या अन्य किसी धर्म को अपनाने या छोड़ने की स्वतन्त्रता है, ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति को अपने कपड़े चुनने की स्वतन्त्रता रहती है। और चूंकि एक ही ईश्वर है इसलिए उनको एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह नेकी और ईमानदारी का वर्ताव करना जरूरी है। इतना महसूस कर लेने पर वे जरा-सी बात पर एक दूसरे के सिर फोड़ने की बात नहीं सोचेंगे।

हिन्दुओं के पास ऐसा कोई समुचित कारण नहीं है कि वे ऐसा एलान न करें। शुद्ध विचार के साथ खानपान और विवाह 'पवित्रता' के मुख्य तत्व माने जाते हैं; ये सचमुच हैं भी। मद्यपान के मामले में इस्लाम हिन्दू धर्म की अपेक्षा अधिक 'शुद्ध' है, क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से तो इस्लाम हर नशीले पेय की मनाही करता है जबकि हिन्दू धर्म हालांकि उसकी निन्दा करता है पर इतनी सख्ती से मनाही नहीं करता। आहार के मामले में दोनों ही में मांस-मछली और मुर्गा भक्ष्य हैं; इस्लाम गाय के मांस पर आग्रह करता है पर सुअर के मांस के खिलाफ है। हिन्दू धर्म में सुअर के मांस की अनुमति है, पर गाय का मांस अक्षम्य है। ईसाई धर्म के लोग दोनों का मांस खाते हैं और मद्यपान भी करते हैं। विवाह के मामले में हिन्दू धर्म और इस्लाम दोनों ही सैद्धान्तिक रूप से और एक हद तक व्यावहारिक रूप से भी बहुपत्नी-प्रथा की अनुमति देते हैं। तब फिर दोनों में यह हद दर्जे का असहयोग, यह स्पर्श-मात्र से धर्म नष्ट होने या कम-से-कम स्नान की आवश्यकता महसूस करने की भावना क्यों?

इन विषयों के सम्बन्ध में आप समय-समय पर विल्कुल खरी और सीधी-सीधी भाषा में बार-बार अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं, यह हिन्दुओं के लिए बड़ा ही जरूरी जान पड़ता है।

(३) आपने पृष्ठ १७७ पर कहा है—“बीज हमने बोये थे, फसल गुण्डों ने काटी।” हमने किस तरह और क्यों बीज बोये? दोनों सम्प्रदायों के प्रतिष्ठित, सम्माननीय लोग आपस में पाखण्डपूर्ण व्यवहार क्यों करते जा रहे हैं? वे सच्चे हृदय से गान्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? इसका कारण दोनों में अन्तर्निहित महज दुःप्रवृत्ति मात्र है या फिर अभी तक दोनों को एक दूसरे को और दोनों को

समान उद्देश्यों को निकट में समझने के लिए प्रेरणा देने का सम्मिलित प्रयत्न नहीं किया गया है।

(४) आपने पृष्ठ १७७ पर कहा है “तनाव का दूरण गमन करना यह है कि हमारे अच्छे से अच्छे लोगों के भीतर भी अविश्वास की भावना दब जा रही है।” अविश्वास है ही क्यों? और वह बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि स्वराज्य और धर्म दोनों का गठन नहीं समझा गया है, कि इन दो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और परस्पर सम्बन्धित चीजों के ठीक-ठीक अर्थ के बारे में परस्पर सहमति नहीं है, कि इन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी सभी कार्यकर्त्ताओं को सहमत करने का कार्य प्रयत्न नहीं किया गया है—हालांकि सभी कार्यकर्त्तागण यही नारा मुँह में आगे आते हैं कि हम सब स्वराज्य चाहते हैं, हम सब ईश्वर को पाना चाहते हैं?

(५) आपने पृष्ठ १७६ पर लिखा है “हम सब एक दूसरे को अपने-अपने बातें खोजकर—काम करें।” अनुकूल बातों का आप क्या अर्थ लगाते हैं? क्या दो व्यक्तियों के बीच स्वभाव, रुचि, आदतों इत्यादि के आधार पर व्यक्तिगत मैत्री स्थापित करने के उद्देश्य से सम्पर्क या दोनों सम्प्रदायों के आधार पर सामाजिक सुविधाओं के लिए सम्पर्क या राजनीतिक दलों के बीच मात्र वैयक्तिक सम्बन्ध के लिए सम्पर्क या आप धर्मों के बीच वास्तव में एक दूसरे को जानने और सम्बद्धता के लिए सम्पर्क स्थापित करना चाहते हैं?

(६) पृष्ठ १८२ पर आपने विभिन्न राजनीतिक मामलों के सम्बन्ध में लिखा है “हकीम अजमल खा के हाथ में कलम सौंप देने” की बात दबो है। आप क्या उस उन्हीं के नाम का उल्लेख क्यों किया? क्या हमारा पारलमन्ट नहीं जानता कि वह हैं, या कम-से-कम महसूस करते हैं (जैसा कि कुछ अन्य लोगों के दोस्त कहते हैं) कि हकीम साहब इन्सान पहले और मुसलमान बाद में हैं, कि वह ईमानदार, न्यायप्रिय और उदारचरित मनुष्य हैं और (आपका उद्देश्य) कि वे हमारे सामान्य मामलों में कट्टरपन्थी नहीं हैं? भगवान न करें, परन्तु यदि हम ऐसा नहीं सोचें तो हो जाय तो क्या आप उनके स्थान पर एक और व्यक्ति को रख सकते हैं? क्या इन राजनीतिक सम्बन्धों के निष्कर्ष यह नहीं निकलते हैं कि हमें एक ऐसे मनुष्य के हाथ में कलम सौंप देनी चाहिए जो हमारे सामान्य लोगों के लोगों की नजरों में उदार और ईमानदार हो, जो हमारे सामान्य लोगों के सामने अधिक निष्ठा और न्यायप्रिय हो, जो हमारे सामान्य लोगों के सामने एक मोर्चा गमना बिना भी हमारे सामान्य लोगों के सामने

सदस्यों की संख्या को लोक-संसद के सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों, पंच अदालतों और सर्वोच्च अखिल भारतीय पंचायत के सदस्यों में से लोगों का चुनाव करके एक सुसंगत स्तर पर कायम नहीं रखा जा सकता ?

(७) पृष्ठ १८२ पर आप कहते हैं “हिन्दू-मुस्लिम एकता का मतलब ही स्वराज्य है। जबतक इस अभागे देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हार्दिक और स्थायी एकता कायम नहीं हो तो तबतक मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।” और हर एक आदमी यही बात कहता है। परन्तु हम ऐसी एकता स्थापित कैसे करेंगे ? क्या दोनों सम्प्रदायों के लोगों से बार-बार यही कहकर कि एक हो जाओ—एक हो जाओ, आपस में लड़ो मत, तुम गोवध पर और तुम गाजे-बाजे पर आपत्ति मत करो ? ऐसा क्यों है कि सोते-जागते ऐसी ताकियों के वाद भी लोग एक नहीं होना चाहते, आपस में लड़ते रहते हैं और एक-दूसरे के कामों पर आपत्ति करते रहते हैं और सचमुच यह प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ती जा रही है ? क्या आप इस बात से सहमत नहीं कि सम्पर्क स्थापित करने के मुद्दों या कहिए कि सभी धर्मों के समान तत्वों को सार्वजनिक तौर पर अधिक स्पष्ट शब्दों में अधिक प्रयत्नपूर्वक बार-बार बतलाना कहीं ज्यादा कारगर साबित होगा ?

आपका,

भगवानदास

—अंग्रेजी। यं० इ०, १९।६।१९२४।]

९. युक्त-प्रान्त में खादी

भाई शंकरलाल बैकर लिखते हैं—

“हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों की तरह इस प्रान्त में भी खादी-कार्य के लिए अच्छी अनुकूलता है और यहां आज भी कितनी ही जगह कुछ-कुछ अच्छा काम हो रहा है। फिर भी प्रान्त के विस्तार पर ध्यान देते हुए काम कम ही मालूम होता है। कुछ अंश में संगठन और कुछ अंश में धन के अभाव से इस प्रान्त में सन्तोषजनक काम न हो सका। यहां के काम के विकास के लिए कुछ समय पहले यहां के खादी-मण्डल की ओर से काम देखने का निमन्त्रण मिला था। उसके अनुसार हम अभी वहां काम देखने के लिए गये थे। वहां के काम की मौजूदा हालत तथा भविष्य के लिए योजना के सम्बन्ध में नीचे-लिखी बातें जानने लायक हैं।

इस प्रान्त में खादी-कार्य के लिए प्रान्तिक समिति की तरह हर साल खादी-मण्डल नियुक्त होता है। इस मण्डल के अध्यक्ष डा० मुरारी लाल तथा मन्त्री श्री

बड़े पैमाने पर केवल खादी की ही उत्पत्ति तथा विक्री आदि का काम करने-वालों में बनारस आश्रम का स्थान सबसे पहला है। इस संस्था की मार्फत कोई २० विद्यार्थी काम करते हैं। उनमें कितने ही पहले हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। परन्तु असहयोग करके काशी विद्यापीठ में भरती हुए और वहां आचार्य कृपलानी के समागम में आकर उनकी प्रेरणा से उन्होंने खादी कार्य गुरु किया। इनको इस काम के लिए महासभा की कार्य-समिति की ओर से १५०००) मिले हैं। इसके अलावा इस संस्था के कार्यकर्त्ताओं के खर्च के लिए पृथक् प्रवन्व है। इस संस्था की तरफ से फिलहाल तीन जगह काम हो रहा है। एक अकबरपुर (फैजाबाद), दूसरा रानीगंज (वलिया) और तीसरा सैदपुर (वलिया)।

अकबरपुर—इस जगह कातनेवालों को रुई देकर बदले में या रुपया देकर सूत खरीद लिया जाता है। सूत का अंक साधारणतः ८ से १२ तक होता है। सूत वहीं के जुलाहों से बुनाया जाता है। इस तरह अभी वे हर माह कोई १५००) रुपये की खादी तैयार कराते हैं। धीरे-धीरे बढ़ाकर साल के अन्त में २५००) तक ले जाना चाहते हैं। खादी की बुनाई में भी पिछले दो सालों में अभिनन्दनीय परिवर्तन हुआ है। वहां लम्बे अर्ज का कपड़ा ठीक भाव में बुना जाता है। और बुनाई में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है। यदि वहां की उत्पत्ति २५००) तक पहुंच जायगी तो इस स्थान का खर्च इस खादी में से ही निकलने लगेगा। सेठ जमनालाल जी आचार्य कृपलानी के साथ वहां गये थे और उन्हें वहां के काम से सन्तोष हुआ था।

रानीगंज और सैदपुर—रानीगंज में काम गुरु हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। वहां अभी वे सूत ही तैयार कराते हैं। प्रतिमास ६००) से ६००) का सूत आता होगा। यह सूत सैदपुर भेज कर बुनाया जाता है। रानीगंज में भी जुलाहे तो हैं, पर अभी उनके द्वारा बुनवाने की तजवीज नहीं हो पाई है। अपनी पैदा की हुई खादी को बेचने के लिए इस संस्था की ओर से बनारस में एक भण्डार खुला हुआ है। उसमें मासिक विक्री कोई ७०० की होती है। गेप माल आश्रम के मुख्य केन्द्र बनारस से दूसरे भण्डार तथा व्यापारी आदि ले आते हैं। इस संस्था की तरफ से तैयार हुई खादी के विक्राने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

इस संस्था के कार्यकर्त्ताओं की संख्या देखते हुए उनका काम कम मालूम होता है। पूंजी भी उनके पास काफी है। खादी-कार्य के लिए महासभा की कार्य-समिति की तरफ से मिले १५०००) के अलावा गुजरात प्रान्तिक समिति की ओर से भी ५०००) ऋण मिला है। फिर उनके लिए कपास जमा करने की व्यवस्था भी अ० भा० खा० मण्डल ने की है। मो आर्थिक कष्ट उन्हें किसी प्रकार का नहीं है।

खोज करने पर उनके काम की कमी का कारण यह मालूम होता है कि जो जगह उन्होंने काम करने के लिए पसन्द की हैं वहाँ बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत अनुकूलता नहीं है। अकबरपुर में यदि वे अपनी धारणा के अनुसार काम करें तो हर साल २५०००) का माल तैयार हो सकता है। रानीगंज में राम धुम करने के पहले उन्होंने बनारस के नजदीक घरीरा आदि गांवों में काम किया था। वहाँ काफी सूत न मिलने से उन गांवों को छोड़ देना पड़ा। रानीगंज में राम धुम दो महीने से शुरू हुआ है। वहाँ सूत भी ठीक परिणाम में मिलना शुरू होता है। फिर भी सूत १०००-१५००) से अधिक का नहीं आ सकता। साल भर में २००००) की खादी उत्पत्ति मानी जा सकती है। राम धुम की पूजा तथा कार्यक्रमों की शक्ति का विचार करते हुए हमें प्रामाणिकता चाहिए। और उनके लिए ऐसी अनुकूल जगहें खोज निकालने की जरूरत है। उनकी शक्ति का पूरा उपयोग हो सके। इन मिलनगिरी में राम धुम के कार्यक्रमों के साथ पं० जवाहरलाल जी तथा आचार्य कृष्णानी जी ने सहयोग किया। उसके फलस्वरूप विस्तृत रूप में काम करने योग्य अनुकूलता का काम शुरू करने का निर्णय हुआ था। श्री कृष्णानी जी के मुक्तकाल में राम धुम के वाद विद्यार्थियों को सलाह और सहायता देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे भी कठिनाइयाँ उपस्थित होती थीं। परन्तु अब पं० जवाहरलाल जी की पूरी-पूरी सहायता देने का वचन दिया है। और मिलनगिरी में भी राम धुम से पूरा लाभ उठाकर उनकी सहानुभूति में ही काम करने का विचार किया है। यह आशा की जा सकती है कि इन साल काम सन्तोषजनक होगा।

गांधी-आश्रम के इन स्वामी के अलावा और भी लोग राम धुम करने में शामिल हैं। ठीक-ठीक होता हुआ मालूम होता है। पातमपुर में श्री शंकरलाल जैन सादी का काम ठीक माना में चल रहा है। पहले सादी का ही काम करते थे। पर अब वे भी राम धुम करने लगे हैं। कपड़ों का भी काम करते हैं। दोनों में अनुभूति मिल रही है कि राम धुम को छोड़कर मिर्च सादी का ही काम करें। इस प्रकार राम धुम के अनुकूल निर्णय कर लें तो उनके द्वारा राम धुम करने में आसानी है। राम धुम करने के लिए मिलनगिरी में राम धुम समिति के गठन के प्रयत्न में आचार्य कृष्णानी जी का सहयोग राम धुम में बहुत मालूम हुआ है। राम धुम करने के लिए राम धुम करने की आवश्यकता है। राम धुम करने के लिए राम धुम करने की आवश्यकता है।

राम धुम करने के लिए राम धुम करने की आवश्यकता है। राम धुम करने के लिए राम धुम करने की आवश्यकता है। राम धुम करने के लिए राम धुम करने की आवश्यकता है।

की गई थी। युक्त-प्रान्त के बहुतेरे जिलों में खादी-कार्य के लिए थोड़ी-बहुत अनु-कूलता हुई है। परन्तु इनमें से एक-दो ऐसे स्थान हैं जहाँ विशेष अनुकूलता हो और जहाँ बड़े पैमाने पर खादी-कार्य हो सके और वहाँ अ० भा० खादी-मण्डल की तरफ से काम शुरू हो तो अच्छा। इस सम्बन्ध में भी चर्चा हुई थी। बुन्देलखण्ड का नाम सुनाया गया था और इसलिए बांदा जाकर वहाँ कुछ पूछताछ की गई थी। उससे इतना तो मालूम हुआ कि इस भाग में खादी ठीक मात्रा में उत्पन्न हो सकती है। परन्तु विशेष व्यौरे की आवश्यकता मालूम होने से वहाँ के एक सज्जन श्री लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री के साथ गांधी-आश्रम के एक अनुभवी विद्यार्थी श्री राजाराम को वहाँ जाकर खोज करने का भार सौंपा गया है। इसी तरह गोरखपुर में भाटपार रानी तथा उसके आसपास के देहात में भी खादी-काम के लिए कितनी अनुकूलता है, इसकी जांच करने का काम वहाँ के खादी-प्रेमी श्री महावीरप्रसाद पोद्दार ने अपने जिम्मे ले लिया है। यदि वहाँ काम शुरू किया जाय तो इन्होंने आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया है। इस जांच के फरस्वरूप यदि अनुकूल क्षेत्र मिल जायगा तो वहाँ बड़े पैमाने पर काम करने की तजवीज हो सकेगी।

युक्त-प्रान्त की इस यात्रा में यह आशा थी कि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू दोनों का साथ होगा, परन्तु पुरुषोत्तमदास जी को हिन्दू महासभा के काम के लिए कलकत्ता जाना था, सो वह हमारे साथ न आ सके। फिर भी उन्होंने भविष्य में इसके लिए भरसक सहायता देना स्वीकार किया है। पं० जवाहरलाल तो सारे सफर में हमारे साथ रहे और उन्होंने सब तरह से खुद सहायता दी। खादी-सम्बन्धी उनके प्रभावशाली भाषणों तथा चर्चाओं से ऐसा मालूम हुआ कि वे अन्य राजनीतिक बातों के सदृश ही खादी में दिलचस्पी लेते हैं। आगे भी आपने खादी-मण्डल को पूरी-पूरी सहायता देने का वचन दिया है। इनकी सहायता से आशा है कि संयुक्त-प्रान्त में खादी-काम सन्तोष-जनक रीति से आगे बढ़ सकेगा।

— हि० न० जी०, ३०।४।१९२५।]

१०. कानपुर

कानपुर जाते हुए हम लोग भुसावल से श्रीमती सरोजनी देवी के साथ हुए। हमें यह समाचार तो पहिले ही से मिल गया था कि कानपुर में कुछ थोड़े-से मनुष्य श्रीमती के अव्यक्त होने के विरुद्ध हैं। और वे उनके स्वागत को हानि-पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग यही सोच रहे थे कि यदि उनके प्रयत्न सफल हो

गये तो कैसा कलक लगेगा। लेकिन सरोजनी देवी तो इसके लिए नैयाम होकर आई थी। उन्होंने स्वयं यह बात छेड़ी और मुस्कराते हुए कहा—“मैंने बहुत से पत्र कम्प्युनिस्टों (वसुधैव कुटुम्बवादियों) के मिले हैं। वे लिखते हैं कि हम लोगों को आप से कोई झगडा नहीं है लेकिन आप अपना वर्म भूल गई हैं और गन्गो-लिटन बन गई हैं। यह हम लोगों को पसन्द नहीं है। और क्योंकि हम लोग आपका स्वागत न करेंगे। गरीब बेचारे! उन्होंने काले झण्टे भी तैयार कर लिए हैं। उन्हें देखने में बड़ा आनन्द आयेगा। पद्मजा तो यह तमाशा देखने के लिए ही आई आई है।” लेकिन सरोजनी देवी या उनकी लडकी किसी को भी, यह देखने का मजा न मिला और हम लोगों को भी यह कष्टप्रद अनुभव न हुआ। लोगों की भी-का, शहर की सजावट का और उनके उत्साह का कोई हिसाब नहीं था। लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहिए कि हमारे इतिहास की इस अनापराध पक्ष—महासभा का अव्यक्त एक स्त्री का होना—देखकर भी हम प्रान्त की जिज्ञासा को छोड़कर बाहर न निकली। बाहर या मण्डल में घोंटी भी ही मिया थी।

व्यवस्था—रहने-वरने की, खाने-पीने की, नपार्ने की—इन्हीं बातों का हमारा है। रसोई-सम्बन्धी व्यवस्था तो इतनी अच्छी थी कि पत्तियों की लिफाफों में भी सभाएं देखी हैं उनमें किसी में भी वैसी व्यवस्था न दिखाई देती थी। गन्गो-लिटन की सफाई कुछ अशो में बटकर अवश्य थी। और का सब अच्छी मालूम होता था। फलचन्द जैन नामक एक व्यापारी थे, का जोर पर हमारा था। उनकी नभ्रना की कोई सीना नहीं थी। उन्होंने देखा कि जो लोग पत्तियों में ममलोगा, वर नामान्न मजदूरी करने पर लगे हुए हैं। रसोई के मद की आय में मन में खिलती भी नहीं थी। उन्होंने स्विकार करके उन्होंने अपनी ही देखावे में भारी लालच देखा, जो महासभा देखने के लिए दिखाना और न करीब न होने के लिए अपने ही नाम में लगे हुए थे। उन्होंने मजदूरी के लिए लालच देखा, जो महासभा दिखाना और न करीब न होने के लिए अपने ही नाम में लगे हुए थे। उन्होंने मजदूरी के लिए लालच देखा, जो महासभा दिखाना और न करीब न होने के लिए अपने ही नाम में लगे हुए थे। उन्होंने मजदूरी के लिए लालच देखा, जो महासभा दिखाना और न करीब न होने के लिए अपने ही नाम में लगे हुए थे।

भूल जाने का ही तोष था।

रसमोंकी की सेवा में भी लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि जो लोग पत्तियों में ममलोगा, वर नामान्न मजदूरी करने पर लगे हुए हैं। रसोई के मद की आय में मन में खिलती भी नहीं थी। उन्होंने स्विकार करके उन्होंने अपनी ही देखावे में भारी लालच देखा, जो महासभा देखने के लिए दिखाना और न करीब न होने के लिए अपने ही नाम में लगे हुए थे। उन्होंने मजदूरी के लिए लालच देखा, जो महासभा दिखाना और न करीब न होने के लिए अपने ही नाम में लगे हुए थे।

जाते थे। मेहतरों का खाता भी बड़ा आकर्षक था—दूसरी महासभाओं से भी अधिक क्योंकि यहां पर संयुक्तप्रान्त का विनय और विवेक था—मैले पर धूल भी वे ही डाल आते थे। उनके बारे में इतना कहकर एक त्रुटि भी कह मुनाऊं? यह सब स्वयंसेवकों पर लागू नहीं होती है। गायद दो-तीन स्वयंसेवकों का ही कसूर होगा लेकिन उनके लाभ के लिए ही वह उल्लेख योग्य है। मुझे एक बीमार को प्रदर्शन में से उठा कर दूसरी जगह पर ले जाना आवश्यक था। उसको सख्त न्युमोनिया हो गया था। डाक्टर ने फौरन ही उसे वहां से हटा कर ले जाने के लिए ताकीद की थी। रेडक्रास वाले स्वयंसेवकों का यह कार्य था। डाक्टर तो बेचारे फौरन ही बाहर निकले लेकिन रेडक्रासवाले कहीं दिखाई न देते थे। खोजने पर बहुत से मण्डप में मिले। डाक्टर ने उन्हें सूचना की कि वे फौरन ही “स्ट्रेचर” लेकर चलें। उन्होंने जबतक संगीत न हो जाय वहां से निकलने से इन्कार किया। डाक्टर ने कहा—“ये लोग यह नहीं समझ सकेंगे कि यह कार्य कितना आवश्यक है। ये तो संगीत सुनकर ही बाहर निकलेंगे।” यह तो केवल इने-गिने प्रसंगों में से एक है। मैं फिर यह कहता हूं कि टीका करने के लिए मैंने इस प्रसंग का यहां उल्लेख नहीं किया है। ऐसे कार्य जिन स्वयंसेवकों को सौंपे जाने हैं उन्हें तो सतत जाग्रत रहने के लिए और अच्छे-से-अच्छे संगीत को या अद्भुत भाषण होते हों तो उनका भी त्याग करने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। स्वयंसेवक में आदर्श पुलिस की कर्तव्यवृद्धि और त्वरा होनी चाहिए और पुलिस में जो नहीं पाया जाता है उतना ज्ञान और प्रेम होना चाहिए।

लेकिन अब हम महासभा में प्रवेश करें। व्यवस्था इत्यादि को देखकर जितना आनन्द हुआ उतना आनन्द महासभा का काम देखकर भी हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है? ‘कानपुर की महासभा’ यह शीर्षक इस लेख को देते समय थोड़ी देर के लिए यह खयाल हुआ कि “कानपुर का दीवाने खास” यह शीर्षक उसका रक्खा जाय तो क्या बुरा है?

इस समय महासभा में प्रतिनिधियों की फीस एक रुपया रक्खी गई थी जिससे गरीब लोग कम आ सकते थे, फिर भी बहुत से गांवों के रहने वाले लोग आये थे। खादी-प्रदर्शन का आकर्षण भी कुछ कम न था। इसलिए आम वर्ग के लोगों की बड़ी भीड़ थी, फिर भी वही मालूम होता था कि इस वर्ष से महासभा आम वर्ग की न रहकर खास वर्ग की ही हो रही है।

इनके कारणों की परीक्षा करें। प्रथम तो अध्यक्ष के व्याख्यान ही को ले। महासभा के सभापतियों के व्याख्यानों में गायद यही सबसे छोटा व्याख्यान कहा

जा सकता है, और सरोजनी देवी ने जिन्हें अपना व्याख्यान लिखने की आज्ञा दी नहीं है इतना छोटा सा भी अपना व्याख्यान किस प्रकार लिखा होगा, यही आश्चर्य होता है। इस छोटे से व्याख्यान में भी उनका वाग्वैभव परिपूर्ण था। लेकिन यह वाग्वैभव किसके लिए था? जनता के लिए? उत्तर में “हां” नहीं बल्कि “नहीं”। मेरे लिए भी उनके व्याख्यान का अनुवाद करना मुश्किल काम है और जनता के लिए तो उसका अच्छा अनुवाद भी समझना मुश्किल होगा। श्रीमती उर्दू बोल सकती हैं—एक दो दफा तो मैंने उन्हें उर्दू बोलते हुए सुना भी है—लेकिन कानपुर में न उनके व्याख्यान की हिन्दी या अंग्रेजी नकल बांटी गई और न मैंने उन्होंने ही उर्दू में अपना व्याख्यान दिया। यदि कोई कहे कि पाठ्य-पुस्तक के बाद उनसे उर्दू में बोलने की आज्ञा रखना जुल्म है तो मैं उनसे यह कहूँ कि अंग्रेजी में बोलने के बदले वे उर्दू में ही बोली होती तो यह बात उनसे बचती-बचती देती।

यह तो अव्यक्त के व्याख्यान की बात हुई। अब प्रस्तावों के सिवा ऐसे प्रस्ताव नहीं थे जिनमें जनता को हिस्सा नहीं था। वे तो व्याख्यानों का ही आधिक्य था। जो प्रस्ताव चर्चा का विषय बनता था, उसे भाषा मेरे जैसे को भी समझनी मुश्किल थी तो फिर वे पढ़े-लिखे लोग ही क्या लग सकता था? और जहाँ प्रस्ताव की भाषा ही अतिशय उच्च थी वहाँ उस पर की गई चर्चा के मुश्किल होने के बारे में प्रमाण तो क्या था?

ऊपर जो मैं यह कह गया हू कि आम लोग जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती वे भी दो-तीन ही प्रस्ताव थे। उनमें में प्रथम तो शिक्षा सर्वोपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा भी गांधीजी के व्याख्यान ने पेश किया गया था। तृतीय प्रस्ताव यह था कि हमें अपने देश में बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए। चौथा प्रस्ताव यह था कि हमें अपने देश में बड़े-बड़े स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए। और उसके अगली काम करनेवालों हमारा यह था कि हमें अपने देश में बड़े-बड़े स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए। अपने प्रान्त की भाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए।

पश्चिम अफ्रीका के प्रस्ताव का साथ देना कि १९५५ ई. में अफ्रीका के
राज्यों को कहा में विचार दे। की देखने इत्यादि के।
इसलिए मामला ने की एक-एक करने के।
जीके बीच १९५४ में जोर देना कि १९५५ ई. में अफ्रीका के
में का विचार विचार कि १९५५ ई. में अफ्रीका के
न का देखने, इसका जोर देना कि १९५५ ई. में अफ्रीका के

नहीं हुआ है इसलिए उसका दरअसल भंग किया गया है या नहीं, यह जांच करने के लिए एक पंच नियुक्त किया जाय अथवा जिसमें दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों के प्रतिनिधि भी हों ऐसा एक गोलमेज सम्मेलन किया जाय। यदि इन दो में से एक भी बात न हो सके तो ब्रिटिश सल्तनत का फर्ज है कि वह दक्षिण अफ्रीका के वायसराय के नाम यह हुक्म भेजे कि उस कानून पर वह बादशाह की तरफ से स्वीकृति के हस्ताक्षर कदापि न करें। इन तीनों बातों में से यदि कुछ भी न किया जाय तो उसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जायगी उसमें हिन्दुस्तान की तरफ से पूरी मदद की जाय। पूरी मदद करने से क्या मतलब हो सकता है, यह गांधीजी ने अपने हिन्दी में दिये गये व्याख्यान में अच्छी तरह समझाया था। “यह प्रस्ताव करके आप लोग सो न जाना। आप लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि जो करना चाहिए वही आप करोगे। स्वराज्य दल को भी यह निश्चय कर लेना चाहिए कि प्रस्ताव में जो सूचनाएं की गई हैं उनको यदि वे सरकार से स्वीकार न करा सके तो युद्ध के लिए देश को तैयार करना होगा और महासभा भी यह निश्चय करे कि यदि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया जाय तो उसकी मदद की जाय। इतना ही नहीं यहां पर हम लोग भी सत्याग्रह करें। यह नहीं कि केवल बोरसद के महसूल के खिलाफ, या नागपुर में किये गये राष्ट्रीय झण्डे के अपमान के लिए ही सत्याग्रह करना चाहिए, किन्तु दूर विदेशों में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए भी हमें सत्याग्रह करना चाहिए। आज ही यदि मैं देश का वातावरण बदला हुआ पाऊं और मुझे यकीन हो जाय कि हिन्दू-मुसलमान अपना पागलपन छोड़ कर एक हो गये हैं और यह समझने लगे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हिन्दू-मुसलमानों दोनों का एक-सा अपमान हो रहा है और वे मुझे अपनी तरफ से यह पैगाम भेजे कि हम लोग तैयार हैं, सत्याग्रह करो तो मैं कहता हूं कि आज यद्यपि मैं मुर्दा-सा मालूम होता हूं फिर भी यह युद्ध करने के लिए फिर जिन्दा हो जाऊंगा।”

०

०

०

दूसरा प्रस्ताव पटना के प्रस्ताव को कायम रखने का था। उसमें यह कहा गया था कि महासभा के सम्मेलन के लिए या तो २००० गज सूत का चन्दा या या नार आना देना चाहिए और महासभा के कार्यप्रसंगों पर शुद्ध खादी ही पहननी चाहिए, यदि कोई गद्दस हमेशा शुद्ध खादी न पहन सके तो उसे कम से कम विदेशी गद्दा न पहनना ही नहीं चाहिए। इस मतविचार के प्रस्ताव में जो खादी रखी गई थी वह कुछ लोगों को पसन्द न थी। इस पर बड़ी चर्चा हुई। महाराष्ट्रीय उसके विरुद्ध थे और हमारे भी दो-चार होंगे। यह प्रस्ताव महासमिति में केवल थोड़े से

मनुष्यों का ही विरोध होने में पास हो गया था। महासमिति में इस प्रस्ताव का पेश करते हुए गांधीजी को कुछ सख्त शब्द कहने पड़े थे —

“वावा साहेब पराजपे और श्री साम्बमूर्ति ने मुझे यह प्रस्ताव लौटा देने के लिए कहा है। मैं किस अधिकार से उसे लौटा दूँ? यह तो केवल एक मर्दानगी है कि उसे पेज करने का भार मुझ पर आ पड़ा है। वैसे यह तो प्रायः-निर्गुण का प्रस्ताव है। और मुझ में 'अपील' क्यों करते हो? यह मुझे भी पाना नहीं पता और आपको भी शोभा नहीं देता। मैं क्यों? मुझे भूल जाऊँ—यदि आप लोकतन्त्र को चाहते हैं तो छोटे-बड़े का म्याल छोड़ दो, प्रस्ताव की योग्यता का विचार करो। और मुझे आप किस बात को लौटा देने का आग्रह करते हैं? मेरे दिल में गहरे से गहरे बैठे हुए मेरे जीवन-निश्चान्तों को?”

"श्री जयकर और केलकर ने भी इसका विरोध किया है। आप सोचें-
जाते हैं कि मताधिकार का आधार धर्म पर होता है। पात्र प्राप्त नहीं
मुश्किल है इसलिए क्या हम लोग उसमें भाग लेंगे? हम लोगों के लिए यह
प्राप्त करना ही मुश्किल है तो फिर उसकी बात ही क्यों करेंगे? यदि
मुझे इस बात का यकीन हो जाय कि महासभा के एक करोड़ सदस्यों में से
स्वराज्य मिल जायगा तो मैं चार आने का चन्दा भी निकाल दूंगा उसका
छोड़ दूंगा और कोई शर्त न रखूंगा। जो कुछ कार्य अब तक किए गए हैं
यदि पानी फिराना है तो यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाएं कि जो चाहे मतदान करे
हो सकता है। लेकिन भाई, महासभा ने लिए जो जमा भी मतदान करने के
तैयार नहीं है उसे क्या महासभावादी बहुमत में जमाने में बाधा देंगे? वे
लोगों को विदेशी कपड़े का पहिणकार स्वीकार करते हैं तो जिन्होंने कपड़े का
बंदो। मैं मिले वाले प्रान्त में नहीं जाता हूँ। मेरा मिशन... अच्छा है लेकिन मैं यह जानता हूँ कि ये देश की स्थिति...
साथ नहीं देते हैं। वे तो माफ़-गुफ़ा नहीं करते हैं। वे तो...
घन एकट्टा करना है। यदि सरकार चाहती होती कि...
मेरे यंत्रों का हिन्दुस्तान में आना ही मेरा स्वप्न है। मैं तो...
नहीं कि वह हमारे कार्यों को भी खरबों बार...
महा आगे हुए उत्तरी राज्या...
जिन प्रकार मनुष्य व्यवहार करता है...
प्रति...
मेरी उम्मीद...
यह निश्चित है।

पानी। स्वराज्य कोई खेल नहीं है—स्वराज्य कोई सस्ती चीज नहीं है। वह तो सिर देकर प्राप्त करने योग्य बड़ी मुश्किल से प्राप्तव्य वस्तु है। आज आप लोग मेरा विरोध कर सकते हैं लेकिन अब ऐसा समय आने ही वाला है जब आप सब लोग यही कहेंगे कि जो गांधी कहता था वही सत्य है। इसलिए जबतक इस मामले में मेरे पक्ष में बहुमत है तबतक मैं आप लोगों से यह प्रार्थना करता हूँ कि इतना जरा-सा त्याग करना पड़ता है इसलिए उसे न ठुकराओ।

“और हम लोग ऐसा विश्वास क्यों न रखें कि लोग अपने किये हुए प्रस्तावों का पालन करेंगे? हां, यदि आपको खादी पहनने में सिद्धान्त का उज्र हो अथवा उससे आपके धर्म को हानि पहुंचती हो तो आप लोगों को महासभा छोड़ देनी चाहिए। लेकिन महासभा में रहकर आप महासभा के प्रस्ताव का अनादर नहीं कर सकते। जबतक मैं महासभा में रहता हूँ तबतक मेरे पक्ष में बड़ा अल्पमत हो तो भी मुझे प्रस्ताव का पालन तो करना ही चाहिए।

“और आप बहुमत के जुल्म की बातें कर रहे हैं। थोड़े से मनुष्य आप लोगों पर अपनी इच्छा के अनुसार अधिकार चला रहे हैं और उनके जुल्म का तो आपको खयाल तक नहीं; और सच्ची बात के खिलाफ जुदे-जुदे उज्र पेश करना हम लोगों को आता है। मैं आप लोगों को यह जताये देता हूँ कि यदि आप खादी को विदा देंगे तो लोग भी आप लोगों को विदा कर देंगे; नरमदलवालों के साथ तुलना करने पर आप लोगों में कोई विशेषता ही न रहेगी। हम सब बड़े अजीब लोग हैं क्योंकि हम स्वयं खादी न पहनते होंगे तो भी नेताओं से तो हम खादी पहनने की ही आशा रखेंगे। बाबा साहब के बराबर मैंने लोक-सेवा न की होगी लेकिन मेरी दस साल की सेवा में मैं उनकी नस-नस को अच्छी तरह समझ गया हूँ और उनको जानकर ही आपसे यह कहता हूँ कि खादी को छोड़ कर आप लोग कुछ भी फायदा न उठायेंगे।”

०

०

०

अब रहा हिन्दुस्तानी भाषा का तीसरा प्रस्ताव। महासभा के विधि-विधान में एक ऐसा मूल प्रस्ताव है कि हिन्दुस्तानी भाषा महासभा की भाषा रहेगी लेकिन जहां आवश्यकता मालूम हो वहां अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इन बातों ने उसका महत्व कम होता था। इसमें यह सुधार करना सूचित किया गया कि महानगरीयों का सब काम-काज हिन्दुस्तानी भाषा में या प्रान्त की भाषा में ही किया जाय, और जो हिन्दुस्तानी न बोल सकता हो, वही लाचार होकर अंग्रेजी बोलें। यह प्रस्ताव जब महानगरीयों में पेश किया गया उसका जिस प्रकार विरोध हुआ उससे मेरी इस धीरा को कि ‘महासभा दी शनेखाम होती जा रही है’ अविक

के साथ बैठे हुए हैं और वह आशा का तन्तु है खादी और सविनय भंग। इन दो चीजों के कारण उनकी यह श्रद्धा है कि अन्त में थक कर स्वराज्यवादी भी ठिकाने पर आ जायेंगे।

०

०

०

गांधी जी ने अपने किसी भी प्रस्ताव पर अपना मत नहीं दिया था, यह ऊपर लिखा गया है लेकिन उसमें एक अपवाद है। मोतीलाल जी के प्रस्ताव के आरम्भ में यह श्रद्धा प्रकट की गई है कि सविनय भंग ही अन्तिम उपाय है और उसके बाद यह वाक्य है, लेकिन देश उसके लिए आज तैयार नहीं है यह देख कर इस वाक्य को प्रस्ताव में से निकाल देने के लिए एक सुधार पेश किया गया। उसके पक्ष में ठीक-ठीक मत मिले थे। उसके विरुद्ध थोड़े से ही मत अधिक होंगे। इसलिए सुधार पेश करनेवाले भाई ने मत फिर से गिनने के लिए दरखास्त की और श्रीमती नायडू ने उसको स्वीकार किया। उसके पक्ष में अच्छे हाथ ऊंचे किये गये—कोई ६८ होंगे। यह देख लाला जी घबड़ाये। लाला जी ने कहा कि यदि इसमें हारे तो सारा प्रस्ताव ही बेहूदा मालूम होगा। महात्माजी इस दफा तो हाथ ऊंचा करो, इस प्रार्थना को गांधीजी ने स्वीकार किया और अपनी चादर से हाथ निकाल कर ऊंचा करते हुए कहा—“देखो यह आपकी खातिर ही हाथ ऊंचा कर रहा हूँ।” सब हँस पड़े। दूसरे बहुत से हाथ ऊंचे हुए और ६१ विरुद्ध मत से वह सुधार उड़ गया। ‘सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्वं त्यजति पण्डितः।’

०

०

०

महासभा के काम-काज के सम्बन्ध में एक बात तो मैं कह चुका हूँ, अब दूसरी बात कहता हूँ। हिन्दू-मुसलमान ऐक्य के प्रश्न को सवने आग की तरह समझ कर उसे दूर ही रक्खा था। उस पर चर्चा करने की किसी की भी हिम्मत न पड़ती थी। अभी तो हमें अपने मन के मैल बोलने की आवश्यकता है। महासमिति में या महासभा में जितने भी व्याख्यान हुए उनमें से एक में भी असन्तोष के उद्गार न थे, यह नहीं कहा जा सकता। इसमें से अभ्यंकर-जैसे योद्धा के व्याख्यान को और मौलाना आकनअली-जैसे थपड़ मार कर मुंह लाल रखनेवालों के व्याख्यान को हम निकाल दे सकते हैं। बाकी अन्य सबके व्याख्यानों में गहरे में असन्तोष की ध्वनि छिपी थी, निराशा की नहीं। व्यापक निराशा ही हो तो महासभा बन्द करनी चाहिए। लेकिन असन्तोष तो था ही। यदि यह असन्तोष ‘डिवाइन डिस्कण्टेण्ट’ अर्थात् देवी असन्तोष हो जाय—मुवा प्राप्त किये बिना सन्तोष न मानने वाली प्रयत्न-

गरीबों की ही कमाई है। यूरोप के विरुद्ध हमारे देश में वनिकों का धन गरीबों की गरीबी से बढ़ता है और उनमें से अधिकांश को एक जून भी भर पेट खाना मयस्सर नहीं होता। इस प्रकार तुम जो शिक्षा पाते हो उसका खर्च चुकाते हैं भुवखड़ गांव-वाले और उन्हें इस शिक्षा का संयोग स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि वह शिक्षा लेने से इन्कार करो जो गरीबों को भी प्राप्य न हो मगर आज तुमसे मैं यह नहीं मांगता। मैं तुमसे उन गरीबों का जरा सा बदला चुकाने को कहता हूं। उनके लिए थोड़ा यज्ञ करो। गीता का वचन है कि जो अपना यज्ञ किये बिना खाता है वह अपना भोजन चुराता है। महायुद्ध के जमाने में ब्रिटिश नागरिक जनता से इसकी मांग की गई थी कि हर घर के आंगन में थोड़े आलू बोये जायें और थोड़ी सिलाई हुआ करे। हमारे लिए इस युग का यज्ञ है कि चर्खा चलाना। मैं इसके विषय में दिन-रात बातें करता रहा हूं। लिखता रहा हूं। आज मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारे दिलों पर गरीबों की इस करुण कहानी का कुछ भी असर पड़ा हो तो तुम कल कृपलानी जी के खादी-भण्डार पर धावा करो और उसमें एक गज भी खद्दर वाकी न छोड़ो और आज अपनी जेबें खाली कर दो। पण्डितजी ने भिक्षाकला में कमाल हासिल किया है। मैंने यह विद्या उन्हीं से सीखी है। अगर वे राजाओं महाराजाओं पर कर बैठाने में उस्ताद है तो मैं भी गरीब लोगों की जेबें उनसे भी अधिक गरीबों के लिए खाली कराने में वैसा ही वेशर्म हूं।”

यह तो हुआ उनके वार्तालाप के पहले हिस्से का संक्षेप। दूसरे में पवित्रता के लिए उन्होंने जोरदार अपील की। “तुम्हारे लिए लाखों रुपये मांगने, महलों के समान इन मकानों को उठाने में मालवीयजी का एक मात्र उद्देश्य है देश में मातृ-भूमि की सेवा के लिए खरे जवाहर भेजना जो स्वस्थ और सफल नागरिक होंगे। वह मतलब पूरा न हो सकेगा अगर तुम पच्छिम से आनेवाली हवा में बह चले। वह अपवित्रता की वायु है। यूरोप में कुछ मित्र हैं, बहुत ही कम हैं, जो इस जहरीली प्रवृत्ति से जवर्दस्त मोर्चा ले रहे हैं। मगर अगर तुम समय रहते चेत न जाओगे तो अनीति की बहिया, जिसका बल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तुम्हें बहा ले जायगी। मैं अपनी सारी शक्ति से तुम्हें पुकार-पुकार कर कहता हूं कि “संभलो, चेतो और जलने से पहले ही भाग चलो।”

मालवीयजी ने हृदय-स्पर्शी भाषण में गांधीजी के एक-एक शब्द का समर्थन किया और विद्यार्थियों को गांधीजी की चार मांगें पूरी करने को कहा। वे मांगें हैं: (१) वार्षिक कृत्य के समान नित्य चर्खा चलाना, (२) खद्दर पहनना, (३) कोष में चन्दा देना और (४) ब्रह्मचर्य-पालन। तीसरी मांग का पालन तो तुरन्त

ही हुआ—सभा में बैठे-बैठे ही ५५०) रु० जमा हो गये, औरों के नियम में तो भविष्य ही चल कर बतलावेगा।

६ तारीख, श्रद्धानन्द-दिवस को मालवीयजी और गांधीजी उत्तर के माग दशाश्वमेध घाट पर पैदल गये और वहा स्नान करके स्वर्गों जातना के लिए उन्होंने जलाञ्जलि दी और फिर काशी विश्वनाथ के मन्दिर में प्रार्थना की। मन्दिर में कुछ ही गज दूर यह जुलूस एक सभा बन गया और महम्मद मोन (महम्मद मुनि) का पाठ होने लगा। देवदास भाई ने 'राम धुन लागी' पढ़ाया और गांधीजी ने भाषण किया। उन्होंने स्वामीजी के वलिदान के मुख्य आयय पर और सिवा माग आत्मशुद्धि, धर्मशुद्धि, आत्म-सयम के लिए निरन्तर प्रयत्न और उनसे चला के प्रधान मन्त्र ब्रह्मचर्य पर। हिन्दू महामभा की परिभाषा के अनुसार हिन्दू माने जाने वाले सभी किसी ने यहा तक कि बौद्ध धर्मानुयायी एक जर्मन महिला ने भी विश्वनाथ मन्दिर की प्रार्थना में भाग लिया। मालवीयजी ने प्रमाण पर ही मा कहता हू कि उसमें अछूत भी दिखाई पड़ते थे।

अब गांधी आश्रम की बात लीजिए। उसका जीवन रिज्ज-गणन में मरिगिने रहा है। हिन्दू-विश्वविद्यालय छोड़ कर निकले हुए दो गो रिदायिने से एक कर्म विद्यापीठ का बनना, उनके बाद लखनो की नगर में और भी काफी समय, देश उदासीनता की लहर घूमने में फिर कबोरा उज्जल जाना, और इन सब में जीत जाने पर उनसे बचे हुए कुछ दुःप्रतिभा आत्माओं का पालन-पोषण करना लगा देना यही तो उसका इतिहास है। जिस दुःप्रतिभा, जिसका नाम है 'महामा' उदाहम आया से इन्होंने अपना काम निवाहा है, जिसी भीरुता का यह जीवन के लिए गौरवास्पद है। कोई ४ साल हुए में जिसमें न केवल एक आत्मा का जीवन बचाने के लिए गौरवास्पद है। कोई ४ साल हुए में जिसमें न केवल एक आत्मा का जीवन बचाने के लिए गौरवास्पद है। कोई ४ साल हुए में जिसमें न केवल एक आत्मा का जीवन बचाने के लिए गौरवास्पद है।

है। इन आँकड़ों से पिछले पांच साल के काम का थोड़े में अन्दाजा मिल जाता है:

साल	उत्पत्ति (रुपयों में)	विक्री (रुपयों में)
१९२१	४८)	३,०११)
१९२२	४,७५६)	२३,१५६)
१९२३	२३,१२३)	२३,११५)
१९२४	१६,०००)	२१,५७७)
१९२५	३६,१५७)	३२,७६६)
१९२६	६५,३१२)	७१,८०५)

१ गज कपड़े का दाम

चौड़ाई	१९२१	१९२२	१९२३	१९२४	१९२५	१९२६
३६ इंच	६ आने	८ आने	७॥ आने	८ आने	७॥ आने	७॥ आने
४२ इंच			७॥ से	८॥ से	८॥ से	६॥ से
			८॥ आने	८॥॥ आने		८ आने
४५ इंच			६ से	८॥ से	८॥ से	६॥ से
			६॥ आने	६॥ आने	६ आने	८॥ आने
४८ इंच			६॥ से	६ से	८॥ से	
			१०॥ आने	६॥ आने	६ आने	

यहां यह बात याद रखनी चाहिए कि हर हालत में दाम की घटती हुई है, कपड़े में साथ-साथ उन्नति होते जाने पर भी। टाऊन हाल में एक सुन्दर, छोटा प्रदर्शन किया गया था। सालों साल की उन्नति का भारी गवाह तो वहां का प्रबन्ध ही था। विक्री के अंकों में दूसरे प्रान्तों से लाई गई खादी के भी अंक शामिल हैं। इस प्रान्त में तैयार होने वाली खादी के हिसाब से इस प्रान्त के निवासियों का खादी-प्रेम बहुत ही कम है। बनारस का दौरा तब सफल कहा जा सकेगा अगर आश्रम की खादी के लिए लोगों के दिलों में कुछ चाह उत्पन्न हो सकी।

म० दे०

—अंग्रेजी। थं० इं०। हि० न० जी०. २०।१।१९२७। महादेव देसाई का लेख।]

१२. गुरुकुल महोत्सव

स्वर्गीय स्वामी ब्रह्मानन्द जी की उत्तमोत्तम कृति गुरुकुल को स्थापित हुए

चर्चा और लेन-देन के साथ-साथ, आत्म-निग्रह, त्याग और सेवा की दीक्षा दी जाय।”

राष्ट्रीय विद्यालय की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा :

“भारत की कोई भी संस्था भारतीय या राष्ट्रीय कहलाने का हक तभी पा सकती है जब वह अपने विद्यार्थियों को हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत का, जरूरतों का, हीनता और दीनता का, दुःख-दारिद्र्य का अनुभव करावे; जो इस दुःख-दारिद्र्य को दूर करने, देश की दुर्बलता को हटाने, विखरी शक्ति का संचय करने का और नवजीवन का मार्ग बतावे, और उस मार्ग पर संकल्प, साहस, दृढ़ता और एकाग्रता के साथ चलने की योग्यता विद्यार्थियों में उत्पन्न करे। सन् १९२१ में हिन्दुस्तान के सैकड़ें ६० आदमी गांवों के रहनेवाले थे और १८६१ से १९२१ तक शहरवाले, वस्ती के परिमाण में सैकड़ें १ बढ़े हैं। जो यह हिसाब जारी रहा तो हिन्दुस्तानियों को शहराती बन जाने में तीन हजार साल चाहिए। इसलिए हमें यह बात माननी ही चाहिए कि गांव और गांवों के जीवन को ही आधार मान कर हमें अपनी शिक्षाण-शैली का निर्माण करना चाहिए।”

आजीविका के सवाल का विचार करते हुए उन्होंने कहा :—

“हम जानते हैं कि आज बीस-पचीस रुपये की मामूली नौकरी के लिए मैट्रिक्युलेटों और ग्रेजुएटों की सैकड़ों-हजारों अर्जियां पड़ती हैं। यह दावा तो झूठ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने से नौकरी मिलती ही है। सरकारी स्कूलों के, सरकारी शिक्षा पद्धति के बड़े-से-बड़े, और कट्टर-से-कट्टर हिमायती से मैं पूछता हूं कि वहां के पढ़े हुए सभी विद्यार्थियों को नौकरी मिल ही जाती है, या उनकी रोटी का सवाल हल हो जाता है क्या? अगर बात ऐसी न हो तो यह क्यों पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठशालाओं के—गुरुकुलों के—विद्यार्थियों का आगे चलकर क्या होगा? अगर दोनों जगह रोटी का सवाल एक सा ही मुश्किल हो तो फिर किस लिए लोग राष्ट्रीय विद्यालयों को अपनाते नहीं हैं? यहां से तो निकल कर विद्यार्थियों को राष्ट्र-सेवा और समाज-सेवा का अवसर मिलेगा, उधर सरकारी विद्यालयों में रह कर तो सरकारी चक्की चलानी है, सरकार को गुलामी का राज्य बनाये रखने में मदद करनी है।”

मालवीयजी का आशीर्वाद

इसके बाद साधु वास्वानी उठे। उन्होंने सभी ओर बैठे हुए श्रोताओं को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बैठ गये। इसका भी वैसा ही असर हुआ, जैसा भाषण का होता। इसके बाद पं० मालवीय जी आशीर्वाद देने को खड़े हुए। पण्डित-

की पूरी-पूरी रक्षा कर सकोगे। मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे यहां के बहुत से विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई मेरी स्तुति करता है, तो कोई गाली देते हैं। स्तुति तो नाकाम चीज है। उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता। परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़ कर गाली देते हैं तो मुझे चिन्ता होती है क्योंकि क्रोध से वीर्य का नाश होता है। स्वामीजी के सामने मैंने ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या रखी थी और वह मेरे साथ सम्मत थे। किसी स्त्री का मलिन स्पर्श न करने में ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। हां, ब्रह्मचर्य वहाँ से शुरू जरूर होता है। पर क्षमा की पराकाष्ठा ब्रह्मचर्य का लक्षण है। पिछले साल स्वामीजी जब टंकारिया से पीछे लौटते समय मुझे मिलने गये थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि 'हिन्दू धर्म की रक्षा नीति से ही सम्भव है।' अगर तुम वैदिक आचार और विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह वस्तु याद रखो कि तुम्हें पग-पग पर रुपये मिल जायेंगे, मगर ब्रह्मचर्य का नीति का पाया यहां पर न होगा तो तुम्ही गुरुकुल मिट्टी में मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं है। इसकी आत्मा तुम्हीं हो। अगर तुम आत्म-बल खो दोगे और 'उदरनिमित्तं बहुकृतवेशः'—जैसे वन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार जायगी।

“मैं आज तुम्हारे आगे चर्खा और खादी की बात करने नहीं आया हूँ। तुम्हारा पहला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का—क्षमा का है। उसे भूल जाओगे तो स्वामीजी का काम कायम नहीं रहेगा। रशीद की गोली से स्वामीजी का क्या हुआ? वह तो उस गोली से ही अमर हुए।

“स्वामीजी का दूसरा काम अछूतोद्धार था। जिन शब्दों में मालवीयजी ने खादी की वकालत की, मैं नहीं कर सकता। पर इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम हमें गरीबों और अछूतों की फिक्र रखेंगे तो खादी से अलग नहीं रह सकते। अगर किसी अमली काम में वीर्य की रक्षा का उपयोग करना हो तो खादी से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। खादी के कार्य के साथ मैं स्वामीजी का नाम नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि यह उनका मुख्य काम नहीं था। पर तुम स्नातको! विदेशी कपड़े से अपने गरीब सजाने का विचार न करोगे बल्कि अपने गरीबों और अछूतों की रक्षा के लिए केवल खादी ही धारण करोगे।

ईश्वर तुम मन्त्रके ब्रह्मचर्य, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की रक्षा करे, गुरुकुल का कल्याण करे, और स्वामीजी का हर एक काम परमात्मा चालू रखे।”

आर्य-समाज का काम

दूसरे दिन गुरुकुल के लिए वन इकट्ठा करने का खास जलसा था। वहां भी

लोग तो उतने ही मौजूद थे। आचार्य रामदेव ने गुरुकुल के स्नातकों की लिगी पुस्तकों और असहयोग में दिये गये कोषों वगैरह का वर्णन किया। उसी नहीं एक दलील देने लायक है। “गांधी जी कहते हैं कि चर्खे में ही स्वराज मिलेगा। मैं कहता हूँ कि स्वराज ब्रह्मचर्य से ही मिलेगा। क्योंकि सयम बिना चर्खा नहीं चला सकता, और ब्रह्मचर्य बिना सयम नहीं और तपश्चर्या बिना ब्रह्मचर्य नहीं और गुरुकुल की शिक्षा-प्रणाली बिना तपश्चर्या के नहीं हो सकती।”

इसके बाद चन्दा इकट्ठा होने लगा। उस समय का दृश्य तो कभी भूलने लायक नहीं है। वालंटियों में चन्दा इकट्ठा होता था और भीतर रपचा क्या पचा था, मानो टकसाल चल रही थी। कितनी देर तक यों रुपये की वसूलात हुई। नाट भी ढेर-के-ढेर आते थे। इसके बाद मानो इस वर्षा में तूफान लाने के लिए माफियों के घन की अपील करने को उठे। मिछा माँगनेके लिए वह आनन्द में उठे। उस समय के उनके उद्गार लिखने लायक हैं।

“आर्य समाज की मैं टीका करता हूँ, पर स्तुति भी करना है और जो गाने स्तुति करता है, उसे टीका करने का अधिकार होता ही है। मैं मानता हूँ कि हिन्दू राज्य स्थापित होने के बाद जनता के साथ शिक्षितों के आध्यात्मिक सम्बन्ध का नाश हुआ और उस सम्बन्ध का पुनरुद्धार करनेवाला आर्य समाज है।

“आज जो दृश्य यहाँ दिखलाई पड़ता है, वैसे दृश्य भाग्य में ही पड़ी हूँ जगह देखने में आते हैं। मैं आपका कुछ अनुकरण करता हूँ पर मुझे जमाने में पैसे नहीं मिलते। मैं तो रुमालों में पैसा इकट्ठा करता हूँ। माने तो पैसा मिलेगा और आपको रुपये मिलते हैं। सभी-के-सभी पजारी कुछ पसिन्दगी है। आप भी गरीब लोग तो हैं ही। पर आपका दिल उदार है। मैं अपने उद्गार को प्रसार करता हूँ, आपको झगडालू कहता हूँ पर आज आपका सारा धन आप ही पंजावियों को मैं कहता हूँ कि जो पैसा दे चुके हैं, मैं फिर से उसे माँग रहा हूँ। स्वीकार करना चाहता हूँ कि गुरुकुल की भाँति ही गुरुकुल में मैं ऐसा नहीं मानता कि आपकी टीका करने का मैं अधिकार नहीं होऊँगा। आप में त्याग तो भरा हुआ है ही पर मैं आपका त्याग जो त्याग आगे दिखलाना है, उसमें मुझमें भी, मैं आप के त्याग की स्तुति करता हूँ पर मैं आपकी स्तुति नहीं करता हूँ। काम तो बारी है जो आपकी स्तुति में मैं आपकी स्तुति नहीं करता हूँ।

“आपकी स्तुति करता हूँ या इसमें मैं आपकी स्तुति नहीं करता हूँ। यह न समझ लेना कि प्रसाद दे दिया। मैं आपकी स्तुति नहीं करता हूँ। दिया जाय। जिस मन्त्र के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए मैं आपकी स्तुति नहीं करता हूँ।

लिए जितना दे सको, दो। और कुछ परिणाम न भी निकले तो भी गुरुकुल ने संस्कृत के अभ्यास को स्थान दिया है, यह क्या कुछ छोटी बात है? जब किसी पंजाबी को मैं देवनागरी पढ़ते देखता हूं तो अटकल करता हूं कि वह गुरुकुल का पढ़ा होगा। दोष किस संस्था में नहीं होते? पर दोषों के होते हुए भी गुरुकुल संस्था की सेवा बहुत बड़ी है। इस गुरुकुल की आप सेवा करो और इसे जीवन्त रखो। स्वामी श्रद्धानन्द का कहना है कि इस संस्था के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या के दो दान दिये थे। आप कहो कि इस संस्था को जीती रखने के लिए हमसे जितना हो सकेगा, हम दान करेंगे।”

इसका परिणाम तो तुरन्त देखने में आया। बालटी फिर से घुमाने की लोगों ने प्रार्थना की। फिर पैसे की बरसात हुई। कितने लोग कहते थे कि गांधीजी की मांग के बाद पहिले से दुगुना धन इकट्ठा हुआ। दूसरे दिन आचार्य रामदेव जी कहते थे कि लगभग दो लाख रुपये तो मिल गये थे।

राष्ट्रीय शिक्षण परिषद

उत्सव के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् भी रक्खी थी। इसे परिषद् कहना तो उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें न तो कोई चर्चा हुई न कोई ठहराव हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के अर्थ के विषय में जुदा-जुदा सज्जनों ने भाषण किये। इस परिषद में जामिया-मिल्लिया की ओर से मौलवी मुजीब साहेब और भाई रामचन्द्रन हाजिर थे। यही बात बड़ी थी कि इसमें मिल्लिया की तरफ से आदमी भेजे गये थे। दोनों प्रतिनिधियों के भाषण उनके और उनकी संस्था के योग्य थे। भाई मुजीब ने तो आते ही आते श्रद्धानन्द जी के खून के विषय में बहैसियत मुसलमान के शोक प्रकाश किया और इस कृत्य को सारी जाति का सिर झुकानेवाला बतलाया और कहा कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए, मुसलमानों को खूब आत्मशुद्धि करने की ज़रूरत है। अपनी संस्था और दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं में आदान-प्रदान चलता रहे तथा गुरुकुल इस मुस्लिम विद्यापीठ को अपना छोटा भाई गिन सके—ऐसी आशा प्रकट करके वह बैठ गये। इस भाषण का अच्छा असर पड़ा। आचार्य रामदेव ने भाई मुजीब का विशेष आभार माना और कहा कि जामिया से अधिक सम्बन्ध करने का प्रयत्न गुरुकुल करेगा। श्री रामचन्द्रन का भाषण सबसे अच्छा कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के दो आवश्यक अंग हैं। इसके बिना शिक्षा राष्ट्रीय नहीं कही जा सकती। वे हैं (१) संस्कृतियों और राष्ट्र के भिन्न-भिन्न अंगों को एक में मिलाना (२) दलित गरीब वर्गों की सेवा को अपना केन्द्र-बिन्दु रखना। उनका दावा था कि उनकी संस्था इस एकीकरण के लिए बहुत प्रयत्न करती है

और यह कहा कि हिन्दू के रूप में उन्हें वहाँ रहना कभी असंभव नहीं है बल्कि अनन्त-दायक ही लगा है।

गांधीजी प्रमुख थे। पर सभा का काम शुरू करना था इसलिए उन्हें निम्न पाँच मिनट मिले होंगे। उन्होंने रामचन्द्रन की बात का समर्थन किया और कहा कि जो सस्था दूसरी जातियों के प्रति द्वेष पैदा करती हो उसका तो नाश ही होना चाहिए। ऐसी सस्थाओं का लक्ष्यविन्दु होना चाहिए 'दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान।' धर्म के सार्वत्रिक मूल सिद्धान्तों पर जोर देने की जरूरत है। और यह बताया कि इन मूल सिद्धान्तों को भूलने से आदमी पशु बन जाता है। अन्त में संस्कृत और फारसी के अन्वयास पर उन्होंने चार शब्द कहे

“संस्कृत सीखना हर एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी का कर्तव्य है। हिन्दुओं का तो है ही मुसलमानों का भी है क्योंकि आखिर उनके बाप-दादा भी तो राम और कृष्ण थे और उन्हें पहिचानने के लिए संस्कृत जानना चाहिए। परन्तु मुसलमानों के साथ सम्बन्ध रखने के लिए उनकी भाषा सीखनी हिन्दुओं का भी कर्तव्य है। आज हम एक दूसरे की भाषा से भागे पड़ते हैं क्योंकि हम पागल बन गये हैं। यह निश्चित मान लेना कि जो सस्था आपस में द्वेष और भय रखना मानता है वह राष्ट्रीय नहीं है।”

मार्च १९३७

— गुजराती। न० जी०, हि० न० जी०, ३१।३।१९३७।]

१३. मालवीयजी और खादी

उस दिन गुग्गुल की रजत जयन्ती के अवसर पर मालवीयजी का भाषण था। मालूम तो ऐसा होता था कि मानो वह खादी-मेला के लिए ही आये थे। खादी-मेला को आशीर्वाद देते हुए भी उन्होंने खादी की ही बातें की और मालवीयजी ने खादी से खादी पहिनने के मत की शिक्षा मांगी।

“इस पुण्यभूमि में आकर सभी को खादी पहिनने की शिक्षा देनी है। गांधीजी खुद १२ वर्ष पहिने खादी का हम सब को भी शिक्षा देना है। खादी का दूध न राने की प्रक्रिया कर लें। (इसके अन्वय में मालवीयजी ने खादी के मूल मालूम पड़ती है।) खादी में खादी की भी खादी का दूध न राने की प्रक्रिया कर लें। खादी की बल्कि रोज केवल पांच घण्टों ही खादी की पहिनाई कर लें। खादी का मत तो यही है। खादी पहिनने की प्रक्रिया कर लें। खादी पहिनने की प्रक्रिया कर लें। खादी पहिनने की प्रक्रिया कर लें।

मांगता हूँ कि कभी विदेशी वस्त्र न पहिनोगे। और केवल खादी ही धारण करोगे। कितने लोग तो कहते हैं कि गांधीजी का सिर फिर गया है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने देश को सूत कातने को जो कहा है वह इनके अनुभव और ज्ञान का फल है क्योंकि सूत के धागे में ही बँधकर हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता गई और उसी से पीछे भी लौटेगी।”

शुद्ध कौड़ी

यह बतलाते हुए कि सूत की आमदनी सच्ची कमाई का पैसा है उन्होंने एक सुन्दर कथा कही : “एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसको कन्या का विवाह करना था। ब्राह्मणी रोज ही कहा करती थी कि विद्या बेच कर कही से कुछ धन लाओ। अन्त में वह ब्राह्मण एक दिन राजा के पास गया और अपनी सारी कथा सुनाकर भिक्षा मांगी। राजा ने एक सौ सोने की मोहरें देने का हुक्म दिया। ब्राह्मण ने लेने से इन्कार किया। राजा ने समझा कि यह अधिक धन चाहता है और इसलिए पाँच मोहरें देने का हुक्म दिया। फिर भी ब्राह्मण ने इन्कार ही किया। तब राजा ने हजार मोहरें मँगवाई। तब ब्राह्मण ने कहा—“इससे मेरा काम नहीं चलेगा।” तब राजा ने पूछा—“आखिर कहो भी तो तुम्हें कितना चाहिए।” ब्राह्मण ने जवाब दिया—“मुझे तो हराम का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो हक की एक कौड़ी चाहता हूँ। शुद्ध कौड़ी लाख के बराबर है और पाप का लाख लाख के बराबर।” अब राजा ने समझा। कहा कि “आठ दिनों बाद आना।” एक दिन वह स्वयं भेस बदल कर नगर देखने निकला। बड़ी रात को एक लोहार धन चला रहा था। उसके पास आकर राजा ने कहा—“भाई तू थक गया होगा मुझे धन चलाने दे। मुझे कुछ मजदूरी दे देना।” उसने एक आना देना कबूल करके राजा को काम दिया। राजा काम में लगा। सारी रात मजदूरी की। लोहार बहुत खुश हो गया। उसने कहा—“भाई तूने मजदूरी तो खूब की। ले, चार आने ले ले।” राजा ने जवाब दिया—“भाई, मैंने तो एक आने के लिए यह मजदूरी की थी। मुझे एक कौड़ी भी अधिक नहीं चाहिए।” लोहार ने फिर कहा—“भाई, तुमने इतनी भलमनसाई दिखाई है। अब मुझे भी कुछ सज्जनता दिखलाने दो।” राजा ने कहा—“नैर, एक कौड़ी दे दो।” एक कौड़ी और एक आना लेकर वह महल को गया और उसी को पाकर वह ब्राह्मण राजा का यश गाता हुआ घर गया। पर ब्राह्मणी का तो ब्राह्मण के इस भोलेपन पर जी जल गया। उसने वह कौड़ी और आना फेंक दिया। कथा ऐसी है कि उन चार पैसों में से चांदी के चार पौधे उगे और कौड़ी में न सोने का एक पेड़ उगा। तुम अपनी शुद्ध कौड़ी का दान करो।

कात कर जैसी सुन्दर कौड़ी उत्पन्न होती है, वंसी और किसी तरह नहीं। तुम नर्मी बहिनो, कातने का व्रत लेकर जाओ, और भाइयो और बहिनो, तुम ग्वादी का, धोखे खादी न मिले तो स्वदेशी का व्रत लेकर जाओ।”

खादी-प्रदर्शन में

इस भाषण के बाद गांधीजी ने मालवीयजी में न्यादी-प्रदर्शन गांधीजी के आग्रह किया तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? उन्होंने यह निवेदन गुन्ना में गांधीजी को कर लिया । गांधीजी ने, मालवीयजी के साथ एक ही विषय पर, एक सभा में एकदुठे होने पर खुशी जाहिर की और कहा—“जब मालवीयजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, तब मुझे अपना हाथ-पाव भी हिलाने की जरूरत न थी। मेरी प्रार्थना है कि मेरे सिर का बोझ मालवीयजी उतार लें और आज का सत्र शुरू कर रहे हैं उसका कभी आदि-अन्त न आवे।”

शुरू कर रहे हैं उसका कभी आदि-अन्त न था।
मालवीयजी ने पुण्यतीर्थ में पुण्य कार्य के लिए इकट्ठे होने पर हमें प्रार्थना किया।
यह बतलाकर कि हमारे कपड़े के व्यापार का किस स्थिति में नाना हुआ और विशेष
कपड़े से क्या क्या नुकसान है, उन्होंने कहा—“पचासों साल से हम नाना कपड़े
और स्वदेशी उद्योग की बातें करते आ रहे हैं, मगर कुछ भी पान नहीं पा रहे।
स्वदेशी का सच्चा रहस्य समझाने की बुद्धि भगवान ने मेरे भाई नानाभाई को दी।
और उन्होंने देश के आगे यह बात पहले-पहल गाई है। नितांत सच है।
बुना कपड़ा ही स्वदेशी है। आगे बोलते हुए उन्होंने पूछा—“आपको क्या लगता है,
स्त्रियां हैं। मैं पूछता हू कि उनमें कितनी स्त्रियां मजदूरी करती हैं।
आपको यह खबर देता हू कि १०० में ६० तो घर में बंटी हैं।
फुरसत का समय कातने में लगाने की माह उनके दिनों में हीन बंधन रहे।
के घरों में लक्ष्मी का प्रवेश हो। अगर हम नानाभाई हमारे पास
के बिना मिलने को नहीं। क्या आप जानते हैं कि नानाभाई ने
मेम साहिबाओ ने कितना काम किया था? बिना नानाभाई के
सूत कातने के काम के बिना जीता जा सकता है।
मे आप बोलें ता काम करोगे? अगर नहीं तो फिर
कि हम बातेंगे और सारी पहिले।
एक छोटी-सी निराशा मानें।
करने आते हैं, बिना नानाभाई के
हैं। नानाभाई ने हमें यह सच बताया है।
सर्वा महत्ता, यही सच है।

नुसार और परमात्मा की पूजा के लिए मैं यह प्रदर्शन खोलता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हमारे देश के कपड़े के व्यापार का जो स्थान पहले था वह उसे फिर मिले और इस व्यापार से देश का दारिद्र्य दूर होवे।”

भाषण के अन्त में साधुओं से मालवीय जी ने आग्रहपूर्वक कहा—“इस कुम्भ के पुण्य अवसर पर आप खादी धारण करने का व्रत लो और खादी-प्रचार की प्रतिज्ञा करो।”

धन की भिक्षा का अच्छा जवाब मिला। यह कहने से भी चल सकता है कि जब से मालवीयजी ने खादी को आशीर्वाद दिया है, तब से नया ही युग शुरू हुआ है। हरद्वार में कुम्भ के अवसर पर मालवीयजी दस दिन बितानेवाले थे। उस बीच में खादी कार्य खूब बढ़ाने का वचन लेकर गांधीजी ने उनसे छुट्टी ली।

महादेव देसाई

—गुजराती। न० जी०, हि० न० जी, ७।४।१९२७।]

१४. काशी विद्यापीठ

यं० इं० के पाठक जानते हैं कि काशी विद्यापीठ उन इनी-गिनी राष्ट्रीय संस्थाओं में से है जो अभी जीवित है। काशी विद्यापीठ के पीठस्थविर की भेजी नीचे की विज्ञप्ति में सहर्ष छापता हूँ।

मो० क० गांधी

गर्मियों की छुट्टियों के बाद, आगामी १ श्रावण १९८४ (१७ जुलाई १९२७) को काशी विद्यापीठ खुलेगा। विद्यालय विभाग में चार साल का पाठ्यक्रम है। पहले दो वर्षों में हिन्दी, संस्कृत, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान कराया जायगा। बाकी दो वर्षों में, विद्यार्थी को निम्नलिखित किसी एक समूह का विशिष्ट अध्ययन करना होगा।

१. इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र २. दर्शन ३. प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास और संस्कृति। सभी शिक्षा हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के द्वारा दी जायगी।

विद्यापीठ की विशारद या प्रवेशिका या किसी शिक्षा-संस्था की मैट्रिक या उनके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी भर्ती किया जायगा।

सभी विद्यार्थियों के लिए विद्यापीठ में ही रहने का प्रबन्ध रहेगा। प्रार्थना, कातना, व्यायाम और सहभोज में सभी विद्यार्थियों को शामिल होना होगा।

रहने या पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा ५० निर्धन, सुच-

रित्र और योग्य विद्यार्थियों को अधिक-से-अधिक दम रुपये तक की मामिन छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। मगर किसी विद्यार्थी का खर्च (१५) महीने में कम नहीं पड़ सकता। छात्रवृत्तियों के लिए सभी आवेदनपत्र १ श्रावण (१७ जुलाई) के पहले आचार्य के पास पहुँच जाना चाहिए। दरखास्तों में विद्यार्थी की योग्यता और आवश्यकता का पूरा व्यौरा होना चाहिए। पाठ्यक्रम इत्यादि और दूसरी बातों के लिए पीठस्थविर, काशी विद्यापीठ, बनारस छात्रनी के पत्र में पत्र लिखना चाहिए।

— हि० न० जी०, ७।७।१९२७।]

१५. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९

गुरुवार १३ जून : बरेली थैली, रु० १,६५०-०-०, गांधीजी की यात्रा १३-११-३, स्त्रियों की समा, १६-७-४॥ (इस रात में मे ५६ गरीबों को लिये अलग मिले हैं।)

शुक्रवार, १४ जून : हलद्वानी थैली रु० ५००-००, उगाही १८-११-३॥ काठगोदाम थैली, रु० २५१-००, उगाही २०-१०-६॥ नैनीताल १०-११-३, १२४-१-६, उगाही ३६१-१४-६, नीलाम, २२५-००। १४ की रात में ११६६-००।

शनिवार, १५ जून : भवाली थैली रु० २,०६५-१३-०, उगाही १०-११-३, नीलाम ३०-००।

सूचना :

१. भवाली की उपर्युक्त उगाही की रात में ११६६-०० गरीबों को लिये गये हैं।

२. नैनीताल की स्त्री-समा में जो गरीब लिये गये, उनमें २०००-०-० है।

३. भवाली में मिले गरीबों की संख्या ११६६ है। गांधीजी के लिए हिमाचल प्रदेश के गरीबों को लिये जाने के व्यवहार तो अभी बार मिल गया। गांधीजी की यात्रा के बाद जो लोग आगम होना चाहें, वे भी गांधीजी के नाम से लिये जा सकेंगे। जो लोग लिये जा सकेंगे, वे भी लिये जा सकेंगे।

पहाड़ों पर या तो आराम पाने के लिए आये हुए धनिक वर्ग से भेंट होती है, या यहां के उत्पन्न गरीब लोगों से। गरीब जनता में श्रद्धा है, उदारता है, देने की इच्छा है, किन्तु देने की ताकत नहीं है। धनिक वर्ग के पास देने की शक्ति हो सकती है, किन्तु हिम्मत कहां से हो? अतएव गांधीजी को आते समय यह आशा तो नहीं थी कि यहां से खादी-निधि के लिए अधिक द्रव्य मिलेगा। फिर भी ऊपर के अंकों से पता चलेगा कि चन्दे की दृष्टि से भी इस यात्रा को निष्फल तो नहीं कहा जा सकता।

कार्यक्रम का आरम्भ बरेली से हुआ। बरेली शहर बड़ा है। सवा लाख से ज्यादा उसकी आबादी है। बांस के काम के लिए सारे भारत में मशहूर है। यहां तक कि अगर बाहर से कोई बांस यहां भेजे तो मूर्ख-शिरोमणि कहा जाय। इसी कारण आँवे व्यापार को लक्ष्य करके हिन्दी में 'उलटा बांस बरेली' कहावत प्रचलित है।

ता० १३ को सबेरे हम बरेली पहुंचे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी यहां हमसे आ मिले। कृपलानी जी ने आचार्य का धन्धा छोड़कर अब केवल दरिद्रनारायण की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया है, और चर्खा संघ की शाखा के मन्त्री का काम करते हैं।

वह अपनी खादी की गांठें लेकर बरेली आये थे। यह नहीं कह सकते कि खादी-निधि के लिए केवल १६५० रुपये की थैली भेंट कर बरेली ने अपना गौरव अक्षुण्ण रखा है। बात यह है कि अब तक यहां की जनता अपनी घोर नीद में से जगकर उठ नहीं बैठी है। गांधीजी के बरेली पहुंचने पर कार्यकर्त्ताओं की सभा बैठी। गांधीजी के साथ उन्होंने दिल भर कर बातें कीं। इससे उनकी नीद तो खुली और उन्होंने महासभा की पुनः संघटना में अपना हिस्सा भी तय कर लिया। मगर यह सब होते हुए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनमें पूरी जागृति फैल गई है।

बरेली की म्युनिसिपैलिटी ने खादी पर से चुंगी उठाकर अपने साहस का परिचय दिया है। देश-नेताओं को मानपत्र देना तो आजकल म्युनिसिपलिटियों के लिए सहज हो गया है। जनता और म्युनिस्पल सभाओं में गये हुए उनके प्रति-निधियों के बीच के सम्बन्ध का यह एक चिह्न है। किन्तु बरेली म्युनिसिपलटी के सदस्यों को सार्वजनिक सभा में औरों के साथ अपना भी मानपत्र देने में मानहानि की बू आई, और उन्होंने एक अलग सभा में मानपत्र दिया। इस सभा में राष्ट्रीय भजन गानेवाले वालकों के कपड़े मैले और अधिकतर विदेशी थे। गान भी वेसुरा और अव्यवस्थित था। गांधीजी ने भाषण में इन सब बातों की टीका करते हुए म्युनिसिपल सदस्यों को खूब फटकारा, और कहा कि जनता से अलग रहने में प्रतिष्ठा की वृद्धि नहीं होती; सच्ची वृद्धि तो जनता के साथ सम्बन्ध पैदा करके

उसके सच्चे सेवक बनने में है। खादी पर से चुगी उठा देनेवाली म्युनिमिपण्टों के बहुतेरे सदस्य विदेशी कपड़े पहिनकर सभा में आये थे, इस पर टीका करने हुए गांधीजी ने कहा कि अगर उन्हें खादी के प्रति सच्चा प्रेम हो तो म्युनिमिपण्ट धारण में तकली शुरू करके सस्ते दामों में खादी तैयार की जा सकती है। गांधीजी ने यह सुनकर दुःख हुआ कि वरेली में हिन्दू-मुसलमानों का सम्बन्ध अच्छा नहीं है, किन्तु उन्होंने अपनी अटल थढ़ा प्रकट करते हुए कहा कि निवृत्त भविष्य में ही हिन्दू और मुसलमान एक होंगे, क्योंकि जनता अब नमो गुरु तेज गुरु की आत्मा के लिए स्वतन्त्रता उतनी ही जरूरी चीज है जितनी गुरु गुरु की शरीर-रक्षा के लिए है। और स्वातन्त्र्य और ऐक्य तो एक ही निम्न में ही पहलु हैं।

पहलू हैं। उसी रात बरेली में हम नैनीताल के लिए चल पड़े। रास्ते में प्रान्तीय कांग्रेस काठगोदाम में छोटी-छोटी सभाएं हुईं। हलद्वानी के पास सप्तगढ़ प्रान्तीय कांग्रेस के स्वराज्य दल के प्रतिष्ठित नेता श्री गोविन्दवल्लभ पन्त गांधीजी से मिले। करने आये थे। नैनीताल ६,३०० फुट ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। प्रान्तीय सरकार की गर्मी के दिनों की राजधानी है। इस प्रदेश के लोगों की प्रान्तीय और उनकी असुविधाओं का यहां निकट से परिचय हुआ। भारत के लोग यहां की अपेक्षा यहां के सर्व-साधारण का भी सबसे बड़ा नेंग तो गांधीजी हैं। गांधीजी के आस-पास सकरी व्यापारियों में जमीन जोतकर कठिन मेहनत के बाद भी निर्वाह-योग्य अन्न मुश्किल से पैदा कर पाते हैं। ऊपर से पानी की कमी का बोझ है। खेती की नहरें बेकाम हो जाय तो मरम्मत उनकी निम्नतम प्राथमिकता है और रियाया को मरम्मत करने का अविवार होता ही नहीं। इन लोगों की बड़ी परीशानी उठानी पड़ती है। किसी जनाने में पानी की कमी का बोझ का घन्वा सर्वव्यापी था, जिससे यहां के लोगों को सब प्रकार की तकलीफें पड़तीं। अब तो यह घन्वा लगभग नष्ट हो चुका है, फिर भी खेती में बाधा पड़ती है। हर साल लगभग १२ हजार मन जलवायु की कमी का बोझ झेलना पड़ता जाता है। यही कारण है कि यहां के निवासियों के जीवन में बाधा पड़ती है। दारपाल और दूसरे भी तब तक नहीं आते, जब तक कि पानी न मिले।

[illegible]

थी। तात्पर्य, जब साहब लोग पहाड़ों पर सैर करने आते थे, अथवा गर्मी के दिनों में सरकार का मुकाम यहां होता था, तब सरकारी कर्मचारी जवर्दस्ती यहां के लोगों से मुफ्त या नाम-मात्र की मजूरी देकर वेगार उठवाते थे और ये लोग इन्कार नहीं कर सकते थे। असहयोग आन्दोलन ने इन लोगों में भी नई जान डाली और अन्य कई कुप्रथाओं की तरह इस कुप्रथा का भी अन्त हुआ। इस प्रथा के नाश का इतिहास अत्यन्त बोधप्रद है और दिलचस्प है। लेकिन सांप के चले जाने पर भी जैसे वसीटन रह जाती है, उसी तरह यह प्रथा तो मिट गई परन्तु आजकल भी घनवान लोगों को अपने कन्धों पर उठाकर ले जानेवाले कुलियों का दृश्य यहां सर्वत्र दिखाई पड़ता है। इस दृश्य ने हमारी वर्तमान सामाजिक स्थिति का, जिसमें पूंजीपति घनवान लोग श्रमजीवी गरीब प्रजा को अधिक गुलाम बनाये रखते हैं, उनकी पीठ पर चढ़कर मौज उड़ाते हैं, इसका चित्र गांधीजी के सामने खड़ा कर दिया।

गांधीजी के आने से यहां की जनता में जो उल्लास और उत्साह की रेलठेल मची है, वह कभी भूली नहीं जा सकती। पहाड़ी के आस-पास जहां-जहां तक नजर पहुंचती थी, दर्शनाभिलाषी लोगों की कतारें ही दिखाई पड़ती थी। नैनीताल में दो सभाएं हुई थी। पुरुषों की सभा हरियाली से ढके विशाल पर्वतों के बीच एक निर्मल जलवाले तालाब के किनारे हुई थी। तालाब क्या था, मानो हिमालय का चमचमाता नेत्र ही था। सभा में गांधीजी को लकड़ी की दो पेटियों में मानपत्र दिये गये थे। नीलाम करने पर पेटियों से क्रमशः १०० तथा १२० रुपये मिले। स्त्रियों की सभा में गांधीजी को १,१,६६ रुपये की थैली दी गई थी। सभा में गांधीजी के सामने स्त्रियों ने खुले दिल से गहनों की वर्षा करके अपने प्रेम और श्रद्धा का परिचय दिया था। एक हजार के लगभग उपस्थितिवाली सभा में से २०० से भी ज्यादा गहनों का भेंट में मिलना कोई साधारण बात न थी।

नैनीताल से हम भवाली पहुंचे। भवाली नैनीताल के मुकाबले कुछ नीचे पर है। धय के रोगियों के लिए यहां की जलवायु बहुत ही सुन्दर और लाभदायी मानी जाती है। यहां भी स्त्रियों की एक छोटी-सी सभा और पुरुषों की सभा हुई थी। पुरुषों की सभा में नागरिकों के मानपत्र के सिवा गांधीजी को यहां के शिल्पकारों—अन्त्यज भाइयों—की ओर से एक मानपत्र दिया गया था। अन्त्यज भाइयों के मानपत्र में यहां की जनता के दुःखों की रामकहानी कही गई थी। उत्तर में गांधीजी ने उन्हें रात्नाह देते हुए कहा कि प्राण देकर भी अपने मनुष्यत्व की और स्वमान की रक्षा करनी चाहिए नया किमी की वेगार उठाने की अपेक्षा मर मिटने का दृढ़ निश्चय करना अच्छा है। उनमें यह भी कहा गया कि अपना ऊन बाहर भेजकर

विदेशी कपड़ों पर पानी की तरह पैसे बहाना मूर्खता है, उसमें बचना चाहिए और अपने घरों में चर्खों को योग्य स्थान देना चाहिए। अकेले ईश्वर का ही हृदय में टर रखकर और किसी से भी न डरने की प्रतिज्ञा करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा—
 “आप मुझसे कहते हैं कि सरकार ने चरागाहों के उपयोग के अधिकार आपमें दान लिये हैं। किन्तु यदि आप संगठित हो जाय, एकता से काम लें और यह निवारण कर लें कि चरागाह आप के है और आप के रहेंगे, तो ससार की कोई भी ताकत आप के पास से आपके चरागाह छीन नहीं सकती। इसी तरह यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि किसी की भी बेगार न उठावेंगे, तो किसकी ताकत है जो आपमें घेगा उठाने ? ईश्वर भी बिना उद्यम के किसी की सहायता नहीं करता। इसी में हमारे गान्धिकाजी ने कहा है कि आत्मा ही हमारा अपना मित्र बयवा शत्रु है—आत्मैव साधनम् बन्धरात्मैव रिपुरात्मन । आपने अपने मानपत्र में यह वाक्य प्रकट की है कि मैं यहा आने से आपके सकट टलेंगे, मगर सकट-निवारण का काम तो एतद् ईश्वर ही कर सकता है। अस्पृश्यता का कलक मिटाकर, आत्म-शुद्धि करके, आप मुझे भी को ईश्वर की सहायता के योग्य बना सकते हैं।”
 — गुजराती। न० जी०। हि० न० जी०, २७।६।१९२९ में प्रकाशित मो० का साप्ताहिक पत्र।]

१६. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९

(२)

रविवार, ता० १६ जून : गरमपानी : ताजीयेन की घाटी, नीलगिरी की चोटी,
 रु० ६२६-१०-३।

मंगलवार, ता० १८ जून : राजीयेन की घाटी, नीलगिरी की चोटी, नीलगिरी की
 स्त्रियों की धौली ११३-०-०; नीलगिरी की चोटी में उत्तरी ११३-११-०।
 गहनों की अन्दाजन कीमत ५०-०-०, नीलगिरी की चोटी ११३-११-०।
 राजीयेन से अल्मोड़ा जाते हुए, १०६-७-३। अल्मोड़ा की चोटी ११३-११-०।
 पेटी के नीलगिरी से १२०-०-०।

बुधवार, ता० १९ जून : अल्मोड़ा। नीलगिरी की चोटी ११३-११-०।
 स्त्रियों की सभा में मिले हुए गहनों (एक मोती मोती) की कीमत ११३-११-०।
 २३६-७-००।

गुस्वार, ता० २० जून : अलमोड़ा। सार्वजनिक सभा, सामान्य धैली ३०१०-८-०; दल-अलग आदर्शियों की तरफ से मिली रकम = ६३-८-०; तीसरा २३७-०-०; सार्वजनिक सभा का चन्दा १४४-११-३ सभा में मिले हुए गहनों की (एक सोहर समेत) अन्वयन कीमत, ८८-७-००; गहनों का चन्दा ३८-११-० धैली, हलद्वारी और दूसरी जगहों में मिले गहनों की अन्वयन कीमत ६०-८-० अब तक का कुल चन्दा र० १७, ३०४-७-०।

सोहर द्वारा सवाली में लगभग तीन मील की यात्रा करके हम गन्निखेत के निकट ताड़ीखेत पहुँचे। रास्ते में गन्मसानी और गन्मियावारी नामक दो स्थानों में रुकाई हुई। ताड़ीखेत सवाली से लगभग हजार फुट नीचे वाली ऊँची पर्वत हजार फुट की ऊँचाई पर बना हुआ है। यहाँ हम ग्रेम विद्यालय में ठहरे।—हम पहुँचे उसी दिन साँझ को उस विद्यालय का वाष्पकोत्सव था। एक हफ्ता पहिले से बड़ी वृन्-दान के साथ उत्सव की तैयारी की गई थी। गांधी का प्रदर्शन उस उत्सव की एक विशेषता थी। कताई की मर्दा की भी योजना की गई थी किन्तु वह हो न सकी। प्रदर्शन में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये सुन्दर ऊँची गलीचे, कम्बल और गर्म कपड़े खास तौर पर बच्चों का ध्यान खींचने थे। प्रदर्शन-विभाग के बीचोंबीच सारतद्वीप के भू-भाग का नक्शा था। नक्शे में हिमालय की हिमालय-विहि पर्वत-माला चूने और चकमक पत्थर के योग से बनाई गई थी और बड़ी सुन्दर मालूम होती थी। उत्सव की दूसरी खास विविधता प्रदर्शन के करने की थी। जिस मकान में गांधीजी ठहरे थे, उसका सारा बड़बुर्गीरी का काम विद्यालय के छात्रों ने अपने हाथों किया था। जगह-जगह लोगों के लामारे छोटी-से-छोटी सूचनाएँ बाँगी गई थीं। उत्सव का सारा प्रबन्ध और उसमें भी नन्हें-नन्हें छात्रों का कार्य प्रत्येक नवागत के लिए एक सुन्दरतम पदार्थ पाठ का काम देता था।

गांधीजी का भाषण अकेले विद्यार्थियों या कार्यकर्ताओं के लिए ही न था। गांधीजी के दर्शन के लिए आस-पास के और तीन-तीस मील दूर के प्रदेशों में कोई दस हजार लोग आये थे। उन सबको लक्ष्य करके गांधीजी ने भाषण किया था। भाषण में सारे प्रदेश के लिए संक्षिप्त सन्देश भी था। सानपत्र में यहाँ की जनता को जिस गमकहानी का उल्लेख किया गया था उसके सम्बन्ध में बोले हुए उन्होंने चर्चा की।

(यह भाषण पुस्तक के भाषण-सङ्ग्रह में दिया गया है। इसलिए यहाँ छोड़ दिया गया है)

दो दिन ताड़ीखेत रहने के बाद हम लोग अलमोड़ा पहुँचे। मार्ग में रानीखेत

स्थान पर स्त्रियो और पुरुषो की एक-एक सभा हुई थी। कोशी गांव मे कटारमल से आये हुए नायक लोग गांधीजी से मिले। इन लोगो मे एक भयकर सामाजिक कुप्रथा है। माता-पिता अपनी बालिकाओ को जन्म से वेध्या-जीवन के लिए तैयार करते हैं, और फिर उनकी बड़ी-से-बड़ी कीमत लेकर दूर जगहो मे बेच आते हैं और इसी पर जीते हैं। किसी के सवाल करने पर धर्म की दुहाई देकर वे इस प्रथा का समर्थन करते हैं। सैनिक प्रथा और नीति-नाश दोनो एक दूसरे के सखा कहे जाते हैं। आज भी हमे इस बात के प्रमाण मिलते है। पुराने जमाने मे इस देश मे जो सैनिक प्रथा प्रचलित थी, कहा जाता है कि वर्तमान गदली प्रथा उसी की विरासत है। कुछ समय से इस प्रथा को मिटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, किन्तु अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। इस भयकर प्रथा का जड़मूल से नाश कर देने के लिए गांधी-जी ने कुछ बहुत ही दर्द-भरी बातें कही और यह कहकर जनता को चेताया कि वह इस शर्मनाक हालत को जल्द ही खत्म कर दें।

जिस पहाड की चोटी पर अलमोडा शहर बसा हुआ है वह प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। स्कन्व पुराण के मानस-खण्ड मे हमे उसका वर्णन भी मिलता है: कौशिकी शालमली मध्ये पुण्यकाषाय पर्वत। अलमोडा के आस-पास का सृष्टि-सौन्दर्य और वहा की विशाल पर्वत-माला का दृश्य अतिशय भव्य है, उसमे प्रकृति के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस प्रदेश मे मनुष्य और प्रकृति के बीच जो एक सरीखा सग्राम मचा रहता है, यह दृश्य उसकी हमे कल्पना कराता है। चीड और देवदारु के घने जगलो की हवा से लाभ उठाने के लिए श्रीमान लोग दूसरे प्रदेशो से यहा आते है, यहा के सृष्टि-सौन्दर्य का आनन्द उठाते हैं और उस पर मुग्ध होकर उसका काव्यमय वर्णन करते है। मगर यहा की जनता को, विशेषतः यहा के किसान-वर्ग को तो प्रकृति की प्रचण्ड शक्तियो का स्वरूप ही अधिक दर्शन देता है। फिर वह (जनता) न तो अपनी रामकहानी लिखती है, न किसी को उसकी खबर देती है। बाढ़, बवण्डर, झझावात वगैरा तूफानो और जगली जानवरो के महात्रास के रहते हुए भी मनुष्य ने घने जगलो को साफ कर यहा सुन्दर बस्ती बसाई है और पर्वत फोडकर तमाम पर्वत को लहलहाते खेतो का स्वरूप दिया है। यह सब देखकर सहज ही विचार आता है कि चींटियो की सेना-जैसा मनुष्य-ममूह अपने उद्योग, उत्पत्ति और सगठन-शक्ति के बल पर क्या-क्या कर सकता है।

अलमोडा मे स्थानीय म्युनिसिपलिटि की ओर से गांधीजी को एक मानपत्र हिन्दी मे दिया गया था। म्युनिसिपलिटि के अव्यक्त श्री ई० एम० ओकले ने उसे सुन्दर और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा था। इस सभा से लौटते समय एक अन्यन्त दुग्ध घटना हुई, जिससे गांधीजी को भयकर आघात पहुंचा। आमतौर पर मोटरो

के शोफर उतावले और तेजमिजाज होते हैं, और अपने बवण्डर-जैसे घन्वे के अनुसार ही उनका स्वभाव भी तूफानी ही होता है। जिस मोटर में गांधीजी बैठे थे उसका शोफर मामूली शोफरों में भी अधिक जन्दवाज और तेजमिजाज था। उनकी तुनुकमिजाजी और औवत्य की सीमा न थी। गांधीजी के दर्शन के लिए लोगों की विशाल भीड़ जमा हुई थी। उसमें से एक भाई पद्मसिंह दर्शन के लिए अत्यन्त उत्सुक होकर आगे बढ़े। शोफर ने मोटर न रोकी। भाई पद्मसिंह उसके नीचे आये और दब गये। गांधीजी तुरन्त मोटर में से उतर पड़े और वह भाई जल्द ही अस्पताल पहुंचाये गये। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय पद्मसिंह ने शोफर की लापरवाही की शिकायत न कर अपनी उदारता और निरीहता का परिचय दिया था, और आखिरी दम तक हिम्मत न हारकर वह शान्त बने रहे थे। अस्पताल वालों ने बड़े ही प्रेम और लगन के साथ उनकी सेवा की, किन्तु उनकी सारी चेष्टा व्यर्थ हुई और तीसरे दिन पद्मसिंह के प्राणपन्थे उड़ गये। उसकी मृत्यु के कारण आखिरी दिन का जुलूस श्मशान-यात्रा में बदल गया। उनकी अंत्येष्टि-क्रिया के समय आस-पास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे, साथ ही यहां के प्रसिद्ध नेता श्री गोविन्दवल्लभ पन्त अन्त समय तक हाजिर थे। श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने पद्मसिंह और उनके कुटुम्बियों को विश्वास दिलाया कि उन्हें हर प्रकार की आर्थिक और अन्य सहायता दी जायगी; इसमें कोई बाधा न पड़ेगी। परन्तु ये लोग यथासम्भव आर्थिक सहायता लेनेवाले नहीं हैं।

अलमोड़ा में ईसाई भाइयों की नन्हीं-सी आवादी है। उन्होंने गांधीजी को अपने गिरजा में मानपत्र दिया। गांधीजी ने भारत और भारत के बाहर के ईसाइयों के साथ की अपनी मित्रता और घने स्नेह की बात कही और खासकर सेण्ट स्टीफेन कालेज के स्व० आचार्य रुद्र के साथ की अपनी घनी मैत्री का जिक्र करते हुए उनसे देश के लोगों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए उनकी सेवा की अपील की।^१

-- न० जी० । हि० न० जी०, ११-७।१०२९ श्री प्यारेलाल जी के वर्णन से।

१७. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९

(२ का शेषांश)

शुक्रवार, ता० २१ : अलमोड़ा और कौसानी का चन्दा : मेहन की थैली

१. यह भाषण भाषण-खण्ड में दिया गया है।

और चन्दा, रु० ६६-१५-६, रणवन की थैली, ५-७-०, सुनारी की थैली, १८-७-० सोमेश्वर और वरराओ की थैली, ५०-१२-३।

शनिवार, ता० २२ जून : कतुरमल्ल और वीचला, थैली और चन्दा उगाही, १२३-५-६, गागलमील की थैली २०-६-०, भीत से आई हुई थैली, २५-०-०, वागेश्वर की सार्वजनिक सभा का चन्दा, गहनो आदि के नीलाम से, ५६४-१०-६।

रविवार, ता० २३ जून : रास्ते का चन्दा ५-४-६

सोमवार ता० २४ जून : स्थानीय चन्दा ६-१२-३

अवतक का कुल चन्दा रु० १८ २६२-८-०

आखिरी दिन एक सार्वजनिक सभा में जिला बोर्ड और दूसरी संस्थाओं की तरफ से कई मानपत्र दिये गये थे। यहां के जिलाबोर्ड ने अपनी शालाओं में ऊन की कताई दाखिल की है। इस सभा में इस बोर्ड की शालाओं के विद्यार्थियों में तकली की होड (कताई-दगल) हुई थी और विजयी छात्र की शाला को क्रिकेट या दूसरे खेलों की भाँति चादी की ढाल दी गई थी।

इसी दिन पद्मसिंह का देहान्त हुआ था, अतएव गांधी जी का भाषण भी इसी घटना के रंग में रँग गया था। भाषण का सार नीचे दिया जाता है —

“एक घण्टे से मैंने आपकी वाते सुनी है, मगर मेरा दिल तो इस वक्त पद्मसिंह के साथ है। मोटर के नीचे दबकर मरनेवाले भाई का नाम पद्मसिंह है। डाक्टर की बात से मुझे आशा हो रही थी कि वह जी जायगे, मगर आज ३। वजे उनकी जीवन-डोर टूट गई। वरसों से मैं सफर करता रहा हूँ, और ऐसी-ऐसी भीडों में भी मोटरों में बैठ कर घूमा हूँ, लेकिन मेरे इस अन्तिम दिनो में पहली बार ही यह घटना हुई है। मैं इस दुःख को कभी भूल नहीं सकूंगा। मैं मानता हूँ कि मुझे भीत का डर नहीं है। एक दिन भीत आवेगी ही। पद्मसिंह तो मर कर जीये हैं। मृत्यु से उनकी कोई हानि नहीं हुई। दुःख तो मुझे है, और वह इस बात का कि उनकी मृत्यु का मैं निमित्त बना। मैं सदा से मानता आया हूँ कि मोटर की सवारी से घमण्ड बढ़ जाता है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि शोफर हलकट और राजसी मिजाज के होते हैं। अतएव मेरे विचार में मोटरों से, जिनमें ऐसे तेज-मिजाज काम करते हैं, बचना चाहिए। यह होते हुए भी मैं मोहवश, अधिक सेवा करने के ख्याल से, मोटर में बैठता हूँ। मुझे इसका फल मिल गया। फिर भी मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता कि आज से मोटर का त्याग कर ही दूंगा। क्योंकि मोटर में बैठकर भारत की सेवा कर सकने के मोह को मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ, इतना है कि मैं अपना दुःख प्रकट कर चुका हूँ और शोफरों तक अगर मेरी आवाज पहुँचे तो मैं उनमें कहूँगा कि वे अपने मिजाज की तेजी को काबू में रखें। मुझे पूरा तजुर्बा है कि

शोफर प्रायः तेजमिजाज यानी क्रोधी होते हैं। मैं जानता हूँ कि पद्मसिंह ने उदारता-वश शोफर को क्षमा कर दिया और इसी मतलब का वयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दिया, मगर इससे मैं अपने को या मोटरवाले को दोष-मुक्त नहीं समझता। होना तो यह चाहिए था कि ऐसी भीड़ में या तो मोटर का उपयोग ही न किया जाता, या फिर शोफर को मोटर तेजी से दौड़ानी न थी। यह दुःख कैसे भूला जाय? पद्मसिंह बहादुर और ताकतवर थे। कल भी उन्होंने बड़े सुख से बातें की थी। मगर उनके भाग्य में अधिक जीना बड़ा न था और कमनसीवी मेरी थी कि मुझे अपनी आंखों उनकी मौत देखनी पड़ी।

“इस घटना से हमें सावधान बनना चाहिए। काल हमें अपने मुंह में रखकर नचा रहा है। जीवन-सूत्र सूत से भी कच्चा है, अतएव जितने दिन के लिए इस शरीर का उपयोग हमें मिला है, उतने दिन कर्तव्य-भ्रष्ट होकर हम राग-रंग, भोग-विलास और कामतृप्ति में क्यों बितायें, जीवन से यों ही हाथ क्यों धोयें? आपने मानपत्र में स्वराज्य और मुक्ति पाने की इच्छा प्रकट की है। आपने विश्वास-पूर्वक यह भी कहा है कि स्वराज्य केवल शान्ति से ही मिल सकता है। अगर यह बात सच है, तो उसके न मिलने की कोई वजह नहीं हो सकती। हमारा मार्ग बिल्कुल साफ और सीधा है। जिलाबोर्ड के मानपत्र में बालकों से कताने की बात कही गई है और बुनवाने की इच्छा प्रकट की गई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप कहते हैं कि आमदनी का साठ फीसदी भाग शिक्षा में खर्च किया जाता है और यह भी कहते हैं कि जो काम करना है उसके लिहाज से इतना धन नाकाफी है। आप काम करना चाहते हैं। मेरा अपना तजुर्वा तो यह है कि करोड़ों का धन मिल जाने पर भी इस तरह शिक्षा देना सर्वथा अशक्य है। गरीब देश में शिक्षा को स्वावलम्बी होना चाहिए। और शिक्षा का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिससे गरीब भी बिना किसी विशेष खर्च के शिक्षा पा सके। इस ढंग से धन कम खर्च होगा और बालक सच्ची शिक्षा पायेंगे। हम जानते हैं कि हमारी सन्तान शिक्षित होते हुए भी चंचल मन, नीति-भ्रष्ट और कमजोर होती चली जा रही है। अगर हम शिक्षा को स्वावलम्बी बना दें तो बालक-बालिका अपने आप शरीर से मजबूत और मन एवं नीति से चुस्त बन जायें। सार्वजनिक सभा में इस पर और ज्यादा विचार नहीं कर सकता।”

—न० जी०। हि० न० जी०, ११।७।१९२९, में श्री प्यारेलाल जी के वर्णन से।]

१८. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९

(३)

जिलाबोर्ड के मानपत्र में कई एक ध्यान देने योग्य बातें थी। बोर्ड की शालाओं की चर्खा-प्रवृत्ति का विवरण भी बहुत उपयोगी था।

पिछले छ वर्षों से इस बोर्ड की व्यवस्था का काम राष्ट्रवादियों के हाथ में आया है। इस बीच, शिक्षा, अस्पृश्य-सेवा, चर्खा-प्रचार और लोक-जागृति आदि के बारे में बोर्ड ने जो काम किया है, वह भारत के तमाम जिलाबोर्डों के लिए एक पदार्थ-पाठ का काम दे सकता है। हाथ-कताई और हाथ-बुनाई में बोर्ड जितनी और जैसी दिलचस्पी लेता है, वह प्रशंसनीय है। मानपत्र में कहा गया था कि एक समय कुमाऊ में पुष्कल कपास पैदा होता था, घर-घर चर्खें चलते थे, और अपनी कपड़े की जरूरत के लिए प्रान्त को किसी दूसरे की मुहजोई नहीं करनी पड़ती थी। आज हालत एकदम बदल गई है। देशी-विदेशी सब तरह का कपड़ा मिलाकर आज कुमाऊ में करीब १ करोड़ का कपड़ा आता है। फलस्वरूप और जगहों की तरह वहां भी हाथ-कताई अपना महत्व खो चुकी है। किसानों के पास फुर्सत का बहुत समय रहता है, जिसमें से मजदूरी वगैरा फुटकर काम करके पेट पालते हैं। समतल भूमि की खेती के समान यहां की खेती से लाभ नहीं होता। बहुतेरे गरीब किसान अपने निर्वाह-योग्य अनाज पैदा करके ही सन्तोष मान लेते हैं, क्योंकि दूर से अनाज मंगाना उनके लिए फायदेमन्द नहीं हो सकता। यह भी देखा जाता है कि खेती में से वे लगान जमा करने योग्य पैदावार भी खड़ी नहीं कर सकते, उल्टे मजूरी करके उसकी आय से लगान भरते हैं। जिलाबोर्ड इन लोगों में हाथ-कताई और हाथ-बुनाई जारी करने का विचार कर रहा है। बोर्ड की ओर से एक खास खादी-समिति नियुक्त की गई है, जो सारे जिले में कताई का बन्दोबस्त करती है। शालाओं और गावों में फिलहाल तो ऊन कतवाया जाता है। एक बुनाईशाला भी खोली गई है, जहां सारे जिले का ऊन बुना जाता है। बुनाईशाला में बने हुए घुस्मे, कोट-पतलून के योग्य कपड़े वगैरा चीजें बोर्ड के कार्य-कर्त्ता और विद्यार्थियों में ही खप जाते हैं। बोर्ड ने अबतक खादी-काम के लिए (१०,०००) खर्च किये हैं, इससे खादी-विपयक उसके उत्पाद का पता चलता है।

बोर्ड की शिक्षा-प्रवृत्ति भी कोई मामूली नहीं है। २१,००० में भी ज्यादा बालक और १,००० से भी ज्यादा बालिकाएँ बोर्ड की अवीनस्थ सस्थाओं में तालीम पाती हैं। इस मद में बोर्ड ४॥ लाख की अपनी सालाना आमदनी में से ६० फीसदी

२० खर्च करता है। फिर भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की बहुत-कुछ गुंजाइश है और धन की व्यवस्था होते ही बोर्ड इसे उठा भी लेगा।

शिक्षा-प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए बोर्ड अपने मानपत्र में अस्पृश्यों को भूला न था : अस्पृश्य कहे जानेवाले बालक दूसरे बालकों के साथ शालाओं में बिना किसी संकोच के मिलते-जुलते हैं। साथ ही शिक्षा-विभाग के नियमानुसार अस्पृश्य और मुस्लिम बालकों के लिए पृथक् पाठशालाओं का प्रबन्ध भी है। इस समय दो हजार से भी अधिक अस्पृश्य बालक बोर्ड की देखरेख में शिक्षा पा रहे हैं।

पण्डित हरगोविन्द पन्त इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सारे कुमाऊं जिले में वह एक पुराने स्वार्थत्यागी और राष्ट्रीय कार्यकर्ता के नाम से प्रसिद्ध हैं। खुद बकालत करते हैं, मगर बोर्ड के कामों या अन्य राष्ट्रीय कामों के लिए समय खर्च करने में वह कभी पीछे हटते सुने नहीं गये। बकालत की आय का बड़ा हिस्सा वह लोगों की खानगी सहायता करने में और पाठशाला आदि में प्रति-मास खर्च करते हैं। उनकी सादगी औरों के लिए आदर्श-रूप है। बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए भी वह बोर्ड के काम के लिए की जानेवाली यात्राओं में अपनी जेब से खर्च करते हैं। बहुत बार वह मीलों तक पहाड़ों की पैदल-यात्रा करते हैं, और इस तरह अपने मातहत कर्म-चारियों के हृदयों को अपनी ओर अनुरक्त करते हैं।

कौसानी

जिस दिन गांधीजी जो यह मानपत्र दिया गया था उसके दूसरे दिन ही वह अलमोड़ा से चलकर कौसानी पहुंचे। इस स्थान से तेईस मील दूर, पहाड़ की तलेटी में सरयू नदी के किनारे बागेश्वर नामक एक गांव है। बेगार और कुली-पन की अमानुषिक प्रथा के खिलाफ जो लड़ाई इस प्रदेश में खड़ी हो गई थी, उसके इतिहास में इस स्थान का महत्व कुरुक्षेत्र के समान है। इस लड़ाई की कथा किसी समय 'हिन्दी-नवजीवन' में दी ही जायगी। ता० २२ के दिन गांधीजी ने इस गांव की यात्रा की। रास्ता बड़ा वीहड़-विषम था। चौदह मील का रास्ता तो ऐसा था कि गांधीजी उसे डोली में बैठ कर ही पार कर सकते थे। निरुपाय होकर उन्होंने यह कड़वा घूंट भी पिया। उनकी वर्तमान शारीरिक निर्बलता को देखते हुए डोली में बैठकर चौदह मील की यात्रा करना कोई हंसी-खेल न था। बागेश्वर पहुंचते-वहूंचते तो वह भलीभांति थक कर चूर हो गये थे। लौटती बार डोली की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने से त्रास कुछ कम हो गया था। बागेश्वर में पहाड़ी लोगों की एक बड़ी सभा हुई थी। अलमोड़ा की यात्रा में यही एक ऐसा स्थान था, जहां आसपास की पहाड़ियों में से बड़ी संख्या में लोग गांधीजी को देखने

के लिए आ सकते थे। इस सभा में आये हुए गरीब भाइयों ने भी खुले हाथों दरिद्र-नारायण की निधि के लिए चन्दा दिया था। इस सभा की यह एक विशेषता थी। साक्ष के समय आसपास के गांवों से आये हुए करीब ४० कार्यकर्त्ताओं ने गांधीजी के साथ बातें कीं। सारे दिन के कार्यक्रम में यह बातचीत का समय सबसे ज्यादा अनमोल कहा जा सकता है।

बागेश्वर से लौट कर, पिछले तीन महीने की ढीङ्घूप के बाद थोड़ा विश्राम पाने के हेतु से, और बहुत समय पहले से अबूरे रहे हुए गीताजी के काम को पूरा करने की इच्छा से गांधीजी कौसानी में ही रहे थे। कौसानी अलमोड़ा से लगभग एक हजार फुट ज्यादा ऊँचाई पर बसा हुआ स्थान है। समुद्र की सतह से यह स्थान ६,३७५ फुट ऊँचा है, और हिमाचल के इस प्रदेश के अत्यन्त रमणीय स्थानों में प्रकृति की प्रदर्शनी के नाम से मशहूर है। गांधीजी यहाँ के एक ढाक बगले में ठहरे थे। जिस वरामदे में वह बैठते थे वहाँ से उत्तर की ओर वर्ष से ढके हुए हिमालय के शिखर दिखाई पड़ते हैं। चारों ओर हरियाली से ढकी हुई पर्वतमालाएँ दृष्टि-गोचर होती हैं। ठेठ नीचे की ओर तलेटी में हरे मखमल के गलीचे की झाँई वाले खेत और उनके बीच-बीच में बसी हुई कृपको की सुन्दर झोपड़ियाँ किसी महान कलाकार के हाथ से खिंची हुई तस्वीर की तरह शोभा देती थी। पल-पल में बदलनेवाले स्वरूप में ही इन दृश्यों की विशेषता है। जिस समय आकाश स्वच्छ होता है, नीलाम्बर आकाश में हिमालय के रूपहले मुकुटों के समान हीरक-जटित शिखरों की आभा आँखों को चौंघिया देती है। कभी-कभी बहुत ही सूक्ष्म और महीन मखमल के शुभ्रपट की भाँति कुहरा चारों ओर फैल जाता है और उसमें से हिमालय के ज्योतिर्मय शिखर जगमगाते हैं। जब सायंकाल के समय सूर्य अपनी किरणों से बादलों को भेदता है तब ऐसा मालूम पड़ता है, मानो आकाश अनेक भव्य सुवर्ण-नगरियों का रूप धारण कर रहा हो। उसमें स्फटिक और चादी के प्रदीप्त कलशवाले मन्दिर, दिव्य रंगमहल, और विराट् दुर्ग जगमगाते हैं। अस्त होते हुए सूर्य की किरणें जैसे-जैसे एक के बाद एक इन शिखरों को स्नान कराती जाती हैं, तैसे-तैसे ये शिखर सुवर्ण नगरी में अनेक रंगों की दीपमालिका का रूप धारण करते जाते हैं।

पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की पर्वतमालाओं की ओर दृष्टिपात करने से, चोटी से लेकर तलेटी तक, चारों ओर बनी हुई खेतों की क्यारियाँ ऐसी मालूम होती हैं, मानो एक पर एक लुढ़कनेवाली समुद्र की असरग्य नीलवर्ण लहरें हों। इन पर्वतों की चोटियों पर विराजमान चीड़ और देवदारु के विशाल वृक्षों का अनन्त समूह ऐसा मालूम होता है, मानो प्रकृति ने अपने डेरे तान दिये हों। साय-

काल के समय जब हवा इन घने जंगलों पर से सांय-सांय करती हुई बढ़ती है, तब थोड़े समय के लिए समुद्र की गंभीर ध्वनि के नाद का भ्रम हो जाता है।

इन पर्वतों की शान्ति अनुपम है। ऊंचाई पर और पूर्व में होने के कारण यहाँ सवेरा जल्दी ही होता है। सवेरे पांच बजे पौ फटते ही पक्षी प्रभाती गाना शुरू कर देते हैं, और हवा में झूमने वाले वृक्षों की शाखाओं को अपने कल-कूजन से कल्लोलित कर देते हैं। रात हो या दिन, बुलबुल का गाना तो सदा ही सुनाई पड़ता है। और जब मूसलाधार पानी बरसता है, उस समय का मधुरनाद तो एकदम अवर्णनीय ही होता है। ऐसा मालूम होता है, मानों प्रकृति का समस्त संगीतदल एक-साथ गरज उठा हो और उसमें अनेक रागरागिनियां गूँजने लगी हों।

इस अप्रतिम और अलौकिक सृष्टि-सौन्दर्य और शान्ति के स्थान में रहकर गांधीजी अपनी प्रियतम गीता की धुन में तल्लीन हो जाने की वर्षों पुरानी अभिलाषा पूरी कर सके थे, और उसमें से रस की घूंटें पी-पी कर पद्मसिंह के आघात की वेदना को हलकी कर सके थे। उनकी मनोदशा का परिचय नीचे दिये गये एक मित्र को लिखे पत्र से मिलेगा :—

“पद्मसिंह का आघात रसिक (गांधी जी के मृत पौत्र) की मृत्यु से ज्यादा पहुँचा है। इस आघात का कारण मृत्यु नहीं, मेरी मन्दता थी। मगर मैंने उपवास तो जानबूझ कर नहीं किया। अगर मौत स्वागत की वस्तु है तो फिर उसके लिए उपवास कैसा? इस भयंकर मृत्यु के अवसर पर भी इस तरह फिर से विचार करके उस दिन शाम को मैंने भोजन किया, यद्यपि समय प्रायः बीत चुका था। सवेरे तो खाया ही था।”

पद्मसिंह की मृत्यु की कथा जितनी करुणारस-पूर्ण उतनी ही वीररस-पूर्ण भी है। मरने से एक दिन पहले उन्होंने गांधीजी के साथ अपनी मौत की बात बड़े स्वस्थ चित्त से की थी, और कहा था :—“अगर मैं न बचूँ, तो मेरे लड़के को आशीर्वाद दीजिएगा।” गांधीजी ने कहा—“मैं इसे आश्रम ले जाऊँगा, अन्यथा अगर कहोगे तो आपके घर बैठे इसका प्रबन्ध करूँगा।” उन्होंने जवाब में कहा—“मैं यह नहीं चाहता। इसकी जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपकी प्रेम-दृष्टि की ही आवश्यकता है।” गांधीजी ने उनको आश्वासन दिया। मृत्यु के बाद अलमोड़ा के प्रतिष्ठित ईसाई कार्यकर्ता श्री मोहन जोशी उनके रिश्तेदारों से पूछ आये। श्री गोविन्दवल्लभ पन्त ने चन्दे की सूची भी शुरू कर दी थी। परन्तु रिश्तेदारों ने एक कौड़ी भी लेना स्वीकार न किया; कहने लगे—“हमें गांधीजी की आशीर्वाद-मात्र चाहिए, और कुछ नहीं।” फलतः चन्दा बन्द करना पड़ा। शिमला में एक भाई सौ रुपये की दूरबीन खरीदने जा रहे थे। श्री महादेव देसाई, जो इस

समय सरदार वल्लभभाई के साथ शिमला है, पास ही खड़े थे। उन्होंने हँसते-हँसते विनोद मे कहा—“आप दूरबीन खरीदकर क्या करेंगे ? इससे तो इन रूपयों को पद्मसिंह के सम्बन्धियों को ही भेज दो न ?” उन भाई ने तत्काल ही यह सूचना मजूर कर ली और चेक गांधी जी के पास भिजवा दिया। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही हो गया था। गांधीजी ने चेक वापस भिजवाते हुए लिखा—“पद्मसिंह के सम्बन्धी तो इस चेक को स्वीकार नहीं करते, फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो दूसरे किसी काम के लिए ये रुपये दान दे ही सकते हैं।” बारबार मन में यही प्रश्न उठता है कि आया यहाँ के सब लोग ही इतने स्वाभिमानी और वीर हैं या अकेला पद्मसिंह का कुटुम्ब ही। पद्मसिंह की मृत्यु से यह प्रदेश सहज ही यात्रास्थल बन गया था।

अलमोडे की यात्रा पूरी हो चुकी है। मगर अपने अनेक मीठे स्मरणों की वजह से वह हमेशा याद रहेगी। वहाँ की स्वागत समिति के सदस्यों ने गांधीजी की और उनके साथियों की मेहमानदारी करने में कोई बात उठा न रखी थी। सारी यात्रा की योजना में उन्होंने जिस सुव्यवस्था और चोखेपन का परिचय दिया है, उससे उनकी भावना, विवेक और लगन का पता चलता है। इस गरीब प्रदेश ने दरिद्रनारायण के लिए रु० १८,२६२-८-० की जो रकम दी है, वह कोई ऐसी-वैसी नहीं है। इस रकम में से एक पाई भी गांधीजी की यात्रा के लिए नहीं ली गई। इन सब कारणों से यह यात्रा सयुक्तप्रान्त की आगामी यात्रा के लिए एक आदर्श होने योग्य है।

इस यात्रा में वहाँ के लोगों ने जिस प्रेम और श्रद्धा के दर्शन कराये हैं, वे कभी भूले नहीं जा सकते। निर्जन स्थान होते हुए भी हर दिन झुण्ड-के-झुण्ड लोग वहाँ आते रहते थे, और कुछ-न-कुछ गांधी जी के निकट रख कर चले जाते थे। यहाँ के जंगलों के निवासी अपने छीने हुए अधिकार वापस मागतें हैं, लेकिन कहीं सुनवाई ही नहीं होती, फलतः वे सरकार के जंगल-सम्बन्धी अमानुषिक और जंगली कायदों से पीड़ित हैं। इतने से ही सन्तोष न करके सरकार ने लगान-वृद्धि का एक नया तमाशा खड़ा किया है। गढ़वाल जिले में ६५ फीसदी लगान बढ़ाया गया है, और नैनीताल एव अलमोडा के लिए भी इसी तरह की तैयारियाँ हो रही हैं। लोगों ने इसके खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है।

सारे सप्ताह में पहाड़ स्वतन्त्रता के दुर्ग कहे जाते हैं। लेकिन हमारी कम-नसीबी से यह जगह आज अम्पृश्यता-जैसी कुप्रथा में भी मुक्त नहीं है। यहाँ वोरा नामक एक जाति है। अलमोडा जिले में इन लोगों की संख्या आठ हजार है। ये लोग सन के धौले बनाने का धन्वा करते हैं। मुरदार मांस या गोमांस ये नहीं

खाते। इन्हें शराबखोरी का भी व्यसन नहीं है। वैसे इन लोगों की रहन-सहन साधारणतया यहां के सामान्य क्षत्रियों के समान ही है। तिस पर भी ये अस्पृश्य कहे जाते हैं, और खूबी यह है कि पड़ोस के नेपाल राज्य में यही लोग अस्पृश्य नहीं माने जाते हैं। किमाश्चर्यमत्तः परम्। जो जनता स्वयं कुचली हुई है और अपनी स्वाधीनता एवं अधिकार पाने को आतुर हो रही है, वह किसी दूसरे के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कैसे कर सकती है? गुलाम से पहले गुलामों का सरदार ही बड़ा गुलाम बनता है। आठ साल पहले असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप बेगारी विषयक लड़ाई को लेकर यहां स्वतन्त्रता का शंख पहली बार फूका गया था, जिसकी वजह से सरकार की घरजानी-मनमानी का आसन डगमगाने लगा था। उस पांचजन्य की ध्वनि यहां फिर से कब सुन पड़ेगी? वह दिन कब आयेगा जब लोग अस्पृश्यता का महापातक दूर कर उस शुभ अवसर के लिए अपने आपको तैयार करेंगे?

—न० जी० । हि० न० जी० ११।७।१९२९ में श्री प्यारेलाल जी के वर्णन से]

१९. उत्तराखण्ड की पर्वतीय यात्रा : १९२९

(४)

अलमोड़ा की यात्रा के चन्दे के आखिरी अंक ये हैं :—

वरेली, रु० १,६०२-१०-७।, हलद्वानी, ५,६८-७-१॥, काठगोदाम, २७१-१०-६, नैनीताल, ६,६४०-०-०, भवाली, २,४६१-२-३, गरमपानी और ताड़ी-खेत, ६२६-१०-३, रानीखेत, रतनगल और रियोनी, १,३३५-१४-०, अलमोड़ा, ६,०२३-१२-६, मनन, रणवन, सुतारी, सोमेश्वर, वरराव, कटूर वगैरा, ३८१-५-६, वागेश्वर, ६०६-११-६, कौसानी, ८०-६-६, रामनगर, १,०८७-१-१०॥, काशीपुर, १,७६४-६-४॥, रामनगर रेलगाड़ी पर एकत्र चन्दा, १८-४-६, अहमदा से वरेली तक रेलगाड़ी पर एकत्र चन्दा, २६-१२-३, गहनों की अविक आंकी हुई कीमत, २५-१३-०, ऋण हुण्डी का बट्टा, १-६-०

कुल चन्दा, रु० २४,४३६-१-३

विदा

दस दिन कौसानी में विश्राम करने के बाद हम वहां से नीचे उतरे। श्री गोविन्द-वल्लभ पन्त ने बहुत आग्रह किया कि गांधीजी कम-से-कम एक सप्ताह वहां और

उन्हें, मगर प्रकृति के उस रंग महल में भी विला वजह वह कैसे रह सकते थे ? दिल्ली में ता० ५ को कार्य-समिति की सभा थी, अतएव गांधीजी को वहां से ता० २ को खाना हो ही जाना चाहिए था। खाना होने से पहले वहां वालों के प्रेम और आग्रह के वश होकर और पद्मसिंह के प्रदेश की पहाड़ी जनता के निकट सम्पर्क में आने की गरज से गांधीजी ने वहां आश्रम की एक शाखा कायम करने की योजना कबूल की थी। इस वारे में अभी प्रयत्न चालू है।

साक्ष को गांधीजी रानीखेत पहुंचे, वहां से दूसरे दिन सबेरे खाना होकर रेलगाड़ी से काशीपुर पहुंचनेवाले थे। मगर रामनगर से गांधीजी पर निमन्त्रण के तारों की झड़ी-सी लग गई। रामनगर हिमालय की तलेटी में बसा हुआ एक नगर है, व्यापार-वाणिज्य का एक बड़ा केन्द्र है, और बदरीनाथ जाते हुए रास्ते में आनेवाले अनेक द्वारों में से वह एक द्वार भी है। अनेक कारणवश रेलगाड़ी से रामनगर न जाते हुए मोटर में जाना ही गांधीजी ने तय किया। साठ मील की मजिल थी। मगर मोटर के लिए सड़क बिल्कुल खराब थी। रामनगर के नेताओं ने विश्वास दिलाया था कि वहां जाने में मोटर को कोई अड़चन न होगी। लेकिन वस्तुतः यह यात्रा बहुत ही जोखिमवाली साबित हुई। बिना किसी दुर्घटना के यह समाप्त हो गई, यही सन्तोष है।

रामनगर जाने का अन्तिम निश्चय रात को हुआ। खुफिया पुलिस के जो लोग रातदिन गांधीजी पर सख्त निगरानी रखते थे, वे भी इस निर्णय की गन्ध तक न पा सके, और दूसरे दिन सबेरे जब उन्हें गांधीजी के कूच का पता लगा तब तो वे दिग्भ्रम ही रह गये। पता चलते ही उन्होंने चारों ओर मोटरें छोड़ दी। जब यह निश्चय हो गया कि गांधीजी रामनगर की ओर गये हैं, तो वे उसी ओर चल पड़े। इतने में मार्ग में गांधीजी की मोटर पचर हो गई, इससे एक घण्टे की दौड़घूप के बाद वे उनके पास आ पहुंचे। मगर सच्ची कसौटी तो आगे होने वाली थी। कई जगहों में तो सड़क इतनी ज्यादा टेढ़ी-मेढ़ी थी कि मोटर को मोड़ते हुए बड़ा भारी डर लगता था। पहाड़ी सड़कों पर खाइयों की बाजू में कहीं-कहीं पाल बांध दी जाती है, यहां वह भी अधिकतर टूटी हालत में थी। ऊपर से बारिश की झड़ी लग गई। पल पर पल मोटर रपटने-फिसलने लगी। शोफर की हालत बड़ी दयनीय हो गई, मगर यही काफी न देखा, देखते-देखते एक पहाड़ी ढलान पड़ी और साथ ही मोटर का मार्ग बन्द हो गया। सब किसी को मोटर में से उतरना पड़ा और पत्थरों से छाई हुई सड़क को साफ करना पड़ा। खुफिया पुलिस वालों ने भी सहायता की। ऊंची निगाह ढीढ़ाने पर पता चलता था कि पहाड़ की अनेक पथरीली चट्टानें बारिश की वजह से जर्जर होकर अब पड़ी तब पड़ी हो

रही थीं। इनसे वचने के लिए शोफरों ने मोटरें तेज कीं, मगर फिर पहाड़ी के ढल जाने से रुकना पड़ा। खुशनसीबी से उस समय वहां मजदूरों की एक टुकड़ी मौजूद थी, जिसकी मदद से रास्ता जल्द साफ हो सका। कई बार मार्ग में इस तरह के अनुभव हुए। आखिर मजूरों की एक टुकड़ी, मदद के लिए, मोटर में साथ ही लेनी पड़ी, और ७॥ घण्टों के बाद जैसे-तैसे राननगर पहुंचे। यह विपम यात्रा निर्विघ्न समाप्त हुई, जानकर सब किसी ने वेफिक्री की सांस ली।

रामनगर

रानीखेत के मुकाबले रामनगर बहुत नीचे पर वसा है। रानीखेत समुद्री सतह से ६,००० फुट ऊंचे वसा है, और रामनगर २,००० फुट। इस तरह जल्दी-जल्दी ऊंचाई के भारी परिवर्तनों से प्रकृति पर कभी-कभी बुरा असर पड़ता है। मगर हममें से किसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। रामनगर पहुंचते ही खुले मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। ऊपर से आग बरस रही थी। चन्दे की थैली सिर्फ ५०१) की थी। रामनगर जैसे व्यापार के केन्द्र के लिए यह रकम न कुछ-सी थी। मगर मानपत्र में गांधीजी से कहा गया था कि बहुतेरे व्यापारियों के नगर से बाहर होने के कारण, जितना चाहिए था उतना चन्दा एकत्र न हो सका। लेकिन सच बात तो यह थी कि अगर रामनगर के लोग चाहते तो बिना किसी रुकावट के दी हुई थैली की दुगुनी दे सकते थे, सबूत इसका यह था कि दी हुई रकम में आधे से ज्यादा रकम रामनगर महासभा के लोकप्रिय कार्यकर्त्ता पं० लक्ष्मणदास भट्ट ने दी थी। स्त्रियों की सभा में वहनों ने खुले हाथों दान दिया, और गहनों के सिवा देखते-देखते में ३००) इकट्ठे हो गये। रामनगर के मानपत्र में एक बात मार्के की थी। वहां अछूत भाइयों के लिए एक कुआं बनाया गया था, मगर फिल-हाल सब जाति के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसका उपयोग करते हैं। इस कुएं का इतिहास अत्यन्त दिलचस्प और बोधप्रद है। रामनगर में पीने योग्य अच्छे पानी की तंगी तो हमेशा रहती ही है। एकवार वहां पानी की गैरमामूली तंगी हो गई। अछूत भाइयों के कुएं में खूब पानी था, अतएव तथाकथित उच्च वर्ग के लोग, इस मीके से लाभ उठा कर, अस्पृश्यता के मिथ्या भ्रम में से मुक्त हो गये। इस समय सब वर्ण एक साथ उस कुएं पर से पानी भरते हैं। इस सुन्दर उदाहरण की नकल सारा देश करे तो कैसा ?

काशीपुर

ता० ४ को मयूरे १ घण्टे की रेल-यात्रा के बाद गांधीजी काशीपुर पहुंचे।

कुदरत ने यहां के व्यवस्थापकों को एक सुन्दर पदार्थ-पाठ दिया। उन्होंने सार्वजनिक सभा से पहले गांधीजी का जुलूस निकालने का प्रवन्ध किया था, और बहुत कुछ समझाने पर एव मेघाच्छन्न आकाश के रहने हुए भी वे जुलूस का मोह छोड़ नहीं सकते थे। फल-स्वरूप सार्वजनिक सभा का काम हो ही रहा था कि बारिश की झड़ी लग गई। सभा का काम थोड़े में निपटाना पड़ा और जनता खूब नहाई। स्वयं गांधी जी भी मुकाम पर पहुंचते-पहुंचते भलीभांति तर हो चुके थे। स्त्रियों की जो सभा सवेरे होने को थी वह माझ को हो सकी। काशीपुर की थैली करीब १,२००) की थी; गहनो आदि को मिला कर कुल चन्दा १,६००) का हुआ था।

ता० ४ को ही काशीपुर से चल कर दूसरे दिन गांधी जी दिल्ली पहुंचे और ता० ६ को आश्रम आ गये।

२०. पत्र : गोविन्दलाल शाह को

बोरसद, ता० १०-५-३१

श्री गोविन्दलाल जी,

आशा है आप नैनीताल में होंगे। पिताजी^१ का विचार ता० १८ को नैनीताल पहुंचने का है। उनकी इच्छा तो यही होगी कि आपके यहां ठहरें। आगे आप और पण्डित गोविन्दवल्लभ जी जो इत्तजाम करें। पिता जी के साथ माता जी, मीरा वहिन, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी, एक उत्कल के विद्यार्थी, एक टाइपिस्ट, सेठ जमनावाल जी बजाज (शायद) और मैं, इतने होंगे। पहुंचने की ठीक तारीख वगैरा मैं शिमले से फिर लिखूंगा। काठगोदाम से या किस स्टेशन से किस प्रकार चलकर हम लोगों को पहुंचना होगा, इसके विषय में प० गोविन्दवल्लभ जी के साथ बातचीत करके आप कृपया निश्चित रूप से शिमला लिखियेगा। वहां का पता यह होगा।—

द्वारा रायबहादुर मोहनलाल

जोग्रोव, जक्को, शिमला

आशा है आप कुशलपूर्वक होंगे।

आपका सेवक
देवदास गांधी

— हिन्दी। बोरसद, १०।५।१९३१।]

सौजन्य : श्री राजीवलोचन शाह, नैनीताल।

१. महात्मा गांधी।

२४. शिवप्रसाद गुप्त की सेवा

मीरा वहन का ऐसा पोस्टकार्ड आया कि वह काशी में बीमार पड़ी हैं। उनके पत्र में मिलनेवाली वेहद सेवा का जिक्र था। उन्हें पत्र लिखा :—

“...मैं जानता हूँ कि शिवप्रसाद बाबू के घर में कैसी बढ़िया आवभगत होती है। तुम्हें ये भी मीठे अनुभव हो रहे हैं, इससे मुझे खुशी है। इनके कारण ऐसी बीमारी सहन ही नहीं होती, बल्कि उसमें मानव स्वभाव के अच्छे-से-अच्छे पहलू का अनुभव होने के कारण वह एक आशीर्वाद भी बन जाती है। सभी हालत में सभी को यह अनुभव समान भाव से हो, तब तो वह दिव्यता के नजदीक पहुँच जाता है।”

—अंग्रेजी। २१।७।१९३२। महादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ३१४।]

२५. भगवानदास जी का एक चित्र

बाबू भगवानदास आज चले गये। वह बापू के प्रति तीव्र भक्ति से प्रेरित होकर आये थे। भगवानदास की भक्ति की तो बात ही क्या? हर रोज फल लाते, बापू के चरणों में रखते, साष्टांग प्रणिपात करके चरणस्पर्श करने की कोशिश करते पर बापू ऐसा नहीं करने देते। गये उस समय उनका गला भर आया। बोले—“आपकी आज्ञा हो तो ठहर जाऊँ।”

—म० भा० डा०, भाग २, पृ० ३३३। ३१।१२।१९३२।]

२६. श्रीमती भट्ट और अस्पृश्यता

श्रीमती भट्ट (वनारस वाली) आई। महाराष्ट्रीय होकर भी हिन्दी बढ़िया बोलती थीं। वनारस में डोमवर्ग में अस्पृश्यता का काम करती हैं। यह पूछने पर कि अपराधी जाति की हैसियत से जिन डोमों को हाजरी देनी पड़ती है, उनके लिए कोई काम हो सकता है या नहीं। बापू बोले—“उन्हें हाजिरी लेनी पड़ती है, इसके लिए हमसे कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को सफाई वगैरा सिखाने और उनकी अस्पृश्यता दूर करने का सब काम हो सकता है।” नरगिस से मिलकर उनका बम्बई का काम देखने की सलाह दी। ‘वनारस के पण्डे कहते हैं कि अच्छत साफ

कपड़े पहन कर आयेंगे तो हम नहीं रोकेंगे, मगर तुम ढोल बजाकर मत आओ। तो इसका लाभ अच्छत लें या नहीं', यह सवाल भी पूछा।

वापू कहने लगे—“इन लोगो को सलाह देना कठिन है। किन्तु सलाह पूछने आयें तो कहा जा सकता है कि तुम साफ होकर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाओ और तुमसे पूछा जाय कि तुम अस्पृश्य हो तो जाति न छिपाकर प्रकट कर दो।”

— २०।१।१९३३। म० भा० डा० भाग ३, (न० जी०), पृ० ७०-७१।]

२७. कानपुर की म्युनिसिपैलिटी

२२ जुलाई को म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक ही जगह पर अपने अपने मानपत्र गांधीजी को दिये। यह बड़ा अच्छा हुआ, कि दोनों ही सार्वजनिक सस्थाओं की संयुक्त सभा हुई और गांधीजी को उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए, म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बजाय इसके कि उन्हें आफिस में ले जाने का कष्ट दिया जाय उन्हें उनके निवास-स्थान जवाहरलाल के बगले पर जाकर ही मानपत्र दिये।

कानपुर की म्युनिसिपैलिटी ने प्रशसनीय हरिजन-सेवा की है। १९३२ के पहले ही उसने १५००० रु० खर्च करके अपने हरिजन कर्मचारियों के लिए कुछ मकान बनवा दिये थे। लेकिन वावू ब्रजेन्द्रस्वरूप जी जब से चेयरमैन हुए तब से म्युनिसिपैलिटी ने खासी कर्मण्यता दिखाई है। १९३३ में चेयरमैन ने बोर्ड के आगे यह योजना पेश की कि मेहतरो के लिए १६८००० रु० खर्च करके दो या तीन साल में ५५० मकान बनवा दिये जाय। इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने फार्वर्ड कम्पाउण्ड में जो ६० क्वार्टर हाल में बनवाये हैं, उन्हें म्युनिसिपैलिटी ने २६५०० रु० में खरीद लिया है। ट्रस्ट ३ रु० मासिक किराया फी क्वार्टर वसूल करता था मगर म्युनिसिपैलिटी २ रु० ही भाड़ा लेती है। माल पर अपने 'केटल वैरक कम्पाउण्ड' में म्युनिसिपैलिटी ने ४० क्वार्टर बनवाये हैं, जिन पर १५००० रु० खर्च हुए हैं। यहा सिर्फ १ रु० मासिक किराया लिया जाता है और हाल ही सीसामऊ घोसियाना में (१८ क्वार्टर ६५००) में बोर्ड ने खरीद लिये हैं। इस तरह एक साल के अन्दर ही म्युनिमिपैलिटी ने ४८०००) कीमत के १८८ अच्छे, हवादार और साफ-सुथरे मकान अपने हरिजन मुलाजिमों के लिए बनवा दिये या खरीद दिये। हमे आशा है कि म्युनिसिपैलिटी की यह प्रगति दिन-दिन बढ़ती जायगी और अन्य स्थानों की म्युनिसिपैलिटिया इस सुन्दर उदाहरण का अनुकरण करेंगी। यहा की म्युनिसिपैलिटी ने हरिजन वस्तियों में लाल-

२१. स्वराज्य भवन अस्पताल

श्री मोहनलाल नेहरू लिखते हैं :—

“उक्त अस्पताल के लिए कुछ सप्ताह हुए, हिन्दी नवजीवन में जो अर्पील प्रकाशित हुई थी, उसके सिलसिले में अब तक यानी शनिवार तारीख ३० मई को समाप्त होनेवाले सप्ताह तक मुझे नीचे लिखा चन्दा मिला है। कुछ चन्दा देने वाले चाहते हैं कि ‘हिन्दी नवजीवन’ में उनके चन्दे का हवाला दिया जाय, पर मैं सभी के नाम भेज रहा हूँ। मैं हर सप्ताह शनिवार को आपके पास दाताओं की सूची भेज दिया करूँगा।

श्रीयुत भाईलाल सी पटेल वम्बई	रु० २५
„ लाड़मल भण्डारी ट्रिप्लीकेन	रु० ५
„ डी० आर० मोदी० सूरत	रु० २०
„ रतिलाल उमियाशंकर सरस	रु० १५
„ ई० कोचूगिरुडा मेनन कोचीन	रु० ६-१४-०
„ एन० सी० कोतवाल दुर्ग फोर्ट	रु० २५-००
„ हरखचन्द मोतीचन्द धारवाड़	रु० २५
„ रामेश्वर भोलाराम धूलिया	रु० १०
„ एस० दुराई स्वामी अम्बलंगोडाकी कोलम्बो	रु० ४५

१७६-१४-००

तीस मई को समाप्त होने वाले सप्ताह की मीजान नैनीताल में जो रकम मिली है वह इससे अलग है, उसका हवाला यथासमय इन स्तम्भों में प्रकट किया जायगा।

—हि० न० जी०, २५।६।१९३१।]

[२२. स्वरूपरानी पर झार

स्वरूपरानी नेहरू को जो मार पड़ी, उसके बारे में वापू ने यह मानने से इन्कार ही कर दिया कि यह पुलिस का काम हो सकता है। दो तीन अनुमान लगाये थे। आज स्वरूपरानी ने खुद ही प्रकाशित किया है कि मार पुलिस की ही थी। यह जानकर वापू उबल उठे हैं। लाला जी पर जानबूझ कर मार पड़ी थी, तो

भी उस पर देश भर में खलवली मच गई थी। यह मार तो जवाहरलाल की माता पर जानबूझ कर ही पड़ी होगी न। फिर भी देश में कोई पुण्य प्रकोप नहीं दीख पड़ता। 'लीडर' ने भी कुछ नहीं लिखा। वल्लभ भाई कहने लगे—“खलवली मचानेवाले हम सब तो अन्दर बैठे हैं।” 'लीडर' ने जो लिखा उसमें कोई दम नहीं है। बापू कहने लगे—“मगर लिखा भी है?” लिखा है अगर उसे पढ़ कर क्या करेंगे? बापू ने कहा—“नहीं, पढ़कर सुनाइए।” सुनकर उन्हें काफी असन्तोष हुआ। बोले—“इसे तो समतोल मस्तिष्क वाले की पदवी मिली है न! आज ही सुबह उस पत्रकार ने कहा सो हमने पढ़ा था कि 'हिन्दू' और 'लीडर' के लेख पुस्तक कहला सकते हैं?”

—हिन्दी। १३।४।१९३२, महादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ९४।]

२३. अन्याय की सीमा

आज यह पढ़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रामचरण नाम के ब्राह्मण जमींदार को एक धोवन को मार डालने पर पाँच साल की सजा हुई। धोवन ने सामने जवाब दिया था कि मैं आज शाम को कपड़े लेने आऊँगी। इसलिए रामचरण ने उसे लात-मुक्के लगाये। दूसरी स्त्री मदद को आई तो उसे तमाचे लगाये और उसका पति आया तो उसके हाथ से लाठी छीन कर उसे मारा। और अन्त में ५० वर्ष की एक और स्त्री आई तो उसको लातें जमाईं। उसकी तिल्ली फट गई और वह उसी वक्त मर गई। तब जनाव भागे। आजकल कैदियों को छोड़ा जा रहा है और हमारे आदमियों को अच्छी तरह सजा दी जाती है। उसे ध्यान में रखकर बापू कहने लगे—“उसे पांच साल की सजा है, मगर वह पाँच महीने भी नहीं रहेगा। कहेगा कि मैं वफादार सभा कायम करूँगा, किसानों से रुपया दिलवाऊँगा, और सविनय भग की लड़ाई को दवा देने में मदद करूँगा। इस पर उसे आसानी से छोड़ दिया जायगा।” किसी भी कैदी को छोड़ने की एक शर्त यह है कि उसे कम-से-कम तीन महीने पूरे कर लेना चाहिए। इस पर वल्लभभाई कहने लगे—“उसने सफाई में यह नहीं कह दिया कि यह स्त्री स्वराज्य की लड़ाई में शरीक थी और खादी के सिवा दूसरे कपड़े धोने को ले जाने में इन्कार करती थी, और मेरे विरुद्ध यह झूठा झलजाम लगाया गया है?”

—३०।६।१९३२। महादेव भाई की डायरी, भाग १, पृ० २५९-६०।]

२४. शिवप्रसाद गुप्त की सेवा

मीरा वहन का ऐसा पोस्टकार्ड आया कि वह काशी में बीमार पड़ी है। उनके पत्र में मिलनेवाली वेहद सेवा का जिक्र था। उन्हें पत्र लिखा :—

“...मैं जानता हूँ कि शिवप्रसाद बाबू के घर में कैसी बढ़िया आवभगत होती है। तुम्हें ये भी मीठे अनुभव हो रहे हैं, इससे मुझे खुशी है। इनके कारण ऐसी बीमारी सहन ही नहीं होती, बल्कि उसमें मानव स्वभाव के अच्छे-से-अच्छे पहलू का अनुभव होने के कारण वह एक आशीर्वाद भी बन जाती है। सभी हालत में सभी को यह अनुभव समान भाव से हो, तब तो वह दिव्यता के नजदीक पहुंच जाता है।”

—अंग्रेजी। २१।७।१९३२। महादेव भाई की डायरी भाग १, पृष्ठ ३१४।]

२५. भगवानदास जी का एक चित्र

बाबू भगवानदास आज चले गये। वह बापू के प्रति तीव्र भक्ति से प्रेरित होकर आये थे। भगवानदास की भक्ति की तो बात ही क्या? हर रोज फल लाते, बापू के चरणों में रखते, साष्टांग प्रणिपात करके चरणस्पर्श करने की कोशिश करते पर बापू ऐसा नहीं करने देते। गये उस समय उनका गला भर आया। बोले—“आपकी आज्ञा हो तो ठहर जाऊँ।”

—म० भा० डा०, भाग २, पृ० ३३३। ३१।१२।१९३२।]

२६. श्रीमती भट्ट और अस्पृश्यता

श्रीमती भट्ट (वनारस वाली) आईं। महाराष्ट्रीय होकर भी हिन्दी बढ़िया बोलती थी। वनारस में डोमवर्ग में अस्पृश्यता का काम करती हैं। यह पूछने पर कि अपराधी जाति की हैसियत से जिन डोमों को हाजरी देनी पड़ती है, उनके लिए कोई काम हो सकता है या नहीं। बापू बोले—“उन्हें हाजिरी लेनी पड़ती है, इसके लिए हमसे कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को सफाई वगैरा सिखाने और उनकी अस्पृश्यता दूर करने का सब काम हो सकता है।” नरगिस से मिलकर उनका बम्बई का काम देखने की सलाह दी। ‘वनारस के पण्डे कहते हैं कि अच्छा साफ

कपडे पहन कर आयेगे तो हम नही रोकेंगे, मगर तुम ढोल बजाकर मत आओ। तो इसका लाभ अच्छत लें या नही', यह सवाल भी पूछा।

वापू कहने लगे—“इन लोगो को सलाह देना कठिन है। किन्तु सलाह पूछने आये तो कहा जा सकता है कि तुम साफ होकर स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाओ और तुमसे पूछा जाय कि तुम अस्पृश्य हो तो जाति न छिपाकर प्रकट कर दो।”

—२०।१।१९३३। म० भा० डा० भाग ३, (न० जी०), पृ० ७०-७१।]

२७. कानपुर की म्युनिसिपैलिटी

२२ जुलाई को म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने एक ही जगह पर अपने अपने मानपत्र गांधीजी को दिये। यह बड़ा अच्छा हुआ, कि दोनों ही सार्वजनिक सस्थाओ की संयुक्त सभा हुई और गांधीजी को उनके गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए, म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बजाय इसके कि उन्हें आफिस में ले जाने का कष्ट दिया जाय उन्हें उनके निवास-स्थान जवाहरलाल के बगले पर जाकर ही मानपत्र दिये।

कानपुर की म्युनिसिपैलिटी ने प्रशसनीय हरिजन-सेवा की है। १९३२ के पहले ही उसने १५००० रु० खर्च करके अपने हरिजन कर्मचारियों के लिए कुछ मकान बनवा दिये थे। लेकिन वावू ब्रजेन्द्रस्वरूप जी जब से चेयरमैन हुए तब से म्युनिसिपैलिटी ने खासी कर्मण्यता दिखाई है। १९३३ में चेयरमैन ने बोर्ड के आगे यह योजना पेश की कि मेहतरो के लिए १६८००० रु० खर्च कर के दो या तीन साल में ५५० मकान बनवा दिये जाय। इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने फार्वस कम्पाउण्ड में जो ६० क्वार्टर हाल में बनवाये हैं, उन्हें म्युनिसिपैलिटी ने २६५०० रु० में खरीद लिया है। ट्रस्ट ३ रु० मासिक किराया फी क्वार्टर वसूल करता था मगर म्युनिसिपैलिटी २ रु० ही भाड़ा लेती है। माल पर अपने 'केटल वैरक कम्पाउण्ड' में म्युनिसिपैलिटी ने ४० क्वार्टर बनवाये हैं, जिन पर १५००० रु० खर्च हुए हैं। यहां सिर्फ १ रु० मासिक किराया लिया जाता है और हाल ही सीसामऊ घोंसियाना में (१८ क्वार्टर ६५००) में बोर्ड ने खरीद लिये हैं। इस तरह एक साल के अन्दर ही म्युनिमिपैलिटी ने ४८०००) कीमत के १८८ अच्छे, हवादार और साफ-सुथरे मकान अपने हरिजन मुलाजिमों के लिए बनवा दिये या खरीद दिये। हमें आशा है कि म्युनिसिपैलिटी की यह प्रगति दिन-दिन बढ़ती जायगी और अन्य स्थानों की म्युनिसिपैलिटिया इस सुन्दर उदाहरण का अनुकरण करेंगी। यहां की म्युनिसिपैलिटी ने हरिजन वस्तियों में लाल-

टेनें और नल भी लगवा दिये हैं। हरिजनों के लिए ५ गुसलखाने बनवा देने का भी विचार है जिसमें ५५००) लगेंगे। एक हरिजन वस्ती में एक अच्छा सा बाग लगवाने का भी म्युनिसिपैलिटी ने निश्चय किया है। इसके लिए १००००) की जमीन ले ली गई है।

पर इस सब से यह हर्गिज नहीं समझ लेना चाहिए कि कानपुर की म्युनिसिपैलिटी ने अपने हरिजन मुलाजिमों के प्रति अपना फर्ज अदा कर दिया या वह उन्नत हो गई। गांधीजी ने यहां की नौ हरिजन वस्तियों का निरीक्षण किया। कुछ वस्तियों के घर क्या थे, चूहों के विल थे। न कहीं से हवा उनमें आती है न रोशनी। कुछ तो बिल्कुल तहखाने-जैसे थे। म्युनिसिपैलिटी चाहे, तो जो काम वह तीन साल में पूरा करना चाहती है उसे बड़ी आसानी से ६ महीने में ही खत्म कर सकती है। फार्वस कम्पाउण्ड में क्वार्टर बहुत धीरे-धीरे बन रहे हैं; वहां के वाशिनदों की बुरी हालत है। एक तरह से बेचारे बिना घर-बार के ही वहां रह रहे हैं। और ग्वाल-टोली के क्वार्टर तो मनुष्य के रहने ही लायक नहीं। फिर एक और आफत है। इस वस्ती में सत्यानाशी ताड़ी की दो दूकानें हैं जिनके खिलाफ मालूम होता है, आवाज उठाई ही नहीं गई। लोगों की और भी अनेक शिकायतें हैं। उनके कुछ कष्ट तो ऐसे हैं जिनका निवारण तुरन्त होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी चूंकि समाज के इन तिरस्कृत तथा उपेक्षित सेवकों के प्रति कुछ-कुछ अपना कर्तव्य पालन कर रही है इसलिए हम आशा करते हैं कि वह उनकी सारी ही उचित शिकायतों को यथाशीघ्र दूर कर देगी।

— २२।७।१९३४। ह० से०, ३।८।१९३४ में बालजी गोविन्दजी देसाई के साप्ताहिक पत्र से।]

२८. साप्ताहिक पत्र

निर्देशिका

२२ जुलाई

कलकत्ता से कानपुर आये। कानपुर: म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्टबोर्ड के मानपत्र। सार्वजनिक सभा, मानपत्र और थैली ११०००), सन्ध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५१।।।]

२३ जुलाई

कानपुर: मौन दिवस, सन्ध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह ५७।।।]

२४ जुलाई

कानपुर: तिलक मेमोरियल हाल का उद्घाटन, सनातनियो तथा सयुक्त प्रांतीय हरिजन-सेवक-संघवालो से मुलाकात, विद्यार्थियों की सभा, सनातन धर्म कालेज के विद्यार्थियों का मानपत्र तथा थैली ५११=)। मेहतर सभा का मानपत्र । दिनभर का कुल धन-संग्रह ३२४२।३)।

२५ जुलाई

कानपुर से लखनऊ और वापसी, ६० मील रेल से । उन्नाव स्टेशन पर थैली तथा फुटकर २८२।।)।, लखनऊ में महिला सभा तथा थैली इत्यादि ११७६।=)।, बालसभा में १०१), सार्वजनिक सभा, सनातनियो और हरिजनों के मानपत्र तथा थैली व फुटकर संग्रह ३६४५।३)।।। कानपुर: जिला हरिजन सेवक सघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात : इटावा की थैली ७३२) फर्रुखाबाद की ६४५), मुरादाबाद की थैली ३२२।।), जालौन की थैली ६०१), वाल्मीकि सुधार सभा, आगरा की थैली ६।=)।, सीतापुर की थैली ३०१।।=)।, बादा की थैली १८५), युक्तप्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का मानपत्र तथा थैली ११३१।), गुजराती स्कूल के बच्चों की थैली १२=), संध्या की प्रार्थना के समय धनसंग्रह ८२।।) १०।। दिनभर का कुछ धन-संग्रह १०६४३) ७।।

२६ जुलाई

कानपुर: कांग्रेस वालो तथा कानपुर जिले के हरिजन कार्य-कर्त्ताओं और यू० पी० के खादी-व्यापारियों से मुलाकात, सेठ कमलापति सिंघानिया से भेंट किया १५४१), महिलाओं की सभा, मानपत्र तथा धन-संग्रह ७४३।।=)।, हरिजन-वस्तियों का निरीक्षण, संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह २२०=)। दिन भर का कुल धन-संग्रह ३५६२।।।=) कानपुर से बनारस के लिए प्रस्थान रेल से २०१ मील ।

— कानपुर २२-२६।७।१९३४। ह० से०, ३।८।१९३४।]

२९. साप्ताहिक पत्र

२७ जुलाई

काशी: सार्वजनिक कार्य, संध्या की प्रार्थना के समय धन-संग्रह १२२।=)।।

२८ जुलाई

काशी : सार्वजनिक कार्य, गोरखपुर जिले की थैली ६५१), सन्ध्या की प्रार्थना के समय २७।।३) ४।।, काशी विद्यापीठ की ओर से स्वागत तथा धनसंग्रह ४४-

२९ जुलाई

काशी : जिलों के प्रतिनिधि मण्डलों से मुलाकात : मथुरा की थैली १०००), गाजीपुर की थैली २०१) आगरा की थैली ११६३।।।), बलिया की थैली ४७१।-), आजमगढ़ की १११) लखीमपुर की ३१२), जौनपुर की ६०) नैनीताल की २५२), हरिजनसेवक संघ के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक, संध्या की प्रार्थना के समय धनसंग्रह ७१।।।-) ११।।, दिन भर का कुल धन-संग्रह ४०२६।।।३) ११।।

३० जुलाई

काशी : मौन दिवस, वरेली की थैली १२५) संध्या की प्रार्थना के समय ३१।३) ४।।

३१ जुलाई

काशी : हरिजन विद्यार्थियों का मानपत्र, सार्वजनिक सभा और थैली ५०००), गुजरातियों की थैली १५४), चमोली तहसील की थैली २१७), संध्या की प्रार्थना के समय ५२।।) १।।, रायवरेली की थैली ४६०), दिन भर का कुल धन संग्रह ६५२८।।३)।

१ अगस्त

काशी : हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मानपत्र और थैली १७६।।।३)८
चैनादाद की थैली २०३), हरिजन कार्यकर्त्ताओं की बैठक, हरिजनों की सभा,
ब्रह्मोदधार-नामिनि राजभर और रेदास सभा के मानपत्र, धनसंग्रह ३७।।-) ४,
गणितवालों की बैठक, संध्या की प्रार्थना के समय ५५-)

२ अगस्त

काशी : हरिजन वृत्तियों तथा कवीर मठ का निरीक्षण, कवीर मठ की थैली
धन संग्रह १२६-)।।।, काशी की पण्डित मण्डली का मानपत्र, महिलाओं
की सभा तथा धन संग्रह ०७८८), हरिजन-प्रवास समाप्त।
— काशी, २७।।१९३४ से २।।।१९३४ तक। ह० से०, १०।।।१९३४।]

३०. स्वागत : काशी की सार्वजनिक सभा में

[काशी की सार्वजनिक सभा में ३१ जुलाई १९३४ को गांधीजी का स्वागत करते हुए डा० भगवानदास ने निम्नांकित भाषण दिया था।—सम्पा०।]

जिस स्थान पर आज हम लोग मिले हैं, और जहाँ आज ३५ वरस से आप लोगो को विविध प्रकार की सार्वजनिक सेवा हो रही है उस स्थान का नाम आप लोग जानते हैं कि हिन्दू स्कूल, हिन्दू कालेज है। इस पवित्र काशीपुरी के दक्षिण भाग में जो विशाल विद्यालय आज २० वरस से आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है उसका नाम आप लोग जानते हैं कि हिन्दू यूनिवर्सिटी है। इन स्थानों के ईंटा ढोने और जोड़नेवाले, इनको बनानेवाले लोग आपकी समझ से हिन्दू धर्म के द्वेषी हैं या सेवक हैं? मेरा हृदय कहता है कि आप लोगो में से प्रायः सभी सज्जन इनको अपना और हिन्दू धर्म का सेवक ही जानते हैं और दुश्मन नहीं मानते हैं। कदाचित् कुछ सज्जन ऐसे हैं, जिनका ऐसा भाव हो गया है कि ये लोग उनके और हिन्दू धर्म के सेवक नहीं हैं। इस शका के भाव का परिमार्जन हम लोगो का कर्तव्य है। अधिक जतन से उनको समझाना चाहिए। “वक्तुरेव हि दोष स्याद् यत्र श्रोता न बुध्यते।” यदि सुननेवाला न समझे, तो कहनेवाले का ही दोष होगा। इस कारण से हम लोग इन शक्ति भाइयों से पुन पुन विनीत प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अपना सेवक और शुभचिन्तक ही जानें।

ये नाम केचिदिह नः प्रत्यंत्यवज्ञां

तेषां हिताय सकलोज्ययमस्ति यत्नः।

युष्माकमेव खलु सेवक एष वर्गः

स्वार्थेषु मा कुतमत्सरमार्य मिश्राः

यह तो सेवकों की सेवा का, कर्तव्य का एक अंग ही है कि ऐसी शकाओं को शान्त करें।

हिन्दू धर्म और हिन्दू जनता का ह्रास आज कई सौ वर्ष से होता जा रहा है, यह तो प्रत्यक्ष है। इसके दुःख से दुःखी कुछ भाइयों-बहिनो को यह विचार उत्पन्न हुआ कि नई अवस्था में, नये काल में, इस धर्म की, इस जनता की रक्षा का नया उपाय खोज निकालना चाहिए। इस रोग के निदान-कारण को निश्चय करना चाहिए और उसकी दवा का पता लगाना चाहिए, तो ऐसा जान पड़ा कि अति पुराना उपाय ही अति नया उपाय है।

इस धर्म का प्राचीन नाम सनातन धर्म भी है, वैदिक धर्म भी, आर्य धर्म भी, मानव धर्म भी, बुद्धियुक्त बौद्धधर्म भी। सभी नाम बड़े अर्थसम्पूर्ण हैं। पर व्यवहार

की दृष्टि से सब से अधिक अर्थगर्भ नाम वर्णाश्रम धर्म है। वर्ण-धर्म, आश्रम-धर्म, यह दोनों ऐसे परस्पर गुंथे हुए हैं, जैसे एक ही कपड़े के तानाबाना। बिना एक के दूसरा ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सकता। यह बात प्रायः सभी हिन्दू सज्जन मानेंगे। आजकल इन दोनों धर्मों में सर्वथा संकर हो गया है। आश्रमसंकर भी और वर्णसंकर भी। इसका शोधन ही मूल सिंचन, मूल शोधन है। अन्य सब कार्य पत्ता धोना है। इस पर गहरा विचार करना चाहिए कि यह शोधन कैसे हो सकता है। शान्त मन से, प्रसन्न चित्त से ही यह विचार किया जायगा, तो सफल होगा; क्रोध से, क्षोभ से नहीं।

दीर्घं पश्यत मां ह्रस्वं, परं पश्यत माऽपरम्।

तत्त्वं पश्यत माऽतत्त्वं, अर्थं पश्यत मां पदम्॥

प्रसन्नचेतसो ह्याशुबुद्धिः पर्यवतिष्ठते॥

सत्त्व को पकड़िए, विकारों को मत पकड़िए। दूरदर्शिता कीजिए, अल्पदर्शिता नहीं। अर्थ को अधिक देखिए, पद को कम। कारण की चिकित्सा कीजिए, कार्य की चिकित्सा अपने आप हो जायगी।

जब रोगी के प्रत्येक अंग में फोड़े हो जायं तब चतुर वैद्य एक-एक फोड़े पर भी मरहमपट्टी लगाता है, पर उससे अधिक यत्न रक्त-शोधन का करता है। हिन्दू समाज का हृदय कहिए, मर्म कहिए, प्राण कहिए, रक्त कहिए, सार कहिए, विशेष कहिए, वर्ण वर्म है। इसके शोधन से सब फोड़े आपसे आप अच्छे हो जायेंगे। वर्ण-धर्म का तत्त्व क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है, इसकी खूब गहरे विचार से जांच करनी चाहिए। आज कल उसका प्रचलित रूप यह है कि पिछली मनुष्य-गणना में २३४८ परस्पर अस्पृश्य जातियां इस देश में गिनी गईं। आदि स्मृति, मूल स्मृति मनु-संहिता में चार ही वर्ण कहे हैं और वे परस्पर अस्पृश्य उस स्मृति में कहीं नहीं कहे गये हैं:—

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः त्रयो वर्णा द्विजातयः।

चतुर्थस्त्वेक जातिस्तु शूद्रो, नास्ति तु पंचमः॥

यह भेद-बुद्धि ही इस धर्म और इस जनता के ह्रास का हेतु हो रही है, यद्यपि इस देश के प्राचीन ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, जहां वेद का अन्त है, जिसको वेदान्त कहते हैं, उसका डिण्डिम अभेदबुद्धि ही है।

वर्ण-धर्म के विषय में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में, बहुत बेर, आज हजारों वर्ष से, यह वाद उठाकर कि वर्ण जन्मना है अथवा कर्मणा है, यही निश्चय किया है कि अन्ततोगत्वा कर्मणा ही है। 'कर्मभिर्वर्णतां गतम्।' कर्म से ही इस जन्म

मे और अन्य में भी जीव का उत्कर्ष अपकर्ष होता रहता है। सिद्धान्त का सग्रह यों है कि,

उत्तमं जन्मकर्मभ्यां, कर्मणैव तु मध्यमम्।

मिथ्यैव केवलं जात्या, वर्णवत्वं स्मृतं बुधैः॥

इस दृष्टि से जन्मना अस्पृश्यता नहीं सिद्ध होती। कर्मणा अवश्य है। और इस अस्पृश्यता का घोरतम फोड़ा, हिन्दू समाज के उस बड़े अंग पर देख पड़ रहा है जिसको पांच या सात कोटि सख्यात्मक हरिजन के नाम से अब महात्माजी के नामकरण के अनुसार पुकारने लगे हैं। महात्माजी ने दूरदर्शी ब्रह्म की दृष्टि से इस सबसे बड़े फोड़े की चिकित्सा आरम्भ की है। इस चिकित्सा का यह अर्थ कभी नहीं है कि खाह्मखाह सहभोज या सहविवाह किया ही जाय या मलदिग्ध व्यक्ति का अवश्य स्पर्श किया ही जाय। ऐसा नहीं है, केवल इतना ही है कि स्वच्छ मनुष्य दूसरे स्वच्छ मनुष्य का अपने को ऊँची और दूसरे को भी नीची जाति का मानकर तिरस्कार न करे। ऐसे अन्योन्य तिरस्कार का निवारण वर्णधर्म के परिशोधन का आवश्यक पूर्णांग है। पर मैंने जहाँ तक मनुजी और वाल्मीकिजी, व्यासजी और शुक्रजी की चरण-सेवा से अपनी अल्पबुद्धि से समझा है वह यह है कि हरिजनो का उद्धार, जिसमें स्वयं परस्पर-अस्पृश्य सैकड़ों-हजारों जातियाँ हैं, हिन्दू समाज के उद्धार का केवल आरम्भिक अंश है; इतने से सब कार्य समाप्त नहीं हो जायगा। इसका पूर्ण जीर्णोद्धार तभी होगा, जब समग्र मनुजनों का, मनुष्यों का, मानवों का उद्धार वर्ण-व्यवस्था के मूल सिद्धान्त के अनुसार किया जायगा और जब ऐसा होगा तब और तभी हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज के दिन लौटेंगे, इसका शुद्ध प्राचीन नाम मानव धर्म और मानव समाज हो जायगा और सब मानव आपसे आप इसमें दीड़े हुए चले आयेंगे।

वर्ण-धर्म तो एक ऐसा साचा, समग्र मानववश के आदि प्रजापति मनु जी ने बना दिया है कि उनके वंशज अर्थात् सभी मानव, सभी देश और सभी जातियों के लोग, उसमें ढाले जा सकते हैं और आज से हजार डेढ़ हजार वर्ष पहिले तक इस देश में ढाले जाते थे। जब से इस साचे के उद्देश्य और तत्त्व को भारतवर्ष ने भुला दिया, तब से इसका ह्रास आरम्भ हुआ। शरीर की, प्राण की, मूल सिद्धान्तों की रक्षा कीजिए। ऊपर से फटे-पुराने कपड़ों में प्राण मत अटकाइए। सार की रक्षा कीजिए, विकार को जाने दीजिए।

वेद के अर्थ को तो स्यात् सौ दो सौ महाविद्वान् पण्डित जन समग्र भारतवर्ष में जानते हो या न जानते हों पर इस सारे विषय का निचोड़ थोड़े में आ जाता है—

जात पांत पूछी नहिं कोई
हरि को भजै सो हरि का होई ।

मन और शरीर को निर्मल बनाओ । अपने और दूसरों में निर्मलता बढ़ाओ, एक दूसरे की जात-पांत मत पूछते रहो ।

भक्त्या पूतं मनो येषां, देहः स्नानादिमिस्तथा ।

ते सर्वे स्वागताः संतु, देवदर्शनकांक्षिणाः ॥

इतनी प्रस्तावना के साथ मैं काशी-वासियों की ओर से महात्माजी के कार्य में श्रद्धा को दिखलाने वाली और उस कार्य में सहायता देनेवाली, हरिजनों पर स्नेह करने वाली, हरिपत्नी लक्ष्मीरूपिणी, हरिपत्नीजनों के घरों से उनकी प्रीति-समेत संग्रह की हुई थैली भेंट करता हूँ ।

शुभं भूयात्

सर्वं तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु ।

सर्वः सद्वृद्धिमाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥

—हिन्दी । काशी, ३१।७।१९३४। ह० से०, १०।८।१९३४।]

३१. स्वागत-पत्र : काशी के पण्डितों की ओर से

[३१।७।१९३४ को हिन्दू स्कूल, काशी की सार्वजनिक सभा में विद्वान् पण्डितों की ओर से जो स्वागत पत्र गांधीजी को दिया गया था, वह इस प्रकार है।—
सम्पा०]

श्रद्धेय अतिथि !

यह हमारा परम सीभाग्य है, कि भगवान् ने हमें आज आप जैसे त्यागी, महान् पुरुष का काशी-जैसे पवित्र तीर्थ में स्वागत करने का अवसर दिया है । हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं ।

वृद्ध तपस्वी !

इतनी अवस्था होने पर भी आपका हृदय युवा है, आपकी शक्ति अक्षुण्ण है और आपकी देश-सेवा का भाव अविचलित है । आप भारत के हृदय हैं । भारत आज दरिद्र होने पर भी आपके सहारे संसार में सिर ऊपर किये खड़ा है । तपस्वी ! हम आपका स्वागत करते हैं । विरक्त महापुरुष ! आपने देश-सेवा के व्रत में अपने मुख, स्वार्थ और ऐश्वर्य को भुला दिया है । आपने देश के कोने-कोने में स्वार्थ-त्याग, सादा जीवन और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है । आज दरिद्र-की-०-० में

और राजा के महलो मे लोग आदर के साथ आपका नाम ले-लेकर आनन्द पाते हैं। आपने आज अपने कर्म से संसार को समानता का पाठ पढाया है। सारा संसार एकस्वर से आपको एक महान पुरुष मानता है। हम आपका स्वागत करते हैं।

महात्मन् !

आपके हृदय मे किसी के प्रति द्वेषभाव नही है। जो आपसे सहमत नही हैं उन्हें भी आपके हाथो सदा प्रेम, सद्भाव और सन्तोष ही मिला है। आपने सदा दुखियो के दु ख मे आसू वहाये, पीडितो के कष्ट मे हाथ बटाया तथा निर्भय और निःशक होकर अपने मतानुसार सत्य का प्रचार किया। महात्मन्, यहा की पण्डित-मण्डली की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं।

भवदीय

प्रमथनाथ तर्कभूषण, वीरमणि उपाध्याय शास्त्री, केदारनाथ शास्त्री, हीरा-वल्लभ शास्त्री, सत्यनारायण कविराज, यज्ञनारायण उपाध्याय, जगन्नाथ शर्मा बाजपेयी, राजेश्वरीदत्त मिश्र, महेन्द्र उपाध्याय पाराशर, अम्बिकादत्त उपाध्याय, आनन्दशंकर वापूभाई ध्रुव, विन्व्येश्वरीप्रसाद पाण्डेय, विन्व्येश्वरीप्रसाद शास्त्री, रामव्यास पाण्डेय, राजनारायण शर्मा, सीताराम जयराम जोशी, विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज, पी० पट्टाभिराम शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, रामानन्द मिश्र, वामदेव मिश्र, रामनिरजन शर्मा व्यास, राजाराम शुक्ल, भीमसेन वेदपाठी, माहेश्वरी पाठक शास्त्री, गोपाल शास्त्री दर्शनकेसरी, श्री नीलकमल भट्टाचार्य, बलदेव उपाध्याय, वटुकनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद मिश्र।

—काशी, ३१।७।१९३४। ह० से० १०।८।१९३४।]

३२. गांधीजी का पत्र : अगाथा हरिसन को

[क्वेकर ईसाई सम्प्रदाय की अनुयायिनी अगाथा हैरिसन गांधीजी और भारत देश से अत्यधिक प्रेम रखती थीं और प्रायः गांधीजी के साथ उनकी चिट्ठी-पत्रो होती रहती थी। जब जवाहरलाल और गांधीजी मे विचार-भेद बहुत बढ़ गया तो अगाथा ने बड़ी हैरानी के साथ गांधीजी से उसके विषय मे पूछा था। यह पत्र गांधीजी ने इसी सन्दर्भ मे लिखा है।—सम्पा०।]

वर्धा

३० अप्रैल १९३६

प्रिय अगाथा,

तुम्हारा १७ तारीख का पत्र मिला। जवाहरलाल मे यही आशा रखी जा

सकती थी। उनका अभिभाषण उनके ईमान की स्वीकृति है। उनके “मन्त्रिमण्डल” की रचना से तुम देखती हो कि उन्होंने अधिकांश वे लोग चुने हैं, जो परम्परागत विचार अर्थात् १९२० से आरम्भ हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलवत्ता बहुमत मेरे विचारों का है। सम्भव हो तो मैं नये संविधान को आज नष्ट कर दूँ। उसमें है ही क्या जिसे मैं पसन्द करूँ? मगर जवाहरलाल का रास्ता मेरा रास्ता नहीं। भूमि आदि के बारे में मैं उनका आदर्श स्वीकार करता हूँ। किन्तु अपने तरीकों को उपस्थित करने में उग्र होते हुए भी जवाहरलाल क्रिया में गम्भीर हैं। जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ वह संघर्ष को जल्दी नहीं ले आयेंगे। उन पर आ ही पड़े तो वह उससे बचने की कोशिश भी नहीं करेंगे। परन्तु शायद इस मामले में सारी कांग्रेस एक विचार की नहीं है। कुछ-न-कुछ मतभेद जरूर है। मेरे उपाय में संघर्ष को टालने की योजना रहती है। उनके उपाय में यह योजना नहीं है। मेरा अपना खयाल है कि जवाहरलाल अपने साथियों के बहुमत के निर्णय को मान लेंगे। उनके-जैसे स्वभाववाले आदमी के लिए यह अत्यन्त कठिन है। अभी से उन्हें ऐसा लग रहा है। वह जो कुछ करेंगे, शराफत के साथ करेंगे। यद्यपि जीवन के दृष्टिकोण के विषय में हमारे बीच की खाई निश्चय ही चौड़ी हुई है, फिर भी दिलों में हम जितने नजदीक एक दूसरे के शायद आज हैं उतने पहिले कभी नहीं थे। यह पत्र सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है। किन्तु तुम्हें स्वतन्त्रता है कि तुम इसे अपने मित्रों को दिखा सकती हो।

मैं नहीं समझता कि अपने प्रश्न के उत्तर में तुम इससे अधिक कुछ चाहती होगी।

सस्नेह

बापू

कुमारी अगाथा हैरिसन

—अंग्रेजी। वर्धा, ३०।४।१९३५। ‘ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स’ से।]
सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

३३. काशी भारतमाता-मन्दिर में गांधीजी का स्वागत

[दशहरा १९३६ को काशी में भारत मन्दिर के उद्घाटन समारोह पर दिया गया डॉ० भगवानदास का भाषण यहां दिया जा रहा है।—सम्पा]
भारत माता के सबसे श्रेष्ठ, सब गुणों से जेष्ठ सुपुत्र महात्मा गांधी आज यहां

भारत माता का मन्दिर खोलने के लिए पवारे हैं और उनके साथ और भी मुल्क के अजीज और मुअज्जिज पेशवा लोग इस नेक काम में शरीक होने को आये हैं, जिनके बीच में खान अब्दुल गफ्फार खा को देखकर, कि जो काशी में पहली बार आये है, हम काशी-वासियों को विशेष आनन्द है। भाई शिवप्रसादजी ने, जिन्होंने इस प्रेम मन्दिर, इस वेतुल मुहव्वत, इस 'हौस आफ् मेटर्नल एण्ड फ्रेटर्नल लव' को बन-वाया है, स्नेह और विनय के वग होकर, इस देश के पुराने दस्तूर के मुताबिक कि गौरव के काम में किसी बूढ़े आदमी को आगे रखना चाहिए, स्वागत का प्यारा काम मेरे सुपुर्द किया है। इसलिए काशीवासियों की तरफ से और खासकर उन सब स्वयंसेवकों और रजाकारों की तरफ से जिन्होंने इस उत्सव के समारोह में इन्तिजाम में बड़ी हिम्मत से बड़ी मदद की है, महात्माजी का तथा देश के नेताओं और वजुर्गों का तथा दूसरे नगरों से आये हुए सब बन्धु-बान्धवों का स्वागत और खैरमकदम, खुशआमद, वेलकम करता हूँ। ये शब्द कई जवानों और कई मजहबों के माननेवालों के हैं, लेकिन मानी सबका, लफज-ब-लफज, एक ही है, जो इस बात का सुवृत है कि इन्सान का दिल सब देशों में, सब जमानों में एक ही है। और दोस्तों के मिलने पर मुहव्वत एक ही तरह रो जाहिर करता है। जो कुछ फर्क है वह बाहरी रूपों में है, फुरु में है, भीतर तत्व में, अस्ल में बिल्कुल एका है।

सज्जनो, इस प्रेम-मन्दिर, इस वेतुल मुहव्वत के बनाने का खयाल जिस तरह पैदा हुआ और भाई शिवप्रसाद जी की दरियादिली और उदारता ने, भाई दुर्गा-प्रसाद जी की इल्मियत और हुनरे-सनअत, शिल्प कौशल की मदद से इस बड़े कारे खैरोफैज को, इस पुण्य कार्य को किया, उसका बेरुनी हाल, तफसील से आप लोग उस छोटी किताब में पावेंगे, जो आज आपकी नजर की जा रही है, लेकिन अन्दरूनी हाल मैंने समझ रक्खा है—परमेश्वर, अल्लाह अकबर की मृष्टि, सारिश्त, जिदगैर—जो जैन से, द्वन्द्व से बनी है। इसमें दुःख भी है सुख भी है, पाप भी है पुण्य भी है, झगडा भी है, मेल-मुहव्वत भी है। एक ओर आसुरी प्रकृति है, दूसरी ओर दैवी प्रकृति है, एक तरफ शैतान, फसाद और जंग बरपा करते हैं; दूसरी तरफ फरिश्ते सलम और शान्ति और परस्पर प्रीति और इसके हकीकी बढ़ाते हैं। दोनों ही विश्वात्मा, परमात्मा, रुहुल्-कुल्, रुहुल-रुह की ही मर्जी से अपना अपना काम करते हैं। सब कामों, सब जमानों, सब धर्मों-मजहबों के, उम्मी एक सिरजनहार, कर्त्ता-वर्त्ता-भर्त्ता, अलखालिक, अलमालिक, अरंज्जाक ने अपने बनाये सभी मजहबों और कौमों के आदमियों को इस भारत माता की गोद में एक जा किया है। यहाँ मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिन्दू बौद्ध, जैन सिख भी हैं। जरूर ही उस जगत-पिता की इच्छा यही होगी कि यह सब मेरी औलाद,

सकती थी। उनका अभिभाषण उनके ईमान की स्वीकृति है। उनके “मन्त्रिमण्डल” की रचना से तुम देखती हो कि उन्होंने अधिकांश वे लोग चुने हैं, जो परम्परागत विचार अर्थात् १९२० से आरम्भ हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलवत्ता बहुमत मेरे विचारों का है। सम्भव हो तो मैं नये संविधान को आज नष्ट कर दूँ। उसमें है ही क्या जिसे मैं पसन्द करूँ? मगर जवाहरलाल का रास्ता मेरा रास्ता नहीं। भूमि आदि के बारे में मैं उनका आदर्श स्वीकार करता हूँ। किन्तु अपने तरीकों को उपस्थित करने में उग्र होते हुए भी जवाहरलाल क्रिया में गम्भीर है। जहां तक मैं उन्हें जानता हूँ वह संघर्ष को जल्दी नहीं ले आयेगे। उन पर आ ही पड़े तो वह उससे बचने की कोशिश भी नहीं करेंगे। परन्तु शायद इस मामले में सारी कांग्रेस एक विचार की नहीं है। कुछ-न-कुछ मतभेद जरूर है। मेरे उपाय में संघर्ष को टालने की योजना रहती है। उनके उपाय में यह योजना नहीं है। मेरा अपना खयाल है कि जवाहरलाल अपने साथियों के बहुमत के निर्णय को मान लेंगे। उनके-जैसे स्वभाववाले आदमी के लिए यह अत्यन्त कठिन है। अभी से उन्हें ऐसा लग रहा है। वह जो कुछ करेंगे, शराफत के साथ करेंगे। यद्यपि जीवन के दृष्टिकोण के विषय में हमारे बीच की खाई निश्चय ही चौड़ी हुई है, फिर भी दिलों में हम जितने नजदीक एक दूसरे के शायद आज हैं उतने पहिले कभी नहीं थे। यह पत्र सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं है। किन्तु तुम्हें स्वतन्त्रता है कि तुम इसे अपने मित्रों को दिखा सकती हो।

मैं नहीं समझता कि अपने प्रश्न के उत्तर में तुम इससे अधिक कुछ चाहती होगी।

सस्नेह

बापू

कुमारी अगाथा हैरिसन

—अंग्रेजी। वर्धा, ३०।४।१९३५। ‘ए वंच आफ ओल्ड लेटर्स’ से।]

सौजन्य : श्रीमती इन्दिरा गांधी।

३३. काशी भारतमाता-मन्दिर में गांधीजी का स्वागत

[दशहरा १९३६ को काशी में भारत मन्दिर के उद्घाटन समारोह पर दिया गया डा० भगवानदास का भाषण यहां दिया जा रहा है।—सम्पा]

भारत माता के सबसे श्रेष्ठ, सब गुणों से जेष्ठ सुपुत्र महात्मा गांधी आज यहां

भारत माता का मन्दिर खोलने के लिए पधारे हैं और उनके साथ और भी मुल्क के अजीज और मुयज्जिज पेशवा लोग इस नेक काम में शरीक होने को आये हैं, जिनके बीच में खान अब्दुल गफ्फार खा को देखकर, कि जो काशी में पहली बार आये हैं, हम काशी-वासियों को विशेष आनन्द है। भाई शिवप्रसादजी ने, जिन्होंने इस प्रेम मन्दिर, इस बेतुल मुहव्वत, इस 'हौस आफ् मेटर्नल एण्ड फ्रेटर्नल लव' को बनवाया है, स्नेह और विनय के वश होकर, इस देश के पुराने दस्तूर के मुताबिक कि गौरव के काम में किसी बूढ़े आदमी को आगे रखना चाहिए, स्वागत का प्यारा काम मेरे सुपुर्द किया है। इसलिए काशीवासियों की तरफ से और खासकर उन सब स्वयंसेवकों और रजाकारों की तरफ से जिन्होंने इस उत्सव के समारोह में इन्तिजाम में बड़ी हिम्मत से बड़ी मदद की है, महात्माजी का तथा देश के नेताओं और बुजुर्गों का तथा दूसरे नगरों से आये हुए सब बन्धु-बान्धवों का स्वागत और खैरमकदम, खुशआमद, वेलकम करता हूँ। ये शब्द कई जवानों और कई मजहबों के माननेवालों के हैं, लेकिन मानी सबका, लफज-ब-लफज, एक ही है, जो इस बात का सुव्रत है कि इन्सान का दिल सब देशों में, सब जमानों में एक ही है। और दोस्तों के मिलने पर मुहव्वत एक ही तरह से जाहिर करता है। जो कुछ फर्क है वह बाहरी रूपों में है, फुरू में है, भीतर तत्व में, अस्ल में बिल्कुल एका है।

सज्जनो, इस प्रेम-मन्दिर, इस बेतुल मुहव्वत के बनाने का खयाल जिस तरह पैदा हुआ और भाई शिवप्रसाद जी की दरियादिली और उदारता ने, भाई दुर्गा-प्रसाद जी की इत्मियत और हुनरे-सनअत, शिल्प कौशल की मदद से इस बड़े कारे खैरोफज को, इस पुण्य कार्य को किया, उसका बेरूनी हाल, तफसील से आप लोग उस छोटी किताब में पावेंगे, जो आज आपकी नजर की जा रही है, लेकिन अन्दरूनी हाल मैंने समझ रक्खा है—परमेश्वर, अल्लाह अकबर की मृष्टि, सरिश्त, जिदगन—जो जैन से, द्वन्द्व से बनी है। इसमें दुःख भी है सुख भी है, पाप भी है पुण्य भी है, झगडा भी है, मेल-मुहव्वत भी है। एक ओर आसुरी प्रकृति है, दूसरी ओर दैवी प्रकृति है, एक तरफ शैतान, फसाद और जग बरपा करते हैं; दूसरी तरफ फरिश्ते सलम और शान्ति और परस्पर प्रीति और इश्के हकीकी बढ़ाते हैं। दोनों ही विश्वात्मा, परमात्मा, रूहुल-कुल्, ग़ुल-रूह की ही मर्जो से अपना अपना काम करते हैं। सब कामों, सब जमानों, सब धर्मों-मजहबों के, उसी एक सिरजनहार, कर्त्ता-वर्त्ता-भर्त्ता, अल्खालिक, अलमालिक, अर्रज्जाक ने अपने बनाये सभी मजहबों और कौमों के आदमियों को इस भारत माता की गोद में एक जा किया है। यहा मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिन्दू बौद्ध, जैन सिख भी हैं। जरूर ही उस जगत-पिता की इच्छा यही होगी कि यह सब मेरी औलाड,

मेरे बन्दे आपस में मेल-मुहब्बत के साथ, इस बड़े देश में, सुख से जिन्दगी बसर करें, मुझको पहिचानें और मेरी याद करें:—

राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है ।
 दीन कहो या धर्म कहो, मतलब तो उसी की राह से है ।
 इश्क कहो या प्रेम कहो, मकसद तो उसी की चाह से है ।
 योगी हो या सालिक हो, मंशा तो दिले आगाह से है ।
 फिर क्यों लड़ता मूरख बन्दे, यह तेरी खाम-खयाली है ।
 है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक-एक डाली है ॥

लेकिन जब अल्लाहताला, खुदाएपाक, परमर्पावित्र परमात्मा, जगत पिता ने देखा कि पिता के भय और प्रीति से मूरख लड़के आपस में लड़ना नहीं छोड़ते तब उसने खयाल किया कि मां की मुहब्बत के आगे इन सबकी लड़ाइयां जरूर बन्द हो जायंगी। और इसलिए अपने एक सच्चे बन्दे शिवप्रसाद को महज जरिया, निमित्त मात्र बनाकर, उसी कुल राज, माया के मालिक ने जो सूरज-चांद को भी चलाता है और हरेक जर्ग, प्रत्येक परमाणु की भी फिक्क करता है, यह बैतुल-मुहब्बत तामीर करवाया, ताकि सब मजहबों की यह इबादतगाह, पूजास्थान हो और भारत माता की सब सन्तानें, सब धर्मों की, यहां आवें और हुब्बल वतनी, स्वदेश-भक्ति, जननी जन्मभूमि के प्रेम के जरिये से, इश्के हकीकी, खुदा की मुहब्बत और इन्सान की मुहब्बत, भगवत्भक्ति और विश्व-जननी-भक्ति भी सीखें। हर आदमी के दिल में छिपे हुए उसी एक परमेश्वर, अल्लाहे अकबर को देखें और तमाम मजहबों के उस सत्यसार को पहिचानें और अमल में लावें, जिसको उसी परमात्मा ने ईसा और मुहम्मद और वेदव्यास, सबके मुंह से इंजील और कुरान और वेदों में कहलवाया है। ईसामसीह ने इंजील में कहा है:—

“डू अंटू अदर्स ऐज यू वुड दैट दे शुड डू अंटू यू, दिस इज होल आव द ला ऐण्ड द प्राफेट्स” यानी दूसरों के साथ वैसा ही वर्ताव करो, जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करे। सब धर्म और सब नबियों की तालीम इतनी ही है। कुरान मजीद में मुहम्मद पैगम्बर ने कहा है:—

अफजलुल ईमानि उत् तोहिब्बो लिन्न से मा तोहिब्बो ले नपसका; व तन्नहो लहुम् मा तन्नहो लेनपस का” अर्थात् “सबसे अफजल, सबसे बड़ा, सबसे उम्दा मजहब यही है कि जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो और जो अपने लिए करीह, तकलीफदेह, समझते हो, उसे दूसरे के लिए भी दुःखदायी जानो। महाभारत में महर्षि वेदव्यास नारायणावतार ने कहा है:—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

यद्यदात्मनि चेच्छेत् तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

यानी धर्म का सर्वस्व-सार सुनो और सुनकर उसके अनुसार आचरण करो । जो काम अपने लिए दुखदायी जानते हो वह काम दूसरे के लिए न करो, और जो-जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए चाहो ।” ‘द होल आव द ला एण्ड द प्राफेट’ के धर्म-सर्वस्व के, ‘अफजलुल ईमान’ के यह सब शब्द भारत माता के मन्दिर के दीवारों पर लिख दिये जायेंगे, ताकि भारतमाता की सब सन्तानें इनको पढ़ें और इन पर अमल करें और माता की गोद में बैठ कर एक दूसरे से मुहव्वत करे ।

कुरान शरीफ में कहा है—“अलजन्नती तहताकदम् इल उम्म” अर्थात् मा के पैर के नीचे वहिश्त, स्वर्ग फैला हुआ है । जहा मुहव्वत है वही वहिश्त है, जहा दुश्मनी है वही नरक है, जहन्नुम है, मा के पास मुहव्वत और स्वर्ग ही है । भगवान मनु ने कहा है, ‘सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते’ यानी गुफ्ता में मा का दर्जा वालिद से हजार गुना ऊंचा है ।

सज्जनो, मैं आप सबकी ओर से और विशेषकर स्वयंसेवकों की ओर से महात्मा-जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस भारतमाता के मन्दिररूपी स्वर्ग का दरवाजा खोलें और आशीर्वाद दें और दुआ करें और उस दुआ में आप सब लोग तहे दिल में शरीक हो कि यहा से सत्य, शान्ति, प्रेम, मुहव्वत की नदी जारी होकर सारे देश में फैले, और उसे हरा-भरा, शादाब बनावे ।

—हिन्दी, ह० से०, ३१।१०।१९३६।]

३४. श्री भारतमाता का मन्दिर, काशी

काशी के तीर्थक्षेत्र में मन्दिरों का क्या कुछ घाटा है, जो नये मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा करने गांधीजी बहा गये, ऐसा बहुतों को लगता होगा । हा, नये मन्दिर की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि काशी विश्वनाथ का द्वार तो हरिजनों के लिए खुला ही नहीं । लेकिन यह मन्दिर तो सचमुच नये प्रकार का था । इस मन्दिर का स्वप्न श्री शिवप्रसाद गुप्त कितने ही बरसों से देख रहे थे । बाबू शिवप्रसाद गुप्त की देशभक्ति का क्या कुछ पार है ? स्वदेशी धर्म का पालन करने वाले इनके समान कट्टर व्यक्ति बहुत कम होंगे । मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान में वह अकेले ही

ऐसे सज्जन है जो अपने तार भी हिन्दी भाषा में लिखकर भेजते हैं—खास कर प्रेम से भरे तार, धन्यवाद के तार या राष्ट्रीय महासभा-सम्बन्धी तार।

इनके घर में आर्य-संस्कृति की प्रतिष्ठा है और उसकी रक्षा बहुत आग्रहपूर्वक होती है। अंग्रेज, मुसलमान, और चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हों इनका आतिथ्य प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्हें भी इनके घर के अन्दर जूते उतार कर जाना पड़ता है। आज तो वह करीब-करीब अपंग है, लेकिन जब वह अखिल भा० कांग्रेस कमेटी में आते थे, उन दिनों सिद्धान्तपूर्वक हिन्दी में बोलनेवाले वह अकेले ही थे। इनकी देशभक्ति इतनी तीव्र है कि इनके मन में विचार आया कि धर्म-मजहब और मन्दिर-मस्जिद के नाम पर इतना झगड़ा हुआ है तो हमें एक नई निष्ठा, नये प्रकार की पूजा-अर्चा करनी चाहिए कि जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध सभी प्रार्थना कर सकें; सब उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें और सब सत्य और बलिदान का व्रत ले सकें। २२ वर्ष की बात है। वह कराची कांग्रेस से लौट रहे थे। लौटते हुए पूना में कर्व के विधवाश्रम में गये। वहां मिट्टी का बना भारत का उठावदार मानचित्र देखा। उसे देखकर इन्हें अपने स्वप्न को मूर्तिमान करने का विचार आया। फिर तो यह सपना अच्छा फला-फूला क्योंकि इसे पिछले दस वर्षों में भारत के स्वातन्त्र्य-युद्ध में लोगों के दिये बलिदान का सिंचन मिला। शिवप्रसाद-जी जब विदेश गये तो वहां ऐसे मानचित्र उन्होंने देखे और निश्चय किया कि वह अपने देश के लिए एक ऐसा मन्दिर बनायेंगे कि जिसमें कोई मूर्ति नहीं होगी; केवल भारतमाता का संगमरमर का सुन्दर उठावदार मानचित्र होगा। इस मनोहर मूर्ति के आगे झुकते हुए किस भारत सन्तान को संकोच होगा? बस, बिचार करते ही इस पर अमल करने का निश्चय कर लिया। २४ लाख गायत्री मन्त्रों के पुरश्चरण के साथ डा० भगवानदास-जैसे धर्मप्राण देशभक्त के कर-कमलों से इसकी नींव रखवाई गई। सारे मन्दिर की तह में शुद्ध-से-शुद्ध धर्म-भावना रही है। २४ लाख गायत्री मन्त्र के जप से जिसकी नींव डाली गई, उसके खोलने के पूर्व चारों वेदों का चार बार पाठ और मंगल अनुष्ठान हुआ और पूर्णआहुति गांधीजी के हाथों से हुई। शिवप्रसाद जी ने एक वर्ष पहले गांधीजी से आग्रह किया था कि मन्दिर का उद्घाटन-संस्कार वही आकर करें। गांधीजी के पास समय तो नहीं था, मगर शिवप्रसादजी का आग्रह इतना अधिक था कि उसे टालना अशक्य हो गया। उन्होंने लिखा:—“इस मन्दिर का उद्घाटन-संस्कार करनेवाला आपके समान पवित्र व्यक्ति मुझे कोई नजर नहीं आता। इसे आप न खोलेंगे तो मुझे ऐसा मानना पड़ेगा कि मुझसे ईश्वर रुष्ट हो गया।” इस तरह इस मन्दिर के पीछे यह गहरी धर्म-भावना मौजूद है, तो भी उसके पीछे धर्मान्धता का लेश भी नहीं। खोलने से पहिले

भारत के प्रत्येक धर्म के अनुयायी ने वहा ईश्वर-स्तवन किया और भारत के प्रिय पुत्रों ने उपस्थित होकर मातृसेवा की प्रतिज्ञाए ली।

लेकिन अब मन्दिर-निर्माण की बात करें। इनकी मन्दिर की कल्पना को रसपूर्वक उठाने वाले स्थापत्यकला के विशेषज्ञ श्री दुर्गाप्रसाद जी इन्हें मिल गये। इन्होंने काशी के ही उत्तमोत्तम पत्थर गढ़नेवाले जमा किये, उन्हें यह नई मूर्ति गढ़ने का विचार बतलाया, अनेक चित्रों द्वारा उन्हें समझाया कि मूर्ति किस प्रकार की बनानी है। ये कारीगर पाच वर्ष तक बराबर इस काम को करते रहे और परिणामस्वरूप ७६२ सगमरमर के टुकड़े सावधानी एवं शुद्धता से काटकर प्रस्तुत किये गये। इस मानचित्र में तिव्वत से लेकर लका तक, चीन की प्राचीन दीवार से हेरात तक का प्रदेश दिखाया गया है। इस घरातल भूमि के एक इंच में छः मील ७०४ गज का प्रमाण माना गया है, अर्थात् नकशा ३१ फु० २ इ० लम्बा और ३० फु० २ इंच चौड़ा बना है। ऊँचाई में, एक इंच में दो हजार फुट की माप रखी गई है। गौरीशंकर का शिखर पाने पन्द्रह इंच ऊँचे सगमरमर के एक ही टुकड़े का बनाया गया है और इसी अनुपात से भारत के पहाड़ों के चार सौ से ऊपर शिखर बनाये गये हैं। इतना ही नहीं बल्कि समुद्र के विभिन्न भागों की गहराई और समुद्र-मृष्ट से पाचसौ फुट की ऊँचाई से लेकर तीस हजार तक की ऊँचाई दिखाई गई है और जगह-जगह अक तथा नाम भी दिये गये हैं। पर्वतों के शिखर ही नहीं, बल्कि पर्वत की घाटियाँ, दर्रे, नदियाँ व उनकी शाखाएँ और उनकी गहराई और चौड़ाई-लम्बाई तथा उनके टेढ़े-मेढ़े मार्गों को भी ठीक-ठीक बताया गया है। भव्य शिखरों के साथ हिमाच्छादित कैलास की ३०० मील लम्बी तथा १५० मील चौड़ी विशाल पर्वत श्रेणी सभी को आकर्षित करती है। इस मानचित्र में प्रसिद्ध नगर, ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ, नदी-पर्वत आदि यथास्थान दिखाये गये हैं। मन्दिर की दीवारों पर भारतीय इतिहास के प्राचीन काल से लेकर आज तक के अनेक नकशे पक्के रंगों में चित्रित किये गये हैं और भूगोल का ज्ञान करानेवाले भी कई नकशे दिये गये हैं।

इस प्रकार समस्त मन्दिर कला का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षण का भी अनुपम मन्दिर बन गया है। मानचित्र मानो सगमरमर का बना हुआ एक काव्य है और उसमें निर्माता की प्रगाढ़ देशभक्ति मूर्तिमान हुई है।

उद्घाटन

उद्घाटन के पूर्व प्रत्येक धर्म के अनुयायी ने अपनी-अपनी प्रार्थना से मन्दिर को गुंजायमान कर दिया, यह तो मैं कह ही चुका हूँ। मन्दिर की भावना समझाने के

लिए डा० भगवानदास ने एक सुन्दर भाषण किया जो अत्यन्त दिया जाता है। उदार भावना से भरे उनके उद्गार अब तक स्मृति-गुहा में गूँज रहे हैं। उन्होंने शुद्ध धर्म का तत्व बताया। धर्म का वाह्य स्वरूप झगड़े का मूल है, यह बताया और कहा कि परमकृपालु पिता ने सबको समान बनाया, सबके लिए खाने-पीने की सामग्री प्रस्तुत की, सबको अपना-अपना स्थान दिया है, लेकिन हम बालक अक्सर आपस में झगड़ते रहते हैं। माता की गोद, माता के चरण ही एक ऐसा स्थान है, जहाँ यह झगड़ा भूल जाता है, इसलिए यह माता का मन्दिर बनाया गया है। इस मन्दिर में आकर हम सब अपने-अपने झगड़े भूल जायें।

डा० भगवानदास का अनुमोदन करते हुए खां साहब ने कहा—“आज इस मन्दिर को देखकर मुझे पुराने जमाने का मजहब याद आता है। आज का मजहब तो ऐसा बन गया है कि इसके खिलाफ हमारे नवजवानों ने वगावत खड़ी कर दी है। सच्चा मजहब तो हमारे धर्मग्रन्थों में है, लेकिन धर्मग्रन्थों को ठीक-ठीक आज पढ़ता ही कौन है? इस्लाम के प्राचीन समय में मस्जिद केवल मुसलमानों की ही इबादतगाह नहीं थी, वहाँ तो सब अपनी-अपनी रीति के मुताबिक इबादत करते थे। आज डा० भगवानदास ने हमें यह समझाया है कि हिन्दू मुसलमानों का सच्चा धर्म कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ।”

इसके बाद हिन्दी के प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण जी गुप्त ने मातृ-मन्दिर का स्वरचित गीत गाया। इस मधुर गीत को तो मैं ज्यों-का-त्यों दे रहा हूँ:—

भारत माता का यह मन्दिर, समता का संवाद यहाँ।
सबका शिव-कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ।
नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम-उन्माद यहाँ।
कोटि-कोटि कण्ठों से मिलकर, उठे एक जयनाद यहाँ।
जाति धर्म या सम्प्रदाय का, नहीं भेद-व्यवधान यहाँ।
सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम-सम्मान यहाँ।
राम-रहीम बुद्ध ईसा का, सुलभ एकसा ध्यान यहाँ।
भिन्न-भिन्न भव-संस्कृतियों के, गुण-गौरव का ज्ञान यहाँ।
सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बनालें हम।
आओ, यहाँ अजातशत्रु बन, सबको मित्र बनालें हम।
रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम।
सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बनालें हम।
मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का।
भक्ति-लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक-एक अनुयायी का।

बैठो माता के आंगन में, नाता भाई-भाई का।

समझे उसकी प्रसव-वेदना, वही लाल है माई का।

इसके बाद गांधी जी का प्रवचन हुआ—

“इस मन्दिर का उद्घाटन करते हुए मैं अपने मन के भावों को किस तरह व्यक्त करूँ? सेगाव छोड़कर कहीं न जानेवाला व्यक्ति, यहाँ दौड़ा आया, क्योंकि प्रेम एक अजीब वस्तु है। यह मनुष्य को कहा से कहा उड़ा ले जाता है। मीराबाई का कहा जानेवाला एक भजन गुजराती में है, जिसमें प्रेम की उपमा सूत के कच्चे धागे से दी गई है, किन्तु इस धागे के कच्चे होने पर भी इसका बल इतना जबरदस्त है कि अपने परिचित प्रेमी को वह चाहे जहाँ खींच ले जाता है। इस पर कृष्ण सरीखे भी प्रहार करें तो भी यह टूटता नहीं, क्योंकि कृष्ण की तो यह प्रतिज्ञा ही है कि जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ मैं हूँ। सो यह प्रेम का धागा ही मुझे यहाँ खींच लाया है।

शिवप्रसाद जी का प्रेम मुझे खींच न लाता, तो मैं यहाँ आता नहीं, क्योंकि इस पवित्र भावना पर रचे हुए इस मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए मैं अपने को योग्य नहीं समझता। शिवप्रसाद को जब से मैं जानता हूँ तब से मैं देखता हूँ कि गंगा-तट को इन्होंने अपना निवास-स्थान बनाया है और गंगाजल से अपनी देह को पवित्र रखते हैं, तब पर भी इन्होंने अपने हृदय में एक दूसरी ही गंगा को धारण कर रखा है। यह भावना और कल्पना की गंगा इनके हृदय में हमेशा बहती रहती है और इसमें यह नित्य ही अवगाहन करते रहते हैं। वह भावना के घोड़े भी बनाते और पृथिवी की प्रदक्षिणा करते हैं। भावना का ऐसा बल है कि वह यदि शुद्ध हो तो स्वर्ग में भी उड़ा ले जा सकता है और अशुद्ध हो तो नरक में भी ले जा सकता है। इनकी भारत-भक्ति की भावना पूना के कर्वे विधवाश्रम में खुदे हुए एक उठावदार नकशे को देखकर मूर्तिमत्त हुई, और इस पर अपनी समुचित घनराशि खर्च कर ढालने का इन्होंने विचार किया। जैसी इनकी भावना थी वैसे ही इन्हें कलाकार भी मिल गये, शिल्पी और इंजीनियर भी वैसे ही मिल गये। एक बार तो इन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही थी, किन्तु भगवान ने जीवित रखा और इनका स्वप्न, इनकी भावना की प्रतिमा आज हम अपने सामने खड़ी देखते हैं।

सबसे जव मैं पूर्णाहुति देने आया, तो उस समय वेदमन्त्र सुनते-सुनते मुझे २० वर्ष से हम जो श्लोक अपनी प्रभात की प्रार्थना में बोलते हैं, उसका स्मरण हो आया —

समुद्र वसने देवि पर्वतस्तन मण्डले,
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे।

यह विष्णुपत्नी ही हमारे पास है। हमारा पोषण करती है। रक्षण करती है, जिसके हम सब ऋणी हैं और जिनसे हमें सब धर्मा मांगनी चाहिए। उनका चित्र मेरे सामने खड़ा हो गया। जिस माता ने हमें जन्म दिया, वह तो थोड़े ही वर्ष जीवित रहेगी, किन्तु यह माता तो सदैव ही है और यदि यह नहीं है तो हम भी नहीं हैं। जिस दिन इसका नाश होगा उस दिन यह हमें अपनी गोद में लेकर चली जायगी। भारत-माता इसी माता का अंग है और उसका मानचित्र आज वेदमन्त्रों से पुर्नित हुआ है। शिवप्रसादजी ने सबको बिना किसी प्रकार की शर्त के इस माता की आराधना के लिए निमन्त्रित किया है। जिन्हें माता के प्रति प्रेम है, वे यहां चले आवें। मैं तो प्रेम का दावा करता ही हूं तब फिर मैं इस मन्दिर का उद्घाटन क्यों न कहूं ?

इस मन्दिर को शिवप्रसाद जी का आशीर्वाद तो मिला ही है। यहां हम सब अपने दिल का द्वेष और मैल भूल कर, अपने तमाम संकुचित भेद-भाव भूल कर एकत्र हों और भारतमाता की सेवा की प्रतिज्ञा करें। शिवप्रसाद जी की शुभ-कामनाएं सब सफल हों और जबतक वे सफल हों, तबतक की भगवान उन्हें आयु प्रदान करें।

—हिन्दी। काशी, दशहरा १९३६। ह० से०, ३१।१०।१९३६।]

३५. मैथिलीशरण जी

कविवर मैथिलीशरण की कविता तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इनकी आयु ५० वर्ष की होने पर इनके अनेक मित्रों ने इन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का सुअवसर ढूंढ़ा और काशी में गांधीजी की उपस्थिति का लाभ उठाया। कवि को यह ग्रन्थ अर्पित करते हुए गांधीजी ने जो संक्षिप्त भाषण दिया उसका एक-एक अक्षर नोट करने लायक था :—

“मैं तो बड़े या छोटे लोगों की सुवर्ण अथवा हीरक जयन्ती मनाने में विश्वास नहीं रखता और खास कर महापुरुषों को अपने प्रमाणपत्र लिखकर एक ग्रन्थ भेंट करने की यह पद्धति तो मुझे सर्वथा ही अनुचित लगती है। मैं तो अपना प्रमाणपत्र देने की दृष्टता कदापि न कहूंगा, यह बात मैं लोगों को सुना चुका हूं।

“मैंने पहले आग्रह के बश होकर मालवीयजी और कविवर रवीन्द्रनाथ के लिए अपनी अञ्जलि दी थी, किन्तु क्या एक बार भूल की, इसलिए दूसरी बार भी करनी चाहिए ?

“मेरा चित्त तो आज सेगाव मे है। फिर मैं न तो कवि हू, न हिन्दी का विद्वान। तब फिर मुझे यहा यह ‘अग्निनन्दन-ग्रन्थ’ देने के लिए घृष्टता क्यों करनी चाहिए थी? लेकिन मैं तो ठहरा महात्मा और महात्मा से चाहे जो करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए मैं यहा आगया हू।

“लेकिन सच बात तो यह है कि मनुष्य जवतक जीवित है, तवतक न तो वह महात्मा है, न कवि है, न अवतार। राम और कृष्ण को उनकी जीवितावस्था मे किसी ने अवतार नहीं कहा। उन्हें अवतार तो उनके पीछे आनेवाले लोगो ने वनाया। तब कवि और महात्मा की तो बात ही क्या की जाय? आज तो बहुत से नामधारी कवि और महात्मा पडे है। ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’ वाला महामूत्र कवि और महात्मा के लिए तो खासतौर से है। इसलिए मैथिलीशरण अगर यह समझते हो कि वह भारत के महाकवि है, तो मुझे उनके साथ झगडना होगा। ईश्वर जब उन्हें सहजस्फूर्ति देता है, तभी उनकी लेखनी से ‘साकेत’ और ‘द्वापर’ जैसे प्रसाद उत्पन्न होते हैं। मैं और आप उनकी स्तुति करे, इससे इन्हे स्फूर्ति नहीं मिलेगी। सच्चा कवि स्तुति-निन्दा मे परे है। वह तो, प्रभु स्फूर्ति दे तो, उसका उत्तर देता है।”

कलाभवन

काशी मे गाधीजी ने कलाभवन भी देखा। इस कलाभवन का वर्णन तो काकामाहव जैसे कलाकार ही किसी समय करें तो हो। इसमे पुरातत्व की अनेक सामग्रिया, अनेक प्राचीन मूर्तिया, चित्र और हस्तलिखित ग्रन्थो का सुन्दर मूल्यवान् संग्रह है। और यह संग्रह राय श्रीकृष्णदास ने स्वयं प्रेमपूर्वक तय्यार करके सरस्वती देवी को, नागरी प्रचारिणी सभा को, अर्पित किया। ऐसी समर्पण-बुद्धि हम सब मे उत्पन्न हो, यही प्रार्थना है।

—म० ह० देशाई

—अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, ३१।१०।१९३६।]

[३६. इलाहाबाद की बैठक में स्वीकृत रचनात्मक कार्यक्रम

कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इलाहाबाद की बैठक मे स्वीकृत अपने एक प्रस्ताव मे इस बात पर जोर दिया है कि धारासभाओ के सदस्यो और कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओ के लिए यह बहुत जरूरी है कि जिन तीन करोड़ ग्रामवानियो

और उनके प्रतिनिधियों के बीच सीवा सम्पर्क स्थापित हो गया है उनके झोपड़ों तक वे कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पहुंचावें। धारासभाओं में जो प्रतिनिधि चुने गये हैं अगर वे चाहें तो ग्रामवासियों की तरफ़ उपेक्षा कर सकते हैं, या उन्हें आर्थिक बोझों से थोड़ा सा या शायद यथोचित छुटकारा भी दिला सकते हैं, पर वे जबतक चतुर्विध रचनात्मक कार्यक्रम में ग्रामवासियों को दिलचस्पी नहीं दिलायेंगे अर्थात् सार्वजनिक हाथकताई द्वारा खादी का सार्वजनिक उत्पादन और उपयोग, हिन्दू-मुस्लिम एकता या यों कहिए कि कौमी इत्तफ़ाक, शराब पीने की जिन्हें लत लगी हुई है उनमें प्रचार कार्य करने एकदम शराब बन्द कर देने के लिए उत्तेजन, और हिन्दुओं की तरफ़ से अस्पृश्यता का पूर्ण निवारण, इस कार्यक्रम में जबतक वे ग्रामवासियों को दिलचस्पी लेने वाला नहीं बनायेगे, तबतक उनमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अपनी स्थिति में सतत् सुधार करने की शक्ति नहीं आ सकती।

१९२० और १९२१ में हजारों सभाओं में यह बतलाया गया था कि इन चार चीजों के बग़ैर अहिंसा के मार्ग से स्वराज्य हासिल होना असम्भव है। मैं मानता हूँ कि आज भी मेरी इस बात में उत्तनी ही सचाई है। सरकारी व्यवस्था द्वारा टैक्सों का नियमन करके आम जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारना यह एक चीज है, और उनके मन में यह भावना पैदा करना कि उन्होंने केवल अपने ही पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को सुधारा है, यह बिल्कुल दूसरी ही चीज है। यह तो वे खुद अपने हाथ से सूत कात कर तथा गांवों की दूसरी दस्तकारियों के जरिये ही कर सकते हैं।

इसी तरह विभिन्न सम्प्रदायों या कौमों के पारस्परिक वर्तवि का नियम नेताओं की अपनी राजी से या राज्यद्वारा जबर्दस्ती लादे हुए समझौतों द्वारा करना, यह एक चीज है, और आम लोग एक दूसरे के धर्मों और बाहरी व्यवहारों के प्रति आदर-भाव रखने लगे, यह बिल्कुल जुदी ही चीज है। धारासभाओं के सदस्य और कांग्रेस के कार्यकर्त्ता गांवों के लोगो में पहुंचकर जबतक उन्हें परस्पर सहिष्णुता रखना नहीं सिखायेंगे तबतक यह चीज मुमकिन नहीं।

फिर कानून के बल पर शराब बन्द कराना, और यह तो करना ही पड़ेगा, एक चीज है और मद्यनिषेध का स्वेच्छा से पालन करके उसे कायम रखना यह दूसरी चीज है। खर्चीली और भारी जासूसी पद्धति के बग़ैर मद्यनिषेध का काम चल नहीं सकता, यह हताश और बैठे-ठाले मनुष्य ही कहते हैं। अगर कार्यकर्त्ता गांवों के लोगो के पास जावें और शराब जहां-जहां लोग पीते हों, वहां उसके बुरे परिणामों को अच्छी तरह समझावें तथा शोध करनेवाले विद्वान शराब पीने की लत के

कारणों को खोज निकाले और लोगों को उचित ज्ञान दिया जाय तो मद्यनिषेध का काम वगैर किसी खर्च के चल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि उससे मुनाफा हो सकता है। यह काम खास कर स्त्रियां कर सकती हैं।

यही बात अस्पृश्यता के बारे में है। अस्पृश्यता के दुष्परिणामों को कानून-द्वारा नष्ट हम भले कर दें और यह करना ही है पर जबतक लोग अपने दिल से छुआछूत की भावना को नहीं निकालेंगे तबतक हमें सच्ची स्वतन्त्रता मिल नहीं सकती। आम जनता के हृदय से जबतक अस्पृश्यता की भावना दूर नहीं होगी, तबतक वे एकता के भाव से और एक हृदय से कदापि काम नहीं कर सकते।

इस प्रकार यह, और इस कार्यक्रम के अन्य तीनों अंग लोक-शिक्षा से भरे हुए हैं और अब तो तीन करोड़ स्त्री-पुरुषों के हाथ में, सही या गलत रीति से सत्ता सौंप दी गई है अतः यह काम तात्कालिक महत्व का हो गया है। यह सत्ता चाहे जितनी अल्प और सीमित हो, तो भी कांग्रेसवादियों और दूसरों के हाथ में जिन्हें कि इन मतदाताओं से वोट लेने हो, इन तीन करोड़ मनुष्यों को सही या गलत रास्ते से शिक्षा देने की शक्ति है। जो वस्तुएँ उनके जीवन के साथ अत्यन्त निकट सम्बन्ध रखती हैं, उनमें उनकी विल्कुल ही उपेक्षा करना, यह गलत रास्ता है।
—अंग्रेजी। ह० ज०। ह० से०, २२।५।१९३७।]

३७. काशी-यात्रा के संस्मरण

तीर्थयात्रा

आज काशी-यात्रा दुगनी पवित्र हो उठी है। काशी का नाम लेते ही हर एक हिन्दुस्तानी के दिल में अपने पूर्वपुरुषों के आध्यात्मिक उत्तराधिकार की स्मृति ताजा हो उठती है। उसी काशी में आज भारतभूषण पण्डित मालवीयजी और गांधीजी, दोनों के दिल में देश की उत्कट भक्ति भरी हुई है, और उसी का बन्धन दोनों को एक दूसरे के साथ अटूट रूप से बाँधे हुए है।

मालवीयजी ने अपने स्वप्नों को जिस हद तक सफल होते देखा है, उस हद तक बिरला ही कोई देख पाता है। जहाँ-जहाँ उन्होंने लोगों में हिन्दुस्तान की प्राचीन सस्कृति या प्रेम पाया, वहाँ-वहाँ वे अपने इस स्वप्न की सिद्धि के लिए जा पहुँचे, और वहाँवालों को अपने अनुकूल बना लिया। हिन्दुस्तान के अनेक हिन्दू राजा-महाराजा और धनी-मानी उनके मन्त्र से प्रभावित हुए। कहा जाता है कि एक दिन गंगाजी में स्नान करने के बाद जब वह उपामना में बैठे तो विश्व-

विद्यालय की सारी कल्पना उनके सामने मूर्त हो उठी। उन्होंने अपने पूज्य पिता-जी से उसकी चर्चा की। पिता ने अपने श्रम से कमाये हुए १०१ एक सौ एक रुपये पुत्र को देते हुए आशीर्वादपूर्वक कहा कि यह रकम एक करोड़ एक की हो जाय। आशीर्वाद सफल हुआ। पिछले पच्चीस वर्षों में मालवीयजी ने अपने विश्वविद्यालय के आंगन में एक के बाद एक अनेक भव्य भवन खड़े होते देखे हैं। देश के हजारों नवयुवक हर साल वहां पहुंचते हैं और मालवीयजी महाराज की शीतल छाया में अपना विकास करते हैं। बदले में इन शत-शत युवकों से उनका यौवन और उत्साह पा-पा कर मालवीयजी इस बुढ़ापे में भी सबके गर्व और गौरव की वस्तु बने हुए हैं।

अतएव कोई आश्चर्य नहीं, यदि विश्वविद्यालय का रजत-जयन्ती उत्सव आभार और अभिनन्दन का एक अद्वितीय उत्सव बन गया हो। इस महोत्सव में दूर और पास के हजारों नर-नारी एकत्र हुए थे। जब सर राधाकृष्णन् ने, जो अब पण्डितजी के सुयोग्य उत्तराधिकारी भी हैं, जीवेम शरदः शतम् की कामना के साथ अपने लाक्षणिक ढंग से मालवीयजी महाराज की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि उनके समान ऋषियों के कारण तीर्थ वास्तविक तीर्थ बनते हैं, वह तीर्थों को भी सच्चे तीर्थ बनाने का सामर्थ्य रखते हैं—“तीर्थकुर्वन्ति तीर्थाणि”—तो मानो उन्होंने लोक-हृदय की भावना को ही प्रतिध्वनित किया।

अधूरा स्वप्न

तिस पर भी मालवीयजी महाराज के विचार में उनके स्वप्नों की सिद्धि अभी बहुत दूर है। हाल ही पण्डित रामनरेश जी त्रिपाठी की ‘तीस दिन मालवीय जी के साथ’ नामक एक पुस्तक सस्ता साहित्य-मण्डल, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने मालवीय जी की दिनचर्या की और उनके मनोरथों की थोड़ी झलक दिखाई है। आज भी मालवीय जी अपने डाक्टर से कहते हैं—“डाक्टर साहब मुझे जल्द अच्छा कीजिए, मैं एक बार फिर अपने प्यारे देश में घूमना चाहता हूं, अभी बहुत काम बाकी रहा है। “मेरी बड़ी लालसा थी कि विश्व-विद्यालय में एक म्यूजिक कालेज (संगीत विद्यालय) भी होता, जहां विद्यार्थी संगीत सीखते और भक्तिमय संगीत से अनुप्राणित होकर अपने जीवन-कार्य में लगे रहते। विश्व-विद्यालय में नालन्दा की तरह दस हजार विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध हो जाय, तब अहक बुताय। क्या ही अच्छा हो, यदि ये विद्यार्थी यहां रहकर अपनी भव्य प्राचीन संस्कृति को सजीवन करते हुए विद्याध्ययन करें।” एक दिन सुन्दर चांदनी को देखकर कह उठे—“कैसा सुहावना दृश्य है! विश्व-विद्यालय में इतनी

जगह है कि इसमें त्यागी विद्वान् अलग-अलग आश्रम बनाकर रहे और अपने-अपने ज्ञान का उपदेश करें तो कितना अच्छा हो। कही वशिष्ठ, कही अत्रि, कही गौतम और कही अंगिरा हो, तब विश्व-विद्यालय का उद्देश्य सफल हो।” कभी कहते हैं—“मेरी इच्छा है कि युनिवर्सिटी में कुछ विद्वानों को नियुक्त करके तुलसीदास के ग्रन्थों के शुद्ध पाठ तैयार कराऊ और उन पाठों को सर्वमान्य बनवाऊ। इसी तरह अन्य प्राचीन सन्तों, महात्माओं और लोक-हितैषी कवियों के ग्रन्थों के शुद्ध पाठ तैयार कराके जनता तक पहुँचाऊ।” कभी कहते हैं—“मैंने विश्व-विद्यालय की सड़को के कुछ नाम सोच रखे हैं, जैसे—सत्य हरिश्चन्द्र सड़क, युधिष्ठिर सड़क, हनुमान सड़क, अशोक सड़क, राणाप्रताप सड़क।” कभी कहते हैं—“नहीं, नहीं, गरीब छात्रों को जितनी दे सकें, छात्रवृत्तियाँ दीजिए। कौन कह सकता है कि इन गरीबों में कितने ध्रुव, कितने शिवाजी, और कितने राणाप्रताप छिपे हैं।” एक दिन बोले—“मैंने जान-बूझकर गीता का यह साप्ताहिक वर्ग शुरू करवाया है, जिससे हमारे इस ग्रन्थरत्न का नियमित पारायण हो सके और विद्यार्थियों को उससे प्रेरणा मिल सके।”

पहरेदार की चेतावनी

औरों की तरह गांधीजी भी वहाँ एक यात्री ही थे। किन्तु उन्हें पहरेदार का काम भी करना था। उपाधि-वितरण के अवसर पर दीक्षान्त भाषण करना गांधीजी का काम नहीं। उनका वह रास्ता नहीं। उन्होंने देखा कि जिन लोगों को मालवीयजी के समान महर्षि का उत्तराधिकार मँभालना है, और सभालकर उनके स्वप्नों को सफल बनाने के लिए जुट कर काम करना है, वे कही उत्सव के आनन्द में अपने उस कर्तव्य को भूल न जाय। यही सोचकर उन्होंने चेतावनी देने का काम अपने जिम्मे ले लिया।

पच्चीस साल पहले भी उन्होंने इसी जगह यही काम किया था। उस समय दरभंगा के स्वर्गीय महाराजा ने गांधीजी का स्वागत करते हुए कहा था :—“यद्यपि वह (गांधीजी) घन और वैभव के बीच पड़े हैं, तथापि उन्होंने अपनी इच्छा से गरीबों के साथ रहने व गरीब बनने का मार्ग स्वीकार किया है।” उस समय महाराजा को यह खयाल नहीं था कि गांधीजी अपने इस वर्णन को सच्चा साबित कर दिखायेंगे। किन्तु मालवीयजी जानते थे। उन्होंने गांधीजी को अपने दिल की सब बातें कह रखी थी। गांधीजी भी जानते थे कि मालवीयजी को विश्वविद्यालय के लिए सरकारी चार्टर प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वह मालवीयजी के अछूरे मनोरथों में भी परिचित थे।

मालवीयजी उन दिनों सर हारकोर्ट बटलर से, जो वाइसराय की कार्यकारिणी समिति के शिक्षा-सदस्य थे, मिले थे और उनसे कहा था कि युनिवर्सिटी में शिक्षा हिन्दी द्वारा दी जायगी। सर हारकोर्ट अपने काम में पक्के थे। उन्होंने कहा :— “सो नही होगा। अगर आप यही करना चाहते हैं, तो अपने पैरों खड़े रहिए, और सरकारी सहायता या स्वीकृति की अपेक्षा न रखिए। जबतक आप अपना काम अंग्रेजी में करते हैं, हम अपने को सलामत समझते हैं, क्योंकि हम जान सकते हैं कि आप कहां हैं और क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भाषा में काम करने लगेंगे तो हमें कुछ भी पता न चलेगा।” मालवीयजी का स्वभाव है कि वह अपने विरोधी के साथ झट समझौता कर लेते हैं, और अक्सर उन्होंने समझौता करने में ज़रूरत से ज्यादा जल्दी की है, इसलिए वह वचनबद्ध हो गये कि इसका आग्रह न रखेंगे। लेकिन गांधीजी इस तरह माननेवाले न थे। मालवीय-जी जानते थे कि उस अवसर पर गांधीजी क्या कहेंगे। गांधीजी ने उन्हें पहले से सचेत भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने गांधीजी की एक न सुनी। कहा—¹ “आपको भाषण तो करना ही होगा, शर्त यह है कि अंग्रेजी में कीजिए।” और कहा :—“आप जो कहना चाहें, खुशी से कहिए।” फलतः गांधीजी ने सभा के सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया। आज भी उनके उस भाषण की ताजगी कायम है। इस बार की तरह उस बार भी वह बिना किसी तैयारी के, जो समय पर सूझा, बोल गये थे। उस समय वे ठीक शब्द शायद आज उन्हें याद भी न हों, लेकिन उसमें भी वही झलक मौजूद है और भाषा भी करीब-करीब वही है। उस दिन भाषण शुरू करते हुए उन्होंने कहा था : “आज इस महान् कालेज की छाया में, इस तीर्थभूमि में, मुझे अपने देशवासियों के सामने विदेशी भाषा में बोलना पड़ रहा है, यह मेरे लिए बहुत ही दुःख और लज्जा का विषय है।” और यह आशा व्यक्त की थी कि—“इस विश्व-विद्यालय में पढ़ने आनेवाले विद्यार्थियों को देगी भाषाओं-द्वारा पढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा... यदि आज हमें अपनी देगी भाषाओं द्वारा पढ़ाया जाता, तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी होती? आज हम स्वतन्त्र भारतवर्ष में रहते होते, हमारे पढ़े-लिखे लोग अपने ही देश में परदेशी जैसे न बन गये होते, बल्कि उनकी आवाज़ देश की जनता के हृदय तक पहुंची होती, वे गरीब-से-गरीब लोगों के बीच काम करते होते, और पिछले पचास वर्षों में उन्होंने जो कुछ पाया है, उसका लाभ आम जनता को भी मिला होता।” उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि यह हमारे नौजवानों के मार्ग की बड़ी-से-बड़ी बाधा है; इसके कारण जनता के हजारों वर्ष व्यर्थ ही नष्ट हुए हैं। फिर उन्होंने श्रोताओं को अपने दिल की बात सुनाई। उन्होंने अपने चारों ओर आंख उठा कर

जो देखा तो तडक-भडक का पार न था और रत्नाभूषणों का आखो में चकाचौव पैदा करनेवाला प्रदर्शन था। यह देख गांधीजी रत्नाभूषणों से अलंकृत उन राजा-महाराजाओं को लक्ष्य करके यह कहे बिना न रह सके कि जबतक आप इन जवा-हरात को उतार नहीं देते और इन्हे अपने देशवासियों की घरोहर समझ कर इनके ट्रस्टी नहीं बनते, हिन्दुस्तान का उद्धार नहीं हो सकेगा।

यहां मैं उस सारे भाषण का सार नहीं दूंगा। जिज्ञासु पाठक आज भी उसे पढ़कर उससे लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद, सचमुच तो गांधीजी ने वमगोलों की नीति में विश्वास करनेवाले लोगों की आलोचना करते हुए जो चन्द बातें कही, वे उस समय उनकी बात को न सूझ सकनेवाले सभाजनों को अच्छी न लगी, इसलिए सभा में उपस्थित बहुत से बड़े-बड़े लोग एक साथ उठ कर चले गये। आज समय बदल गया है। २५ वरस पहले जो बातें कही थी, उनसे कही कहुई बातें वह इस दरम्यान सुना चुके हैं, फलतः जब गत २१ जनवरी की शाम को उन्होंने हिन्दुस्तानी में अपना भाषण शुरू किया, तो किसी ने यह अनुभव नहीं किया कि कोई अनहोनी बात हो रही है। लेकिन अभी तो विश्व-विद्यालय को मालवीयजी और गांधीजी के स्वप्न सिद्ध करके दिखाने हैं। जब अम्सी वरस के मालवीयजी ने गांधीजी की एक-एक बात का समर्थन करते हुए उस विगल जन-समूह के सामने अपनी शुद्ध और अस्खलित हिन्दी में गंगा के प्रवाह-सा अपना वाणी-प्रवाह बहाना शुरू किया, तो सुनकर मन प्रसन्न हो उठा। जैसा कि गांधीजी ने कहा है—“सूरज तो सदा ही प्रकाश और गरमी पहुँचाता रहता है, लेकिन जो लोग उससे दूर भागकर ठण्ड में ठिठुरते और अंधेरे में छिप जाते हैं, उनके लिए सूरज भी क्या करे?” विद्यार्थियों को तो मालवीयजी के आशीर्वाद उनके अपने रचे इस संस्कृत श्लोक के रूप में सदा ही प्राप्त हैं।

सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेन विद्यया।

देशभक्त्याऽऽत्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा भव॥

(अर्थात् सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति और त्याग द्वारा सदा सम्माननीय बने।)

—अंग्रेजी। सेवाग्राम, १।२।१९४२। ह० ज०। ह० से०, २२।२।१९४२।
श्री महादेव देसाई लिखित विवरण से।]

३८. साप्ताहिक पत्र : नसूरी में गांधीजी

उन लोगों के सिवा जो गांधीजी के बिल्कुल पास रहते हैं, बहुत कम ऐसे हैं,

जो यह जानते हों कि गांधीजी अपने पाखाने को लायब्रेरी कहते हैं। यह सिर्फ नाम की ही बात नहीं, असल में भी ऐसा ही है। उन्होंने अपनी इस लायब्रेरी में इतना पढ़ा है, जितना एक आम आदमी सारी उम्र में नहीं पढ़ता। सबसे गहरा सोच-विचार भी उन्होंने इसी जगह किया है। मुझे याद है कि कम-से-कम तीन ऐसे मौके थे, जब उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले इस स्थान की तनहाई में किये, और यही एक स्थान है, जहां उन्हें तनहाई मिल भी सकती है। लायब्रेरी का गब्द गांधीजी ने अपने एक दोस्त से लिया था, जिनकी वह बड़ी इज्जत करते हैं। गांधीजी हमेशा बहुत रसपूर्वक वयान किया करते हैं कि उनके उन दोस्त का पाखाना इतना साफ़ रहता था कि आदमी बहुत आराम से उसमें बैठकर पढ़ सकता था। उन्होंने अपने पाट के पास किताबों की एक आलमारी भी लगा रखी थी। पिछले इतवार की प्रार्थना में गांधीजी ने मसूरी के लोगों से शरीरों के लिए एक धर्मशाला या मुसाफिरखाना बनवाने की जरूरत का जिक्र करते हुए कहा—“शरीरों के पाखाने भी लायब्रेरी या रसोई की तरह साफ़-सुथरे होने चाहिए। उसमें गन्दगी और बू तो नाम को भी न हो। आप शायद समझें कि मैं मज़ाक कर रहा हूं, लेकिन असल में बात यह है कि जाती सफाई का और अपने इर्दगिर्द हृदय दर्जे की सफाई का खयाल समाजी जीवन की सबसे पहली मंजिल है। हिन्दुस्तान में हमने सफाई को नित्य धर्म में जगह दी है। लेकिन यह दावा अभी हमें साबित करना है कि हममें सफाई का वह तत्त्व है। मैंने अपनी आंखों देखा है कि हम अपनी पवित्र नदियों के किनारों को किस बुरी तरह गन्दा करते हैं। गंगा के पानी को हम पवित्र मानते हैं और समझते हैं कि वह हमारे पाप धो सकता है। इसका मतलब दर असल यह है कि जिस तरह पानी हमारे शरीर धो देता है, भक्त प्रार्थना करता है और आशा रखता है कि, उसी तरह दिव्य पानी उसके दिल को शुद्ध कर देगा। लेकिन अगर आज की तरह हम अपनी पवित्र नदियों को ही गन्दा करते रहेंगे, तो उनका पानी हमारी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकेगा ?

गांधीजी ने मुना था कि मसूरी में मजदूरों के रहने-सहने की हालत बहुत बुरी है। वे छोटे-छोटे, गन्दे और बदबूदार कमरों में ठुंसे रहते हैं। वे बोले: इस पर हम किसी को ध्यान देना चाहिए। हम सब एक हैं। अगर हमने अपने घर साफ़ कर लिये और पड़ोसियों के घरों की परवाह न की, तो हमें बीमारी बगैरा के रूप में इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। पच्छिमवालों ने अपने मुल्कों को प्लेग के पंजे से छुड़ा लिया है। मैंने खुद देखा है कि जोहान्सवर्ग की म्युनिसिपल कमिटी ने इस तेजी और मेहनत से काम किया कि फैला हुआ प्लेग फौरन क़ाबू में आ गया और ऐसा गया कि दुबारा नहीं आया। लेकिन हिन्दुस्तान में वह बार-बार आया करता

है। यहां तक कि वह बारहो महीने रहने लगा है। इसका इलाज हमारे अपने हाथ में है। हम अपने जीवन में तो सफाई और मेहत के उसूल पालें ही, लेकिन साथ-साथ यह भी देखें कि हमारे पड़ोसी भी वैसा ही करें। इस बारे में गफलत करना पाप है, जिसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है। धनी लोग भले अपना धन रखें, लेकिन शर्त यह है कि वे गरीबों को न भूलें। वे उनको अपने पैसों में से हिस्सा दें, और दूसरों का खून चूसकर पैसा न कमायें।

गौ-मक्खी

सुकरात अपने-आपको गौमक्खी कहता था। उसके जीवन का ध्येय था—अमीरों और ताकतवर लोगों के विश्वास को हिलाना और उनकी आत्मा को जाग्रत करना। गांधीजी ने भी मसूरी के अमीर और शौकीन लोगों की आत्मा को गफलत की नींद सोने न दिया। मगर हा, इसके साथ-साथ राम-नाम का चैन देनेवाला सन्देश भी वह देते रहते थे। दूसरे दिन उन्होंने कहा—“राम-नाम सिर्फ चन्द खास आदमियों के लिए नहीं है, वह सबके लिए है। जो उसका नाम लेता है, वह अपने लिए एक भारी खजाना जमा करता जाता है। और यह तो एक ऐसा खजाना है, जो कभी खुटता नहीं। जितना इसमें से निकालो, उतना बढ़ता ही जाता है। इसका अन्त ही नहीं। और जैसा कि उपनिषद् कहता है: पूर्ण में से पूर्ण निकालो, तो पूर्ण ही बाकी रह जाता है, वैसे ही राम-नाम तमाम बीमारियों का एक शर्तिया इलाज है, फिर चाहे वे शारीरिक हो, मानसिक हो, या आध्यात्मिक। राम-नाम ईश्वर के कई नामों में से एक है। सच्ची बात तो यह है कि दुनिया में जितने इनसान हैं, उतने ही ईश्वर के नाम। आप राम की जगह कृष्ण कहें या ईश्वर के अनगिनत नामों में से कोई और नाम लें, तो उससे कोई फर्क न पड़ेगा। गांधीजी को वचन ही में राम-नाम का मन्त्र उनकी आया से मिला था। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा—

“अंधेरे में मुझे भूत-प्रेत का डर लगा करता था। मेरी आया ने मुझसे कहा था—अगर तुम राम-नाम लोगे, तो तमाम भूत-प्रेत भाग जायेंगे। मैं तो वच्चा ही था, लेकिन आया की बात पर मेरी श्रद्धा थी। मैंने उसकी सलाह पर पूरा-पूरा अमल किया। इगसे मेरा डर भाग गया। अगर एक वच्चे का यह तजुर्वा है, तो सोचिए कि बड़े आदमियों के बुद्धि और श्रद्धा के साथ राम-नाम लेने से उन्हें कितना फायदा हो सकता है ?

“लेकिन शर्त यह है कि राम-नाम दिल से निकले। क्या बुरे विचार आपके मन में आते हैं ? क्या काम या लोभ आपको सताते हैं ? अगर ऐसा है, तो राम-

नाम-जैसा कोई जादू नहीं। और उन्होंने अपना मतलब एक मिसाल देकर समझाया : फ़र्ज कीजिए कि आपके मन में यह लालच पैदा होता है कि वगैर मेहनत किये, वेईमानी के तरीके से, आप लाखों कमा लें। लेकिन अगर आपको राम-नाम पर श्रद्धा है, तो आप सोचेंगे कि अपने बीबी-बच्चों के लिए आप ऐसी दीलत क्यों इकट्ठा करें, जिसे वे गायद उड़ा दें ? अच्छे चाल-चलन और अच्छी शिक्षा एवं संस्कृति के रूप में उनके लिए ऐसी विरासत क्यों न छोड़ जायें, जिससे वे ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी रोटी कमा सकें ? आप यह सब सोचते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते। मगर राम-नाम का निरन्तर जप चलता रहे, तो एक दिन वह आपके कण्ठ से हृदय तक उतर आयगा, और वह रामवाण चीज़ साबित होगा। वह आपके सब भ्रम मिटा देगा, आपके झूठे मोह और अज्ञान को छुड़ा देगा। तब आप समझ जायेंगे कि आप कितने पागल थे, जो अपने बाल-बच्चों के लिए करोड़ों की इच्छा करते थे, बजाय इसके कि उन्हें राम-नाम का वह खजाना देते, जिसकी कीमत कोई पा नहीं सकता, जो हमें भटकने नहीं देता, जो मुक्तिदाता है। आप खुशी से फूले नहीं समायेंगे। अपने बाल-बच्चों से और अपनी पत्नी से कहेंगे : मैं करोड़ों कमाने गया था, मगर वह कमाना तो भूल गया। दूसरे करोड़ लाया हूँ। आपकी पत्नी पूछेगी : कहां है वह हीरा, जरा देखूँ तो। जवाब में आपकी आंखें हंसेंगी, मुंह हंसेगा, आहिस्ता से आप जवाब देंगे : जो करोड़ों का पति है, उसे हृदय में रखकर आया हूँ। तुम भी चैन से रहोगी, मैं भी चैन से रहूंगा।'

पाप की गठरी

गिमले की तरह मसूरी में भी गांधीजी ने कई दफ़ा लोगों के पाप की गठरी को झटका दिया। रिक्शा खींचनेवालों और बोझ उठानेवालों के बारे में कहा—“सबको उनकी फिक्र होनी चाहिए।’ वे अमीरों की अमीराना जिन्दगी सम्भव बनाते हैं। लेकिन लोग उनके कन्वों पर बैठते हैं। कभी कोई उनसे यह भी पूछता है कि कहां रहते हो ? क्या खाते हो ? तुम्हारे पास रहने को घर है ?” गांधी जी ने सुना था कि ये बेचारे कबूतरखानों जैसे छोटे-छोटे कमरों में रहते हैं, जिनमें पूरी रोशनी नहीं आती, खुली हवा नहीं आती। एक कमरे में कितने आदमी रहते हैं, सो कहते भी इसलिए डरते हैं कि कहीं कोई उन्हें वहां से निकाल न दे, सज़ा न हो जाय। उनके कपड़े गन्दे होते हैं। शायद उनके पास बदलने के लिए कपड़े ही नहीं होते। शायद उनकी हालत भी विहार की उस औरत की-सी है, जिसे कस्तूरबा ने पूछा था कि वह अपने कपड़े क्यों नहीं धोती ? और उसने कहा था : आप जाकर गांधीजी

से कह दें कि वह मुझे बदलने के लिए कपडे दें, ताकि मैं उन्हें धो सकू। मेरे पास यह एक ही साड़ी है। विश्वास न हो, तो चलकर सन्दूक देख लें। यह साड़ी जबतक विल्कुल फट नहीं जायगी, मैं इसे उतार न सकूगी। धोऊ तो नंगी रहूँ न ?' जिनको खुदा ने अरुरत से ज्यादा दिया है, उनका फर्ज हो जाता है कि वे बाकी रकम गरीबों पर खर्च करें। गांधीजी को बताया गया था कि अब सूवे में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल है। वह मजदूरो के लिए हर जगह मकान बनवायेगा। गांधीजी ने कहा—अगर वह ऐसा करे, तो अच्छा ही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिक्शा पर चढ़नेवाला अपना फर्ज भूल जाय। डाक्टरों ने गांधीजी को बताया था कि रिक्शावाले बेचारे ४-५ साल तक रिक्शा खींचने के बाद जल्द ही दिल या फेफड़ों की बीमारी से मर जाते हैं। रहने को कोई अच्छी जगह उन्हें नहीं दी जाती, मजदूरी भी काफी नहीं मिलती, पहनने को काफ़ी कपडे नहीं, शक्ति से ज्यादा काम करना पड़ता है। लोग यह सब कुछ कैसे बरदाश्त करते हैं।

—नई दिल्ली, १०।६।१९४६। ह० ज०। ह० से०, १६।६।१९४६। प्यारेलाल जी के साप्ताहिक पत्र से।]

३९. मसूरी की कुछ यादें

गांधीजी मसूरी में दस दिन की छुट्टी बिताने गये थे। इस छुट्टी से उनका मतलब सिर्फ पब्लिक जलसो और मुलाकातो में वचना ही था। लेकिन इसमें वह पूरे-पूरे कामयाब नहीं हुए। कुछ विदेशी अखबारनवीसों ने उन्हें उनके एकान्त में भी जा बूढ़ा और उनके साथ ऐसे मामलों पर बातचीत की, जिनमें उन्हें भी और गांधीजी को भी खास दिलचस्पी थी। हा, राजनीति की मनाही थी। गांधीजी उनसे सुबह टहलते वक्त मिला करते थे।

तरक्की के रास्ते में रोड़ा

एक ने कहा : आपका खादी का ग्राम-उद्योग और देहात का आर्थिक प्रोग्राम खेती-बारी करनेवाले मुल्कों को बहुत पसन्द आयेगा। मसलन्, वाल्कन के मुल्क। लेकिन हममें से बहुतों को, और आपके मुल्क के बहुतेरे लोगों को भी ऐसा लगता है कि यह तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा है। बहुत में लोगों का खयाल है कि बहुत बड़े पैमानों पर योजनाओं के नये बनने और कारगुजारी खोलने जरूरी है।

गांधीजी ने जवाब में पूछा : मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा कार्यक्रम (प्रोग्राम) कैसे हिन्दुस्तान की तरक्की में रूकावट डाल सकता है ? हिन्दुस्तान तो खासकर देहाती मुल्क है, जिसकी ज्यादातर आबादी उसके गात गावों में बसी हुई है।

मुलाकाती ने बहस बदलते हुए यह दलील पेश की कि यह शहरों के साथ बेइन्साफी होगी। भला, कलकत्ता और बम्बई—जैसे बड़े शहरों का क्या होगा ?

गांधीजी ने जवाब दिया हकीकत इससे उलटी है। मेरी निगाह में शहरों का बढ़ना एक बुरी चीज़ है। यह मनुष्य-जाति की और दुनिया की एक बदकिस्मती है, इंग्लैण्ड की बदकिस्मती है, और हिन्दुस्तान की बदकिस्मती तो है ही, क्योंकि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को उसके शहरों की मार्फत ही चूसा है। शहरों ने गांवों को चूसा है। देहात का खून वह सिमेण्ट है, जिससे शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतें बनी हैं। मैं चाहता हूं कि जिस खून ने आज शहरों की नाड़ियों को फुला रखा है, वह फिर से देहात की नाड़ियों में बहने लगे।

लेकिन उन भाई को तसल्ली न हुई। उन्होंने दलील की : माना कि एक बार गलती हो चुकी। पर मेरे खयाल में अब आपका यह मतलब तो नहीं है कि जहां से चले थे, ठीक वहीं वापस लौट जाया जाय, चाहे इसमें आज तक का बना-बनाया सब काम चौपट ही क्यों न हो जाय।

गांधीजी ने जवाब दिया : क्यों नहीं ? एक बार गलती का पता लगने पर हमारे पास एक ही रास्ता रहता है कि अपनी गलती को मान लें, अपने क़दम वापस लौटा लें, और फिर से काम शुरू करें।

लेकिन वह भाई अपनी बात पर डटे रहे। बोले : सो कुछ भी हो। मगर आज के ज़माने में खयाल यह किया जाता है कि इस मामले में पीछे क़दम हटाना तरक्की का रास्ता नहीं।

गांधीजी ने जवाब में पूछा : अगर कोई जहाज़ समन्दर में अपना रास्ता खो बैठता है, तो आप क्या करते हैं ? वह ग़लत रास्ते पर बढ़ता तो नहीं जाता, बल्कि जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते फौरन लौट पड़ता है, और फिर सही रास्ते चलना शुरू करता है। कोलम्बस ने ऐसा कितनी ही दफ़ा किया होगा। नहीं तो वह हमेशा के लिए अपना रास्ता खो बैठता।

वह भाई पूछने लगे : क्या इसका मतलब यह है कि आप शहरों को उजाड़कर वहां की तमाम वस्ती को देहात में वापस भेज देंगे ?

नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि वे अपनी ज़िन्दगी को इस तरह बदलें, जिससे देहातियों को चूसते न रहें, और अब भी पुरानी बेइन्साफी का जितना बदला उन्हें दे सकते हैं, दे दें और उनके बरबाद हुए आर्थिक जीवन को फिर से आबाद करने में मदद दें।

इसके बाद मुलाकाती ने बातचीत का मजमून बदलते हुए पूछा :

अगर आपको एक दिन के लिए हिन्दुस्तान का डिक्टेटर बना दिया जाय, तो आप क्या करेंगे ?

गांधीजी ने जवाब दिया : पहले तो मैं डिक्टेटर बनूंगा ही नहीं, और अगर एक दिन के लिए बना भी, तो उसे वाइसराय के अस्तवल साफ करने में लगाऊंगा, क्योंकि हरिजनो के इन तग और अन्वरे झोपड़ो को दूसरा और क्या नाम दिया जा सकता है ? यह बड़ी शर्म की बात है कि वाइसराय के साये में ही हरिजनो के इन झोपड़ो में इतनी गरीबी और गन्दगी मौजूद है। वाइसराय को इतने बड़े घर की जरूरत ही क्या है ? अगर मेरा बस चले, तो मैं उसको अस्पताल बना दू। और उन्होंने प्रेसीडेंट क्रूगर की मिसाल दी, जिनके घर से तो बिडला जी का बगला भी, जिसमें गांधी ठहरे हुए थे, ज्यादा अच्छा था।

बात को जारी रखते हुए वह भाई कहने लगे : अच्छा जनाव, फर्ज कीजिए कि आपको दूसरे दिन भी डिक्टेटर रखा जाय, तो आप क्या करेंगे ?

गांधीजी ने हँसते हुए जवाब दिया : दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह ही खर्च होगा। इसके बाद बहुत सी दूसरी चीजों पर बातचीत चली, हिन्दुस्तान की राष्ट्र-भाषा, अंग्रेजी की जगह, आज्ञाद हिन्दुस्तान के सामने आनेवाली शासन-प्रबन्ध की कठिनाइयाँ, और हिन्दुस्तान व इंग्लैण्ड के भावी व्यापारिक सम्बन्ध तथा हिन्दुस्तान की गरीबी की बात करते हुए वन्दरो की चर्चा भी आ गई।

मुलाकाती एकाएक पूछने लगे : क्या हिन्दुस्तानियों की गरीबी वन्दरो की वजह से नहीं है ?

गांधीजी खिलखिलाकर हँस पड़े और कहने लगे : हा। इसके बाद भी वह कुछ देर हँसते रहे। बेचारे मुलाकाती धबरा-से गये और कहने लगे : श्रीमती नायडू ने मुझे आपके विनोदी स्वभाव से आगाह कर दिया था।

मैं अभी उसी की एक वानगी आपको चखानेवाला था, लेकिन मैंने अपने को रोक लिया। थोड़ी देर और हँसने के बाद कहने लगे, अच्छा, आपको असल कहानी ही सुना दू। हमारे मुल्क में अंग्रेजों को वन्दर कहते हैं। रावण की लड़ाई में वन्दरो ने रामचन्द्र जी की मदद की थी। उसके बदले में उन्हें आशीर्वाद मिला था कि उन्हें चक्रवर्ती राज मिलेगा।' सब हँस पड़े और मुलाकाती भी इस हसी में शामिल हो गये।

इसके बाद अहिंसा पर बात चली।

मुलाकाती पूछने लगे : मसलन, रूस के साथ हिन्दुस्तान का क्या सम्बन्ध होगा ? अगर वह हिन्दुस्तान पर हमला करे, तो आप क्या करेंगे ?

अगर मैं डिक्टेटर रहा, तो रूस के लिए यहाँ कोई काम ही न होगा। और अगर रूस आ ही गया, तो देखेगा कि यहाँ रहने में उसे कोई फायदा नहीं। लेकिन जाहिर है कि यह सपना इतना सच्चा है कि एक दिन में हम इस तक नहीं पहुँच सकते।

फिर वह भाई पूछने लगे : पुरानी पीढ़ी के तमाम लायक हिन्दुस्तानियों ने तो विलायत में ही ऊंची तालीम पाई, जैसे, आपने। क्या हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने पर भी आप चाहेगे कि वह अपने नीजवानों को तालीम के लिए पहले की तरह इंग्लैण्ड भेजता रहे ?

गांधीजी ने जवाब दिया : नहीं, अभी नहीं। मैं ४० साल के बाद उन्हें बाहर भेजने की सलाह दूंगा।

वह भाई कहने लगे : इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान की दो पीढ़ियां पच्छिम से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगी।

इस पर गांधीजी ने फिर वही अपने १२५ साल तक जिन्दा रहने की बात छेड़ी।

गांधीजी ने पूछा : दो पीढ़ियां क्यों ? एक आदमी की जिन्दगी में ४० साल तो ठीक, ६० साल भी बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर हम ठीक किस्म का जीवन बितायें, तो हम ६० बरस में बूढ़े नहीं हो जायेंगे। बदकिस्मती से इस मुल्क में हम इस उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। मैं फिर कहूंगा कि उन्हें (विद्यार्थियों को) तभी विलायत जाना चाहिए, जब वे पक्की उम्र को पहुंच जायं। क्योंकि जब वे अपनी सभ्यता की अच्छाई को समझ लेंगे, तभी वे अमेरिका और इंग्लैण्ड की अच्छाई को ठीक तरह से समझ कर अपना सकेंगे। जरा खयाल कीजिए कि एक १७ साल का लड़का विलायत जाता है, जैसे मैं गया था, तो क्या होगा ? यह तो वहां पहुंचकर बिल्कुल घबरा जायगा।

एक और दोस्त ने गांधीजी से एक शाम को कहा : गांधीजी, आप हमें आज्ञादी की ड्योढ़ी तक ले आये हैं, और इसके लिए हम आपको जितना धन्यवाद दें, कम है। मुझे पक्का विश्वास है, कि आप इसका सारा जस अहिंसा को ही देंगे। क्योंकि वह आपकी सबसे प्यारी चीज़ है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमको अहिंसा के बजाय सचाई से ज्यादा ताक़त मिली है।

गांधीजी ने जवाब दिया : आपका यह खयाल है कि मैंने अहिंसा की तरफ़दारी करके सचाई को दूसरी जगह दी है। आपका यह समझना भी उतना ही ग़लत है कि हमें सचाई ने अहिंसा से ज्यादा शक्ति दी है। इसके बरखिलाफ़ मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो कुछ तरक्की देश ने की वे, वह इसी वजह से की है कि उसने अहिंसा को अपनी लड़ाई का हथियार बना लिया है।

उन दोस्त ने जवाब दिया : मेरा मतलब यह है कि मुल्क ने आपकी अहिंसा को नहीं समझा, लेकिन सचाई को समझ लिया है और उसने मुल्क की ताक़त बढ़ाई है।

गांधीजी ने जवाब दिया : बात तो बिल्कुल इससे उलटी है। मुल्क में इतना

असत्य भरा है कि कई दफा मेरा तो दम घुटने लगता है। मेरा विश्वास है कि अहिंसा का पालन ही हमें यहाँ तक ले आया है, चाहे उसने कितने ही दोष क्यों न रहे हों।

और फिर, जैसा कि आपका खयाल है, मैंने सचार्ड को दूसरा स्थान नहीं दिया। गांधीजी ने बताया कि जिस तरह जिनेवा के एक जलसे मे उन्होंने लोगों को यह कहकर चक्कर मे डाल दिया था कि पहले तो वह यह कहा करते थे कि परमेश्वर सत्य है, मगर जब वह इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सत्य ही परमेश्वर है।

लेकिन दोस्त हार मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए दलील करते गये : फिर भी आपका जोर हमेशा अहिंसा पर रहा है। आपने अहिंसा को फैलाना अपना ध्येय बना लिया है।

गांधीजी ने जवाब दिया : आप यहाँ भी गलती पर हैं। अहिंसा साध्य नहीं है। साध्य सत्य है। लेकिन हम सचार्ड का दर्शन सिर्फ अहिंसा का पालन करते हुए ही कर सकते हैं। मगर हिंसा का यह जरूरी नतीजा नहीं। अगर हम एकदिल होकर अहिंसा के पीछे चलें, तो वह लाजिमी तौर पर हमें सत्य के पास ले जायगी। इसीलिए मैं अहिंसा की हिमायत करता हूँ। सचार्ड मेरे स्वभाव मे थी। मगर अहिंसा मुझे बड़े कष्ट और मेहनत से मिली है। लेकिन चूँकि अहिंसा साधन या जरिया है, इसलिए रोज़मर्रा की जिन्दगी मे इसी से हमारा वास्ता पड़ता है। इसलिए हमें जनता को अहिंसा की तालीम देनी है। सत्य की तालीम इससे अपने-आप मिल जाती है, क्योंकि वह उसका कुदरती नतीजा है।

— नई दिल्ली, १७।६।१९४६। ह० ज०। ह० से०, २३।६।१९४६। प्यारे-लालजी-लिखित विवरण से।]

४०. हरद्वार के निराश्रितों के बीच : २१ जून १९४७

सरहदी सूत्रों के कई और पंजाब के कुछ निराश्रित गांधीजी से भगी-वस्ती में मिले और उन्हें अपने दुःख-दर्द की कहानी सुनाई। उन्होंने गांधीजी से अनुरोध किया कि वे हरद्वार आकर निराश्रितों की छावनियों को देखें। इसलिए २१ जून को गांधीजी पण्डित जवाहरलाल नेहरू के साथ मोटर मे हरद्वार गये। वह मुझे डाक्टरों मुआइने के लिए अपने साथ ले गये।

हरद्वार के निराश्रित पाँच या छ छावनियों में बँटे हुए हैं। गांधीजी ने जिस दिन उस जगह का मुआइना किया, उस दिन निराश्रितों की संख्या ३२००० थी। मैंने सब छावनियों का मुआइना किया। मारवाडी राहत मोसायटी और विरला बन्धुओं द्वारा चलाई जानेवाली छावनियों को, जहाँ बहुत थोड़े लोगों के रहने और खाने-पीने की सुविधाएँ दी जाती हैं, छोड़कर दूसरी सब छावनियों की हालत

सन्तोष के लायक नहीं थी। गन्दगी और कूड़े-करकट के बीच मर्द, औरत और बच्चों को एक साथ ठूस दिया गया है। सब जगह मक्खियां ही मक्खियां दिखाई दे रही थीं। सफाई और डाक्टरी मदद नाममात्र की थी। मुझे बताया गया कि ३२००० निराश्रितों के बीच ४०० से ५०० तक औरतें गर्भवती हैं। लेकिन वहां तक मेरी नज़र गई, वहां उनकी देखभाल के लिए कोई बन्दोवस्त नहीं था।

हैजे से बचने के लिए छावनियों में डी० टी० नाम की कीड़े मारनेवाली दवाई बराबर छिड़की जानी चाहिए और मेहतरों द्वारा सफाई का ज्यादा अच्छा बन्दोवस्त किया जाना चाहिए। निराश्रितों को अपने में से ही सफाई करनेवाली टुकड़ियां बना लेनी चाहिए। निराश्रित खुद ही इस तरह क्यों न संगठित हो जायें कि छावनियों का सारा ज़रूरी काम वे कर सकें?

—अंग्रेजी। ह० से० २९।६।१९४७। २२।६।१९४७ को लिखे सुशीला नय्यर के विवरण से।]

४१. अलीगढ़ उर्दू मैगजीन

सुलतान महमूद गजनवी की बाबत एक लेख में हम अलीगढ़ से निकलनेवाले एक उर्दू “रिसाले” के एक शेर की बात कर चुके हैं। गांधीजी की आज्ञा से हमने अलीगढ़ युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर नवाब मुहम्मद इस्माइल खां का ध्यान उस शेर की तरफ दिलाया। जवाब में नवाब साहब का यह खत आया है।

“मुझे अफसोस है कि ऐसा शेर ‘रिसाले’ में निकल गया, जिसकी वजह से महात्माजी और आप जैसे देशभक्तों को रंज पहुंचा। अल्लाह ने चाहा, तो आगे अहत्तियात रखी जावेगी। मेरी तरफ से महात्माजी को मेरा दुःख बता दीजिए, और उनको यकीन दिला दीजिए कि हम लोगों को ऐसे स्थानों से हर्गिज हमदर्दी नहीं है, और न इनको हम किसी तरह से भी ठीक समझते हैं। मालूम होता है कि कोई भूलचूक हो गई है।”

नवाब साहब का खत सुनकर गांधीजी को खुशी हुई। भूलचूक खासकर आज की हवा में सबसे हो सकती है। हमें यकीन है कि अलीगढ़ उर्दू मैगजीन ज़रा अहत्तियात से चलकर देश की अच्छी सेवा कर सकेगा।

—हिन्दी। ह० से० ११।१।१९४८। श्री सुन्दरलाल जी द्वारा प्रकाशित कराई गई टिप्पणी से।]

१. “फरजन्दाने कौम से” शीर्षक कविता का वह शेर इस प्रकार था—
गुंजती है फिर फिजाओं में सदाएँ सोभनाथ,
फिर किसी गजनी से कोई गजनवी पैदा करो।

—

: दस :

अञ्जलि

१. हिमालय मे बापू

पर्वतीय प्रदेश कुमायूँ मे बापू के पर्यटन के पावन संस्मरण

[श्री शान्तिलाल त्रिवेदी, सर्वोदय कुटीर, अल्मोड़ा]

श्रीकृष्ण भगवान ने गीता मे गाया है—‘स्थावराणाम् हिमालयः’, भारतीय सस्कृति का पवित्र प्रतीक हिमालय विश्व मे सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही विश्व-मानवता के प्रतीक युगावतार, महामानव, महात्मा गांधी बापू हैं। महात्मा होते हुए भी वह छोटी-छोटी बातों व घटनाओं को, उसी दिलचस्पी और लगन के साथ, महत्व देते थे, जितना स्वराज्य और स्वतन्त्रता-संग्राम को।

बापू का साध्य पवित्र तो था ही किन्तु साधन की पवित्रता के लिए वह सतत् जागृत साधक रहे। कभी प्रमाद न हो, ऐसी सावधानी रखते थे। सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण करते रहने पर ही विश्ववन्द्य, राष्ट्रपिता, बापू बने, जिनकी अन्मशताव्दी यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि महाद्वीपों मे मनाई जा रही है। अपने प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो लेने कहिए’ मे वर्णित लक्षणों को आत्मसात करने की सतत् साधना उनकी रही।

बापू अखिल भारतीय दरिद्रनारायण (खादी कार्य) के दौरे के सिलसिले मे जून सन् २६ मे पर्वतीय प्रदेश कुमायूँ मे नैनीताल-अल्मोड़ा आये। बापू के महत्व के संस्मरण देने की हिम्मत कर रहा हूँ। क्योंकि ये भी बापू की महानता पर प्रकाश डालते हैं। उस समय नैनीताल, ताकुला, भवानी, रानीखेत, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, वागेश्वर आदि स्थानों मे बापू के साथ रहने का सीमाग्य मुझे प्राप्त हुआ था।

बापू के आदेश मे सत्याग्रहाश्रम से अगस्त १९२८ मे अल्मोड़ा मे राष्ट्रीय तथा रचनात्मक कार्य के लिए आया था। हिमालय मे आने के बाद पूज्य बापू तथा माता-कस्तूरबा के प्रथम बार पहाड़ मे दर्शन हुए। जैसा देश वैसा भेष के अनुसार पर्वतीय पैदल पर्यटन मे धोती के बदले पायजामा पहनता रहा। अतः पूज्य कस्तूरबा सहसा पहचान न सकी। यह कौन ? पर बापू की स्मरण-शक्ति अद्भुत थी। उन्होंने याद दिलाया कि “लम्बे पत्र लिखनेवाला. .यही है।”

बापू को उस समय लम्बे पत्र लिखता रहा क्योंकि दिल की भावना प्रकट करने का वही सहारा था, पर ब्रिटिश सरकार को परेशानी में डालनेवाले महात्मा मुझ-जैसे अल्पात्मा से क्यों परेशान होते ? वह तो पिता के पवित्र और मधुर प्रेम से जवाब देते थे । नौजवान के जोशीले कटुवचन को भी उदारता से सहन कर लेते थे । तुम्हारे प्रति हिंसा हुई इतना लिखकर मुझ-जैसे साधारण मानव को विजय तथा शान्ति दिलाकर खुद हार मानकर भी सन्त-महात्मा बने । यह है महामानव की दिव्यता ।

बापू ने सन् २६ में मैं एक पर्वतीय भाई को, जिसने किण्डर गार्टन का ववस स्वयं बनाया था, कुछ संशोधन बतलाये थे । दो वर्ष बाद मई सन् ३१ में शिमले में वायसराय के कहे अनुसार उत्तर प्रदेश के जमींदार तथा किसानों की समस्या हल करने के लिए तत्कालीन गवर्नर श्रीमालकम हेली से मिलने नैनीताल आये थे । तब बापू उसी स्थान ताकुला गांधी मन्दिर में ठहरे थे । कार्यव्यस्त तो थे ही, बीच में बाथरूम जाने लगे तो भीड़ में से आगे बढ़कर उसी भाई ने प्रणाम किया । बापू ने फौरन पूछा—“वह बना लिया ।” हम सब उस वक्त तो कुछ नहीं समझ सके पर बाद में ज्ञात हुआ कि उनका प्रश्न था कि जो संशोधन बताये गये थे वे ठीक कर लिये या नहीं ? जवाब—“हां” में मिला । यह बापू की अद्भुत स्मरण-शक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है ।

बापू ने सन् २६ में जो संशोधन बतलाये, उस विषय पर सन् ३१ में इस तरह पूछना अद्भुत बात थी क्योंकि दो वर्षों में हजारों मील की यात्रा करके हजारों व्यक्तियों से मिले होंगे । सम् ३० का स्वतन्त्रता का ऐतिहासिक आन्दोलन चला ; सैकड़ों स्थानों पर लाखों मनुष्यों की सभा में उपस्थित हुए । फिर भी यह बात उनके स्मरण-पट पर रही, यह एक चमत्कार ही है ।

बापू के साथ यात्रा में खूब आनन्द आता है । अनुभव प्राप्त होता है ; कितने ही महान् व्यक्तियों के दर्शन तथा सेवा का सौभाग्य मिलता है । पर वह सेनापति स्वयं ऐसा सख्त काम करनेवाला होने के कारण साथियों से भी सख्त काम लेता था । स्वयं न सोयें, न अन्य को सोने दें । स्वयं अपने पर जुल्म ढायें पर दूसरों को भी न बर्खों । यह सब पवित्र आदर्श के लिए ही होने से अन्त में प्रेम-सहित कल्याण-मय ही बने । कभी तो रात में दो तीन घण्टा मुश्किल से सोते । यानी बारह बजे बाद, फिर तीन बजे चट्टी चरचराते हुए बाथरूम में जाने लगते तो आंख न खुलते हुए भी उठ जाना पड़ता था ।

बापू को नैनीताल (ताकुला) में एक बार आवश्यक पत्र लिखने थे । आधी रात के लगभग सोये थे । और जल्दी लगभग तीन बजे उठ गये । मीरा बहिन

को प्रार्थना के समय चार वजे सबको उठाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने वापू की चट्टी की आवाज सुनकर दातून दे दे कर सबको उठा दिया। वापू आसन पर बैठकर लिखने में व्यस्त थे। उतने में आख मलते हुए श्री महादेव भाई, श्री देवदास भाई तथा हम सब प्रार्थना के लिए आने लगे। वापू ने आश्चर्य प्रकट किया, तब भेद खुला कि अभी चार नहीं वजे।

वापू को राधेश्याम तर्ज की रामायण सुनाने रात आठ वजे के बाद एक मण्डली ताकुला में आई। हारमोनियम, तबला वगैरह साथ-साथ था। वापू चर्खा कातते हुए मन से कथा सुन रहे थे। लगभग डेढ़ घण्टे साज-वाज के साथ तबले के ताल पर रामायण-कथा होती रही। श्री जमनालाल वजाज, श्री देवदास भाई, श्री महादेव भाई आदि हम सब बैठे थे। समाप्ति के बाद देवदास भाई ने श्री जमनालाल जी से पूछा—“कहिये सेठ जी! रामायण कैसी रही?” उत्तर मिला—“वह, अच्छी रही पर जब तबला जोर से ठोका जाता था तब बीच-बीच में नींद खुल जाती थी।” वापू-सहित हम सब हंस पड़े पर जमनालाल जी का क्या दोष? वापू के साथ सब सुविधा, आनन्द होते हुए नींद लेने का पूरा समय नहीं मिल पाता था।

वापू को भीड़ से बचाने के लिए श्री जमनालाल जी तथा आचार्य कृपालानी जी ने एक मौलिक तदवीर सोची। प्रेम विद्यालय, ताडीखेत में वापू के निवास के लिए विद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों ने गांधी-कुटी का निर्माण किया था। निश्चय हुआ कि “मंच तक सीधे अकेले वापू को जाने देना चाहिए। कोई भी साथ न जाय।” हुआ भी ऐसा ही। अकेले वापू, लंगोटीधारी एक देहाती-जैसा व्यक्ति मंच की तरफ जाने लगा। लगभग तीन चौथाई रास्ता तय करने पर एक परिचित मुस्लिम भाई जोर जोर से चिल्ला उठे—“महात्मा गांधी की जय।” तब जनता का ध्यान आकर्षित हुआ और भीड़ खड़ी होकर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उस भाई पर श्री जवाहरलाल जी तथा दादा कृपालानी जी का गुस्सा उतर आया।

वापू दिनांक १८ जून २६ को अल्मोड़ा आये। तब म्यूनिसिपल बोर्ड अलमोड़ा की तरफ से चौघान पाटा में स्वागतार्थ मंच बनाया गया था। जहां मानपत्र देर का कार्यक्रम था वहां वापू को ले जाने के लिए स्वयंसेवकों ने घेरा बनाया था। वापू जा रहे थे तब एक वृद्ध भाई ने तावे का एक पैसा वापू के हाथ में दे ही दिया—दरिद्रनारायण के चन्दे में। परन्तु भीड़ का एक घक्का लगते ही घेरा टूट गया। वापू के हाथ का पैसा नीचे गिर गया। वापू वहीं खड़े हो गये। कहने लगे—“पैसा लाओ।” चूँकि हमारे ही पैरों से वह धूल में मिल गया था, मैंने कहा—

“कृपया आप मंच पर जावें। पैसा खोज कर ले आऊंगा।” बापू ने कहा—
 “नहीं, पैसा मिलने पर ही जाऊंगा।” बापू वहीं खड़े रहे। धक्के लगने लगे।
 इधर से उधर धक्के खाते डोलने लगे। अन्त में पैसा ढूंढ़ ही निकाला और
 दिखाया कि यह रहा तांबे का पैसा।

बापू आनन्द से आगे बढ़ने लगे। भारतवर्ष के महात्मा, विश्ववन्द्य, महान-
 विभूति, एक भाई के दिये हुए तांबे के पैसे की कितनी महत्ता समझते थे। दरिद्र-
 नारायण के लिए, उनका आशीर्वाद लेकर भारत-माता की सेवा करने का उनका
 सदा ही पवित्र प्रयत्न रहा।

बापू रानीधारा में श्री हरिश्चन्द्र जोशी वकील के कैसल बंगले में ठहराये
 गये थे। एक दिन प्रातःकाल घूमने निकल पड़े और मेरे रहने की कुटिया में
 (नारायण, तेवाड़ी देवालय) पहुंचे। बाहर बरामदे में कुछ देर तख्त पर बैठे।
 कमरे पर ताला लगा था क्योंकि मैं उनकी सेवा में कई दिनों से साथ-साथ था।
 सौराष्ट्र से एक वर्ष हुए अकेला ही आया था। पड़ोस में एक माता अपने नौजवान
 पुत्र को लेकर रहती थी। वह पुत्र कई दिनों से बीमार था। वहां पर बापू गये।
 बीमार का हाल पूछा तथा अन्य कई आवश्यक सूचनाएं दीं—यथा खिड़की खुली
 रखना, कपड़े साफ रखना, कूड़ा दूर गड्ढे में दबाना वगैरह। माता-पुत्र ने समझा
 कि मेरे घर पर कोई मेहमान आये होंगे और कमरे पर ताला देखकर वापस लौट
 गये। उन्हें क्या मालूम कि दुखियों का साथी, परपीड़ा देखकर दुखी होनेवाला,
 भारत का सच्चा सुपुत्र उनकी कुटिया में पहुँच कर आशीर्वाद दे गया।

बापू ने घूमकर लौटते ही कहा—“मैं तो तेरे घर ही आया। वहां से दृश्य
 बड़ा सुन्दर है। तुम्हारे पड़ोस में उस बीमार का इलाज करनेवाले डाक्टर कौन
 है? उन्हें मेरे पास बुला लाना।”

“महात्मा गांधी आपको बुला रहे हैं”—मैंने डाक्टर साहब से कहा। सुनकर
 डाक्टर साहब को आश्चर्य हुआ। साथ-साथ आनन्द भी हुआ और उसी समय
 खादी खरीदकर डबल सिलाई देकर कोट-पैण्ट बनवा लिये और शाम को पहुंचे
 बापू के पास। मैंने परिचय दिया—“यही हैं वह डाक्टर साहब—।” बापू ने
 कहा—“अच्छा। मैं मेडिकल इन्चार्ज होता तो आपका सर्टिफिकेट छीन लेता।
 उस बीमार नौजवान का इलाज तो कर रहे हैं पर प्राथमिक जरूरी सूचना उनके
 स्वास्थ्य के विषय में देनी चाहिए वह तो दी ही नहीं। जैसे शुद्ध वायु के आने-
 जाने के लिए खिड़की खुली रखना, सफाई वगैरह। वह सब तो आवश्यक कर्तव्य
 है। आशा है आप बीमार की भलाई में अपनी भलाई समझेंगे।”

बापू के दर्शन की अभिलाषा अंग्रेज साधु श्री श्रीकृष्णप्रेम (पहिले के प्रो०-

निक्सन) तथा उनकी गुरु मा यशोदा माई ने प्रकट की तो मैंने उनसे बापू के लिए पत्र मागा हालांकि आवश्यकता तो नहीं थी। जब लिखने लगे तब कहा हिन्दी में कृपया लिखें। श्री श्रीकृष्ण प्रेम ने निम्न प्रकार लिखा—“गुरु मा तथा मैं आपके दर्शन के अभिलाषी हूँ। कृपया लिखें कौन सा समय उपयुक्त होगा?” एक युवक अग्नेज साधु का शुद्ध हिन्दी भाषा में लिखा पत्र पढ़कर बापू को बड़ा आनन्द हुआ। दूसरे दिन प्रातः ६ बजे का समय दिया। ता० २१ जून २६ शुक्रवार को ठीक समय पर श्रीकृष्ण प्रेम गुरु यशोदा मा के साथ रानीचारा कैमल में बापू के पास पहुँचे।

बापू ने प्रेम से स्वागत किया। पूछा—“क्या करते थे?” उत्तर मिला—“लडाई में था।” “तब तो हिंसा की होगी?” श्री कृष्णप्रेम ने कहा—“मैं तो हवाई जहाज (एरोप्लेन) में था।” “ओह! तब तो बहुत हिंसा हुई होगी।” आदि विनोद करते हुए बापू ने उनकी जीवन-कथा जान ली।

श्रीश्रीकृष्ण प्रेम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। प्रथम विश्वयुद्ध में हवाई जहाज में योद्धा का काम किया पर सस्कार पवित्र थे। धार्मिक आध्यात्मिक मनोवृत्ति शुरू से रही। कहा जाता है कि बशीवारी मुकुटधारी श्रीकृष्ण की मूर्ति का साक्षात् हुआ। लन्दन में लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर श्री ज्ञानेन्द्रनाथ चन्नवर्ती तथा पत्नी श्रीमती मानिका देवी का सत्संग इस जिज्ञासु अग्नेज को हुआ। उनके साथ सन् २१ में भारत आ गये। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अग्नेजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। शिक्षक बने सही पर स्वयं तो विद्यार्थी रहे। भारतीय सस्कृति के धार्मिक, आध्यात्मिक विद्यार्थी की तरह कर्मठ अभ्यासी हुए। वेद-वेदान्त, उपनिषद, तन्त्रशास्त्र, बौद्धशास्त्र आदि का गहरा अभ्यास किया। अग्नेजी तो मातृभाषा थी ही। सस्कृत, हिन्दी, बंगला, भाषा अच्छी तरह सीख ली। सस्कृत के अच्छे विद्वान थे। हिन्दी-बंगला भजन, मृदंग के साथ गाते थे। जब वाइस-चान्सलर महोदय ने सेवा-निवृत्त होकर काशी-निवास किया तो उनके साथ श्री निक्सन भी काशी आ गये। यहाँ पण्डित मदनमोहन मालवीय जी ने उन्हें हिन्दू-यूनिवर्सिटी में आग्रहपूर्वक नियुक्त किया। श्रीमती मानिका देवी सन् २७ में अल्मोडा आर्ड और वैष्णवधर्म श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य के सम्प्रदाय में दीक्षित होकर वैरागिनी यशोदा मा बन गईं। तब उन्हीं से दीक्षा लेकर श्री निक्सन भी श्री कृष्ण-प्रेमी वैरागी साधु बन गये। सात्विक साधना, जप, तप, व्रत, तितिक्षा करने लगे। सभी धर्मों का गहरा अध्ययन होते हुए भी शरणागत भाव-भक्ति की विनम्रता ही स्वीकार की। अल्मोडे में १५ मील पर ब्रह्मेश्वर के पास सन् ३१ में राधा-कृष्ण मन्दिर स्थापित करके वहाँ ‘उत्तर वृन्दावन’ आश्रम स्थापित किया।

श्री श्रीकृष्णप्रेम ने कठिन साधना करते हुए भी कई मननीय पुस्तकें लिखी हैं। गुरु मां की बीमारी में निष्ठापूर्वक सतत सेवा करते हुए आध्यात्मिक लेखन चल रहा था। शिष्या अर्पिता देवी ने उन्हीं से दीक्षा ली थी। वह यशोदा मां की पुत्री थी। श्री अरविन्द घोष इन्हें उच्च कोटि का योगी मानते थे। श्री दिलीपराय ने सन् ६८ में 'योगी श्रीकृष्ण-प्रेम' पुस्तक प्रकाशित की है।

श्री श्रीकृष्णप्रेम का तिरोभाव १४-११-१९६५ को हुआ और जागेश्वर के पास दण्डेश्वर महादेव के स्रोत के तट पर ही उनका अग्निसंस्कार उसी स्थान पर हुआ जहां यशोदा मां को अग्निदान दिया गया था। गुरु-शिष्य का पवित्र योग ! उनका साधना-मन्त्र है —

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।

अहं त्वां सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ शान्तिः

हां, तो मैं बापू के संस्मरण लिखते-लिखते कहां चला गया। बापू के विश्राम के लिए अलमोड़ा जिले में कौसानी नामक स्थान में कुछ दिन रहने का कार्यक्रम बनाया गया था। अलमोड़ा से कौसानी ३५ मील दूर स्थित है। जिला बोर्ड के डाक बंगले में प्रबन्ध किया गया था। उससे बड़ा वहां पर जो सरकारी स्टेट बंगला था, वह मांगने पर नहीं मिला क्योंकि एक विद्रोही क्रान्तिकारी के लिए ब्रिटिश सरकार उसे कैसे देती? श्री गोविन्दवल्लभ पन्त जी को इस बात का बड़ा दुःख हुआ। तब से वह कौसानी नहीं आये। भारत स्वतन्त्र हुआ; इसके बाद सन् ५२ के चुनाव के समय मुख्य मन्त्री की हैसियत से उसी स्टेट बंगले में शान से ठहरे। तब उस बात का उन्होंने स्मरण दिलाया था। जिला बोर्ड के स्वराज्य-वादी सदस्यों ने बापू को डाक बंगले में ठहराकर अपने को गौरवान्वित किया।

बापू कौसानी डाक बंगले में दिनांक २१ जून १९२६ से २ जुलाई १९२६ तक यानी बारह दिन ठहरे। यह डाक-बंगला विश्व में ऐतिहासिक स्मारक बन गया है। क्योंकि गीता की अनासक्ति योग टीका की भूमिका यहीं लिखी गई थी। इस पवित्र कार्य की पूर्णहिंति हिमालय के सामने हुई।

बापू दिनांक ३० जनवरी १९४८ को 'हे राम !' कहते हुए शहीद हो गये। भारतवर्ष में गांधी स्मारक का चन्दा एकत्र होने लगा। तब हिमालय पर्वतीय प्रदेश पीछे क्यों रहें? पत्रं पुष्पं की तरह प्रयत्न किया गया और जिले की जनता ने एक लाख दस हजार रुपये चन्दा दिया। उस समय मुख्य मन्त्री गोविन्दवल्लभ पन्त जी ने अलमोड़ा सर्किट हाउस में श्री सरला देवी तथा मुझसे कहा—“पत्थर के पहाड़ से पानी बहा दिया।” इतनी रकम जिले से एकत्र होने पर उन्होंने आनन्द व्यक्त किया। उसी सुअसवर का लाभ उठाते हुए मैंने तुरन्त कहा—“गीता की

अनासक्ति योग-भूमिका जिस कमरे में बैठकर वापू ने लिखी है, उसे गांधी स्मारक को समर्पित करने की कृपा करें।" श्रीमान् पन्त जी दीर्घदृष्टि वाले थे। सुनकर आनन्दित हुए और कहा—“एक कमरा क्यों ? पूरा डाक बंगला ही गांधी स्मारक को समर्पित किया जायगा।” और उन्होंने वचन के अनुसार नया डाक बंगला बनाने हेतु १४ हजार रुपये सुरक्षित करा भी दिये थे, पर वर्षों बाद गांधी-स्मारक निधि ने उक्त बंगले को हाथ में लेकर दिनांक ६ अक्तूबर ६४ को मुख्य मन्त्री श्रीमती सुमिता कुपलानी जी द्वारा उसका ‘अनासक्ति-आश्रम’ नाम से उद्घाटन कराया। और सन् ६८ में पास का पी० डबल्यू० डी० का बंगला भी गांधी-निधि को राज्य सरकार ने अर्पित कर दिया। इसके उपरान्त एक विशाल दो मंजिला भवन निधि ने तैयार कराया है।

वापू ने बीस वर्ष पहले कौसानी में ही अनासक्ति योग गीता की प्रस्तावना लिखी। वह स्थान अब राष्ट्रीय तीर्थ बन गया है—एक तरह से सारे संसार का। सारे विश्व में गांधी जन्म-शताब्दी मनाई जा रही है। तो यह स्थान भविष्य में—गांधी दर्शन—का अम्भ्यासस्थान, शोधस्थान बने और वापू के पवित्र आदर्श सत्य, अहिंसा की प्रेरणा विश्व की जनता को हिमालय की तरह सतत प्राप्त होती रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है।

वापू ने कौसानी से हिमालय तथा पहाड़ों का सुहावना और सात्विक दृश्य देखकर ‘यग इण्डिया’ दिनांक ११ जुलाई २६ के अंक में लिखा है:

“हिमालय का स्वास्थ्य-वर्द्धक जलवायु, उसके मनोहर दृश्य, चारों तरफ फैली हुई सुहावनी हरियाली यहां आपकी किसी भी अभिलाषा को अपूर्ण नहीं रखती।

“मैं सोचता हूँ कि इन पर्वतों के दृश्यों तथा जलवायु से बढ़ कर होना दूर रहा, इनकी बराबरी भी संसार का कोई अन्य स्थान नहीं कर सकता।

“अलमोड़ा के इन पर्वतों में तीन सप्ताह रह कर मुझे अब तो पहले से भी अधिक आश्चर्य होता है कि हमारे देशवासी स्वास्थ्य-लाभ के लिए क्यों यूरोप की यात्रा करते होंगे ?”

कौसानी से हिमालय का दृश्य अद्भुत और अपूर्व है। हिमालय की लम्बी गिरिमाला लगभग तीन सौ मील की है। बदरीनाथ, चौबम्भा, केदारनाथ, भारत का सर्वोच्च हिमगिरि श्रृंग, परशुराम, पूच चूली के अलावा नेपाल के अपी, नप्पा आदि के दिव्य दर्शन होते हैं।

बापू के साथ हम लोग अल्मोड़े से कौसानी पहुंचे। उसी शाम प्रार्थना के समय बापू ने प्रार्थना कराने का आदेश मुझे दिया। एक बार तो दिल दहल गया क्योंकि सत्याग्रहाश्रम सावरमती या स्वराज्य आश्रम बारडोली में श्री सुरेन्द्र जी को प्रातः प्रार्थना कराने का आदेश दिया था। तब एक श्लोक में कुछ गलती हो गई। बापू का पुण्य प्रकोप भड़क उठा—“इतने समय मेरे साथ आश्रम में रहने पर भी अभी ठीक से प्रार्थना नहीं करा सकते?” इस बात से श्री सुरेन्द्र के दिल में इतनी गहरी चोट लगी कि पूरे वर्ष भर एकान्त सेवन हिमालय में करके सिर्फ श्लोक ही नहीं, श्लोक के भावार्थ की अनुभूति करके वापस आये और सच्चे आश्रमवासी की तरह रहते रहे तथा पवित्र भावनाशील, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता तथा पवित्र साधक की गिनती में अग्रगण्य माने जाते हैं। सन्त विनोबा उन्हें पवित्र साधक मानते हैं।

बापू के आदेश से प्रार्थना शुरू करते समय मुझे वह बात याद आ गई। — कही प्रार्थना में भूल हुई तो पर ईश्वर ने लाज रक्खी। ‘स्थितप्रज्ञस्य का भाषा’ श्लोक के बाद ‘निर्बल के बल राम’ भजन गाया। मुझे याद है कि भजन में एक बार कुछ रुक-सा गया तब बापू ने उसे दोहरा दिया यानी स्मरण करा दिया। बाद में रामधुन के साथ प्रार्थना पूर्ण हुई। तब दिल का बोझ हल्का हुआ।

बापू से कौसानी में एक बार उत्साह से दौड़कर मैंने कहा—“बापू हिमालय खुल गया।” वह फौरन दौड़कर बरामदे में पहुंचे। हमने पूछा—“बापू आप दौड़े क्यों?” बापू ने कहा—“एक बार दार्जिलिंग में इस तरह हिमालय खुल गया था पर कमरे से बाहर आते ही हिमालय को बादलने ढक दिया। मैंने सोचा कि कहीं यहां भी ऐसा न हो।” बात भी सही थी। जून माह में बर्फानी पहाड़ कभी किस्मत से ही दर्शन दे देते हैं। बादल फट जाने से हिमालय का आज का दृश्य भी अद्भुत और दिव्यदर्शनीय था।

०

०

०

बापू के साथ कौसानी में माता कस्तूरबा, मीरा बहन (मिस स्लेड), खुरशीद बहिन, श्री देवदास भाई, आचार्य कृपालानी जी, श्री प्यारेलाल जी, श्री प्रभुदास गांधी आदि थे। वहां से बागेश्वर जाने का कार्यक्रम था। गरुड़ तक बापू को कार में ले गये। वहां से बारह मील पैदल मार्ग से सरयू-गोमती तट पर बागेश्वर स्थित है। डांडी डोली में बैठना बापू को पसन्द नहीं था पर विवशता थी। उसी समय कच्चे गेहूं को भिगोकर पीस कर खाने का प्रयोग चल रहा था। बापू बहुत ही कमजोर हो गये थे। पैदल चलना कठिन था अतः डांडी का उपयोग करना पड़ा। श्री मोहन जोशी जी तथा अन्य दो गुजराती युवक साथियों के साथ डोली में बैठे

हुए बापू को कन्वे पर उठाने का आनन्द लिया। हसकर बापू पूछने लगे—
“कितना वोझ है?”

“बापू! आप मे तो वोझ नहीं है पर डाडी मे गद्दे बिछाने की वजह से वोझ बढ़ गया। अन्तिम समय शायद हम न पहुच पावें।”

“इसीलिए आज कन्वे पर उठा रहे है।” बापू हँसने लगे। रास्ते मे डाडी से उतर कर लाठी लिये हुए थोडा-थोडा पैदल भी चलते रहे। उस समय वह सौराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की पुरानी बातों, पहाड की परिस्थिति तथा श्री श्रीकृष्ण प्रेम अग्नेज साधु के विषय मे विस्तार से पूछने लगे। इस तरह गोमती-गंगा के किनारे बापू के साथ वार्तालाप करते हुए चलना भी जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग है। वह पैदल चलने मे थकावट महसूस होने पर हो डाडी मे बैठते थे। पर अधिकतर पैदल चलना ही पसन्द करते थे।

बापू वागेश्वर डाक बगले मे दिनांक २२ जून, २६ शनिवार को लगभग ग्यारह बजे पहुचे। वागेश्वर पर्वतीय प्रदेश मे धार्मिक तीर्थ-स्थान तो है ही। पर यही सन् १६२१ मे कुली-वेगार का कलक मिटाकर आन्तिकारी कार्यक्रम सफल हुआ। बापू के सत्याग्रह का विगुल आसेतु हिमालय फैल गया। बापू की प्रेरणा से कूर्माचल-केसरी श्री बदरीदत्त पाण्डेय जी, देशभक्त श्री मोहन जोशी जी, जनप्रिय श्री हरगोविन्द पन्त जी तथा महान नेता श्री गोविन्दवल्लभ जी आदि तपस्वी, त्यागी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता समय-समय पर स्वतन्त्रता का आन्दोलन पर्वतीय प्रदेश मे, कुमायू मे तथा अन्यत्र चलाते रहे।

अलमोडा जिला सन् २१ के आन्दोलन मे, सन् १६३०-३२ तथा १६४२ के ऐतिहासिक स्वतन्त्रता-आन्दोलनो मे सदा अग्रणी रहा है। कुली वेगार के सफल आन्दोलन के कारण श्रीबदरीदत्त पाण्डे जी कूर्माचल-केसरी कहे जाते थे। उनका पहाड का सा भरा-पूरा शरीर, शेर की दहाड-जैसी वुलन्द आवाज, जनता के दिल को स्पर्श करनेवाले भाषण तथा विनोदपूर्ण चुटकिया आज भी जनता याद करती है। देशभक्त श्री मोहन जोशी का साधारण शरीर था पर दिल मे देश-सेवा की आग भरी हुई थी। उनका ओजस्वी भाषण सच्चे निष्ठावान हृदय से भभकता था। वह जनता के दिल मे भी देश-सेवा की आग लगा देता था।

बापू के साथ वागेश्वर मे ये दोनो—श्री बदरीदत्त जी तथा श्री मोहन जोशी जी—साथ थे। इनका तो निश्चित स्मरण है। श्री देवदास भाई गावी भी थे ही। कमरूरवा कौमानी ही रही। बापू का वागेश्वर पहुचना ईश्वरीय मकेत ही समझा जाय, जहा उनकी प्रेरणा से सत्याग्रह सफल हुआ और श्री जोशीजी ने महात्मा गांधीजी के हाथो स्वराज्य-मन्दिर का शिलान्यास कराया।

पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि चालीस वर्ष के बाद भी वह कार्य पूरा नहीं हो पाया।

गांधी जन्म-शताब्दी के वर्ष में स्वराज्य-मन्दिर छोटा सा भी बन जाता तो दोनों 'मोहन' (मोहनदास करमचन्द गांधी व स्व० मोहन जोशी) का गमारक स्थायी हो जाता और वहां से जन-कल्याण कार्य होता रहता।

स्वराज्य-मन्दिर का शिलान्यास ता० २२ जून १९२६ गनिवार को महात्मा जी के कर-कमलों के द्वारा हुआ। देशभक्त जोशी जी ने वापू का स्वागत करते हुए भावभीना भाषण दिया। कूर्माचल-केसरी श्री वदरीदत्त जी ने कहा—“इस डाक बंगले से नौकरशाही प्रजा के ऊपर अन्याय करती थी। आज अन्याय की जगह न्याय के देवता यहां पधारे हैं। इस पर आज स्वराज्य की मुहर लग गई है।” महात्माजी यह वचन सुनकर मुस्कराये।

वापू से मैंने वागेश्वर के डाक-बंगले से स्वराज्य-मन्दिर के स्थान पर पांच वजे सभा में आने के लिए कहा। वह उठे और वरामदे में आकर कहने लगे—“लाठी ले आओ।” कमरे में लेने गया पर मिली नहीं। फिर दुवारा भेजा। चारपाई के नीचे इधर-उधर कोने में सब जगह लोग खड़े थे। जुलूस भी तैयार था। सब सोचने लगे कि कौन-सा महत्व का काम आ गया है कि इतनी देर से महात्माजी वहां खड़े रह गये। अब वापू के पास खाली जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक छाता लिया और वापू से कहा—“जरा धूप है अतः इससे काम चल जायगा।”

सभा का कार्य पूरा हुआ। भोजन वगैरह कर चुके। सायंकाल को डाक बंगले के वरामदे में बड़ी गम्भीरतापूर्वक प्रार्थना हुई। पवित्र सूर्य-सरिता के सामने जनता-जनार्दन की उपस्थिति में वापू की वह प्रार्थना का दिव्य दृश्य हृदय-पट पर अभी ताजा है। स्थितप्रज्ञस्य श्लोक के बाद भजन, रामधुन से प्रार्थना की पूर्णाहुति हुई। एक भावुक भाई ने वापू की आरती उतारी। वापू उसकी भावपूर्ण भक्ति-भावना देखकर द्रवित-से हो गये।

वापू मुलाकार्तियों से निपटने तथा अन्य कार्य करने के बाद सोने गये, तब रात को मैं मालिश कर रहा था। मुझे मालिश आती भी नहीं थी। वापू ने समझाया कि ऊपर से नीचे नहीं पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश करने से खून का दौरा शीघ्र होता है। तब मालिश का लाभ होता है। इस तरह वह बताते गये। रात लगभग बारह वजे का समय था। मुझे नींद-सी आने लगी थी, उस समय वापू कहने लगे—“देखो वह लाठी नहीं मिली! कहां खो दी? डोली से उतरते समय तो मेरे हाथ में थी। फिर कहां रक्खी? तुमने ख्याल नहीं किया?” मैं भी, हां—ना कुछ जवाब देना था, इसलिए देता रहा पर मन में सोचने लगा कि इतने

बड़े महात्मा गांधीजी, जिनका नाम सारे विश्व में विख्यात है, एक छोटी सी वास की लाठी के लिए इस समय आधीरात को इतनी गम्भीरता से विचार करते हैं, जैसे कोई बड़ी भारी कीमती चीज खो गई हो या राष्ट्र को बड़ा नुकसान हो गया हो।

“वापू के पास एक वास की लाठी थी, जिसे लेकर पहाड़ों में चलते थे, वह खो गई है। कृपया दूसरी लाठी का प्रवन्ध करें।” यह निवेदन दूसरे दिन एक मित्र से किया। बड़े प्रेम से वह सज्जन सुन्दर वास ही की लाठी लाये जिसमें मीनाकारी तथा ऊपर चादी की मूठ और नीचे लोहे की खोली थी। उसे लेकर बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मैं वापू के पास गया। उन्होंने देखकर कहा—“हा, ठीक है, पर जैसी वह थी वैसी यह नहीं है। हा, इससे काम चल जायगा। पर ऊपर की चादी वाला हिस्सा कटवा देना। दारुद्र-नारायण की सेवा करनेवाले को चादी की मूठवाली नहीं चाहिए।” तो यह हुई लकुटी की कहानी।

दूसरी कहानी सुनिए।

वापू के लिए सुबह स्नान के लिए वागेश्वर डाक बगले के स्नानागार में गरम पानी रक्खा। साबुन आदि रखकर वापू से कहा—“पानी तैयार है।” वह स्नानागार में गये। दरवाजा बन्द किया, पर फौरन खोल कर आवाज दी। सामने गया तो कहा—“कलवाला साबुन कहा रक्खा है?” मैंने जवाब दिया—“वापू! वह तो घिस कर छोटा टुकड़ा रह गया था अतः नया साबुन रख दिया।” तब वापू बड़े दुःख से कहने लगे—“जबतक चीज का पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ तो कैसे नया रक्खा? यह भी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। भविष्य में तुम लोगों के हाथ में बड़े-बड़े काम आयेंगे। और सम्भव है कि स्वराज्य भी आवेगा। तब इस तरह की लापरवाही की मनोवृत्ति रही तो राष्ट्र का कितना भारी नुकसान होगा। मैं आशा रखता हूँ कि हमारे कार्यकर्त्ता बड़े ही सजग तथा जाग्रत रहेंगे।” यह बात बड़े दर्द के साथ कहते गये। स्नानगृह की चौखट पर खड़े हुए वापू की कही बातें आज चालीस वर्ष के बाद भी राष्ट्रीय हित के लिए सत्य सिद्ध हैं। वापू के से सूक्ष्म निरीक्षण के अभाव से ही आज राष्ट्रीय योजनाओं में करोड़ों रुपये का अपव्यय दिखाई देता है। तभी तो आज जनता को स्वराज्य का मन्चा आनन्द नहीं है।

वापू वागेश्वर डाक-बगले में सुबह नाश्ता कर रहे हैं। अकेले में वापू व्यक्तिगत बातें पूछने लगे—“कितना खर्च आता है? भोजन में क्या लेते हो? कोई कमी तो नहीं है? राष्ट्रसेवा के लिए पत्नी का सहयोग तो है न?” वगैरह। इसके बाद पहाड़ों में पैदल यात्रा के विषय में हिमालय-कैलाश आदि पर भी बातें होनी लगी। तब वापू कहने लगे—“मुझे कैलाश ले चलो न?” “क्यों वापू?” बोले—

“वहीं एकान्त मिलेगा।” जवाब दिया—“कैलास या हिमालय की कन्दरा में कही भी आप जावें तो भी जनता वहां पहुंच जायगी।” बापू ने कहा—“हां, बात तो ऐसी ही है।”

०

०

०

यह बापू की महानता है। वह छोटी-से-छोटी वस्तु पर, साधारण जन को नगण्य लगनेवाली बातों पर भी बड़ी सावधानी, गम्भीरता से, आत्मनिरीक्षण करके इतने बड़े महात्मा बन गये। हम लोग छोटी चीज या बात को तुच्छ मानते हैं। यह आदत हमें अल्पात्मा ही रखती है। प्रमाद न रखकर सतत जागृति रखने वाले महात्मा विरले ही होते हैं। इस तरह बापू के विषय में अनेक सुमधुर संस्मरण हैं जिनकी बापू के साथ वर्षों तक साथ रहते हुए अब तो याद मात्र रह गई है। मुझे उनकी महानता के सम्बन्ध में कई अनुभव हुए हैं। मैं उनके सामने बैठकर उनकी मानवीय प्रवृत्ति का एक तरह से अध्ययन करता रहता था, पर जब वह परोक्ष हो जाते थे तब उनके दिव्य गुणों की याद आती थी। सामने होने पर तो ऐसा सोचता था कि यह वही व्यक्ति है जिसके एक-एक शब्द को ब्रिटिश सरकार गम्भीरतापूर्वक महत्व देती है। तथा ब्रिटिश सरकार थर्रा जाती है। साथ-साथ यह भी प्रत्यक्ष था कि उनका जनता पर अद्भुत जादू चलता था। बापू के कण्ठ से ‘भारत छोड़ो’ निकला कि सारे भारतवर्ष की जनता के कोटि-कोटि कण्ठों से निकल पड़ा—‘भारत छोड़ो।’ बापू के कदम जहां चल पड़े, तो जनता के लाखों लोगों के कदम भी उधर ही चल पड़े। यह है विश्वविभूति।

‘बापू’ के निर्वाण के बाद तो उनकी महानता तथा दिव्यता और निखर आई। कहा जाता है कि राम के दर्शन के वजाय राम के स्मरण में ज्यादा महत्व है। राम ने तो मर्यादित संख्या में अहिल्या, शबरी, जटायु आदि का उद्धार किया पर राम नाम के जप से तो अनेक पवित्रात्मा बनकर विश्वकल्याण करते रहते हैं।

२. कालाकाँकर में बापूजी

[श्री सुरेशसिंह जी, कालाकाँकर]

१९२९ का वर्ष मेरे जीवन का सबसे प्रिय वर्ष रहा क्योंकि इसी साल मुझे जीवन में अनेक राजनीतिक एवं साहित्यिक विभूतियों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन् १९२६ ही में मैंने प्रथम बार पूज्य बापू के दर्शन सावरमती आश्रम में किये। मैं अपने पूज्य भ्राता स्व० राजा अवधेश सिंह के साथ बम्बई गया था।

वहा से हमलोग ट्रेन से अहमदावाद गये। वहा जाने का एक मात्र आकर्षण था पूज्य बापू के दर्शन करना।

अहमदावाद स्टेशन पर ज्ञात हुआ कि शाम के एक बस सावरमती जाती है अतः उसी पर वहा जाने का तय हुआ। बस में अचानक श्री महादेव जी देसाई से मुलाकात हो गई जिनके कारण पूज्य बापू से मिलने में काफी सुविधा हुई। चलते समय भाई साहब ने बापू से प्रार्थना की कि वह जब कभी उत्तर प्रदेश आवें तो लखनऊ में उन्हीं की कोठी में ठहरें। पूज्य बापू ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और लाहौर वाग्रेस के पहले जब वह हमारे प्रदेश पधारे तो लखनऊ में कालाकाकर हाउस में ही ठहरे।

लखनऊ में एक साधारण-सी घटना घटी लेकिन बापू ने उसको काफी महत्व दिया। उनकी पैनी दृष्टि ने इस मामूली-सी घटना को नजरअन्दाज नहीं किया और वह उससे भाई साहब के वास्तविक रूप को पहचान गये।

वात यह हुई कि एक आश्रम के भाई, ढेर से आने के कारण अकेले ही खाना खा रहे थे। खाने के बाद उन्होंने भाई साहब को साधारण नौकर समझा और उनसे हाथ धुलाने को कहा। भाई साहब ने फौरन उनका हाथ धुला दिया और उनकी ओर तौलिया बढ़ा दी। खाने के बाद वह अपने कमरे में आराम करने चले गये। शाम को प्रार्थना के समय जब पूज्य बापू ने भाई साहब को अपने बगल में बैठने को कहा तब उन भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने साथियों से भाई साहब का परिचय पूछा और उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वही कालाकाकर के राजा साहब हैं जिनके पूज्य बापू अतिथि हैं तो उनको बहुत ग्लानि हुई। प्रार्थना के बाद उन्होंने अपनी गलती पूज्य बापू से बताई। पूज्य बापू ने उनसे पूछा—“तो राजा साहब ने क्या किया?”

“राजा साहब ने बड़ी खुशी से मेरा हाथ धुलाया” उन्होंने उत्तर दिया।

“मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई।” पूज्य बापू ने कहा—“अगर राजा साहब किसी नौकर को बुलाते तो मुझे दुःख होता। जो अपनी इच्छा से जनता का सेवक बना है वही सच्चा स्वयंसेवक है। इससे हमें राजा साहब के वास्तविक स्वरूप का पता चल गया।”

लेकिन पूज्य बापू इतने से सन्तुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह यह देखना चाहते थे कि राजा साहब का यह स्वदेश-प्रेम उनकी रियाया के साथ भी है या यह केवल लखनऊ में ही है। इसी से उन्होंने भाई साहब का कालाकाकर आने का निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। भाई साहब ने उन्हें विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए यहा आमन्त्रित किया था।

अंग्रेजों की अमलदारी में महात्मा गांधी को अपने यहां किसी ताल्लुकेदार का बुलाना बहुत हिम्मत का काम था। फिर उन्हें बुलाकर विदेशी वस्त्रों की होली जलवाना तो अंग्रेजों को और भी चिढ़ाना था। लेकिन राजा साहब बहुत ही निडर और निर्भीक व्यविति थे। उन्हें ऐसी कोई बात उनके निश्चय से विचलित नहीं कर सकती थी।

पूज्य बापू १३ नवम्बर १९२६ ई० को रायवरेली से प्रयाग जाते समय कालाकांकर में रुके। शाम को थोड़ी देर तक विश्राम करने के बाद वह गंगा-तट पर टहलने गये। हमलोग २०-२५ आदमी उनके साथ थे। वह आगे आगे चल रहे थे। एक जगह गंगा के किनारे किसी ने विष्टा कर दिया था। बापू ने वहां रुक कर कहा—“इतना सुन्दर गंगा का तट है। लोग इसको भी गन्दा कर देते हैं।” रियासत के मैनेजर साहब तथा अन्य कर्मचारियों ने एक दूसरे से वहां की सफ़ाई का आदेश दिया। लेकिन पूज्य बापू ने अपने हाथों से दो तीन मुट्ठी वालू विष्टा पर डाल कर पानी से हाथ धो लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गये। हमलोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा। एक नेता किसी दूसरे की प्रतीक्षा किये बिना ही स्वयं कार्य को कर डालता है। मैंने उस दिन पूज्य बापू से यही बड़ी बात सीखी।

रात को हमलोग प्रार्थना के बाद काफ़ी देर तक पूज्य बापू के निकट रहे। वह यहां के लोगों के बारे में सभी बातें जान लेना चाहते थे। दूसरे दिन १४ नवम्बर को उन्होंने दोपहर को ग्राम की स्त्रियों की एक सभा की। हमलोगों के यहां बहुत ज़बरदस्त पर्दा, एक युग से चला आ रहा था। हम लोग आधुनिक विचार के होने के कारण इसके बहुत खिलाफ़ थे और हमलोगों की बीबियां पर्दा नहीं करती थीं पर घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाएं पर्दे के पक्ष में थीं लेकिन पूज्य बापू की उस मीटिंग में सबने पर्दा तोड़ कर उसमें भाग लिया और उस दिन से घर का पर्दा सदा के लिए समाप्त हो गया।

शाम को पूज्य बापू उस स्थान पर गये जहां विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाने का आयोजन था। पूज्य बापू ने प्रातः ही मेरी धर्मपत्नी प्रकाशवती से कहा था—“बेटी, सुना है तुम्हारा विवाह अभी आठ दिन पहले ही हुआ है और तुम्हारे साथ बहुत सारे विदेशी वस्त्र आये हैं। यदि तुम उनको आज की होली में दे दो तो हमारी होली सज जावे।”

प्रकाश ने कहा—“बापू, विदेशी वस्त्र तो हमारे यहां भी कोई नहीं पहनता। हां, सब लोग मिल का वस्त्र पहनते हैं। वे ही हमारे साथ आये हैं। आपकी आज्ञा है तो मैं उन सब को आपके चरणों में रख दूंगी।” इतना कह कर उन्होंने अपने साथ आये हुए सारे क्रीमती वस्त्र और साड़ियां पूज्य बापू के सामने लाकर रख दीं।

वापू बोले—“बेटी, मैं मिल के कपड़ो में और विदेशी कपड़ो में ज्यादा अन्तर नहीं मानता। लेकिन यदि तुमको इन्हें देने में मोह हो रहा हो तो रहने दो।”

“यह तो मेरा सौभाग्य है वापू कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया”, प्रकाश ने कहा—“इन तुच्छ कपड़ो का आपकी आज्ञा के सम्मुख भला क्या मूल्य हो सकता है?”

पूज्य वापू प्रकाश के इस उत्तर से प्रसन्न हो गये।

शाम को जब पूज्य वापू सभास्थल पर पहुँचे तो वहाँ लाखों रुपयों के वस्त्रों का अम्बार लगा था। भाई साहब के कुछ मित्र ताल्लुकदारों ने भी अपने यहाँ के विदेशी वस्त्र यहीं पहुँचा दिये थे। वापू उस अपूर्व होलिका-दहन को देख कर प्रसन्न हो गये। भाई साहब ने उनके हाथ में चादी की मूठ वाली एक जलती मशाल दी जिससे उन्होंने वस्त्रों के उस पहाड़ में आग लगा दी। आग लगते ही लोगों ने ‘महात्मा गांधी की जय’ का घोष किया और इस प्रकार सभा समाप्त हुई।

पूज्य वापू उसी दिन इलाहाबाद जाने वाले थे लेकिन कालाकाकर के आगत वातावरण और प्राकृतिक सौन्दर्य ने उनको यहाँ एक दिन रहने के लिए मजबूर कर दिया और वे यहाँ उस रात रह गये। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने राजमहल पर तिरगा झण्डा फहरा कर यहाँ से प्रस्थान किया।

पूज्य वापू कालाकाकर में गंगा-तट पर बने हुए राज भवन में ऊपर के दालान में ठहरे थे, जहाँ से तीन ओर गंगा का फैला हुआ पाट दृष्टिगोचर होता है। उनके साथ आचार्य कृपालानी, श्री देवदास गांधी, श्री प्यारेलाल जी तथा अन्य कई सज्जन थे। मुझे एक दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बताया कि वह भी पूज्य वापू के साथ यहाँ आये थे लेकिन हमलोगों को इसका पता भी न चलता यदि वह न बताते। महिलाओं में श्रीमती मीरा बेन, कुसुम बेन, तथा श्री जयप्रकाशनारायण जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावती जी थी।

पूज्य वापू के कालाकाकर आने की कथा तो समाप्त होती है लेकिन उनके विषय में दो प्रकरणों का वर्णन करना आवश्यक-सा लगता है। अपने स्नेही जनो को वह किस अनोखे ढंग से सलाह देते थे इसका मुझे दो बार अनुभव हुआ। मैंने उनके बारे में यह कथा अवश्य सुन रखी थी कि एक बार उन्होंने अपने एक स्नेही भक्त के बारे में पत्रों में छपवा दिया कि उनकी मृत्यु से उनको बहुत दुःख पहुँचा है।

उन मज्जन ने यह समाचार पढ़ते ही वापू को लिखा कि वापू मैं तो जिन्दा हूँ आपको किसी ने गलत खबर दी है।

पूज्य वापू ने उन्हें लिखा—“इधर तुमने देश-सेवा का कार्य एक दम छोड़

दिया था। इसको मैं तुम्हारी राजनीतिक मृत्यु ही समझता हूँ।" इस पर वह बहुत लज्जित हुए।

मुझे भी पूज्य बापू ने दो बार इसी तरह की स्नेहपूर्ण ताड़ना दी थी।

जब नमक आन्दोलन का एलान पूज्य बापू ने किया तो मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मैंने उनको लिखा कि मैं इस आन्दोलन में भाग लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने जत्थे में शामिल करने का अनुग्रह करें।"

बापू ने लिखा, "तुमने ठीक ही फैसला लिया है लेकिन यह आन्दोलन तो सारे देश में फैलेगा। तुम अपना जत्था लेकर पैदल रायवरेली जाओ जिसे उत्तर प्रदेश का केन्द्र बनाया गया है।"

मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली लेकिन जी में एक उदासी सी छाई रही कि बापू ने मुझे अपने जत्थे में शामिल नहीं किया। अपना जत्था लेकर रायवरेली जाने से पहले मैं श्री जवाहरलालजी से मिला और उनसे वहाँ के लिए आदेश लिये। उन्होंने आदेश देते हुए कहा—“यह आन्दोलन काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। पता नहीं कब एक दूसरे से भेट हो। हिम्मत न हारना। तुम्हारे ऊपर पूज्य बापू ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। सैकड़ों नेताओं के रहते हुए भी उन्होंने तुमको रायवरेली का, जो हमारे प्रदेश का केन्द्र बनाया गया है, सारा भार सौंपा है। यह तुम्हारे लिए बहुत गौरव की बात है। बापू कभी आदमी छांटने में धोखा नहीं खाते। ऐसी कोई बात न होने पावे जिससे हमारे प्रदेश का सिर नीचा हो।"

पूज्य बापू का अपने प्रति इतना स्नेह देखकर मेरे आँसू रोके नहीं रुकते थे। इतना विश्वास किया उन्होंने मेरे ऊपर इससे अधिक मुझे क्या चाहिए था। अपने जत्थे में सम्मिलित करने से कहीं अधिक सम्मान उन्होंने मुझे दिया, मेरे ऊपर सारे प्रदेश का भार देकर। मैंने अपने को धन्य माना और उन्होंने मुझसे जैसी आशा की थी उसको पूरा किया।

दूसरा स्नेह-प्रतारण मुझे तब मिला जब मेरे एक मित्र ने पूज्य बापू को अपनी ओर से लिखा कि वह श्री गोविन्द वल्लभ पंत जी को मेरे लिए असेम्बली की एक सीट देने के लिए लिख दें।

पूज्य बापू ने उनको जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है :—

“सुरेश मुझको अच्छी तरह याद है। सुरेश जैसे व्यक्ति को भी असेम्बली में जाने की इच्छा होती है, यह जानकर आश्चर्य हुआ।"

मैं यह पत्र पढ़कर मारे शर्म के ज़मीन में गड़ गया। यह कहना असत्य होगा कि उन्होंने बिना मेरी इच्छा के ही पूज्य बापू को ऐसा पत्र लिखा था। मेरी सचमुच

ही इच्छा असेम्बली में जाने की थी लेकिन बापू के इस पत्र ने मेरी आखें खोल दी। मैंने उन्हें लिखा—“पूज्य बापू ! आपने मेरे प्रति इतना ऊँचा विचार बना रखा था। मैं उसके योग्य साबित नहीं हुआ। मैं इसके लिए बहुत लज्जित हू। अपने प्रति आपके ऐसे विचार मेरे लिए असेम्बली के सौ टिकटों से भी कहीं महान हैं। मैं असेम्बली में नहीं जाना चाहता।” और मैंने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसा था पूज्य बापू का अपने स्नेही जनो को सही रास्ता दिखाने का ढंग। अब ऐसा नेता कहा मिलेगा ?

३. ताकुला में गांधीजी

[श्री राजीव लोचन शाह, नैनीताल]

१९२६ और १९३१ में गांधीजी ताकुला में मेरे नाना स्व० गोविन्दलाल शाह के अतिथि के रूप में रहे थे। गोविन्दलाल जी कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे किन्तु गांधीजी में उनकी परम भक्ति थी। गांधीजी बराबर उनकी खोज-खबर लेते रहते थे।

ताकुला गांव पहिले नवाब रामपुर के पास था। उन्होंने बाद में ताकुला के बदले घोडाखाल नामक स्थान, जहाँ आजकल एक सैनिक स्कूल है, ले लिया और सन् १९२६ या २७ में ताकुला सरकार-द्वारा लाल गोविन्दलाल शाह जी को दे दिया गया। गोविन्दलाल जी उस समय उत्तराखण्ड के प्रमुख व्यवसायियों में माने जाते थे और कूर्मचिल क्षेत्र में ‘कम्पनी साहब’ के नाम से विख्यात थे।

ताकुला गांव के दो भाग हैं। एक भाग में, जो कुछ निचले स्तर पर है, खेती-बारी होती है। इस भाग को ‘तल्ला ताकुला’ कहा जाता है। दूसरा भाग अपेक्षा-कृत कुछ ऊँचे स्थान पर है। इसे ‘मल्ला ताकुला’ कहा जाता है। गांधीजी के आगमन का सम्बन्ध इसी भाग से है। उस समय यह गांव बाग-वगीचों से भरा हुआ बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। जिन लोगों ने इसे उस समय देखा है, आज भी याद करते हैं। गांधीजी इन उपवनो की हरीतिमा देखकर मुग्ध हो उठे थे। यहाँ गेपालन का कार्य भी होता था।

जिन लोगों ने नैनीताल देखा होगा, वे जानते होंगे कि नैनीताल-काठगोदाम मार्ग पर नैनीताल से दो मील दूर तक विकट मोड़ है, जिसे ‘चीलचक्कर मोड़’ कहा जाता है। इस मोड़ से एक मील और आगे चलकर ताकुला की इमारतें माफ दिखाई देने लगती हैं। यही से एक पगटण्डी ताकुला की ओर जाती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग एक पलंग पैदल चलना पड़ता है।

गांधीजी १९२६ और १९३१ में दो बार नाना जी (न्य० श्री गोविन्दलाल साह) के अतिथि रहे। १९२६ में गांधीजी यहां चार दिन रहे थे। उस समय वह मोतीभवन में ठहरे थे। लालाजी ने उन्हें एक थैली भरकर चांदी के लये चन्दे में दिये थे। उनके अनुरोध पर गांधीजी ने एक भवन का शिलान्यास किया जिसे बाद में गांधी-मन्दिर का नाम दिया गया। उस समय गांधीजी के साथ पं० जवाहरलाल नेहरू, पं० गोविन्दवल्लभ पन्त (बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा भारत सरकार के स्वराष्ट्र मंत्री) इत्यादि भी थे।

दूसरी बार गांधीजी यहां के तत्कालीन गवर्नर सर मान्कमहेली ने यात्रा करने के लिए १९३१ में आये थे। उस समय भी गवर्नर महोदय का निमन्त्रण नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर उन्होंने नानाजी का आतिथ्य ग्रहण करना ही उचित समझा। उस समय तक वह गांधी-मन्दिर, जिसकी गांधीजी ने १९२६ में नींव डाली थी, बनकर तैयार हो चुका था और गांधीजी, दल-सहित उसी में ठहरे थे। इस बार उनके साथ सर्वश्री जमनालाल बजाज, देवदास गांधी, मीरा बहिन, कस्तूरबा, मदालसा बजाज और सेठ दामोदरस्वरूप आदि थे। १९३१ में गांधीजी १८ मई को ताकुला पहुंचे थे और प्रायः एक सप्ताह निवास किया था। मल्लीताल प्लैट्स में उन्होंने नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी-द्वारा आयोजित एक सभा में भाषण भी किया था। उस दिन वह तल्लीताल से मल्लीताल नाव-द्वारा गये।

अपने ताकुला-प्रवास के दौरान वापू प्रातः लगभग चार बजे उठ जाया करते थे। नित्यकर्म से निवृत्त होकर प्रार्थना में भाग लेते थे। प्रार्थना के बाद वह धूमने निकल जाया करते थे। लौटने पर बकरी के दूध और कुछ फल से नाश्ता करते थे। फिर चर्खा कातने का तथा स्वाध्याय का कार्य चलता था। दोपहर को वा वापू के तलवों में गाय के घी की मालिश किया करती थी। एक चादर जिसमें इसी चिकनाई के कारण पड़े हुए गांधी जी के पदचिह्न हैं, हमारे पास सहेजकर रक्खी हुई है। इस मालिश के बाद गांधीजी विश्राम करते थे। सायं चार बजे के लगभग फिर प्रार्थना होती थी। शाम का भोजन लगभग सात बजे किया जाता था। श्रीमती देवकी देवी (स्व० लाला गोविन्दलाल साह की पत्नी, जो अभी जीवित हैं) बतलाती हैं कि वह फलाहार और दूध लिया करते थे।

नानाजी की बड़ी इच्छा थी कि गांधी-मन्दिर में गांधीजी की एक प्रतिमा स्थापित की जाय तथा एक पुस्तकालय बनाया जाय परन्तु १९५४ में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इच्छा अधूरी रह गई। आज तो यह गांधी-मन्दिर उपेक्षित दशा में पड़ा हुआ है।

४. बिन्दकी (फतेहपुर) में गांधीजी

[श्री वृजकिशोर अग्रवाल]

फतेहपुर जिले में बिन्दकी नगर में पूज्य महात्मा गांधी व माता कस्तूरबा गांधी का आगमन दिसम्बर १९२६ में हुआ।

उस समय पूज्य बापू का हार्दिक स्वागत पचास हजार जन-पमूह ने किया। प्रातःकाल से ही नर-नारी, बालक-वृद्ध, ग्राम तथा नगर से झुण्ड के झुण्ड उमड़ पड़े और बापू का दर्शन करने और उनका सन्देश सुनने लिए घण्टों खड़े रहे। माता कस्तूरबा भी साथ थी। उन्होंने भी महिलाओं के बीच सन्देश दिया, महिलाओं ने देश-कार्य के लिए अपने आभूषण उतारकर माता जी को दे दिये। बापू के सिहनाद से बिन्दकी नगर और पूरी तहसील की जनता आजादी के लिए उतावली हो गई। उसके फलस्वरूप ३०, ३२, ४०, ४१, ४२ के आन्दोलनों में बिन्दकी नगर और पूरी तहसील ने अभूतपूर्व साहस व बालदान का परिचय दिया। यह बापू की ही देन थी कि यहां नशाबन्दी, विदेशी बहिष्कार, शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों तथा विदेशी वस्त्र की दुकानों पर घरना देते हुए, पुलिस की लाठी का प्रहार सहन करते हुए, लोग जेल गये। स्वदेशी, खादी और चर्खा का भी काफी प्रचार-प्रसार हुआ। बिन्दकी नगर व तहसील की ओर से पच्चीस सौ रुपये की धनराशि हरिजन-कार्य एवं हिन्दुस्तानी सेवादल के लिए बापू के चरणों में अर्पित की गई।

हमारे जिले के उस समय के नेता और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबू वगणोपाल जी एडवोकेट भी साथ थे। जब बापू जी मंच पर आये उसी समय अचानक एक ७-८ वर्ष की बालिका वहां पहुंच गई और बापू से पैसा मागने लगी। बापू ने हसकर कहा—“बेटी, हम पैसा लेते हैं, देते नहीं हैं।” लोग हंस पड़े।

बिन्दकी में शुरू से ही गांधीजी के सन्देश के अनुसार कार्य होता रहा है। गौलट ऐक्ट के विरोध में ६ अप्रैल १९१६ को देगभर में हडताल का सन्देश मिलते ही बिन्दकी नगर में पूर्ण हडताल हुई थी और सायकल की सार्वजनिक सभा में उपर्युक्त अन्याय-पूर्ण कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था। इस कार्य में उस समय के नेता प० आशाराम शर्मा मेरे सहयोगी थे और आज भी जीवित हैं। ३० के सत्याग्रह में ६ मास की जेल भी हुई थी। लगानबन्दी आन्दोलन भी इस जिले में चला जिसके फलस्वरूप प० शिवनारायण जी जहानाबाद के निकट पुलिस की गोली के शिकार हुए।

मैं बापू के चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बापू की शताब्दी हमें बल व साहस दे कि हम उनके बताये मार्ग पर चलकर देश की सेवा करते रहें।

सांकेतिका

[अ]

अंग्रेजी १५६, —भाषा ६५
 अंजुमन-तरक्किए-उर्दू ८२१
 अँवेरी (वंई) ३४६, ३४८, ३५०,
 ३५१, ३५२, ३५३, ३५५
 अकबरपुर १२०६, १२०७, १२१६
 अकालगढ़ २७४
 अखण्डानन्द ५६
 अखिल भारत चर्खा संघ ११३८
 अगाथा हैरिसन ५१८, ५८७, ६२५,
 १२६१, १२६२
 अजमेर ४०८
 अजितप्रसाद २५६
 अण्डमान ६१७
 अद्वैतकुमार ५२६, ६५४, ६५५, ६५६,
 ६५६, ६८८, ६८६
 अनासक्तियोग १०१५, १२६४, १२६५
 अन्नपूर्णा ११६७ —देवी २६६
 अफगानिस्तान १६१, ३६६, ७५०,
 ८४७, ११८७
 अफ्रीका ४७
 अबुल कलाम आजाद १०८, ११८३
 अब्दुलगफ्फार खाँ ४८२, ५६५, ६१६,
 ६३२, ७३६, ७३७, ७८३, ८२४
 अब्दुल वारी २७०, २७७
 अब्दुल मजीद ३८१
 अब्दुलहई अब्बासी ६४३, ८०१
 अब्दुल हफ़ीज १०४६
 अब्बास एस० तैयबजी २७५
 अभयदेव ४७५
 अमतुल सलाम ४६६, ५०२, ५४३,
 ५४८, ७५३

अमीना ३४६
 अमीनुद्दीन पार्क १६, १६३
 अमृत कौर ६८६
 अमृतलाल ठक्कर ५३२, ६६६
 अमृतवाजार पत्रिका ११०, १५७,
 १६१, १६२, १७६, १८१, १६१,
 २८४, ३४२, ११८३
 अमृतलाल सेठ ६५३
 अमृतसर ११५, २७४, ३४३, ३४५,
 ७२३, ८४४, १०५२, १०६५,
 —कांग्रेस १२१
 अमेरिका ८६, ८६, २४०, ५८०, ८६४
 अम्बालाल ४३६, ७७६, ७६४, ७६५
 अम्बिकादत्त उपाध्याय १२६१
 अम्बिकाप्रसाद ६६८
 अयोध्या २६, ८०२, १०६१
 अरब १२४, ७५०
 अरविन्द घोष १२६४
 अर्जुनलाल सेठी २५६
 अर्पिता देवी १२६४
 अलमोड़ा (अल्मोड़ा) २५, २०८,
 २०६, ३५३, ४५४, ४५७, ४६५,
 ५४१, ५८८, ६२८, ७०२, ७०७,
 ११०६, १११६, १२३३, १२३५,
 १२३६, १२३७, १२४३, १२४५,
 १२४६, १२८६, १२६१, १२६७,
 —सर्किट हाउस १२६४
 अलीगढ़ ७, १०, ११, १५, २७, २६,
 १०२, १०३, १२८, १३१, १३२,
 १६१, १६७, २६७, ३४१, ३५०,
 ३८१, ४६३, ४६४, ८५०, ८५१,
 ८५२, ८५३, ८५४, ८५६, ८६०,
 ८७१, ८७६, ८७८, ६००, ६०१,

१००१, १००३, १०२७, १०२८,
११५१, ११७५, १२८७, -विश्व-
विद्यालय ७४२, ८५३
अलीपुर सेण्ट्रल जेल ५४०
अली भाइयो ७०५, १०७४, १०७५,
१०७६
अवधेशदत्त ५६३, ५६४, ५६६, ५६८,
५६९, ५७०, ५७२, ६६६, ७७२,
७७३, ७७५
असहयोग १३६, १३७, १५१, १५५,
१५८, १६७, २१०, ७०५, ८३७,
८४३, ८४६, ८५७, ८५८, ८६०,
८६६, ८७६, ८८५, ८९१, ८९८,
८९२, ८९२, ८९६, १०६२,
१०६३, १०६७, ११०२, १२०६,
-आन्दोलन ६, ८४२, ८७२,
१०७१, ११६७, १२३४
अहमदाबाद २४, ६७, १०६, १७०,
२३०, २५७, २५६, २६७, २७६,
३०७, ३११, ३१३, ३१८, ३२२,
३६०, ३६१, ३६२, ४७७, ६१७,
७१५, ७२६, ७३०, ७५८, ७७६,
८०२, ८२२, १०८१, ११६१,
१३०१

[आ]

आक्सफर्ड २४२
आगरा ३, ११, २६, ३४, ३५, ५०,
११६, ११७, ११८, १२०, २११,
२२२, २६४, ३८७, ४७७, ५५०,
५५६, ५६८, ६५५, ६७५, ८४८,
८७६, ८७५, १०७६, १०८३,
१२५५, १२५६
आचार्य- कृपालानी ८६८, ८६९,
८७७, १२०७, १२६१, १२६६,
१३०३, -गिदवाणी ४११, ४१३,
४१५, ४१७, ६५७, ६५८, -जुगल
किशोर ७१६, -ध्रुव २२७, -नरेन्द्र
देव २११, ६७१, -रामदास गोड

६४४, -रामदेव ६५६, ११५४,
१२२१, १२२५, १२२६, -रुद्र
१२३८
आज १५१, १५६, १६१, १६३, १६५,
१७०, १७५, ७४३
आजमगढ २७, ३५
आनन्द ८०७, -कौसल्यायन ८२२,
-भवन १४१, ३२४, ४४५, ५१६,
५२०, ५२७, ५२६, ५३०, ६२६,
६५०, ७१७, ७२१, ७३०, ७५८,
७५६, ७६५, ८११, ८२५, ८६८,
-शंकर ध्रुव २७१, १०५२, १०५५,
१२६१
आन्ध्र २४, ५३२, -देश ४५६, -
प्रदेश ४५४
आर्य-संस्कृति १२६६, -समाज १०१,
२०४, १२२५, १४०३, -समाज
भवन ५
आलिव आइनर १६७
आशाराम शर्मा १३०६

[इ]

इंग्लैण्ड ६३, १०७, १२०, २४०,
५८०, ५८१, ७६५, ८६४
इजील १२६४
इटावा ३४, ३४६
इडविन (एडविन) अर्नाल्ड १४२,
३३५, ८७५
इण्टिपेण्डेण्ट २६६, २६०, ३०१, ३१२,
३१७, ३१६, ३२८, ३४४, ८७१,
८८६, ८८५, ८०४, ८०६, ८०७,
८१८, ११८३
इण्डियन- डेली टेलीग्राफ १०६७,
१०७२, ११८४, -डेलीमेल ३४४,
-सोशल रिफार्मर ७४६
इन्दिरा गांधी ३५७, ३६२, ३७४,
३७६, ३७७, ३८६, ३८२, ३८३,
३८६, ४०३, ४२१, ४२४, ४२७,
४२८, ४२६, ४३१, ४३३, ४३५,

४३७, ४३८, ४४०, ४४१, ४४४,
४४५, ४४६, ४४८, ४४९, ४५१,
४५२, ४५५, ४५७, ४५८, ४६०,
४६४, ४६५, ४६६, ४६८, ४६९,
४७०, ४७१, ४८१, ४८२, ४८३,
४८४, ४८५, ४८०, ४८५, ५००,
५१०, ५११, ५१३, ५१६, ५१७,
५१८, ५२२, ५२५, ५२७, ५२८,
५३०, ५३४, ५३५, ५३६, ५४०,
५४१, ५४५, ५४६, ५५५, ५५६,
५६५, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५,
५७८, ५७९, ५८२, ५८४, ५८५,
५८७, ५८१, ५८३, ५८६, ५८९,
६०१, ६०३, ६०५, ६०६, ६०७,
६०८, ६०९, ६११, ५१२, ६१३,
६१६, ६१८, ६१९, ६२१, ६२२,
६२३, ६२४, ६२५, ६२८, ६३१,
६३२, ६३३, ६३४, ६३६, ६३७,
६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४३,
६४८, ६४९, ६५१, ६६२, ६६३,
६६८, ६८०, ६८४, ६८७, ६८८,
६८२, ६८३, ६८४, ७१७, ७१८,
७२१, ७२५, ७२६, ७२८, ७३०,
७३४, ७३८, ७४०, ७४७, ७५५,
७५६, ७५८, ७८५, ७८८, ७८९,
७८२, ७८५, ७८७, ८०१, ८०६,
८०८, ८१४, ८१६, ८१७, ८१८,
८२४, ८२८

इंदौर ११४३

इमर्सन ७३६

इविन १०४६

इलाहाबाद ६, ८, ८, १३, १५, १६,
२६, २७, ४०, ४५, ८३, ८३,
८५, १०३, १०४, १०८, १३६,
१३८, १४०, १४१, १४६, १४८,
१५७, १६१, १६५, १६८, २६३,
२६६, २८०, २८८, ३११, ३१६,
३१७, ३२४, ३२८, ३३१, ३७४,
३७५, ३७७, ३८८, ४०१, ४०५,
४०६, ४१६, ४२३, ४३१, ४५३,

४५४, ४६५, ४८१, ४८२, ४८९,
५३०, ५६१, ५८२, ५८९, ६२८,
६३८, ६४२, ६५०, ६५२, ६५८,
६७१, ६८८, ७०२, ७११, ७१४,
७१५, ७१७, ७१८, ७२१, ७२२,
७२५, ७२७, ७२८, ७३१, ७३२,
७३४, ७३५, ७३८, ७३९, ७४०,
७६०, ७६५, ७७१, ७७६, ७८०,
७८३, ७८७, ७८८, ७८९, ७८९,
७८९, ८०१, ८०४, ८०६, ८०८,
८११, ८१४, ८१६, ८१८, ८१९,
८२०, ८२३, ८२४, ८२८, ८३७,
८४१, ८४३, ८४७, ८६८, ८७०,
८८५, ८८७, ८८८, ८८९, ८८९,
८८९, ८८९, ८८९, ८८९, १०००,
१००४, १००५, १०५६, १०६२,
११३८, ११८०, ११८३, १२७१,
१३०३, —उच्च न्यायालय ८१७,
—विश्वविद्यालय ११३८, —हार्ड-
कोर्ट १२५१

इस्माइल खां १०५०

इस्लाम १०८, १८६, ८६२, ११८३,
१२०१

[ई]

ईश्वर १०८७, १०८८

ईसा ८७, २१२, —ई ११५३, ११८३,
—मसीह ८६, ८७, ८८, १०८०,
१२६४

ईस्ट इण्डिया कम्पनी १०७

[उ]

उत्तर प्रदेश ३, ५३१, —हिन्दुस्तान का
केन्द्र १३८

उत्तराखण्ड २४, १२३१, १२३५,
१२३८, १२४१, १२४६

उन्नाव ३४, ८८७, ८८८, ८८८, १२५५

उपनिषद् २२७
उर्दू १५६, १७५, ११६६, ११७०,
११७६

[ऋ]

ऋषिकुल ५८
ऋषिकेग ५२, ५६, ८८८, ८८६

[ए]

ए० एस० डेविड ४०८
एच० एस० एल० पोलक ८३
ए० डब्ल्यू० मैकमिलन ३५१
एडमण्ड कण्डलर १०८
एडमस्मिथ ८४
एण्डरूज ६३, १५३, १५४, २८४,
३४४, ३५०, ३६६, ५२६
एन० एस० हार्डीकर ५१६
ए वच आफ ओल्डलेटर्स ३७६, ३७७,
३८४, ५२३, ५४७, ५७६, ५८५,
५८६, ५६३, ६०१, ६०८, ६१२,
६१८, ६२१, ६२३, ६२८, ६३२,
६३५, ६३८, ६३६, ६४८, ६७०,
६८०, ११४५, १२६२

एम० आर० जयकर २७३, २७५

एशिया ७५०

एस० एन० राय १०७१

एस० एस० सेटलूर ८३६

एस० डब्ल्यू० क्लेम्ज १०५

एस० डुराई १२५०

एस० सुब्बैया ४५३

एस्परफेरिंग २६६

[ओ]

ओकारनाथ पुरोहित २६४

ओडायर २६५

[फ]

कच्छ ६५, ३६१

कन्नड २४२

कन्नौज २६, २८, ३३४

कन्याकुमारी २०८, २३१

कपिलदेव मालवीय ८४

कबीर ८८, १२५६, —मठ ३६, —
सम्प्रदाय ३८

कमला, —चट्टोपाध्याय ५१६, —

नेहरू ४०, ३११, ३८६, ३६०,

३६४, ४७३, ५११, ५१३, ५२३,

५२८, ५८३, ५८५, ७३७, ७४५,

६७३, ६७४, —नेहरू अस्पताल

४०, ६६१, —पति सिहानिया ३५,

—स्मारक ५६८, ६०३, —नेहरू

स्मारक ६६१

कराची ५६३, ६७२

कर्नल, —मरे ३३८, —मैडक (मैडाक)

१७, ३३८, —वेजवुड १३७

कर्नाटक २३, ५३१

कलकत्ता (कलकत्ते) ३, २४, ३४,

४८, ५१, ५२, १०२, १७५, २६८,

२६६, ३००, ३८५, ३८६, ३८७,

६०६, ७११, ७१३, ७२५, ७२६,

७३०, ७५१, ७६८, ७६३, ६३६,

६६५, ६६४, १२५४, १२८२,

—काप्रेस ३, —विश्वविद्यालय १७०

१०७०

कर्वे विघवाश्रम १२६६

कश्मीर ५, ५७२, ६३४, ६४४, ७४६

कसूर २७४, १०६५

कस्तूरबा ३, ३६, ५१, १४८, १२८०,

१२६६, १२६७, १३०६, —ट्रस्ट

६८३, —निधि ८२७, —स्मारक

ट्रस्ट ६७६

कागडी गुस्कुल ६५५, ६५६, ११५५

काका कालेलकर (काका साहब) ३६,

५३२

काठगोदाम १२३१, १२३३, १२४६

काठियावाड १६, ५६, ६५, ४६६,

५१०, ६२६, १००६, १००७,

१००८, १००९, १०४५, १०४७

गानजी डारकादास २८८

गानपुर १०, १६, २०, २१, २६, ३४,

११२, ११३, १५३, १६४, १६५,
 १८४, १८५, १८६, १८६, १८०,
 १८१, १८८, १८६, २१५, २१७,
 २१८, २१६, ३५२, ३५३, ३५७,
 ३६६, ३६७, ३६८, ४००, ४०६,
 ४११, ४१५, ४१७, ४५४, ४८०,
 ४८१, ६३०, ६४०, ७२३, ८७०,
 ६५०, ६६५, ६८६, १०१०, १०११
 १०२३, १०४६, १०८१, १२०५,
 १२०८, १२३३, १२५३, १२५४,
 १२५५
 काबुल ३४३
 कारनेगी ८६
 कालाकांकर २७, २१४, ५५४, ६५४,
 ६५६, ६६०, १३००, १३०१,
 १३०२, १३०३
 काली कमलीवाले ४,—वावा राम-
 नाथ ५६
 कालीचरण ५००
 काशी ३, ६, २१, २६, ३५, ५०, १०८,
 १०६, १२०, १२७, १२८, १२६,
 १३१, १३५, १३६, १४८, १५१,
 १५४, १५६, १७२, २००, २०१,
 २११, २१२, २२६, २२८, २३५,
 २३६, २४४, २४७, २५८, २७५,
 २८८, ३१४, ४६८, ८६२, ६४५,
 ६६१, १००६, १०१४, १०५२,
 ११३३, ११४२, ११६५, ११५५,
 १२५६, १२५७, १२६०, १२६५,
 १२७१, १२७३, —आगमन ५,
 —की गन्धगी ३, —काशीक्षेत्र
 १२१, —नागरी प्रचारिणी सभा
 ५, ७१, —पुर २६,
 १२४७, १२४८, १२४६, —यात्रा
 ३, —विद्यापीठ १४, १८, ३५,
 ३७, ३६, १५२, १७२, २११,
 २१६, ५४६, ८२१, १०६७, १२०६
 १२३०, १२३१, —विश्वनाथ ३,
 २२, ४६, ८३५, १२१६, १२६५,
 —ट्येन २, —हिन्दू विश्वविद्यालय

३६, ६४, २५८, —विश्वविद्यालय
 १०५३, १०५४, ११६७, १३०४
 किशोरलाल ३०६, ३२१, ६८०,
 ८२४
 कीर्ति चौधरी १०६४
 कुंजरू ४६२
 कुमाऊं १२४२
 कुमारप्पा ६४१, ७३०, ७३३
 कुमारी —अन्तरीप ५३६, —पीटर्सन
 ३२१
 कुम्भकोणम १०७७
 कुरान १२५, १२६, १४१, १४४,
 ८५७, १०८०, —गरीफ १२६५
 कुल पहाड़ १२१६
 कुसुम बहिन ४५८, ५०६, १३०३
 कृपलानी (जी) २१, २२, २००,
 २०१, २८४, ४४८, ४४६, ६५८,
 १०२७, १२१७, १२६५
 कृष्ण २१२, २१३, ४५६, ४६६, ५११,
 ५१५, ७४५, ७५७, १०१७, —
 कान्त (मालवीय) ३२४, ४१६,
 ६३२, —चन्द्र महाराज ८६, —दास
 (जाजू) ३२७, ५७२, १२७१, —
 प्रेम १२६६, —भूमि २१२
 कृष्णा हठी सिंह ५१०
 के० एफ० नरीमान ६१४
 केरहार्डी १०३०
 केदारनाथ १५१, १२६५
 केलकर १८७, १२१३
 केलनर (कैलनर) ३, ४५
 केशव प्रसाद मिश्र १२६१
 कैम्ब्रिज २४२, —यूनिवर्सिटी १२६३
 कैलास (कैलास)—१२६६, १३००,
 —कौल ७२७, —नाथ काटजू ३६,
 ६३८, १०८४
 कोकोनाडा ३४३, १०६६
 कोयम्बटूर ३०३
 कोलम्बो १२५०
 कोसानी २५, २६, १०२२, १२३८,
 १२४२, १२४३, १२४६, १२८६,

१२६४, १२६६, १२६७
क्राइस्ट चर्च कालेज रूढ
क्रिश्चियन लिटरेचर डिप्लो ऐण्ड ब्राइ-
विल सोसाइटी ६७

[ख]

खाली ६२८
खिलाफत १०७, १३१, १३७, १४६,
१६०, १६१, १६४, १६७, ८४७,
८८१, ८८२, ८८३, ८८७, ६१४,
६३७, १०५०, -आन्दोलन ८३८,
-कमेटी १०५०, -की समस्या १०७,
-के सवाल ८८८
खुरशेद (कैप्टन, बहिन) ५६८, ६६७
खुर्जा ३५२, ५०२, ७०७, ७०८, ७७१,
७७२
खुर्शीद खाजा ६००
खुलना ३८५
खाजा अब्दुल मजीद १०२, ८६६, ६००

[ग]

गगा ६७, १७१, १०२४, १११६,
१११७, ११२६, १२६६, १२७३,
-घर राव २८४, ३६४, -बैन
३२७, ४१३
गणेशशकर विद्यार्थी ३७, ६३०, ६७१,
६७२, ६८५
गरम पानी १२३५
गरुड १२६६
गाधी, -आश्रम २१, ४०१, ६६१,
६७७, ११४६, १२०७, १२०८,
-जी ३, ८, १७, १८, २१, २२,
२३, २५, २७, ३०, ३१, ३२,
४७, ७०, ७३, ६१, १०५, १०६,
११३, ११६, १२०, १३६, १३८,
१४७, १५१, १६२, १७०, १७१,
१८१, १८४, १८६, २०३, २०५,
२०६, २०७, २१०, २११, २१३,

२१५, २१८, २१६, २२४, २२८,
२३०, २४४, २५०, २५५, २५६,
२६०, २८३, ३६४, ४८३, ४८४,
४८७, ४८८, ७१३, ७१५, ७१७,
७१८, ७२०, ७२१, ७२५, ७२६,
७२६, ७३०, ७३२, ७३४, ७३५,
७३६, ७४१, ७४२, ७४३, ७४७,
७५०, ७५२, ७५३, ७५४, ७५६,
७५८, ७६०, ७६४, ७६५, ७७३,
७७५, ७७६, ७८०, ७८३, ७८५,
७८६, ७८७, ७८८, ८०२, ८०४,
८०७, ८०६, ८१४, ८२०, ८२४,
८५६, ८७६, ६७२, १००६,
१०६३, १०८६, ११४६, ११६२,
१२०७, १२१५, १२२३, १२२७,
१२२६, १२३१, १२३४, १२३६,
१२४२, १२४६, १२६१, १२७०,
१२७५, १२७६, १२८०, १२८४,
१२८६, -सेवा-संघ ६२१, ७८४

गाजीपुर २७, ३५
गीता १२५, १२६, १३२, १४१, १४४,
६६३, १०१६, १०१७, १०१८,
१०१६, १०२०, १०२१, १२१८,
१२४४, १२६४, १२६५, -एक
महान धर्मकाव्य है १०२२, -कार
१०२१, -काल १०२१, -माता
२२०, २२८, -मे ज्ञान की महिमा
सुरक्षित है १०२२, -युग १०२१
गुजरात ३, २३, ६७, १५३, १७२,
२२३, २७४, ४६६, ५३१, ६८५,
८०७, ८२१, ६२०, ६५६, १०५२,
१०५५, ११०६, १११०,
-विद्यापीठ ३१६
गुजराती ६५, २४२, २८८, ६१०,
६११, १०६१, १२६६
गुडगाव ७०८
गुलकुल ५८, ८१, ८२, ६५१, १२२०,
१२२३, १२२४, -कन्या महा-
विद्यालय ६५१, -कागडी ४, ५, २२,
७६, २०२, ८७२, ६४१, ६४७

गुरुमुखी ६११
गुवाहाटी तथा गौहाटी २१, २६६,
२६६, ५३६, ५४०, ६१६
गोकर्णनाथ २७६
गोखले (गोपाल कृष्ण) ३, ५०, ५१
गोंडा २७, ७३६, ६८७
गोपाल राव ५०८
गोरखपुर १७, २६, ३५, ३३४, ३३७,
४१६, ४६३, ५२७, ७१५, ७८०,
७६८, ८६५, ६२०, ६२१, ६२२,
६२६, ६३३, ६७५, १०२४, ११२७
१२०८, १२५६
गोवर्द्धन २१३, २१४, ११०६
गोविन्द, मालवीय २६२, ३२१,
३२३, ६११, ६३०, ६३१, -लाल
शाह २४, ४६३, ५४३, ५७१,
१२४६, १३०५, -वल्लभ पन्त
१२३३, १२३८, १२४४, १२४६,
१२४६, १२६४, १२६७, १३०४
गौरीशंकर ३६, -मिश्र १४७
ग्रामोद्योग सघ ७६५

[घ]

घनश्यामदास (बिड़ला) २२०, ४१६,
४५७, ७१५

[च]

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ४६६, ५७३
चटगाँव २६८, ३०१
चन्द्र त्यागी ४१८, ४७६, ४८४, ४८५,
४६५, ४६६, ५५३, ५५६, ५६२,
५८६, ५६६, ६०१, ६५६, ६५७,
६६७, ६६८, ७१६, ७६४, ७६५
चन्द्रशंकर ५१५
चन्द्रसिंह ६५३
चम्पारन ७, ६४६, १०४६
चर्खा सघ ६६५, ११२८
चाँदा ५३१, ५३३

चित्तरंजन दास ३८५, ७११, ६६०,
१०५२, ११८७
चिन्तामणि ६, ६३, १६६, ४६०, ४६२,
४६४, ७३४, ७४१, ८८६
चीन ७६३, ८२८, ११५२
चैतन्य ८८, २०६
चौधरी रघुवीर नारायण सिंह ६५०
१०६४, १०६५
चौरीचौरा १७, ३२८, ३२६, ३३३,
६२२, ६२३, ६२४, ६२७, ६२६,
-हत्याकाण्ड १८, ३३२
च्यांग-काई-शेक ६३५, ६४०, ७६३

[छ]

छगनलाल, -गांधी २६३, -जोशी
४६५, ५०४
छोटेलाल जैन २६५

[ज]

जगतनारायण ८७५
जगदीश प्रसाद ७२८
जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ३६
जनक १२४
जनरल, -डायर १०५८, १०६५, -
स्मट्स १६७
जपान (जापान) २४०, ६६६, ६६३,
१००८, ११६७
ज० प्र० नैयर ३६८, ३६६, ४००
जफरुलमुल्क (अलवी) ११४, ४०६,
४१०
जबलपुर ४५८, ५२६, ५३४, ६४६
जमनालाल (बजाज) ३६, ३०६,
३३४, ३५३, ३६४, ४०५, ४४६,
५०४, ५१५, ५२१, ५३१, ६५३,
६६८, ७२४, ६५१, ६६८, १२०५,
१२६१
जमैयत-उल्माए-हिन्द ६४१
जयकर ३१, १८७, ३३१, १२१३

जयनारायण व्यास ६६६

जयपुर ३, ५०

जयप्रकाश (नारायण) ४८२, ५११,

५५३, ७३७, १३०३

जयरामदास ७२४

जरथुस्त्र २१२, ८६६

जलियावाला ८५४, ८८६,

१०६५

जवाहरलाल (नेहरू) १२, १५, १६,

२०, २४, ३२, ३६, १२८, १२६,

१४१, १५८, १७५, १८१, १८५,

२४४, ३०१, ३०२, ३०४, ३३३,

३४३, ३४६, ३५७, ३६१, ३७०,

३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३८१,

३८८, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३,

३९४, ३९५, ४०२, ४१६, ४२३,

४२६, ४२८, ४२९, ४३१, ४३२,

४३३, ४३४, ४३५, ४३७, ४३८,

४३९, ४४०, ४४४, ४४५, ४४६,

४४७, ४४८, ४५०, ४५१, ४५२,

४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५८,

४५९, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४,

४६५, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०,

४७१, ४७२, ४७७, ४७८, ४८०,

४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८०,

४८५, ४८८, ५०६, ५१०, ५११,

५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६,

५१७, ५१८, ५२१, ५२२, ५२४,

५२६, ५२७, ५२८, ५३०, ५३१,

५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५४१,

५४४, ५४५, ५४५, ५४६, ५४४,

५७२, ५७३, ५७४, ५७६, ५७७,

५७८, ५८२, ५८३, ५८७, ५८८,

५८९, ५९१, ५९२, ५९४, ५९८,

६००, ६०२, ६०४, ६०६, ६०७,

६०८, ६०९, ६११, ६१२, ६१३,

६१५, ६१६, ६१८, ६१९, ६२०,

६२१, ६२२, ६२६, ६२८, ६२९,

६३०, ६३१, ६३३, ६३५, ६३७,

६४०, ६४३, ६४५, ६४७, ६५०,

६५१, ६५३, ६६१, ६६३, ६६६,

६६६, ६७१, ६७३, ६७६, ६८०,

६८६, ६८८, ६९०, ६९३, ६९४,

७०२, ७२१, ७२४, ७२६, ७३२,

७३४, ७३६, ७४०, ७४१, ७४७,

७५३, ७५४, ७५८, ७६५, ७७६,

७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७८८,

७९१, ७९३, ७९५, ७९७, ८०१,

८०२, ८०७, ८०९, ८११, ८१४,

८१६, ८१७, ८२४, ८२८, ८४०,

८७५, ८८१, ८८६, ८८५, ८९१,

८९८, ८९४, ८९०, ८९०, ८९१,

१०८१, १११२, ११४४, १२०५,

१२३२, १२८६, १२९४,

१३०६

जामिया मिल्लिया (इस्लामिया)

३८३, ८२१, १२२६

जार्ज जोजफ २६६, ३४४, ८८६,

६०३, ६०८

जालीन ३४, १२५५

जिन्ना १०१

जियाराम सक्सेना ३१६, ८६७

जीवनकृष्ण शर्मा ४७३, ६५८

जीवराज मेहता ६६१,

१०५२

जुगलकिशोर ६५८

जुहू ३५५, ३५६, ६५७

जद अवेस्ता १०८०

जे० एम० सेन गुप्त ७१८, ७३०,

७३६

जे० एल० मैफी १०००

जोगेश चटर्जी ४०१

जोजेफ चेम्बरलेन १६४

जोसेफ जे० घोष ३२५

जोरहाट २६८

जौनपुर ३५, १२५६

ज्ञानवापी ४६

ज्ञानेन्द्रनाथ चन्द्रवर्ती १२६३

ज्वालापुर महाविद्यालय ४, ५२,

५६

[झ]

झाँसी १०, ११६, १४१, २८५, ८१२,
८१३

[ट:ठ]

टाइम्स आफ़ इण्डिया ५६४, ६५१
टी० ए० के० शेरवानी ६०६
टी० एल० वास्वानी २२
टीकमगढ़ ६८५
टुंडला ८७६, ८८०
टेक्सास ५८०
ट्रावनकोर २३
ट्रिव्यून १०७, २६६
ट्रेपिस्ट २२३, —आश्रम २२१
ठक्कर बापा ६६५
ठाकुरप्रसाद शर्मा ५६६, ५६७

[ड]

डगलस ८५५, ८५६, ११८३
डरवन २२१, १०३२
डाक्टर—अंसारी ३५४, ४३७, ५३२,
५५७, ५८८, ७२४, ६५७, १०८६,
१०६०, १११२ । —आर० एन०
वनर्जी ६७३ । —आलम ५२५ । —
इक़्क़वाल १००४ । —ई० जी०
हिलके ६, ८३ । —काटजू ११६२,
११७२ । —किचलू १५, ८४४,
११८३ । —कैलाश (कैलास) नाथ
काटजू ११६१ । —गंगानाथ झा
३६ । —जयराज विहारी ६७३ ।
—जीवराज मेहता ६५२ । —तारा-
चन्द ३६, ८२३ । —तेजवहादुर सप्रू
६, ८३ । —दलाल ७ । —दीनशा
६८१ । —नजीर अहमद ७६४,
७६५ । —प्रफुल्लचन्द्र राय ४७ । —
वेनीप्रसाद ३६ । —वेसेण्ट ३७८ ।
—भगवानदास ४६८, ११६५,

११६६, १२५७, १२६२, १२६६,
१२६८ । —मुथ्यू ४५० । —मुरारी
लाल २३०, ४१०, ४११, ४१५,
४१८, १०५६ । —मुहम्मद आलम
५२५, ६०१, १००३ । —रघुवीर
३६ । —रहमान १६२, १६३ । —
लोहिया ११५७, ११५६, ११६३,
११६४, ११७४, ११७५, ११७६ ।
—सप्रू ८४३ । —सय्यद महमूद २० ।
—सुन्दरलाल ६ । —सैफुद्दीन किचलू
१५८ । —विवान ५३६, ६०६,
डायर १४४ । —शाही ८६७, १०८५
डी० ई० वाछा ४७
डिब्रूगढ़ २६८

[त]

तमिल ७२, २४२
ताकुला २४, ५७१, १२८६, १२६०,
१३०५
ताड़ीखेत २४, २०६, २०८, १२३५,
१२३६, १२८६, १२६१
तिन्नेवेली ३०३
तिलक —महाराज २१६, २२७, —स्व-
राज्य कोष १५६, —हाल ३७
तीरथ राम जुनेजा ३६५, ३६६
तुलसीदास ७२, १२४, १३२, १५४,
२२६, २६१, ५६६, १०६१,
१०८०, १११७, १११६, ११२०,
११२२, ११२३
तेंदुलकर २०१, २०३
तेज १०८५, ११६४
तेजवहादुर (सप्रू) ६७५, ६७६,
१११२
तेलगू २४२
तोताराम सनाढ्य २५७, ६६६
त्रिभुवननारायण (सिंह) ७६१
त्रिवेणी संगम ३

[द:घ]

दक्षिण अफ्रीका ८६, १५२, १६४,

१६५, १६६, १६७, २२१, ६३४,
८७८, ८७९, ६५६ ६६८ १०००,
१०७३, १०८२, १०८४, १०८७,
१२११, १२१२

दण्डेश्वर महादेव १२६४

दत्तात्रेय विष्णु कालेलकर ५३२

दयानन्द ८८, —स्कूल ६

दयालबाग २२२, ४६३, ५५०, ५५६,
६७४

दशाश्वमेधघाट २२, १२१६

दादाभाई नौरोजी १२५

दार्जिलिंग (दार्जिलिंग) १११६, ११६६

दिनेश सिंह ६३३, ६४२, ६५६, ६८४,
६६०

दिल्ली (देहली) २६, ५८, ३१०, ३४८,

३५५, ३७७, ३७४, ३७७, ३७८,

३८१, ३८५, ४५३, ४५७, ४६६,

५५८, ५५६, ५७७, ६६१, ७२३,

७३५, ७५२, ७५३, ७८६, ७६३,

६२७, ६५१, ६६५

दीपक चौधरी १००५

दुर्गा २६६, —दास २६३, —प्रसाद

१२६७, —बहिन ६१०

देवदास (गावी भाई) २२, २७८,

२७६, २८०, २८४, २८८, २६६,

३००, ३१४, ३२०, ३२१, ३२२,

३२४, ३२६, ३२८, ३२६, ३३२,

३३७, ३६१, ४०६, ४५८, ४८३,

४८७, ४६६, ५११, ६१६, १२४६,

१२६६, १२६७, १३०३

देवनायकाचार्य ३७, २२५, २२६

देवनागरी १५६, २०४, ६११, १२२६

देवशर्मा ४८६, ६५१

देशबन्धु (चित्तरजन दास : दास) १२,

१२६, १८३, ७१२, ६०२

देहरादून २७, ४२, ३६६, ४६०,

६५२, ६५६, ७४३, ७४७, ७५३,

७५४, ७५५, ७५६, ७५८, ६३६,

६५८, ११४७, ११६०

द्रौपदी (देवी) ५३८, ५४२, ५४८,

५५७, ५८०

द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर १००२

घमतरी ५३३

घारवाड ८७८

[न]

नई दिल्ली ४५२, ६३१, ६३२, ६७७,

७८६, ६६४, ६६६, ११६३,

११७८, १२८६

नटराजन ३३१

नडियाद २८२, २८३

नन्दलाल बोस २३३

नन्दी तथा नान्दी (दुर्गा . पर्वत) २३,

४१६, ४२१, ४२२, ५४१, ५८७,

५८८

नरेन्द्रदेव ५४६, ६६४, ६७३

नरसिंह —चितामणि केलकर ४०२,

—मेहता ३०४

नवजीवन (न० जी०) ११८, १५७,

१८६, २६८, १०८६, १११७

नवसारी ४७२

नागपुर ५४१, ५८६

नागरी प्रचारिणी सभा १२७१

नानक ७५, ८८

नारायण देसाई ३६०, ३६२, ३६३,

३६७, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३८४

नीलकमल भट्टाचार्य १२६१

नीला नागिनी ५२६

नेपाल १२६५

नेपियर ८१२, ८१३

नेशनल आर्काइव्स आफ इण्डिया ६६६,

१०००

नेशनल हेरल्ड ७६१, ६६३

नेहरू संग्रहालय ३७६, ४४६, ४५१,

४५२, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७,

४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२,

४६३, ४६५, ४६६, ४७१, ४७२,

४७६, ४८२, ४८०, ५०४, ५०५,

५१२, ५१४, ५१६, ५१७, ५१८,

५१६, ५२२, ५२४, ५२७, ५२६,
५३३, ५३६, ५४०, ५४५, ५६५,
५७२, ५७४, ५७७, ५८२, ५८७,
५६६, ५६६, ६०३, ६०६, ६०६,
६१४, ६१६, ६२०, ६२३, ६३१,
६३४, ६३६, ६३८, ६४०, ६४३,
६४८, ६५१, ६६४, ६६६, ६७४,
६८०, ६८४, ६८७, ६९२, ६९४,
७२५, ७२६, ७३२, ७३८, ७४०,
७४७, ७५४, ७५६, ७५८, ७६०,
७८८, ७९१, ७९४, ८०६, ८०६,
८११, ८१४, ८१७, ८१६,
८२८
मैनीताल २४, ३५, २०६, ४६३, ५४३,
५७१, ६७५, ६७७, ६८०, १०१४,
१०१५, १२३१, १२३३, १२३४,
१२४५, १२४६, १२५०, १२५६,
१२८४, १२६०, १३०५
न्यू इण्डिया ८३३, ८३७
न्यूज क्रानिकल ६३६
न्यू टेस्टामेण्ट १०६
न्यूनहैम ७२७

[प]

पंचगनी ६७८, ६७६, ८२३
पंजाब १२६, १३०, १५८, १६०,
१६१, १६७, २३१, ४५७, ४६२,
६१६, ७३४, ८२४, ८६३, ६३७,
१०६५, १२८६।—के हत्याकाण्ड ८
पंजाबी ६११, १२२६
पस्तो ६११
पटना १५४, १७२, १८२, ३६०,
५४१, ५४२, ५४३
पट्टाभिषीतारामैया ६६६
पणिवकर ३४३, ३४४, ३४५, ३४६
पद्मसिंह २५, १२३८, १२४४,
१२४५
परशुराम (परसराम) मेहरोत्रा ३०६,
३२८, ३३१, ३५३, ३५६, ३५७,

३६७, ४०८, ४७४, ४८०, ५३७,
१२६५
पर्णकुटी ३३, ५१२
पायोनियर ३, ४६, १५६, १७५, २५८,
७२७, ७४४, १०४६
पुरुषोत्तमदास टण्डन ६, १५, ३६,
८३, १५८, ५१८, ६७७, ६७८,
८१८, ८१६ ८२० ८२३, १०४०,
१२०४, १२०८
पुरी ५४२
पूना १७२, २५५, २८३, ३४१, ४६७,
४७५, ४८६, ४६०, ४६३, ४६४,
४६५, ४६६, ५००, ६८१, ६८४,
६८६, ७५२, ७५३, ८२८
पेरिन (पेरीन) वहन ७३८, ८२२
पेशावर ७२४
पोरबन्दर ४७, ३७८
प्यारे लाल २०८, २०६, २५१, २५२,
२६६, ३१३, ३१५, ३३१, ४५८,
४८३, ६१०, ६७६, ११६७,
१२३५, १२४०, १२८१, १२८६,
१२६६, १३०३
प्रकाशवती १३०२
प्रतापगढ़ (परतापगढ़) ६६०, ८१४,
६७५, ६८५, ११८६, ११६०
प्रभावती (वहिन) ५११, ५१४, ६६१,
१३०३
प्रभुदास (गांधी) २६३, ४५५, ५१५,
१२८६
प्रमथनाथ तर्कभूषण १२६१
प्रयाग ४५, १५६, १०३०, १२०५,
१३०२
प्रह्लाद १४५, २००
प्रेम महाविद्यालय ४, २४, ५८, ४१२,
४१४, ४१७, ७१६, ६६७, १२३६,
१२६१
प्रोफेसर, - कृपलानी ६१४, - गिडवानी
६१, - जेवन्स ६१, - राय ६६,
- हवीबुर्रहमान ४६१, - हिगिन-
वाटम ६१

[फ]

फकीराबाद १५
फजलुलहक २७३, ७६४
फतेहपुर २८, १३०५
फर्खाबाद २६, २८, ३४, ७६५,
१२५५
फारसी १७५, —लिपि ११६८
फिरोजाबाद ३८७, ४६३, ६७५
फीरोज गावी ६६१, ६६२
फूलचन्दशाह १०१०
फ्रैजरहण्ट १०६०
फैजाबाद १४, २७, ३६, १४८, १४६,
१५२, ८१४, ६४६, ११८६

[ब]

बग-भग ७०
बगलौर ४२२, ४२३, ५८६, ५६१
बैंगला ११७०
बगाल १८, ३१, १८३, ३६६, ३८१,
४५६, ६१८, ६८८, ७१८, ७३०
७६८, —की खाडी १२४
बटुकनाथ उपाध्याय १२६१
बदरीदत्त पाण्डेय १२६७
बनारस १८, २१, २६, २७, ५०, ६५,
७३, १०७, १०८, २५८, २७२,
२७७, ३१३, ३५१, ४०१, ४०२,
४०४, ४२२, ४४२, ४६२, ५०५,
५४२, ६५६, ७१५, ८१८, ८३३,
६०२, ६१३, ६१५, ६३५, ६६५,
१०७०, १०७१, १०६७, ११६६,
१२०७, १२१७, १२५२। —कण्ट
३६२, —हिन्दू विश्वविद्यालय ११०,
—विश्वविद्यालय १३६, —हिन्दू
यूनिवर्सिटी ६६५
बनारसीदास चतुर्वेदी १६०, ३०४,
३०५, ३८७, ३८८, ४२४, ४४१,
४४२, ४६०, ४६३, ४६६, ४६७,
४७४, ५१२, ५५२, ५६३, ५८३,

६०५, ६७५, ६७८, ६८१, ६८४,
६८५, ६६४, ७२५, ६६६
बम्बई ३, ३२, ४५, ४६, ६५, ६७,
७३, १११, २६५, २६६, २६७,
२६६, २८०, ३५६, ३७०, ३८१,
३६१, ४५४, ४६१, ४६२, ४८०,
४८३, ४८४, ५१३, ५१५, ५२८,
५५४, ५६८, ६२३, ७०६, ७२७,
७७६, ७८५, ७६३, ८१२, ८२०,
८२१, ८५२, ८२२, ८६५, १०००,
११०६, १२८२, १३००, —सर-
कार ६४८
बस्ट्रेण्ड रसेल १०३६, १०३७
बरेली १०, २४, ११५, २०५, १०६३,
१२३१, १२३२, १२३३ .
बनर्दिसा ७४७
बलदेव, —आश्रम ७०७, —उपाध्याय
१२६१
बलवन्तराय मेहता ६६६
बलिया १८, ३५, १७०, १७१, ६१६,
६२०, १०६५, १०६७
बस्ती २७
बहराइन ५६३, ५६४, ५७२, ७३६,
६८६, ६८७
बाँदा ३४
बाहविल ६७, १०६, १२५, १२६, १६८
बागेश्वर २५, १२४३, १२८६, १२६३,
१२६६, १२६७, १२६६
बावा —राघवदास ४१७, ४८५, ५२८,
७१५, —रामनाथ ५१, —साहेब
पराजये १८७
बाम्बे क्रानिकल १०८, १११, १३८,
१४०, १४१, ३०७
बारडोली ३२७, ३३२, ३३३, ३३७,
४८१, ६६२, ६६४, ७१८, ८१७,
८१८, ६२०, ६२२, ६२३, ६२४,
६२६, ११०३, ११११, १११२, —
कार्यक्रम ३३६
बाराबकी २७, ७३६, ८१४, ६४२,
६८६, ६८७

वालकृष्ण शर्मा नवीन ६३०

वाल्कोवा ६६५

विदकी १३०५, १३०६

विगप—फिशर १६५, —हेवर ११८५

विहार १८, ७२२, ६४६, १२८०

वीकानेर ४६३

वुदापेस्ट ७५७

वुद्ध ८८, २१२

बुलन्दशहर ८६७, ८८६, ८६१

बुजकिशोर प्रसाद १०४७, १३०५

वैसेण्ट (श्रीमती) ३, ७३

बोरसद ४७६, ४८०, ४८१, ५६६,

७२६

बोर्डरेफ ११५६

बोलपुर ५१, २५६

ब्रजेन्द्रस्वरूप १२५३

ब्रिटिश—कामनवेल्थ ६१८, —सर-

कार ७६७, ८१०, ६१८,

—सामाज्य, ७१—सामाज्यवाद ८००

ब्रिटेन ६०, ७६५, १०८२

[भ]

भगवानदास १४, १८, १५२, १५३,

१५४, १५५, १५६, १७२, १७३,

१७४, ३६३, ६०२, ६०३, ६१३,

६४१, १०८६, १२५२

भगवानदीन मिश्र ५६२, ५६३

भगीरथ—मिश्र ३०७, —कनोडिया ३६

भवाली २४, २०६, १२३१, १२३४,

१२८६

भाई—कोतवाल ३४२, —लाल

१२५०, —शौकत अली १४८

भारत ६, ६८, ६६, ६४, १०२, १२४,

१४०, १७१, १६६, ७३८, ८४२,

८५२, ८५४, ८५८, ८६६, ६२४,

६३७, १०७२, १०७३, १०७६,

१०८५, ११५२, ११५४, १२३३,

—वर्ष ६, ८८३, ६११, ६६६,

१०४५, १११७, १११६, ११२१,

१३००, —की प्राचीन संस्कृति २०६,

की सम्यता १११६, —के वाइ-

सराय ४, —माता २३६, १२६६,

—माता मन्दिर ३६, २३५, १२६२,

—में अंग्रेजी राज्य ८७१, १११५

—सरकार ९३९, —सेवा-संघ

११२९

भारतीय—कांग्रेस कमेटी ४०, ६६,

२१०, ८३४, —ग्राम-उद्योग संघ

२३१, —जनता ९६, २०८, —

दण्डविधान ९४३, —मुस्लिम लीग

८३४, —राष्ट्र ११२९, —विद्यार्थी

६५, —संस्कृति ४, —सम्यता ६,

९४, ९५

मीमसेन वेदपाठी १२६१

[म]

मंगल—नाथ स्वामी ५२, —दासजी

५९, —सिंह ८१५

मगन—भाई जोशी ४८४, —लाल

गांधी २३, ५३, २९५

मणि—बहन ४५८, —लाल गांधी

१०२०, —लाल डाक्टर ९४९

मथुरा ४, २९, ३५, ४०, ५८, ६०,

१४८, २१३, ७३०, ७३३, ८३६,

९७५, ९८४, ११०९, —दास

२९३, ४०५, ५१५, —वृन्दावन

१११०

मदन मोहन मालवीय (मालवीय जी)

४, ५, ६, ९, ११, २१, ३२, ३७,

७४, ८३, ९३, ९८, १०८, ११०,

१११, १२१, १२३, १२९, १५२,

१५६, २२०, २२५, २२६, २२७,

२३८, २३९, २४०, २४१, २४२,

२४४, २६४, २६५, २६६, २६७,

२७२, २७८, २८६, २८७, २८८,

२८९, ३००, ३१३, ३१८, ३३१,

३४७, ३५६, ३७७, ३७८, ३८१,

४६१, ४६२, ४८३, ५२०, ५२१,

- ६६५, ६७४, ६९५, ८३९, ८५३,
९११, ९२१, ९६९, ९९४, ९९५,
१००६, १०७८, ११३१, १२१८,
१२२२, १२२७, १२२९, १२७२,
१२७४, १२७५, १२९३
मदाम जगलोल पाशा ७३८
मद्रास ४, २३, ५८, ६०, ९७, १८३,
३०३, ३४५, ५३४, ५३५, ६१०,
८३७, १०७७
मधुपुर १७२
मध्यप्रान्त ७२२, ७९५, —की सरकार
१११५
मदन मोहन घोष ९६०
मनुस्मृति २२४
मराठी ६५, २३९, २४२, ११७०
मलयालम २४२
मालावार ३००
मसानी ५४६
मसूरी २६, २७, २५०, ४०७, ५२१,
७१८, ८४०, ८४१, १०२६, १०३०,
१०३२, १०३४, १०३६, १०३८,
१०३९, १०४०, १०४२, १२७७,
१२८०, १२८१
महात्मा —गांधी (जी) १३६, १३९,
१६१, १६९, १७१, १७४, १७७,
१७८, १७९, १८२, १८६, ७८३,
७९१, ७९४, ८०१, ८०३, ८०६,
८२८, १०८६, १०८७, ११६८,
११६९, ११८३, ११९३, ११९५,
१३०२, —मशीराम ४, ५१,
५२, ५५, ६३, ७६, ८०, २५५,
२५६, २५९, २६१, ११०१,
११०२
महादेव (भाई . देसाई) ८, ३९,
१०३, ११८, १२१, २०१, २०२,
२०३, २०५, २३०, २४९, २६१,
२९०, २९२, २९३, २९५, २९९,
३०३, ३०६, ३०८, ३१०, ३११,
३१२, ३१५, ३१७, ३१८, ३१९,
३२६, ३३१, ४२८, ४५८, ४८४,
४८६, ४९०, ४९२, ५११, ५९६,
५९९, ६१४, ६१८, ७२६, ७४१,
८५६, ८५७, ९०३, ९०४, ९०५,
९०६, ९०७, ९०८, ९१०, ६१३,
१०८४, १०८५, १२१२, १२४४,
१२४९, १२७७, १२९१, —की
डायरी ३६०, ७४२, १२५१, १२५२
महादेवी वर्मा ३९
महाबलेश्वर ४०५, ४०६, ६७७
महावीर —त्यागी ८९१, —प्रसाद पोद्दार
१२०८
महाभारत १२५८, १२६४, —कार
१०१७
महाराज (महाराजा) —जार्ज पचम
६८, —दरभगा ७३, —वीकानेर
११०, —सिन्धिया ११०
महाराष्ट्र ६५, २०२
महिम्न स्तोत्र १२१९
महेन्द्र प्रताप (राजा) ३४२, ७१८
महेश चरण सिंह ६३
माखनलाल चतुर्वेदी ८७२
मानपाल गुप्त ८०५
मानिका देवी १२९३
मारवाडी राहत मोसायटी १२८४
मालकम हेली १२९०
मालावार ८९०, —सहायता-कोष ८९१
मिडिल सैक्स १०४५
मिल ८४
मिस स्लेड १२९६
मीरा वहिन (वेन) ४८३, ५५३,
१२५२, १२९६, १३०३
मुशी —ईश्वरशरण ३, —राम प्रसाद
६, ९३
मुकुन्दराव (जयकर) ३५८, ४०२,
८१०
मुगलसराय ५१
मुजफ्फरनगर ८, ७२६, १०५१, १२१९
मुरादाबाद ९, १५, २७, ३४, १११,
१२६, १६२, १६३, २९३, ११२४,
१२५५

मुस्लिम —यूनिवर्सिटी ९०१, —लीग
७, ६६, ७९४, १००३, —विश्व-
विद्यालय २१२, ८५१

महम्मद —अशरफ ५८९, —अस्लम
सईफी १०९४

मृदुला साराभाई ७७९

मेरठ ८, २७, १०५, १०६, ३९६,
७३५, ८२९, ९१४, ९५०, ९५९,
९६०, १०५० १०५१, १०९४,
११४९

मेहरअली ६१०, ६११

मैकडानल्ड ५०९

मैथिली शरण गुप्त १२६८,
१२७०

मैनचेस्टर १०७, १००८

मैनपुरी २६, २८

मो० क० गांधी (मोहनदास गांधी)

२७५, ३७३, ३७६, ३८०, ३८३,
३८४, ३८६, ३९२, ३९६, ४०७,
४२१, ४८९, ४९६, ५०३, ५५०,
५५८, ५५९, ५६६, ५९४, ५९८,
६००, ६१५, ६५६ ६७४ ६७५,
६७६, ६७७, ६७९, ६८०, ७०१,
८३३, ८५३, ८६१, ९७४, ९७७,
९८८, १२३०, १२९८

मोतीलाल (नेहरू) ८, ९, १२, १६,

१९, २०, ३१, १०८, १२९, १४५,
१४७, १५०, १५७, १६६, १६८,
१७०, १७५, १८१, १८३, १९८,
१९९, २७२, २८६, २९२, ३०६,
३४७, ३४८, ३५५, ३५८, ३५९,
३६३, ३६४, ३६७, ३६८, ३७१,
३७३, ३७८, ३७९, ३८३, ३८५,
३८६, ३९३, ३९५, ४०५, ४०६,
४०७, ४०९, ४१६, ७०२, ७०७,
७०९, ७१०, ७११, ७१३, ७१४,
७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७२१,
८४०, ८४२, ८६३, ८७३, ८८५,
८९५, ९३५, ९५१, ९५२, ९७२,
९७३, ९९९, १०५२, ११००

मोलोतोव ७९५

मोहन जोशी १२९६, १२९७

मोहनलाल नेहरू १४७, ९७३,
१२५०

मौलवी —किफायत उल्ला ६४१,

—मुहम्मद अली ११८३, —सलामत

उल्ला ८८१, —हमीदुल्ला अफ-
सर १०४०

मौलाना —अवुल कलाम आजाद ९,

१२, ११६, १२९, १३७, १४१,

५६५, ६०६, ६०७, ६१९, ६४५,

६५१ ७२४, ७८४, ८२४,

—अब्दुल वारी २६८, ३१७,

३२२, ८५६, ८५७, ८५९, ९१८,

९१९, —जफरुलमुल्क ८६१,

—मुहम्मद अली २०, ११५, १२८,

१६०, १६४, १६६, १८१, २८४,

२८१, २८२, २८४, ३०२, ३०२,

३३७, ३४१, ३४९, ३५०, ३५५,

३६०, ३८५, ७०२, ७०६, ७११,

८५०, ८६२, ८६३, ९००, १०८५,

१०८६, १०८९, १०९० ११००,

११८६, ११९४, ११९५, —शौकत

अली ९, १५, २०, १०८, ११०,

११६, १५८, ३०२, ४८२, ७०२,

१०९०, ११००, ११४८, ११८२,

—हसरत मोहानी १५, १५८,

३०२, ३७२ १०४०. १०५९,

१०८१, ११८३

[य]

यंग इण्डिया (यं० इं०) २९४, २९६,

३१९, ३५४, ८३७, ९३८, १०७८,

११८३, ११८४, ११८६, ११९५,

११९८, ११९९

यरवदा (जेल, सेण्ट्रल प्रिजन, मन्दिर)

३३, ३३८, ४६७, ४७५, ४८४,

४८६, ४८७, ४९०, ४९१, ४९२,

४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९८,

५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०५,
५०७, ५०९, ७५२
युक्त प्रान्त ९६८, ९७८, ९८६, १११५,
११३६, १२०४
यूनान ९४, ८८३
युरोप ११२, ११४१
योग वाशिष्ट २१५

[२]

रगा अय्यर २९३, ९०८
रंगून ४८, ५१
रघुपति सहाय ८६५
रघुवश गौड़ ६५५, ६५७, ६६१
रघुवीर सहाय ६६०
रणजीन (रणजीत) पण्डित ५९१
६२५
रफी अहमद किदवई ५१६, ५३६
७३७, ९९३
रमाकान्त (मालवीय) ३०१,
९७३, —वहिन ५०६, ५०८
रमेशचन्द्र ४२४, ५६१, ५८१, ५८२,
६७७
रवीन्द्रनाथ (ठाकुर) २३३. ५३६
८३९
रांची ३८८, ४९३, ५३९
राजकिशोरी ४३३, ५६९, ५८६,
५९७, ६०१, —परशुराम ६९६,
६९७
राजकुमारी ५९१, ६८७, —अमृत कौर
६८७
राजकोट ३, ४५, ४६, ४७, ६३१,
७८९, ७९१
राजगोपालाचारी (राजाजी) २४७,
३०३, ३६४, ६१०, ७२४,
८००
राजवहादुर ३४८, ३४९
राजा —महेन्द्र प्रताप ३९३, ३८९,
९५७, —राम १२०८

राजीवलोचन शाह ४९३, ५४३, ५७१,
१२४९
राजेन्द्र (प्रसाद, वावू) २२, १५३,
३६४, १०९६, १२२१
राधाकान्त (मालवीय) ४९२, ४९३,
७४२
राधाकृष्णन २३७, २३८, २३९
रानीखेत २४, २६, १२३५, १२४७,
१२८९
रानी विद्यावती ५२३, ५२४
राम कृष्ण मिशन ४, ५२, ५८,
रामगढ़ ५ ४, ८८५
रायचन्द भाई १०३२, १०३४
रामचरित मानस १११७, ११२०,
११२२, ११२३
रामदास —गाधी ३२७, ५५१, ५५३,
५५७, —गौड़ १९, १७४, ९४६,
९४७
रामदेव ४७६, ९५१
राम —नगर २७४, १३४७, —नाथ
४, —नाथ सुमन ४९१, —नारायण
४६३, —नरेश त्रिपाठी ५३३,
११२६, ११७७, ११७९, १२७४,
—मजदत चौधरी १५, १५८, २८५,
—सूरत मिश्र ७६१, —स्वरूप
गुप्त १२०४, —स्वरूप नेवटिया
१२०५
रामायण २१५, १०८०, ११२२,
१२५८
रामानन्द सन्यासी ३५१, ३५२, ७०७,
७०८
रामेश्वरी नेहरू १०३०, १०४०
रायवरेली ३६, ७३६, ८०५, ८१४,
९७५, ९७८, ९८०, ९८१, ११८९,
१२५६, १३०२, १३०४
रावण १२४, १२५, ८५९, —राज्य
१०७७
राम ३०, ३३
रेवरेण्ड —वैल्म ग्राच ७०१ —क्र०
एम० मॅथ्यू ७२६

रोमे रोलॉ ४३८
रौलट, -अधिनियम ११२, -ऐक्ट
११०२

[ल]

लंका १०७, ६३४, ११९७, -प्रवास
२३, -शायर १०७
लक्ष्मण झूला ४, ५२, ५८, ५९
लक्ष्मी ५११, ११९७, -दास आसर
१०११, -दास गांधी ६३, -घर
वाजपेयी ३९, -नारायण ९३८,
१०८४, १०८५, १२०८

लखनऊ ६, ८, १०, १५, १६, १८, १९,
२६, ३४, ३९, ९५, ९६, ९८, ९९,
१०१, १०५, ११३, ११४, ११५,
१५७, १६३, १७५, १७६, १७७,
१७८, १८३, २३५, २७६, २९३,
३९०, ३९९, ४०८, ४१०, ४५४,
५१३, ५४६, ५८५, ६४३, ६४४,
६८४, ७७७, ७८४, ७९१, ७९२,
८०१, ८०२, ८०३, ८१०, ८१४,
८१७, ८२५, ८५५, ८८१, ८८३,
९०६, ९३४, ९३८, ९५४, ९७५,
९९९, १०००, १०२५, १०४०,
१०६७, १०६८, १०६९, १०७२,
१०८६, १०९७, १०९९, १११०,
११११, १११२, १११३, ११८३,
११८६, ११९३, १२५५, १३०१

लखीमपुर ३५

लार्भसिंह २७३

लार्ड, -जेटलैण्ड ७६८, -वरकेनहेड ७१४,
-रीडिंग १६३, १६४, १०५७,
-लैसडाउन १६५, -विलिंगडन ३२,
७७, १४१, -हाडिंग ४, ६८

लाल इमली २३३

लालवहादुर शास्त्री १०३, १३०३

लाला, -गिरवारीलाल १०५२, -राम
प्रसाद १०९४, -लाजपत राय १५,
२३, १५०, १५८, ३४७, ४१८,

१०६४, ११८७, -हरकिशन लाल
६०, १०८

लाहौर ८, २३, २४, २७४, ५२५,
५७६, ७६३, १०५२, १०६४

लीडर ६५, १०६, ११६, ११७, १२०,
१२१, १२३, १३६, १३८, १४४,
१५२, १६८, १८१, १८३, १८४,
१६१, २६५, ३५८, ३८८, ७३४,
८३७, ८४२, ८६२, ८६३, ८६४,
१०५६

लुई फिशर ६७३

[व]

वंशगोपाल १३०५

वजीरावाद २७४

वर्णाश्रम स्वराज्य संघ २२४, ७६३

वर्धा ४७३, ५११, ५१३, ५१६, ५१७,
५१८, ५१९, ५२२, ५२८, ५४६,
५५१, ५५२, ५५४, ५५५, ५५८,
५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५,
५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०,
५७२, ५७३, ५७४, ५७६, ५८१,
५८२, ५८६, ५८७, ५८९, ५९३,
६१२, ६४७, ६४९, ६६२, ६७३,
७६०, ७७४, ७८३, ७८३

वल्लभ भाई (सरदार) ३०, ३६४,
४५८, ४७१, ४८१, ४८९, ५४१,
५८६, ७१७, ७२८, ७३६, ७३८,
८०६, ८२४, ८६७, १२४५

वसुमती पण्डित १०१२

वाइसराय ८, ६८, ११०, १६४, ६१३,
६२५, ७०४, ७०६, ७२७, ७३६,
७६६, ८४६, ८२४, ८६६, १०८३,
१२१२, १२७६, १२८३

वाराणसी २८, १७५, ७४३, ६०२

वालजी (देसाई) २६४, ७६१, १०१३

वालस्ट्रीट ७२२

विचित्र नारायण शर्मा ८२६, ८३०

विजयराववाचार्य ३००

विजय लक्ष्मी (पण्डित) १५, ३६,
३३३, ४६५, ५६१, ७८५
विट्ठलभाई ४०५, ४०७, ५२५
विद्यापति (सेठ) ६५१, ६५८
विधानचन्द्र राय ५३६, ७३८, ६६१
विनोबा २६५, ६४७
विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री १२६१
विपिन चन्द्र २६६, ३००
वियोगी हरि ६६५
विलेज इण्डस्ट्रीज असोसियेशन ७६५
विलोवी ८५६, ८५७, ८५८
विश्वनाथ ६७, —दर्शन ५
विश्वभारती १००१
वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ८, १०५७
वीरमणि उपाध्याय १२६१
वृन्दावन ४, २७, २६, ५८, ३४२,
४१२, ४१३, ४१४, ४१७, ४६४,
६५४, ६५६, ६८६, ७१८, ७१६
वेदव्यास १२६४

[श]

शकरन नायर ७५, ६३१
शकर लाल (वैकर) २३०, २८५,
३६४, ४४८, ४४६, ६३५, १०६४,
१२०४
शकराचार्य ८८, १११७
शकुन्तला ११४७
शरदिन्दू वी० वनर्जी ४०४
शान्ति निकेतन ५१, २४३, ३०५,
६५६
शान्तिस्वरूप ६५५
शालिग्राम वर्मा ५६६
शाहजहापुर २७, ३३४, १०२८,
१०२६
शिकागो ट्रिब्यून १०६०
शिमला १११६, ११४४, १२४६
शिवप्रसाद (गुप्त) ६, ३६, ८३,
१५५, १७३, २१४, २१५, २३५,
२३६, २४२, २८६, ४६८, ५०४,

७४३, ११४३, १२५२, १२६५,
१२७०
शिवरतन मोहता २२२
शीतला सहाय ३८८, ४४६, ४५०,
४५३, ४५५, ४७२
शैरवानी ४८४, ८७७, ८८६,
६१७
शौकत अली ११५, १३७, १४५,
१६०, १८१, २७५, २८०, २८१,
२८२, २८८, ३४६, ३५४, ३७६,
७२७, ८४५, ८५०, ८५८
श्रवणनाथ ४, ५१
श्रद्धानन्द २०२, २०४, १०८५, १०८७,
११०४
श्री, —कृष्ण १२९२, १२६३, १२६४,
—गाधी ११५, —दास १५०, —
निवास आयरगार ३४५, ४०६, —
निवास शास्त्री ६६६, १०५५, —
प्रकाश १६६, २७६, ३१४, ४०४,
४२१, ४२२, ४४१, ४४२, ४६७,
४६८, ५०३, ५०४ ५०५, ५३६,
५३७, ५४०, ५४१, ५४२, ७६०,
७६४, ६८५, —मती वैसेण्ट ८३३,
८३४, ८३६, ६०३, —मन्नारायण
अग्रवाल ६८५, ८१६, ८२२,
श्यामलाल ६६५, —नेहरू २७१, ८६५

[स]

संतमार्क ८६
संयुक्त प्रान्त १३, १८, २६, ३१, ३४,
३८, १६२, १६६, ४४६, ४५७,
४६३, ७२२, ७२८, ७३५, ८०२,
८४०, ८६१, ८६५, ८६८, ८७५,
८७८, ८७६, ८८१, ८८४, ८८५,
६०७, ६२०, ६३४, ६३६, ६४३,
६४४, ६४५, ६६३, ६६७, ६६६,
६७४, ६८०, ६८३, १०६४, १०७८,
१०६५, ११००, ११०१, १११७,
११२४, ११३५, ११५६, ११५५,
११८८, १२१०

संसार १०८३, १०८७
 संस्कृत १५०, १५६, १५७, २०४,
 २३६, ७५०, १०४५, १२२७
 सतीशचन्द्र -दास गुप्त ४०१, -मुकर्जी
 ३१२
 सत्यकेतु ६५१
 सत्याग्रह ७, ८३६, ८६७, ६७४, ११२३,
 १२१२, -आन्दोलन ७६६
 सत्याग्रहाश्रम (सत्याग्रह-आश्रम)
 ४५०, ४५३, ४५४, ५१६, ५२०,
 ५२१, ५२६, ५२६, ६६५, ११०३,
 १२८६, १२६६
 सन्तानम् ३२१, १०५२
 सप्रू ३१
 सम्पूर्णनिन्द ६१४
 सर-एण्डरुस्कीन ३६४, -चिंतामणि
 ७३४, ८४२, -चुन्नीलाल मेहता
 ४०६, -लुडविग पोर्टर ६१६,
 -प्रफुल्लचन्द्र राय ४०१, -मार्ड-
 केल ओडायर १०५८, -माल्कन
 हेली ३२, ६८१, -राघाकृष्णन
 २४२, १२७४, -रामेश्वर सिंह
 ६८, -विलियम विन्सेण्ट ६१६,
 -विलियम हण्टर ६१८,
 -विश्वेश्वरैया ६३१, -शफात
 अहमद खां ७३१, -सिकन्दर
 ६४४, -सैयद अहमद खां १०२,
 १३२, ८५२, -स्टैफर्ड ७६३,
 -हारकोर्ट वटलर १२७६, -हेराल्ड
 एच० मेन ६४६
 सरला देवी २८४, १००५
 सरूप कुमारी (नेहरू) १५, ३३३,
 ३६४, ४६५, ५६१
 सरोजिनी नायडू १५, १७६, १६३,
 ६०४, १२०८, १२०६, १२११
 सहारनपुर ४२, ४६६, ५५३
 साइमन कमीशन २३, ४३२
 सादिक अली खां २६८, २७०
 सावरमती ३०, २००, २२३, २२४,
 २६०, २६१, २६४, २६५, २६६,

२७७, २७८, २७६, ३०६, ३०७,
 ३११, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५,
 ३६६, ३६७, ३७०, ३७१, ३७२,
 ३७७, ३७६, ३८०, ३८२, ३८३,
 ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८,
 ३८९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३,
 ४०४, ४०५, ४०६, ४१०, ४११,
 ४१२, ४१३, ४१६, ४१७, ४१८,
 ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३१,
 ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३७,
 ४३८, ४३९, ४४६, ४४७, ४४८,
 ४५५, ४६६, ६०१, ६६४,
 ७१४, ८६५, -आश्रम २१,
 २३, २८४, १०६५, १३००,
 -संग्रहालय २६६, २६७, २७०,
 २७१, ७०८
 साम्बमूर्ति १८७
 साहेबजी महाराज ५४६, ५५८, ५६३,
 ५६७, ५६६, ६००, ६०२
 सी० आर० दास २७५
 सीता (जी) १२४, ११२२, ११२३
 सीतापुर १६, २०, ३४, १६८, १८१,
 १८३, १८४, ३६०, ४०३, ८८४,
 १०६६, ११००, १२५५
 सीताराम १०६१, -सेकसरिया ३६
 सुन्दरलाल ८३, २६६, ८७१, १११५,
 १२८७
 सुन्दरस्वरूप ५६५
 सुभाष (चन्द्र) बोस ५६५, ६१७,
 ६१६, ७२०
 सुरेन्द्र ५३२, १२६६, -बहादुर सिंह
 ८०५
 सुरेश सिंह २१४, ५५४, ५६२, ६०४,
 ६३०, ६५४, ६६०, १३००
 सुल्तानपुर ८१४, ८१६, ६८३,
 ६८६, ११८६, ११६०
 सुशीला नैयर ४२
 सेगांव ५४४, ५६२, ५३६, ५६६, ५६७,
 ५६८, ५६९, ६००, ६०१, ६०२,
 ६०३, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८,

[ह]

६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१८,
६२०, ६२१, ६२४, ६२५, ६२६,
६२७, ६३०, ६३४, ६३५, ६३६,
६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६७०,
७६५, ११५४

सेण्ट —जान ७४७, —जान कालेज
२१०, —स्टीफेन कालेज १२३८
सेवाग्राम २४६, ६४२, ६४५, ६४६,
६५०, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७,
६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६३,
६६६, ६७२, ६७४, ६७५, ६७६,
६८०, ६८८, ८०२, ८१४, ८१६,
८६४, ११६५, १२७७

सैयद (सय्यद) —महमूद १७५,
१८१, —मुर्तजा साहब बहादुर
३६५, —मुहम्मद ८८७, —मुही-
उद्दीन ३२४, —रजा अली १०६२,
—हबीब ६१५, —हुसेन १०३,
२६३, २६६

सैसून अस्पताल १७

सौराष्ट्र ६५, १२६७

स्टेनलीजोस ४०३

स्टोक्स १६६, २६३

स्पेन १६६, ५७६, ८२८

स्तोकाम्ब ७२८

स्वराज —आश्रम बारडोली १२६६,

—भवन ५३०, ५७६, ७३२, ७३३,

७३६, ७५८, ७५९, ८६१, —भवन

अस्पताल १२५०, —भवन ट्रस्ट

७७०

स्वरूपरानी ३१८, १२५०

स्वर्गाश्रम ४, ५२, ५८

स्वामी —आनन्द ५३२, १०१५,

—दयानन्द १४५, —नारायण ४,

५६, —मंगलनाथ ४, —श्रद्धानन्द

४, १५, ५१, १५८, १८४, ८७२,

८४७, ८५५, ८५६, ११०४,

११०५, ११५५, ११६२, १२२०,

१२२५, १२२६, —सत्यदेव २६३

स्टिजरलैंड (स्वीजरलैंड) ३६०, ५७५

हकीम अजमल खाँ ८४८, १००४

हजरत मुहम्मद ८५७

हनुमान प्रसाद पोद्दार ४७५, ४८५,

४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९४,

५६७, ५६८, ५७०, ५७१, ५६६,

६००, ६०३, ७८०, ७८१

हवीवुर्रहमान ४२

हमीद अहमद ७०३, ११६४

हरकरणनाथ मिश्र १६, १७७

हर किशन लाल १०४

हरगोविन्द पन्त १२४२ १२६७

हरद्वार ४, ५, २२, २७, २६, ४२,

५१, ५२, ५४, ५८, ८२, २०२,

८८८, ८६०, ११२६, ११३०,

१२२७, १२८७, —यात्रा ४

हरदोई २७

हरिजन २२२, ५३७, ५७६, ६४६,

७४७, ७४८, ७५१, ११४५,

—आन्दोलन ७५०, —निवास ५६३,

—बन्धु २२२, —सेवक (ह० से०)

२२२, २२३, २२६, २२८, २२९,

२३६, २४४, २५१, २५२, ११७५

हरिशरण वर्मा ६२५, ६२६

हरिश्चन्द्र १४२, —जोशी १६२,

—हार्डिस्कूल ३८

हलद्वानी २४, १२३३, १२३६

हसरत मोहानी ८४५, १०४६

हाउस आफ कामन्स १०३०, १०८२

हारवर्ड २८४

हार्डीगज १०, ११६

हिगिन वायम ६६

हिन्दु स्वराज (स्वराज्य) ६८२, ८२६,

८२७

हिन्दी ६५, २४६, २५१, २५२, २५७,

२६०, ११०८, ११६८, ११६९,

११७६, —का गीत ६७, —नव-

जीवन १११७, —माहिती नमूना

५७०, ६७८, ६७९, ८१८, ८१९,

८२०, १०६६, ११४४
 हिन्दुस्तान १३०, १३१, १५५, १७३,
 १७६, १६५, २०४, २१६, २३०,
 २३२, २३६, २५२, ३०४, ७६५,
 ८०३, ८८१, ८८२, ६६६, १०४२,
 १०५५, १०८३, १०६८, १११४,
 ११६७, १२२८, १२७३, १२७८,
 १२८२, १२८४, —टाइम्स १७५,
 १७८, १६६, ३६५
 हिन्दुस्तानी २४३, १०६८, ११६७,
 ११७०, ११७१, ११७६, —एके-
 डेमी ८१६, —प्रचार सभा ६७८,
 ६८५, ८१८, ८१६, ८२२, ८२३,
 ८२७, —भाषा १२१४, —सामाज्य
 २४५
 हिन्दू ११५, १६६, ८३६, ८४६,
 १०७३, ११५३, ११६३, —जाति
 २१६, —धर्म २०६, २१६, २२४,
 २२७, ६६२, ६६३, ११४१,
 —मुस्लिम ऐक्य ७, —मुस्लिम

प्रश्न ८०२, — मुस्लिम समस्या
 ६६६, विश्वविद्यालय ४, ६,
 ३८, ४१, २००, २२६, २३७,
 २४२, ६६५, १२५६
 हिमालय ७०८, २१६, ७४६, ६२२,
 १०२२, १११६, १२३६, १२४३,
 १२८६, १२६६, १३००
 हीरालाल शर्मा ४८८, ४८६, ४६६,
 ५०१, ५०२, ५०३, ५०६, ५०७,
 ५०६, ५३८, ५३६, ५४२, ५४३,
 ५४७, ५४८, ५४६, ५५१, ५५२,
 ५५४, ५५५, ५५६, ५५८, ५६०,
 ५६१, ५८०, ५८४, ५८५, ६२७,
 ६४७, ६५०, ६५१, ६५६, ६८५,
 ६८६, ६८६, ७५२, ७५३
 हुगली ४५
 हैदराबाद ४११, ८०४
 होरेस अलेक्जेंडर ८१०
 हृदयनाथ कुंजरू २५६, २६०,
 ४६३

